

जैन धर्म का मौलिक इतिहास (तृतीय भाग)

१ १८ श्रु धर (१)

मार्गदर्शक
चार्य श्री हस्तीमलजी महाराज

लेखक एवं मुख्य सम्पादक
श्री गजसिंह राठौड जैन न्यायतीर्थ, व्याकरण तीर्थ
एवं सहयोगी श्री प्रेमराज जैन

सम्पादक मण्डल :
श्री देवेन्द्र भुनि शास्त्री
प० शशिकान्त भ्ता
डा० नरेन्द्र भाणावत

प्रकाशक
इति १ नि ति
जयपुर (राजस्थान)

प्रकाशक

जैन इतिहास समिति

आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भट्टार

लाल भवन, चौड़ा रास्ता

जयपुर-३०२००३

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण

नवम्बर १९८३

आवरण

पारस भट्टाली

मूल्य ५०) रु०

मुद्रक

पॉपुलर प्रिंटर्स

नवाब हवेली,

त्रिपोनिया बाजार

जयपुर-३०२००२

विषयानुक्रमिका

विषय

पृष्ठ संख्या

प्रकाशकीय
सम्पादकीय
दो शब्द
एक अवलोकन

१. सिंहावलोकन	१
२. देवर्द्धि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल के इतिहास से सम्बन्धित कतिपय तथ्य	७
३. वीर निर्वाण से देवर्द्धि-काल तक	२५-६४
श्रमण परम्परा के वास्तविक स्वरूप का संक्षिप्त परिचय	२८
हिंसा नहीं करने व न कराने का फल	३०
जैन श्रमण का मूल आचार	३६
धर्म और श्रमणाचार के मूल स्वरूप में परिवर्तन का एक अति प्राचीन उल्लेख	४६
धर्म और श्रमणाचार के मूल स्वरूप में चैत्यवासी परम्परा द्वारा किये गये परिवर्तन	५५
आकाश और पाताल का अन्तर	६३
४. उत्तरकालीन धर्मसंघ में विकृतियों के प्रादुर्भाव और विकास की पृष्ठभूमि	६५-११६
चैत्यवासी परम्परा का उद्भव, उत्कर्ष और एकाधिपत्य	७०
चैत्यवासी परम्परा के प्रभाव के परिणाम	१०५
सुविहित परम्परा	१०६
प्रथम दुष्परिणाम	१११

दूसरा दुष्परिणाम	११२
तीसरा दुष्परिणाम	११३
चौथा दुष्परिणाम	११४
श्वेताम्बर परम्परा में मोटे रूप से दो विभाग	११६

५ भट्टारक परम्परा

११७—१८६

भट्टारक परम्परा के तीन रूप एवं उनका काल-निर्णय	१२६
भट्टारक परम्परा का प्रथम स्वरूप	१२७
भट्टारक परम्परा का दूसरा स्वरूप	१३४
नन्दिसघ के पट्टावलि के आचार्यों की नामावलि	१३६
भट्टारक परम्परा का तीसरा स्वरूप	१४३
भट्टारक परम्परा की पृष्ठभूमि	१४३
भट्टारक परम्परा से पूर्व विकट परिस्थितियों में भट्टारक परम्परा का प्रादुर्भाव	१४६
भट्टारक परम्परा के प्रथम आचार्य का पट्टाभिषेक	१५२
भट्टारक पीठों की सर्वप्रथम स्थापना	१६१
श्रवण वेल्गोल तीर्थ तथा बहा मुख्य पीठ की स्थापना	१६२
आचार्य माघनन्दि का समय	१६३
भट्टारक परम्परा—अनेक परम्पराओं का सगम	१७५
चैत्यवासी परम्परा का प्रभाव	१७७
भट्टारक परम्परा पर यापनीय परम्परा का प्रभाव	१७७
भट्टारक पद पर साध्वियाँ	१७८
निष्कर्ष	१८२

६ यापनीय परम्परा

१६०-२५१

यापनीय सघ का उद्गमकाल एव

इसका मूल स्रोत

२०२

यापनीय सघ की मान्यताएँ

२११

यापनीय परम्परा द्वारा

एक बहुत बड़ा परिवर्तन

२१६

यापनीय सघ के प्राचीन केन्द्र

२५०

यापनीय सघ के आश्रयदाता राजवंश

२५१

७ द्रव्य परम्पराओं के प्रचार-प्रसार एवं उत्कर्ष में सहयोगी राजवंश

गग राजवंश

२५२-३२६

अमर कृति

२५७-२७२

गग राजवंश का उद्भव

२५७

गग राजवंश के पूर्व पुरुष

२५८

कदम्ब राजवंश

२५८

कदम्बवंशी राजाओं का शासन काल

२७२-२८७

राष्ट्रकूट राजवंश

२८०

रट्टवंश के राजाओं की वशावली

२८७-२९७

होयसल राजवंश

२८८

गगराज चमूपति

२९८-३२६

३१८

८ समन्वय का एक ऐतिहासिक पर असफल प्रयास

३२७-३६७

मन्त्र एवं विद्यासिद्धि की परिपाटी का विधान

३४५

देवार्चन पर सावद्याचार्य सम्बन्धी उद्धरण

३५८

९. आगमानुसार जैन अमरा ब अमराणी का वेष, धर्म-शास्त्र एवं आचार-विचार

३६८-३७७

१० वीर नि स १००० से उत्तरवर्ती काल की आचार्य परम्परा

३७८-७९३

सामान्य श्रुतघर-काल (१)

३८२

सामान्य श्रुतघर-काल (२)

३८४

आचार्य जीवन-परिचय

२८वे पट्टघर आ० श्री वीर भद्र	३८५
भ० महावीर के २८वे पट्टघर आ० वीर भद्र	
के समकालीन युगप्रधानाचार्य श्री हारिलसूरि	३८६
आर्य हारिल के अपर नाम	३९३
नाम साम्य से उत्पन्न भ्रान्ति	३९४
२८वे पट्टघर आ० वीर भद्र एव युग प्र०	
आ० हारिल सूरि के समकालीन निर्युक्तिकार	
आ० भद्रबाहु (द्वितीय) का जीवन-परिचय	३९८
भ० महावीर के २८वे पट्टघर	
आ० वीरभद्र के समय के प्रभावक	
आ० मल्लवादी सूरि	४०६
कालनिर्णायक ऐतिहासिक प्रमाण	४१७
वल्लभी भग	४२०
भ० महावीर के २८वे पट्टघर वीर भद्र तथा	
२९वे युग प्र० आ० हारिलसूरि के समकालीन	
प्रमुख ग्रन्थकार	४२३
मल्लवादी	४२३
चन्द्रर्षि महत्तर	४२३
सघदास गणि वाचक	४२३
भाष्य युग	४२४
हारिल सूरि से पूर्ववर्त्ती ग्रन्थकार आ०	
समन्तभद्र	४३३
आ० शिवशर्मसूरि	४३६
हारिल सूरि के समकालीन प्रभावक	
ग्रन्थकार घर्मदास गणि महत्तर	४४०
अन्य ग्रन्थकार	४४३
वट्टकेर	"
शिवाय (शिवनन्दी)	"
सर्वनन्दी	"

यतिवृषभाचार्य	४४३
२६वे युग प्र० आ० हारिल सूरि के नाम पर नवीन गच्छ की उत्पत्ति हारिल गच्छ	४४६
श्रमण भ० महावीर के २६वे पट्टघर आ० शकरसेन	४४८
श्रमण भ० महावीर के ३०वे पट्टघर आ० जसोभद्र स्वामी	४४९
भ० महावीर के २६वे एव ३०वे पट्टघर क्रमश शकरसेन और जसोभद्र के आ० काल के ३०वे युग प्र० आ० जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण	४५०
जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण के युग प्र० आ० काल के विशिष्ट प्रतिभाशाली आचार्य	४५३
सिद्धसेन क्षमाश्रमण	४५३
कोट्याचार्य	४५३
युग प्र० आ० जिनभद्र गणि के आ० काल के अन्य गण एव गच्छ (राजेन्द्रगच्छ)	४५३
शकरसेन, जसोभद्र एव जिनभद्र गणि के आ० काल के राजवश	४५४
हूण राजवश	४५४
श्रमण भ० के ३१वे पट्टघर आ० श्री वीरसेन	४५७
श्रमण भ० महावीर के ३२वे पट्टघर आ० वीरजस	४५८
श्रमण भ० महावीर के ३३वे पट्टघर आ० जयसेन	४५९
श्रमण भ० महावीर के ३४वे पट्टघर आ० हरिषेण	४६०
भ० महावीर के २६वे एव ३०वे पट्टघर शकरसेन एव जसोभद्र के आ० काल के प्रमुख ग्रन्थकार	४६१
कोट्याचार्य	४६१

सिंहगणि (सिंहसूर)	४६१
कोट्याचार्य	४६१
३१वे युग प्र० आ० श्री स्वाति	
(हारिल गोत्रीय स्वाति से भिन्न)	४६२
थारपद्र गच्छ	४६४
राजनैतिक स्थिति	
कलभ्रो द्वारा सम्पूर्ण तमिल प्रदेश पर	
अधिकार ४६७
जैन धर्म दक्षिणापथ मे सकटापन्न स्थिति से	४७४
देला महत्तर (देला सूरि)	४८५
शैव महासन्त तिरु ज्ञान सम्बन्धर का	
उपलब्ध सक्षिप्त जीवन-वृत्त	४८६
सत तिरु अप्पर का उपलब्ध जीवन-वृत्त	४८६
तिरु अप्पर और ज्ञान सम्बन्धर के समकालीन	
जैनाचार्य वादीभसिंह अपरनाम ओडयदेव	४९७
श्रमण भ० महावीर के ३५वे पट्टघर आचार्य	
जयसेन (द्वितीय)	४९९
श्रमण भ० महावीर के ३६वे पट्टघर आचार्य	
श्री जगमाल स्वामी	५००
श्रमण भ० महावीर के ३७वे पट्टघर आचार्य	
श्री देवऋषि	५०१
श्रमण भ० के ३८वे पट्टघर आचार्य श्री भीम	
ऋषि	५०२
३२वे युग प्रधानाचार्य श्री पुण्य मित्र	५०३
हर्षवर्द्धन अपर नाम शीलादित्य	५०५
वीर निर्वाण की १३वीं शताब्दी के प्रभावक	
एव महान् ग्रन्थकार आ हरिमद्र सूरि	५१३
कुलगुरुओ के सम्बन्ध मे मर्यादा का निर्धारण	५२६
आचार्य अकलक	५३२

भ महावीर के ३४वे और ३५व पट्टधर हरिषेण एव जयषेण के आ काल के प्रमुख ग्रन्थकार	५३८
यापनीय परम्परा के आ अपराजित सूरि (विजयाचार्य)	५३९
३५वे से ३८वे पट्टधर तथा युग प्र आ पुण्य- मित्र के समय की राजनैतिक घटनाए	५४१
जैन सघ पर दूसरा देशव्यापी सकट शकराचार्य	५४५
शकराचार्य का समय	५५५
श्रमण भ महावीर के ३९वे पट्टधर आचार्य श्री किशन ऋषि	५६४
श्रमण भ महावीर के ४०वे पट्टधर आचार्य श्री राजऋषि	५६७
३३वे युगप्रधानाचार्य श्री सम्भूति चैत्यवासी आ० शीलगुण सूरि और चैत्यवासी परम्परा का प्रबल समर्थक	५६८
जैन राजा वनराज चावडा	५६९
बप्प भट्टी सूरि	५७२
राज-ससर्ग का दुष्परिणाम	५८४
दिगम्बर सम्प्रदाय मे काष्ठा सघ की उत्पत्ति	६०६
यशोवर्म-कन्नोज का महाराजा	६१३
३३वे युग प्र० आ० सम्भूति के समय की राजनैतिक स्थिति (बादामी का चालुक्य राजवश)	६१७
राष्ट्रकूट राजा दन्ति दुर्ग	६२५
राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (प्रथम)	६२८
सम्राट् ललितादित्य-मुक्तापीड	६२९
श्रमण भ महावीर के ४१वे पट्टधर आ० श्री देवसेन स्वामी	६३०
	६३८

श्रमण भ महावीर के ४२वे पट्टघर	
आ श्री शकरसेन	६३६
३४वे युग प्र० आ० श्री माढर समूति	६४०
आचार्य वीरभद्र	६४१
उद्योतन सूरि (दाक्षिण्य चिन्ह)	६४२
आचार्य जिनसेन (पुष्पाट सघ)	६४८
कृष्णार्षि गच्छ	६५१
भट्टारक परम्परा के महान् ग्रन्थकार	
आचार्य वीरसेन	६५२
आचार्य वीरसेन की दूसरी कृति	६५५
वत्सराज गुर्जर-मालवराज	६५७
आमराजा-नागभट्ट द्वितीय	६५६
श्रमण भ० महावीर के ४३वे पट्टघर	
आ० श्री लक्ष्मीवल्लभ	६६२
श्रमण भ० महावीर के ४४वे पट्टघर	
आ० श्री रामऋषि स्वामी	६६३
भ० महावीर के ४३वे और ४४वे पट्टघरो	
के समकालीन ३५वे युग प्रधान	
आचार्य धर्म ऋषि	६६४
भट्टारक जिनसेन (पंच स्तूपान्वयी)	
(दिगम्बर परम्परा)	६६५
जिनसेन की तीसरी महान् कृति आदि पुराण	६६८
शाकटायन-पाल्यकीर्ति	६७०
पाल्यकीर्ति-शाकटायन का समय	६७२
जैन ग्रन्थकार महाराजाधिराज	
अमोघवर्ष-नृपतु ग	६७४
शीलाकाचार्य अपर नाम शीलाचार्य तथा	
विमलमति	६७५
शीलाकाचार्य (अपर नाम तत्वाचार्य)	६७८
साढेर गच्छ	६८५

हथू डी गच्छ की स्थापना	६८७
यशोभद्रसूरि (चैत्यवासी परम्परा)	६८६
खिम ऋषि (क्षमा ऋषि)	६६१
कृष्ण ऋषि	६६५
कवि महासेन (सुलोचना कथा के रचनाकार)	६६६
कवि परमेष्ठी (वागर्थसंग्रह के रचनाकार)	६६७
भ० महावीर के ४३वे और ४४वे पट्टघरो के समय की राजनैतिक स्थिति	६६८
महाराणा अल्लट चित्तौड़ का शिशोदिया-वशीय राजा	७००
हथू डी का राठौड़ राजवंश और जैन धर्म	७०२
श्रमण भ० महावीर के ४५वे पट्टघर	
आ० श्री पद्मनाभ स्वामी	७०४
श्रमण भ० महावीर के ४६वे पट्टघर	
आ० श्री हरिशर्म स्वामी	७०५
श्रमण भ० महावीर के ४७वे पट्टघर	
आ० श्री कलशप्रभ स्वामी	७०६
भ० महावीर के ४५, ४६ और ४७वे पट्टघरो के समय के ३६वे युग	
प्र० आ० ज्येष्ठाग गरिण	७०७
राज गच्छ	७११
दिगम्बर परम्परा मे माथुर सघ की उत्पत्ति	७१५
भ० महावीर के ४५, ४६ एव ४७वे पट्टघरो तथा ३६वे युग प्र० आ० ज्येष्ठाग गरिण के समय के महा प्रभावक आ० सिद्धर्षि	७१७
आ० गुणमद्र	७३६
बड गच्छ	७३६
गर्गर्षि	७४२
कवि चतुर्भुज	७४२
कवि स्वयम्भू और त्रिभुवन स्वयम्भू	७४२

विजयसिंह सूरि	७४३
आ० हरिवेण	७४३
इन्द्रनन्दि	७४४
प्रभावक आ० श्री महेन्द्र सूरि	७४५
सूराचार्य	७६२
वादि वैताल शान्ति सूरि	७८१
आ० अज्जणन्दि (आर्य नन्दि)	७८६
आ० विद्यानन्दि (ग्रन्थकार)	७९१
वीर वि० स० १४०० से १४७१ की अवधि मे भ० महावीर के ४७वे पट्टघर और ३६वे युग प्र आ के समय की राजनैतिक परिस्थिति	७९२
गुजरात मे एक नवीन सोलकी राज्य शक्ति का उदय	७९३
उपसंहार	८०५

जैन धर्म
का
कौटिल्य
इतिहास

(तृतीय भाग)

सामान्य श्रुतधर खण्ड (१)

आशीर्वचन

(आचार्य श्री हनुमंतलजी महाराज सा)

जैन इतिहास की गवेषणापूर्वक जो महत्वपूर्ण
ग्रन्थ 'जैन धर्म का मौखिक इतिहास' ग्रन्थमाला
का पूर्व प्रकाशित दो भागों एवं इस तृतीय भाग में,
इतिहास समिति ने पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत की है,
उसके सम्बन्ध में इतिहासमंथी जो भी आवश्यक हो
उचित मार्गदर्शन करते रहेंगे ।

लेखक और सम्पादक मण्डल ने जिस उत्साह
और लगन से इस तृतीय भाग के लेखन कार्य को सम्पन्न
किया है उसी प्रकार शेष रहे ऐतिहासिक तथ्य भी
तटस्थ दृष्टि से गवेषणा कर प्रस्तुत करने में तत्पर
रहेंगे, यही हार्दिक शुभेच्छा है ।

पाठकगण इस दृष्टि से नीर दोर विवेकपूर्वक
तथ्यों का अवलोकन करने हुए लेखक और सम्पादकों
का उत्साह को बढ़ावेंगे और अपनी गुण ग्रहक दृष्टि
का परिचय देंगे, ऐसी आशा है ।

समर्पणम्

पीपाङ्ग-प्राच्या जिनज्ञासनाय ,
श्रुभोदितो योऽयं प्रकारित विप्रम् ।
जिनेशितुं वाणिकरं सरसं ,
प्रीणाति यो विप्रयजनाञ्जय जैनान् ॥

[२]

वेनावयो बोधप्रदं वचोभि ,
रत्नहरीं धातितरां प्रकाशय ।
प्रेम्नीलिते नेत्रयुगे सुदिव्यं ,
ज्ञानाञ्जनं ज्योतिपदे सुधाभि ॥

[३]

यो विप्रयबन्धु भवसिन्धु-सेतु ,
निमज्जतां यावद् भयाब्धिपोत ।
ससार मायां रहितो हुतात्मा ,
तं हस्तिमल्लाख्यं गुरुं नमाम ॥

[४]

स्वाध्याय सामासिकं प्रखनार्दं ,
सद्गुणं क्लान्तिं जनितां येन ।
श्रीं हस्तिमल्लाख्यं गणाधिपाय ,
नमो गजेन्द्राय प्रगाढं भवत्या ॥

[५]

जैनेतिहासस्य तिरोहितं यत् ,
ज्ञानं तदाप्तं भवतु प्रसादात् ।
समर्पयामि भवतुं दत्ता ,
कर्तामिमामहं भवदभ्य एव ॥

भ. च. चरणरेणु-च. च. गी. को
ग. ज. सिंह प्रेमराजो

शकीय

श्रमण भगवान् महावीर के शासन के कृपा प्रसाद से जैन धर्म का मौलिक इतिहास ग्रन्थमाला के इस तीसरे भाग को सुविज्ञ एव सहृदय पाठको के कर-कमलो मे प्रस्तुत करते हुए हमे परम सन्तोष एव गौरव का अनुभव हो रहा है ।

इतिहास का प्रथम भाग १९७१ मे और द्वितीय भाग १९७४ मे प्रकाशित हो चुके थे । इसे देखते हुए तृतीय भाग के लिए जिज्ञासु पाठको को पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करनी पडी । इसके लिए हम क्षमाप्रार्थी है । इतिहास के दोनो भागो का साहित्यिक जगत् मे आशातीत स्वागत हुआ, इससे निश्चय ही हमारा उत्साह बढ़ा ।

इसी उत्साह से प्रेरित होकर तृतीय भाग के आलेखन का कार्य बड़ी तत्परता से प्रारम्भ कर दिया गया था । एतदर्थ सर्वप्रथम मथुरा के सग्रहालय से एतद्विषयक सामग्री सग्रहीत करने का प्रयास किया गया । वहा से यथेप्सित सामग्री प्राप्त हुई, जिसका महत्वपूर्ण उपयोग इस ग्रन्थ प्रणयन मे किया गया ।

तदनन्तर राजस्थान प्रदेश के ही अनेको ग्रन्थागारो एव ज्ञान भंडारो से सामग्री एकत्रित की गई । इनमे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री लब्धप्रतिष्ठ इतिहासज्ञ पन्यास श्री कल्याण विजयजी महाराज साहब के जालोर नगरस्थ ज्ञान भंडार से हमे प्राप्त हुई, जहा हमारे विद्वान् लेखक महोदय श्री राठौड ने स्वयं काफी समय तक अर्हनिश ग्रन्थक परिश्रम करके उपयोगी ऐतिहासिक सामग्री का आलेखनात्मक सकलन किया । प श्री कल्याणविजयजी महाराज सा का इस कार्य मे उन्हें हार्दिक सहयोग एव बहुमूल्य परामर्श भी मिला । महावीर की विशुद्ध मूल परम्परा के कतिपय अज्ञात स्रोत सकेतात्मक लेखो के रूप मे प श्री कल्याणविजयजी म सा की हस्तलिखित दैनन्दिनियो के सग्रह से उपलब्ध हुए ।

इस शोध काल मे पन्यासजी श्री के सग्रह मे “तित्थोगालि पइन्नय” नामक ग्रन्थ की एक अति प्राचीन हस्तलिखित प्रति मिली जिसके कतिपय स्थलो का सम्पादन एव कतिपय पाठो का सशोधन स्वयं श्री पन्यासजी ने किया था । उस प्रति के शेष सम्पादन एव पाठ सशोधन का गुस्तर कार्य राठौडजी के जिम्मे सौंपा गया । धार्मिक और ऐतिहासिक दोनो दृष्टियो से अति महत्वपूर्ण उस ग्रन्थ की गाथाओ के सशोधन, पुनरालेखन, संस्कृत छाया, उनका हिन्दी अनुवाद और उसके कतिपय

निगूढ स्थलो पर सम्पादकीय टिप्पणी देने आदि का कार्य श्री राठौड ने प्राकृत, सस्कृत और जैन इतिहास के मूर्धन्य विद्वान् आचार्य श्री हस्तिमलजी म सा के कृपापूर्ण कुशल निर्देशन में प्रारम्भ कर निर्विघ्न सम्पन्न किया। अति वयोवृद्ध प श्री कल्याणविजयजी म सा की विद्यमानता में ही उस ग्रन्थ का मुद्रण एवं प्रकाशन भी हो गया जिसे देखकर पन्थासजी ने परम सन्तोष अभिव्यक्त किया। इस अनुपम अनमोल सहयोग देकर की गई जिनशासन की प्रभावना के लिए पन्थासजी स्व श्री कल्याणविजयजी म सा के प्रति हम अपनी आतिरिक्त कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हमें खेद है कि अपनी प्रभावना के इस फल को देखने के लिए पन्थास श्रीजी हमारे बीच आज नहीं रहे।

इस ग्रन्थ के अतिरिक्त 'महा निशीथ', 'सन्दोह दोहावलि', 'सघ पट्टक', 'भागम अष्टोत्तरी' एवं सघ पट्टक की भूमिका आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थों से भी बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री हमें मिली। इन ग्रन्थों में निबद्ध उल्लेखों से स्पष्ट पता लगा कि किस प्रकार महावीर के धर्म सघ में एवं उसकी मूल श्रमण परम्परा में विकृतियों ने घर किया एवं कालान्तर में उन विकृतिजन्य परम्पराओं ने क्या-क्या किया। इन उल्लेखों से यह भी पता चला कि किस प्रकार समय-समय पर इन विकृतिजन्य परम्पराओं का सशक्त विरोध किया गया और किस प्रकार समय-समय पर हुए महान् आचार्यों ने भी इन विकृतिजन्य परम्पराओं के कार्यकलापों से क्षुब्ध होकर अपने भावों को तीव्र अभिव्यक्ति दी। इनमें एक प्रमुख आचार्य हुए नवागी वृत्तिकार अभयदेव सूरि, जिन्होंने इन विकृतिजन्य परम्पराओं के विरोध में अपने स्वर को जिस रूप में निम्नलिखित सशक्त अभिव्यक्ति दी, प्रसंगवशात् उसका उल्लेख यहां भी करने का लोभ हम सवरण नहीं कर रहे हैं —

देवद्वि खमासमणजा पर-पर भावओ वियाणेमि ।

सिद्धिलायारे ठविया दव्वओ परम्परा बहुहा ॥

अर्थात् देवद्विगणि क्षमाश्रमण पर्यन्त भाव परम्परा रही, यह मैं जानता हूँ। उनके पश्चात् प्रभु महावीर के धर्म सघ में शिथिलाचारियों ने अनेक प्रकार की द्रव्य परम्पराएँ स्थापित कर दी।

अभयदेवसूरि जैसे महान् प्रभावक आचार्य द्वारा अभिव्यक्त यह उनकी अन्तर्व्यथा उस काल की स्थिति पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। इसी अन्तर्व्यथा को प्रकट करने वाले जिनशासन प्रभावकों की कड़ी में अन्तिम प्रभावक के रूप में लोकाशाह का नाम जग-विश्रुत है।

इस खोज वृत्तान्त से यह तो पता चला कि इन विकृत परम्पराओं का प्रभाव और इनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष रहा। पर इनका प्रमुख कार्यक्षेत्र सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, राजस्थान, मध्यभारत एवं उत्तरप्रदेश माना जाता रहा क्योंकि यह खोजकार्य भी मुख्यतः उत्तरी भारत तक ही सीमित रहा।

भारत के दक्षिणापथ में क्या स्थिति रही इस सम्बन्ध में भी खोज करने की तीव्र आवश्यकता हमें अनुभव हुई जिसके बिना हमारा इतिहास का कार्य अधूरा ही रहता ।

हमें अत्यन्त प्रसन्नता है कि यह खोज एवं शोध कार्य करने पर पता लगा कि वस्तुतः दक्षिणापथ तो उत्तरापथ से भी किन्हीं अर्थों में कहीं अधिक ही जैन धर्म का सहस्राब्दियों तक एक प्रमुख एवं गौरवशाली केन्द्र रहा ।

पर इस खोज कार्य को प्रारम्भ करने में कुछ अनावश्यक विलम्ब भी हुआ । इतिहास लेखक श्री राठौड को बीच-बीच में इतिहास लेखन के कार्य से हटाकर अन्य साहित्य प्रकाशन आदि कार्यों में एवं सन्त मुनियों के प्रारम्भिक शिक्षण कार्य में भी लगना पड़ा । समाज द्वारा आवश्यक समझकर उन्हें गजेन्द्र प्रवचन माला को प्रारम्भ करने का कार्य सौंपा गया, जिसे उन्होंने बड़ी लगन और विद्वत्ता के साथ सम्पन्न किया एवं उसकी सुदृढ़ नींव भी डाल दी । हमें प्रसन्नता है कि उस सुदृढ़ नींव पर खड़ी की गई इस प्रवचन माला के कई भाग एवं उन भागों के कुछ नये संस्करण भी आज तक प्रकाशित हो चुके हैं । प्रवचन माला के प्रकाशन को इस स्थिति में लाने का सारा श्रेय राठौड महोदय को एवं इनके एक अनन्य स्नेही एवं सहयोगी श्री प्रेमराजजी बोगावत को भी जाता है । समाज इसके लिए इनके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है ।

मुनियों के शिक्षण कार्य को भी सुन्दर गति देने का श्रेय श्री राठौड सा को जाता है । समाज इसके लिए भी उनका उपकृत है ।

इसी बीच जैन धर्म के मौलिक इतिहास के प्रथम भाग के परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण के लेखन और प्रकाशन कार्य में भी राठौड सा को लगना पड़ा क्योंकि यह कार्य पूरा करना अन्यो के लिए सम्भव नहीं था हालाँकि इसमें सहयोग देने हेतु आचार्यश्री के सुयोग्य शिष्य श्री हीरामुनिजी महाराज सा भी लम्बे समय तक इसमें व्यस्त रहे ।

अन्त में ईस्वी सन् १९८० में आचार्य श्री का चातुर्मासावास मद्रास नगर में हुआ । दक्षिणापथ में शोधकार्य प्रारम्भ करने के लिए यह एक सुअवसर मिला । आप श्री के दैनन्दिन मार्ग दर्शन में यह शोध कार्य प्रारम्भ किया गया । गवर्नमेन्ट ओरियन्टल मैन्स्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी (मद्रास यूनीवर्सिटी) में इसके लिए खोज करते समय बड़ी महत्वपूर्ण आशातीत उपयुक्त सामग्री वहाँ से प्राप्त हुई । कन्नौमरा गवर्नमेन्ट लाइब्रेरी इग्नोर (मद्रास) से भी जैनधर्म के इतिहास सम्बन्धी जर्नल्स एपिग्राफिकाज और एन्टीक्वीटीज आदि के रूप में हजारों पृष्ठों की ऐतिहासिक सामग्री का सकलन किया गया जो आगे चलकर बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । अमरण सहार चरितम् आदि मध्य युगीन शैव कृतियों की फोटो कापिया भी ली गईं ।

इतनी सारी सामग्री प्राप्त करने पर भी कतिपय शताब्दियों पूर्व विलुप्त हुई यापनीय परम्परा के सम्बन्ध में सामग्री का अभाव अनुभव हुआ जिसके बारे में इतिहास के आलेखन के समय से ही आचार्य श्री इस सम्बन्धी (परम्परा सम्बन्धी ऐतिहासिक) सामग्री की खोज के लिए समुत्सुक थे। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं के बीच यापनीय परम्परा एक अतीव महत्वपूर्ण कड़ी समझी जाती रही है। इस कारण यापनीय परम्परा के सम्बन्ध में यथा-शक्य अधिकाधिक सामग्री संकलित करने का प्रारम्भ से ही लक्ष्य था।

यह सुयोग ही था कि आचार्यश्री का १९८१ का चातुर्मास रायचूर में हुआ। यहाँ के धारवाड, अरण वेलगोल, मूड बिद्री, कारकल मैसूर आदि जैन विद्या के प्राचीन केन्द्र, समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों से एवं वहाँ के प्रतिष्ठित पुरातत्वविदों एवं इतिहास के विद्वानों के सम्पर्क से यापनीय परम्परा के सम्बन्ध में भी यथेप्सित सामग्री हमें प्राप्त हुई। हालांकि इस सामग्री से भी यापनीय परम्परा के सम्बन्ध में हमें पूरा सन्तोष तो नहीं हुआ पर फिर भी जैन इतिहास की विलुप्तप्राय और बिभ्रद्भूलित कड़ियों को जोड़ने में हमें इस सामग्री से पर्याप्त सहायता मिली। ऐसा हमारे इतिहास लेखकों को प्रतीत हुआ कि यापनीय परम्परा के इस प्रमुख केन्द्र कर्णाटक पर विदेशी आक्रमणों और प्रमुख रूप से मुसलमानों के आक्रमण काल में यापनीय परम्परा का जो विपुल साहित्य था वह अधिकांश में विनष्ट कर दिया गया।

इस सामग्री के प्राप्त होने के बाद आशा थी कि इस प्रस्तुत ग्रंथ का लेखन शीघ्र सम्पन्न कर लिया जावेगा पर इसी बीच लेखक महोदय की सेवाएँ आवश्यक समझकर जलगाव में आचार्य श्री के चातुर्मास काल में वहाँ के श्री महावीर जैन स्वाध्याय विद्यापीठ एवं वहाँ की नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी को दी गई। इससे इतिहास लेखन के कार्य में पुनः विलम्ब हुआ।

अन्त में जुलाई १९८३ से इस ग्रंथ के मुद्रण और साथ-साथ अग्रेतर आलेखन के कार्य को द्रुतगति दी गई। परिणाम स्वरूप यह ग्रन्थ अब पाठकों के सम्मुख है। इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्री प्रेमराजजी बोगावत का सहयोग भी बड़ा प्रशंसनीय रहा जिन्होंने अपना व्यस्त व्यावसायिक जीवन छोटे हुए भी पूरे चार मास तक अपना पूरा ध्यान इधर केन्द्रित किया। उनकी इस निःस्वार्थ सेवाओं के लिए हम पुनः उनके प्रति एवं लेखक महोदय के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

जैन जगत् के यशोधनी समर्थ साहित्य सर्जक पूज्य देवेन्द्र मुनिजी महाराज सा ने अस्वस्थ एवं अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी प्रस्तुत ग्रन्थ का ग्रंथ से इति तक अवगाहन कर इस पर “एक अवलोकन” लिखने की महती कृपा की है, इसके लिए हम पूज्य प मुनिश्री के प्रति अन्तर्मन से आभार प्रकट करते हैं।

आदरणीय पद्म विभूषण डा डी एस कोठारी सा ने महती कृपा करके गुरुभक्ति से प्रेरित होकर इस पुस्तक के लिये “दो शब्द” लिखकर जो कृपा की है, उसके लिये कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिये हमारे पास शब्द नहीं हैं। हम इसके लिये उनके अत्यन्त ऋणी हैं।

श्रीमान् कैलाश जी सा दूगड (मद्रास निवासी) ने एक वर्ष तक पूरे समय के लिए एक लिपिक को कनिमरा लाइब्रेरी में नियत कर जरनलों से ऐतिहासिक सामग्री का सकलन करवाने में, श्रीमान् चमनलालजी सा मूथा रायचूर निवासी ने कर्णाटक और विदेशों से ऐतिहासिक सामग्री के सकलन में तथा स्व बाबाजी महाराज श्री जयन्त मुनिजी के सुपौत्र श्री रेखचन्दजी चौधरी (पीपाड निवासी) ने तमिलनाडु एवं कर्णाटक में हमारे शोधार्थी विद्वान् के साथ घूम-घूमकर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री के सकलन में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया। अतः हम इन तीनों महानुभावों की श्रुतसेवा की मुक्तकंठ से सराहना करते हैं।

इस ग्रन्थ की शब्दानुक्रमणिका तैयार करने में श्रीमती मजुलाजी वम्ब एवं श्री प्रमोदजी पालावत अलवर निवासी ने जो अपना अमूल्य समय एवं श्रम दिया हम उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

सम्पादक मंडल के समस्त सदस्यों के प्रति भी इस अनुपम सम्पादन सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। मुद्रण कार्य में इस कार्य को अपना समझकर इसे प्राथमिकता देकर पूरा करने के लिए हम इसके मुद्रक पॉपुलर प्रिन्टर्स के स्वामी बन्धु द्वय सर्वश्री महावीरजी एवं निर्मलकुमारजी गोयल एवं उनके प्रेस के कर्मठ सह-व्यवस्थापक श्री रवीन्द्रकुमार जी सारस्वत एवं फोरमैन श्री राजेन्द्रसिंहजी पवार के प्रति भी अपना हार्दिक आभार प्रकट किए बिना नहीं रह सकते। इसका सुन्दर गेट-अप शीघ्रतापूर्वक तैयार करके दी गई सेवाओं के लिए श्री पारसजी भसाली की हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं।

अन्त में हम अपने आराध्य गुरुदेव आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज साहब के प्रति अपनी प्रगाढ़ निष्ठा एवं अद्धा भक्ति के साथ अपनी आन्तरिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहे हैं कि जिन्होंने जिन शासन की प्रभावना के अनेकानेक ठोस कार्यों के साथ-साथ इस इतिहास लेखन के कार्य को भी अपना उचित एवं अनुपम मार्ग-दर्शन देकर समाज पर असीम उपकार किया है।

इन्द्रचन्द हीरावत
अध्यक्ष

चन्द्रराज सिंघवी
मन्त्री

जैन इतिहास समिति, जयपुर

लाल भवन

दिनांक १७ ११ ८३

अटल कर्म-सिद्धान्त को सत्य सिद्ध करने वाले अद्भुत सयोग प्राणी मात्र के जीवन में आते हैं। अकबर के प्रमुख सेनापति, इतिहास लेखक एवं संस्कृत व पार्शियन भाषा के विद्वान् श्री बदायूनी को वैदिक एवं प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य के पार्शियन भाषा में अनुवाद करने का सयोग से सुन्दर अवसर मिला। अकबर की इच्छानुसार विपुल, वैदिक व संस्कृत साहित्य का उसने पार्शियन भाषा में अनुवाद करके प्रचुर प्रसिद्धि भी प्राप्त की। पर कार्य निष्पत्ति के अनन्तर उसने अपने शोक भरे उद्गार इस रूप में प्रकट किये —“ए मेरे मौला ! मैंने ऐसा कौनसा बड़ा पाप किया था कि जिससे मुझे जीवन भर काफ़िरो के धर्मग्रन्थों का अनुवाद करना पड़ा।”

आज के धार्मिक वातावरण की स्थिति में कतिपय महानुभाव समझ सकते हैं कि मुझे भी कतिपय ग्रंथों में श्री बदायूनी जैसा ही सयोग प्राप्त हुआ है।

पर बदायूनी के उस सयोग में और मेरे इस सयोग में आकाश पाताल का अन्तर है। बदायूनी ने उसे सम्भवतः दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद सयोग माना। पर मैं तो इसे सयोग ही नहीं, अपितु अपने कोटि-कोटि पूर्व जन्मों में संचित पुण्य के प्रताप से मिला एक बड़ा सुखद सुन्दर सयोग समझता हूँ कि जीवन के उषः काल में दस वर्ष की आयु से २४ वर्ष तक की आयु में परम धर्मनिष्ठ आगम मर्मज्ञ गुरु के चरणों में बैठकर जैन-वाग्मय के अध्ययन अध्यापन का और जीवन के सध्या-काल में समर्थ गुरु गजेन्द्र के कुशल निर्देशन में जिन शासन की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

जन जन कल्याणकारी जिनधर्म को केवल अपनी ही बपौती सी समझने वाला कोई नामधारी इसे मेरी अनाधिकार चेष्टा न समझ बैठे इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपने ही पुरातन कालीन पूर्वजों द्वारा सुसेवित एवं सुसिंचित जिनशासन रूपी सुरतार की न केवल शीतल छाया का सुखाह्लादोपभोग ही किया है वरन् एक दो प्रसंगों पर तो अपनी किशोर वय में ही अपने शिक्षा गुरु के इंगित पर और स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से भी जिनशासन की सेवार्थ अपने छोटे से जीवन तक को भी दाव पर लगा चुका हूँ और अब अपने जीवन की साध्यवेला में इस युग के महान् योगी सन्त आचार्यवर श्री गजेन्द्रमुनि के निष्पक्ष निर्देशन में श्रमण

भगवान् महावीर के विश्वकल्याणकारी सिद्धान्तों के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखते हुए जिनशासन रूपी सुरतरु के नीचे एव इसके इर्द-गिर्द पनपी खरपतवार को एव बाह्याढम्बरपूर्ण छाये देने कोहरे को भी जिनशासन सिद्धान्त रूपी भास्कर की प्रखर किरणों के प्रक्षेप से दूर करने का साहसपूर्ण प्रयत्न भी किया है।

सन् १९३२ का एक पावन प्रसंग मेरे स्मृति-पटल पर आज भी प्रत्यक्ष की भांति प्रतिभासित हो उठता है। मेरी मनोभूमि में बोधिबीज का वपन करने वाले मेरे परम उपकारी शिक्षा गुरु स्व श्री पूनमचन्दजी सा खीवसरा (एल पी जैन सकेतलिपि के आविष्कर्ता भी) मुझे उत्तराध्ययन सूत्र का “केसिगोयमिज्ज” अध्ययन पढा रहे थे। उस समय

चाउज्जामो य जो घम्मो, जो इमो पचसिक्खिओ ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महा मुणी ॥

अचेलगो य जो घम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो ।

एगकज्जपवत्ताण, विसेसे कि नु कारण ॥

इन गाथाओं को पढ़कर मेरे अन्तर्मन में जिज्ञासाए तरंगित हो उठी। अथाह ज्ञान के सागर केशिकुमार श्रमण द्वारा गौतम स्वामी से पूछे गये

‘घम्मे दुविहे मेहावि । कह विपच्चओ न ते’

इस प्रश्न को पढ़कर तो मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। मैंने अनेक प्रश्न किये अपने अध्यापक गुरुदेव से। मेरे सभी प्रश्नों का समाधानकारी उत्तर मिला और पाठ की समाप्ति के बाद जब मैंने यह पढ़ा कि प्रभु गौतम के हृदयस्पर्शी विवेचन से चिन्तामणि प्रभु पार्श्वनाथ के अन्तिम पट्टचर तीन ज्ञान सम्पन्न केशी श्रमण अपनी सभी शकाओं का समाधान प्राप्त कर तत्काल बेकिम्भक पार्श्व प्रभु के चातुर्यामि प्रधान मुक्तिपथ से प्रभु महावीर के पंच महाव्रतपरक धर्मपथ पर आरूढ हो गये और प्रभु पार्श्व के चतुर्विध सध के लाखों अनुयायियों ने पूरी निष्ठापूर्वक केशिश्रमण का पूरे सरल मन से अनुगमन किया, तो मुझे असीम आनन्द एव परम सन्तोष की अनुभूति हुई। सत्य के प्रति केशिकुमार के तत्काल सर्वात्मना समग्र भावेन इस निश्छल समर्पण भाव की मेरे किशोर मन पर अमिट छाप अंकित हो गई। साथ ही मेरे बाल मन में एक प्रश्न उठा—‘क्या आज भी ऐसा हो सकता है?’

यह कान्तिकारी घटना आज से लगभग २५३४ वर्ष पूर्व की है। वह दो महान् परम्पराओं के सगम का, सधि का समय था। परन्तु आज तो, केशि श्रमण के पंच महाव्रतात्मक मुक्ति पथ पर आरूढ होने के समय से लेकर अद्यावधि पर्यन्त केवल एक महावीर की ही परम्परा चली आ रही है। उस समय केवल दो धाराओं को देखकर ही पार्श्वनाथ और महावीर के श्रमण आश्चर्य मिश्रित

विचार मन्थन में निमग्न हो गये थे। पर आज तो केवल एक ही धारा है। पर इसमें भी 'धम्मे दुविहे मेहावि' के स्थान पर 'धम्मे सयविहे मेहावि' जैसी स्थिति को देखकर भी प्रत्येक जागरूक जैन चिंतित तो अवश्य है किन्तु केशि गौतम को भाति भ्रान्तियों को मिटाकर सत्य को क्रियान्वित करने का सरल मन से साहसी प्रयास किसी दिशा में दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके विपरीत आज प्रायः यही स्वर कर्ण-गोचर हो रहा है "हम जो मानते, कहते और करते हैं वही सत्य है"। इसे काल प्रभाव ही कहा जा सकता है और क्या कह सकते हैं ?

आज न तो वैसे पूर्वाभिनिवेश-मुक्त शुद्धचेता सरलमना सत्यान्वेषी केशि श्रमण ही कही दिखाई दे रहे हैं और न सर्वमान्य सयौक्तिक सत्पथ-प्रकाशक गौतम ही। ऐसी स्थिति में केवल प्रभु महावीर द्वारा उपदिष्ट एव गौतमादि गणधरो द्वारा ग्रथित एकादशांगी ही हमारा निर्णायक मार्गदर्शक बन सकती है।

मानव मन की यह दुर्बलता है कि वह सहसा सरल मन से सत्य का साक्षात्कार करने से कतराता है। शताब्दियों से रूढ़ बन गई मान्यताओं से वह चिपका रहना अधिक सरल समझता है और इसीलिए उनसे लिपटा रहना ही श्रेयस्कर समझता है चाहे वह फिर कुपथ ही क्यों न हो, सत्य से विपरीत ही क्यों न हो, प्रभु महावीर के कथन से परे ही क्यों न हो। पूर्वाभिनिवेश और व्यामोह वशात् उस कुपथ का परित्याग करना साधारण जन के लिए अति दुष्कर होता है।

'न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पद न धीरा' इस उक्ति को चरितार्थ करने वाले लाखों में से कोई एकाध विरला ही महापुरुष मिलता है जो सामान्य जन को साहस के साथ सत्यपथ पर मोड़ने का प्रयास करता है। यही स्थिति इतिहास के पृष्ठों पर हमें पद-पद पर देखने को मिलती है।

इतिहास के इन्हीं पृष्ठों को उजागर करने का और प्रभु महावीर के आगम प्रतिपादित श्रमण और आचार परम्परा पर प्रकाश डालने का साहसपूर्ण प्रयास इस इतिहास माला में 'आगम मर्मज्ञ मर्धन्य इतिहासवेत्ता सरलमना सन्त आचार्य गजेन्द्र मुनि के मार्गदर्शन में किया गया है। इस सरलमना सन्त के कुशल मार्गदर्शन में इस ग्रन्थमाला का आलेखन और सम्पादन करते समय मेरे अन्तर्मन में यही मूलमन्त्र अनेह नाद की तरह निरन्तर गूँजता रहा है कि श्रमण भगवान् महावीर की वाणी ही अवितथ, त्रिकाल-सत्य, आदरणीय, अनुकरणीय और तन-मन-वचन से आचरणीय है।

न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पद न धीरा के अनुयायी महान् सन्तो, साहसी आचार्यों, सत्यान्वेषियों और प्रभु महावीर के शुद्ध श्रमणाचार को प्रतिपादित करने वाले सुधारकों की जीवनियों आदि का लेखन-सम्पादन इस इतिहास माला में किया गया है। इस कार्य में कटुता, कदाग्रह, कटाक्ष, कुत्सित भाषा पूर्ण भावामिव्यजना

एव कुण्ठा से कोसो दूर रहकर सुधासिक्त सभ्य भद्र जनोचित शालीन भाषा में भावाभिव्यक्ति की गई है। जहाँ कहीं शिथिलाचार अथवा शिथिलाचारी जैसे शब्द दृष्टिगोचर होते भी हैं तो वे तक हमारे अपने नहीं हैं अपितु महानिशीथ, सघ पट्टक मूल तथा टीका, सघ पट्टक की प्रस्तावना, भाव सागर सूरि द्वारा रचित वीरवश पट्टावली आदि ग्रन्थों एवं भव विरह याकिनी महत्तरासूनु आचार्य हरिभद्र, अभयदेव सूरि आदि पूर्वाचार्यों द्वारा चैत्यवासियों के लिए प्रयुक्त किये गये उन्हीं के शब्द हैं।

हमने तो जिस जिस समय जहाँ जहाँ मूर्तियों एवं मन्दिरों तक के निर्माण आदि के उल्लेख प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री में उपलब्ध हुए हैं उनका खुले मन से यथास्थान एक बार नहीं अपितु सैकड़ों बार उल्लेख किया है। यह उस काल का सत्य था जिसे उजागर करने में हमने कहीं भी अनुदारता नहीं दिखाई है।

पर साथ ही इन मन्दिरों एवं मूर्तियों आदि का स्थान स्थान पर प्रस्तुत ग्रन्थ में उल्लेख करते समय मन में एक प्रश्न उठा कि एक साधारण छद्मस्थ द्वारा इनका इस प्रकार खुलकर उल्लेख किया जा सकता है तो आज से २५०० वर्ष पूर्व प्रभु की विचरण भूमियों एवं विहार नगरियों में यदि वस्तुतः मन्दिरों एवं जैन प्रतिमाओं की विद्यमानता होती तो उन सभी का उल्लेख निश्चित रूप से सैकड़ों बार नहीं अपितु हजारों बार गणघर अपनी एकादशांगी में अवश्यमेव करते। किन्तु सत्य तो वस्तुतः कुछ और ही प्रकट होता है। एकादशांगी के किसी भी अंग में प्रभु की विचरण भूमि के किसी एक भी नगर में जिन मन्दिरों एवं जिन प्रतिमाओं का और उनमें प्रभु के शिष्यों एवं उपासकों में से किसी एक के भी वन्दनार्थ अथवा पूजार्थ जाने का कहीं किञ्चित्मात्र भी उल्लेख नहीं है।

यहाँ मैं स्पष्ट रूप से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत इतिहास माला के आलेखन के समय प्रारम्भ से ही 'इतिहास' शब्द की गौरवपूर्ण गरिमा को पूर्ण-रूपेण अक्षुण्ण बनाये रखने की दिशा में पूर्ण सावधानी बरती गई है। इतिहास वस्तुतः एक ऐसा दिव्य दर्पण है, जिसमें धर्म, समाज, राष्ट्र, संस्कृति, जाति, समष्टि आदि के अतीत के वास्तविक स्वरूप को, इन सबके अभ्युदय, उत्थान, पतन, पुनरुत्थान आदि की प्रक्रियाओं, कारणों आदि को प्रत्यक्ष की भाँति देखा समझा जा सकता है और भूतकाल की भूलों को मली-माँति देख, सोच एवं समझ कर भविष्य में कभी उस प्रकार की भूलों की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार का सुद्ध-सुस्थिर मनोबल बनाया जा सकता है। प्रस्तुत ग्रन्थ माला में इतिहास के ये मूल गुण, ये मूल लक्षण मुखरित हो उठे, इस बात का यथाशक्य पूर्ण प्रयास किया गया है।

इतिहास के इसी मूल गुण अथवा लक्षण को दृष्टिपथ में रखकर भारत के विभिन्न प्रदेशों में, भिन्न-भिन्न काल में घटित हुए घटना-चक्र को क्रमबद्ध अथवा सुव्यवस्थित बना, टूटी हुई-बिखरी हुई इतिहास की कड़ियों को बिना मोड़े ही जोड़

कर आगमो, आगमेतर ग्रन्थो, इतिहास-ग्रन्थो, ताम्रपत्रो, गुहा-लेखो, शिलालेखो, स्तम्भलेखो, आयागपट्ट-मूर्तियो आदि पर उट्ट कित अभिलेखो, ताम्रपत्रो आदि के आधार पर ही प्रस्तुत ग्रन्थ मे इतिवृत्त का आलेखन किया गया है। जिन अभिलेख आदि का इस ग्रन्थ के लेखन मे उपयोग किया गया है, उसमे भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि उस ग्रन्थ अथवा अभिलेख आदि के रचनाकार ने जिस रूप मे घटना का चित्रण किया है, उसके उस रूप-स्वरूप अथवा भावो मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होने पावे।

यहाँ मैं अतीव स्पष्ट एवं विनम्र शब्दो मे सभी परम्पराओ के सहृदय पाठको तथा इतिहास प्रेमियो से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत “जैन धर्म का मौलिक इतिहास” नामक ग्रन्थमाला के मूलतो भव मौलिकम् इस अर्थ के अनुरूप आगमो मे प्रतिपादित जैन धर्म के मूल स्वरूप को ही प्रमुख आधार मान कर जैन धर्म का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इसका कारण यही है कि आग-मेतर धर्मग्रन्थो मे एतद्विषयक एकरूपता के दर्शन दुर्लभ है।

यह तो एक निर्विवाद तथ्य है कि श्रमण भ महावीर के धर्मसंघ का स्वरूप तीर्थप्रवर्तन काल से लेकर श्वेताम्बर-दिगम्बर यापनीय विभेद की दृष्टि से वीर नि स ६०६ तक और चैत्यो मे नियत निवास करने वाली चैत्यवासी परम्परा के वर्चस्व की दृष्टि से देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण काल तक सुनिश्चित रूपेण इस प्रकार का नहीं था जिस प्रकार का कि वर्तमान काल मे दृष्टिगोचर हो रहा है। उस समय भ महावीर का चतुर्विध धर्मसंघ एकरूपता लिये ऐक्यता के सुदृढ सूत्र मे आबद्ध था और आज वह विभिन्न इकाइयो मे विभक्त है। आज इसमे अनैक्यता और वेष-वैभिन्य की दृष्टि से अनेकरूपता स्पष्टतः परिलक्षित होती है। पृथक्श अथवा समुच्चय रूप से किसी को पूछ लिया जाय, सभी स्वसम्मत धर्मस्वरूप, वेष, आचार-विचार, विधि-विधान आदि को ही तीर्थ-प्रवर्तन काल से प्रचलित एवं परम्परागत बतायेगे।

श्वेताम्बर-दिगम्बर-यापनीय के रूप मे विभेद के अनन्तर और मुख्यतः देवद्वि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण काल के पश्चात् से तो यही दुर्भाग्यपूर्ण दयनीय स्थिति चली आ रही है। सर्वज्ञ-सर्वदर्शी श्रमण भगवान् महावीर के विश्वकल्याण-कारी धर्मसंघ की इस प्रकार की विभ्रष्ट खलित स्थिति अनेक पूर्वाचार्यों महामनीषी महासन्तो के मन मे खटकती रही।

तित्थयर समो सूरि, सम जो जिएमय पयासेई ।
आण अइक्कमतो, सो कापुरिसो न सप्पुरिसो ॥
स एव भवसत्ताण, चक्खुभूए वियाहिए ।
दसेई जो जिएणु दिठ्ठ, अणुट्ठाण जहाहिय ॥^१

^१ गच्छाचार पइण्णय, अधि १

इन गाथाओं के निर्देशानुसार श्रमण भ महावीर के धर्म-सघ के तीर्थकर तुल्य एव नेत्र समान महान् आचार्यों ने अपने गरिमापूर्ण आचार्य पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जिन प्रणीत-आगमानुसारी धर्म के स्वरूप को समय-समय पर चतुर्विध तीर्थ के समक्ष जन-जन के समक्ष निम्नलिखित रूप में रखा —

वि स ७५७-८२७ आ हरिमद्र याकिनीमहत्तरासूनु —

(१) भवती उ गमागम जतु, फरिसणाइ पमहण जत्थ ।

स-पर हिओवरयाण, न मण पि पवत्ताए तत्थ ॥४७॥

ता स-पर हिओवरसहि, सब्बट्ठाण एसियव्व विसेस ।

ज परम सारभूय विसेसवत्त च अणुद्वेय ॥४८॥

मेरुतु ने मणि मडिआक्क कच्चणमए परम रम्मे ।

नयण मणाणदकरे, पभूय विन्नाण साइसये ॥५०॥

कच्चण मणि सोमाणे, थभ सहस्सूसिए सुवण्णतले ।

जो कारवेज्ज जिणहरे, तओ वि तव सजमो अणत्त गुणोत्ति ॥५६॥

(२) जहा इच्छायारेण न कप्पइ तित्थयत्त गतु सुविहियाण, अन्न च जत्ताए गएहि असजमे पडिज्जई । एएण कारणेण तित्थयत्ताए पडिसेहिज्जइ ।

एए ते गोयमा । एगूण पचसए साहूण, जेहि च एण तारिस गुणोववेयस्स ए महाणुभागस्स गुरुणो आण अइक्कमिय एण आराहिय, अणत्त ससारिए जाए ।

(३) जहा भो भो पियवए । जइ वि जिणालए तहावि सावज्ज-मिण एाह वाया मित्तेण पि एय आयरिज्जा ।

एव च समय सारपर तत्त जहट्ठिय अविवरीयणीसक भणमा-णेण तेसि मिच्छादिट्ठिलिगीण साहुवेस धारीण मज्झे गोयमा । आसकलिय तित्थयरणामकम्मगोय तेण कुवलयप्पभेण एग भवाव सेसीकओ भवीयही । तत्थ य धिट्ठो अणुलविज्ज नाम सघ मेलावगो अहेसि (धृष्ट लबारो, लबाडियो अथवा कबारियो का समूह (सघ) था) कय च से सावज्जायरियमिहाण सद्दकरण गय च पसिद्धिए ।^१

^१ 'महानिसीह सुत्त'—STUDIEN ZUM MAHANISIHA

Jozef Deleu and Walther Schubring Hamburg Cram De Gruyter and Co 1963

(४) आगया इमा गाहा—

जत्थित्थीकरफरिस, अतरिय कारणे वि उप्पन्ने ।
अरहा वि करेज्ज सय, त गच्छ मूलगुण मुक्क ॥

तओ गोयमा । अप्पसकिएण चेव चितिय तेण सावज्जायरियेण जइ एय जहट्ठिय पन्नमे तओ ज मम वदणग दाउमाणीए तीए अज्जाए उत्तिमगेण चलणगे पुट्ठे त सव्वेहिं पि दिट्ठमेएहिं त्ति । ता जहा मम सावज्जायरियाभिहाण कय तहा अन्नमवि किं चि एत्थु मुदक काहिति ।

तओ पुणो वि सुइर परितप्पिऊण गोयमा । अन्न परिहारगमलभ-
माणेण अगीकाऊण दीह ससार भणिय च सावज्जायरिएण जहा ण उस्सगाववा-
एहिं आगमो ठिओ तुज्जे ण याणह—

एगत मिच्छत्त जिणाणमाणा अणेगता ।

एय च वयण गोयमा । गिण्हाय वसति वियहिं सिहिकुलोहिं व सवहु-
माण इच्छिय तेहिं तेहिं दुट्ठ सोयारेहिं । तओ एगवयण दोसेण गोयमा । निबधि-
ऊणाणत ससारियत्तण अपडिक्कमिऊण च तस्स पाव समुदाय महाखव मेलावगस्स
मरिऊण उववन्नो वाणमतरेसु सो सावज्जायरिओ ।^१

वि० स० १०८८-११३५—अभयदेवसूरि नवागीवृत्तिकार —

(५) देवद्विजमासमणजा, परपर भावओ वियाणेमि ।
सिद्धिलायारे ठविया, दव्वओ परपरा बहुहा ॥^२

जिनदत्तसूरि (वि स ११६६ सूरिपद) —

(६) गड्डरिपवाहओ जो, पइनयर दीसए बहुजणेहिं ।
जिणगिह कारवणाई, सुत्तविरुद्धो असुद्धो य ॥६॥
सो होइ दव्वघम्मो, अप्पहाणो नेव निव्वुइ जणइ ।
सुद्धो घम्मो बीओ, महिओ पडिसोयगामीहिं ॥७॥^३

लोकाशाह से लगभग साढे पाँच सौ वर्ष पूर्व दिगम्बर आचार्य रामसेण,
(वि० स० ६५३) ने जिन प्रतिमा की पूजा-अर्चा को सम्यक्त्व प्रकृति मिथ्यात्व
वताया —

^१ Studien Zum Mahanisiha Hamburg Cram 1963

^२ आगम अष्टोत्तरी

^३ सन्देह दोहावलि

(७) सम्मत्त-पयडि मिच्छत्त, कहिय ज जिण्हद-विवेसु ।

.. ॥४१॥^२

अर्थात् माथुर सघ (दिगम्बर परम्परा के सघ) की स्थापना करने वाले आचार्य रामसेण ने किसी भी जिन प्रतिमा में जिनेश्वर भ० की कल्पना करने और इस प्रकार की कल्पना के साथ प्रतिमा की वन्दना-अर्च-पूजा करने आदि क्रिया-कलापो को सम्यक्त्व-प्रकृति मिथ्यात्व की सज्ञा दी ।

(८) पूर्णिमा पक्षीय श्री अकलकदेवसूरि, वि० स० १२४०-४४ ने जिन-पति सूरि से दूसरा प्रश्न किया—“भवत्वदमेव, पर सघेन सह यात्रा क्वापि सिद्धान्ते साधूना विधेयतया भणितास्ति, यदेव यूय प्रस्थिता ? आचार्य । अति घृष्टा यूय यदद्यापि (यात्राया सघेन सह प्रचलितापि) सिद्धान्तबलमालम्बत । किं युष्मामिरेवैकं सिद्धान्ता दृष्टा न द्वितीयं ?”^२

(९) महान् घमोंद्वारक लोकाशाह से लगभग २०९ वर्ष पूर्व जिन प्रति-माओं की द्रव्य पूजा में कतिपय ऐसे सुधार किए गए, जिन्हें उस समय के देशव्यापी वातावरण को देखते हुये क्रान्तिकारी सुधार की सज्ञा दी जा सकती है । उन क्रान्ति-कारी सुधारों की घोषणा अनेक आचार्यों के हस्ताक्षरों से अंकित, अनेक आचार्यों से अनुमोदित एवं तत्कालीन अनेक गण्यमान्य श्रावक प्रमुखों तथा श्रेष्ठिमुख्यों द्वारा साक्षीकृत एक सभादेश से की गई । वह क्रान्तिकारी ऐतिहासिक सभादेश इस प्रकार है :—

सभादेश

स० १२९९ वर्षे १३ त्रयोदश्या । अद्यहं श्रीमन्नणहिल्लपाटके समस्त राजा बलि विराजिता । महाराजाधिराज श्री त्रिभुवनपाल देव विजय राज्ये तन्नियुक्त महामात्य दण्ड श्री ताते श्री श्री करणादि समुद्राव्यापारान् परिपथयति सत्येव काले प्रवर्तमाने श्री सभादेशपत्रमभिलिख्यते । यथा श्री अणहिल्ल पाटके प्रतिष्ठित समस्त श्री आचार्य, समस्त श्री श्रावक, प्रभृति समस्त श्री श्रमणसघशिक्षित्रावाल गच्छीय देवभद्रगणि शिष्य आचार्य गजचन्द्र सूरि, श्री देवेन्द्र सूरि, श्री विजय चन्द्र सूरि प्रभृति आचार्यान् पच्चचन्द्रगणि प्रभृति तपोवनान्, श्री प० कुलचन्द्रगणि, अजितप्रभ गणि प्रभृति परिवार समस्थितान् सप्रसाद समादिशति—यथा यति-प्रतिष्ठा कर्त्तव्या च, श्रावक प्रतिष्ठा च न प्रमाणीकार्या । १। तथा श्री देवस्य पुरतो बलि नैवेद्य रात्रिकादीनि निषेध्यानि । २। तथा समस्त वैयावृत्यकरणा ।। सम्यग् दृष्टि समस्त,

^१ दर्शन सार (आचार्य देवसेन)

^२ वरततर गच्छ ब्रह्म गुर्वावलि, सिधी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ, भारतीय विद्या भवन बम्बई, वि० स० २०१३

(४) आगया इमा गाहा—

जत्थित्थीकरफरिस, अतरिय कारणे वि उप्पन्ने ।

अरहा वि करेज्ज सय, त गच्छ मूलगुण मुक्क ॥

तओ गोयमा । अप्पसकिएण चेव चितिय तेण सावज्जायरियेण जइ एय जहट्ठिय पन्नमे तओ ज मम वदणग दाउमाणीए तीए अज्जाए उत्तिमगेण चलणगे पुट्ठे त सव्वेहि पि दिट्ठमेहि ति । ता जहा मम सावज्जायरियाभिहाण कय तहा अन्नमवि कि चि एत्थु मुद्दक काहिति ।

तओ पुणो वि सुइर परितप्पिऊण गोयमा । अन्न परिहारगमलभ-
माणेण अगीकाऊण दीह ससार भणिय च सावज्जायरिएण जहा ण उस्सग्गाववा-
एहि आगमो ठिओ तुज्जे ण याणह—

एगत मिच्छत्त जिणाणमाणा अणेगता ।

एय च वयण गोयमा । गिण्हाय वसति वियहि सिहिकुलेहि व सबहु-
माण इच्छिय तेहि तेहि दुट्ठ सोयारेहि । तओ एगवयण दोसेण गोयमा । निबधि-
ऊणाणत ससारियत्तण अपडिक्कमिऊण च तस्स पाव समुदाय महाखघ मेलावगस्स
मरिऊण उववन्नो वाणमतरेसु सो सावज्जायरिओ १

वि० स० १०८८-११३५—अभयदेवसूरि नवागीवृत्तिकार —

(५) देवद्विखमासमणजा, परपर भावओ वियाणेमि ।

सिठिलायारे ठविया, दव्वओ परपरा बहुहा ॥^२

जिनदत्तसूरि (वि स ११६६ सूरिपद) —

(६) गड्डरिपवाहओ जो, पइनयर दीसए बहुजणेहि ।

जिणगिह कारवणार्ह, सुत्तविरुद्धो असुद्धो य ॥६॥

सो होइ दव्वघम्मो, अप्पहाणो नेव निव्वुइ जणइ ।

सुद्धो घम्मो बीओ, महिओ पडिसोयगामीहि ॥७॥^३

लोकाशाह से लगभग साढे पाँच सौ वर्ष पूर्व दिगम्बर आचार्य रामसेण,
(वि० स० ६५३) ने जिन प्रतिमा की पूजा-अर्चा को सम्यक्त्व प्रकृति मिथ्यात्व
बताया —

^१ Studien Zum Mahanisiha Hamburg Cram 1963

^२ आगम अष्टोत्तरी

^३ सन्देह दोहावलि

(७) सम्मत-पयडि मिच्छत्त, कहिय ज जिणिएद-विबेसु ।
 ... ॥४१॥^२

अर्थात् माथुर सघ (दिगम्बर परम्परा के सघ) की स्थापना करने वाले आचार्य रामसेण ने किसी भी जिन प्रतिमा में जिनेश्वर भ० की कल्पना करने और इस प्रकार की कल्पना के साथ प्रतिमा की वन्दना-अर्चा-पूजा करने आदि क्रिया-कलापों को सम्यक्त्व-प्रकृति मिथ्यात्व की सज्ञा दी ।

(८) पूर्णिमा पक्षीय श्री अकलकदेवसूरि, वि० स० १२४०-४४ ने जिन-पति सूरि से दूसरा प्रश्न किया—“भवत्विदमेव, पर सघेन सह यात्रा क्वापि सिद्धान्ते साधूना विधेयतया भणितास्ति, यदेव यूय प्रस्थिता ? आचार्य ! अति घृष्टा यूय यदद्यापि (यात्राया सघेन सह प्रचलितापि) सिद्धान्तबलमालम्बत । किं युष्माभिरेवैकं सिद्धान्ता दृष्टा न द्वितीयै ?”^२

(९) महान् धर्मोद्धारक लोकाशाह से लगभग २०९ वर्ष पूर्व जिन प्रतिमाओं की द्रव्य पूजा में कतिपय ऐसे सुधार किए गए, जिन्हें उस समय के देशव्यापी वातावरण को देखते हुये क्रान्तिकारी सुधार की सज्ञा दी जा सकती है । उन क्रान्तिकारी सुधारों की घोषणा अनेक आचार्यों के हस्ताक्षरों से अंकित, अनेक आचार्यों से अनुमोदित एवं तत्कालीन अनेक गण्यमान्य श्रावक प्रमुखों तथा श्रेष्ठिमुख्यों द्वारा साक्षीकृत एक सघादेश से की गई । वह क्रान्तिकारी ऐतिहासिक सघादेश इस प्रकार है :—

सघादेश

स० १२९९ वर्षे १३ त्रयोदश्या । अद्यहं श्रीमन्नणहिल्लपाटके समस्त राजा बलि विराजिता । महाराजाधिराज श्री त्रिभुवनपाल देव विजय राज्ये तन्नियुक्त महामात्य दण्ड श्री ताते श्री श्री करणादि समुद्राव्यापारान् परिपथयति सत्येव काले प्रवर्तमाने श्री सघादेशपत्रमभिलिख्यते । यथा श्री अणहिल्ल पाटके प्रतिष्ठित समस्त श्री आचार्य, समस्त श्री श्रावक, प्रभृति समस्त श्री श्रमणसघश्चित्रावाल गच्छीय वेवमद्गणि शिष्य आचार्य गजचन्द्र सूरि, श्री देवेन्द्र सूरि, श्री विजय चन्द्र सूरि प्रभृति आचार्यान् पद्मचन्द्रगणि प्रभृति तपोधनान्, श्री प० कुलचन्द्रगणि, अजितप्रभ गणि प्रभृति परिवार समस्थितान् सप्रसाद समाविशति—यथा यति-प्रतिष्ठा कर्त्तव्या च, श्रावक प्रतिष्ठा च न प्रमाणीकार्या । १। तथा श्री देवस्य पुरतो बलि नैवेद्य रात्रिकादीनि निषेध्यानि । २। तथा समस्त वैयावृत्यकरणा ॥ सम्यग् दृष्टि समस्त,

^१ दर्शन सार (आचार्य देवसेन)

^२ सरततर गच्छ बुद्ध गुर्वाबलि, सिधी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ, भारतीय विद्या भवन बम्बई, वि० स० २०१३

अम्बिकादि मूर्ति प्रभृतिना गृह चैत्येषु च सतिष्ठमानाना पूजानिषेधो मा कार्य ॥३॥
 श्री सध प्रतिष्ठित, श्री आचार्यैस्तपोधनैश्च सम यथा पर्याय वदनक व्यवहार
 करणीय ॥४॥ स्व प्रतिबोधित श्रावकाणा, समस्तगच्छीयाचार्यैस्तपोधनाना, पूजा-
 वदनकादि निषेधो न कार्य ॥५॥ राकापक्षीय, आञ्चलिकस्त्रिस्तुतिकादिभिश्च सह
 वन्दनक-व्यवहार श्रुताध्ययनाध्यापनादि व्यवहारश्च न करणीय ॥६॥ ॥७॥

॥८॥ ॥९॥ ॥१०॥ ॥११॥ किं बहुना '१२'

श्रीमन्नणहिल्ल पाटके प्रतिष्ठित श्री श्रमण सधस्य आज्ञा मन्यमानै सर्वैरपि आचार्यै
 तपोधनैश्च बहिरपि व्यवहारणीय ॥१२॥ एव श्री सघादेश कुर्वाणा आचार्यैस्तपोधनाश्च
 श्री सधस्याभिमता एव । एन च सघादेश कुर्वाणान् अगीकृत्य, अकुर्वाणाना आज्ञा-
 तिक्रमदोषवता-अमीषा श्रावकाश्च सघबाह्या कर्त्तव्या । यदि पुन

।^१

वर्द्धमान सूरि प्रथमत चैत्यवासी परम्परा मे दीक्षित हुए थे । उन्होने जब
 निर्ग्रन्थ-प्रवचन का अवलोकन-चिन्तन-मनन किया तो उनके अन्तस्तल मे जैनधर्म
 के शास्त्र सम्मत सच्चे स्वरूप की एक झलक प्रकट हुई । उनके चैत्यवासी गुरु ने
 उन्हे उपाध्याय पद पर अधिष्ठित कर चैत्यवासी परम्परा मे ही बने रहने का प्रलो-
 भन दिया । उनके समय मे भी चूर्णिया नियुक्तिया भाष्य वृत्तियाँ आदि विद्यमान थी
 वे सब उन्हे सत्य की ओर बढ़ने से नही रोक सके और उन्होने अरण्यचारी-वनवासी
 परम्परा के आचार्य उद्योतन सूरि के पास उपसम्पदा-शास्त्र सम्मत विशुद्ध श्रमण
 धर्म की दीक्षा ग्रहण कर उनसे गणपिटक का -निर्ग्रन्थ प्रवचन का तलस्पर्शी
 अध्ययन किया । वर्द्धमान सूरि की विद्यमानता मे उनके शिष्य जिनेश्वर सूरि का
 जब गुर्जरेश वल्लभराज की अणहिल्लपुर पट्टन की राजसभा मे चैत्यवासियों के
 साथ शास्त्रार्थ हुआ और प्रमाण के रूप मे चैत्यवासी आचार्यों द्वारा निर्ग्रन्थ
 प्रवचन के स्थान पर अन्य शास्त्र प्रस्तुत किये जाने लगे तो जिनेश्वर सूरि ने स्पष्ट
 शब्दो मे दुर्लभराज से कहा—“महाराज ! अस्माक मतेऽपि यद् गणधरैश्चतुर्दश पूर्व-
 धरैश्च यो दर्शितो मार्ग स एव प्रमाणीकर्तुं युज्यते, नान्य ।” ततो राजोक्त —
 “युक्तमेव ।”

वर्द्धमान सूरि-जिनेश्वर सूरि के समय मे पचागी विद्यमान थी न ? उन्होने
 तो चतुर्दश पूर्वधरैश्च के आगे पचाङ्गिभिश्च शब्द नही जोडा ? सत्य अन्ततोगत्वा
 सत्य ही है । क्या इस सत्य तथ्य को 'हुँ' कहकर टाला जा सकता है ? क्या महा-
 निशीथ मे हरिभद्र सूरि महत्तरा सूनु द्वारा प्रकाश मे लाये गये उपरिर्वाणित १ से ३

१ “गच्छाचार विधि”—बड़ोदा यूनिवर्सिटी की प्रति की फोटोकापी न० १७४२८, आचार्य
 श्री विनयचन्द्र ज्ञान मण्डार, जयपुर की फोटोकापी न० ३०६ आचार्य श्री हस्तीमल जी
 म० मा० द्वारा गुजरात-सौराष्ट्र-कच्छ के बिहार काल मे प्राप्त ।

की सख्या से अकित तीन शाश्वत सत्यो को लुपक पथी, स्थानक पथी जैमे किसी भी सुसम्भ के लिये अशोभनीय शब्दो के उच्चारण मात्र से वितथ किया जा सकता है ?

देवद्विगण क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल मे जैनधर्म के स्वरूप की छवि का अभयदेव सूरि ने “सिद्धिलायारे ठविया, दब्बओ परम्परा बहुहा”, जिनदत्त सूरि ने गड्डरि पवाहओ जो ”, श्री वीरवश पट्टावली के रचनाकार श्री भावसागर सरि ने —

हुस्सह दूसमवसओ, साह-पसाहाहि कुलगणाईहि ।
विज्जा किरियाभट्टा, सासणमिह सुत्तरहिय च ॥१६॥

इन गाथाओ के माध्यम से जो चित्रण किया है, उसी छवि को दक्षिण भारत के वे सैकड़ो शिलालेख ताम्रपत्र आदि और भी स्पष्ट रूप से उभार कर समाज के समक्ष विज्ञ चिन्तको के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे है, जिनमे राजाओ, महाराजाओ, सामन्तो, सेनापतियो, श्रेष्ठियो आदि सभी वर्गों के गृहस्थ पुरुषो एव महिलाओ द्वारा यापनीय श्रमण सध, निर्ग्रन्थ-श्वेताम्बर-दिगम्बर-कूर्चक श्रमणसधो के आचार्यों को मुनियो के भोजन हेतु एव मन्दिरो, मठो, बसदियो आदि की व्यवस्था हेतु दिये गये और उन आचार्यों द्वारा ग्रहण किये गये ग्रामदान, भूमिदान, भवनदान, द्रव्यदान, करामदान आदि का सुस्पष्ट रूप से उल्लेख है ।

क्या श्रमण भगवान् महावीर द्वारा तीर्थ प्रवर्तन काल मे जैनधर्म का, पच महाव्रतधारी श्रमण-श्रमणी वर्ग के श्रमणाचार का इस प्रकार का स्वरूप प्ररूपित-प्रदर्शित किया गया था ? प्रत्येक सच्चे जैन का एक ही उत्तर होगा—“नही, नही कदापि नही ।”

महान् धर्मोद्धारक लोकाशाह ने भी इन सब विकृतियों पर विचार कर, जैनधर्म की इस प्रकार धूमिल की गई छवि पर गहरा दुःख प्रकट करते हुये कहा था—“ससार के प्राणिमात्र के सच्चे त्राता विश्वबन्धु करुणासिन्धु श्रमण भगवान् महावीर ने निखिल जगत् के प्राणियो के हित की साधना के लिये विश्वधर्म-जैनधर्म का जो स्वरूप, श्रमण-श्रमणी-श्रावक-श्राविका रूपी चतुर्विध तीर्थ के आचार-विचार व्यवहार का जो स्वरूप बताया था वह इस प्रकार का कदापि नहीं था, जिस प्रकार का कि आज चारो ओर दृष्टिगोचर हो रहा है । विश्वबन्धु वीर जिनेश्वर ने तो प्राणि-मात्र के प्राणो की रक्षा-दया को ही धर्म का प्राण बताते हुए आचाराग सूत्र के प्रथम-श्रुत स्कन्ध के दूसरे उद्देशक मे स्पष्टतः फरमाया था—

“सति पाणा पुढोसिया लज्जमाणा पुढोपास अणगारामोत्ति एगे पवयमाणा जमिण विरुवरुवेहि सत्येहि पुढविकम्म समारभेण पुढविसत्थ समारभेमाणा जमिण

विरुद्ध रूवेहिं सत्येहिं पुढविकम्म समारभेण पुढविसत्थ समारभेमाणा अण्णे अणेग-
रूवे पाणे विहिंसइ ।

तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया, इमस्स चेव जीवियस्स परिवदण,
माणण, पूयणाए, जाइ मरण मोयणाए, दुक्खपडिघायहेउं से सयमेव पुढविसत्थ
समारभइ समारभावेइ समारभते समणुजाणइ । त से अहियाए त
से अबोहिए ।”

अर्थात् साररूपत कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बनाये रखने के लिए,
अपने मान-सम्मान-पूजा आदि के लिये अथवा जन्म-मरण से मुक्ति पाने अर्थात् मोक्ष
प्राप्ति तक के लिये दु खो से छुटकारा पाने के लिये इन षड्जीव निकाय का आरम्भ-
समारम्भ करता है, करवाता है और करने वाले को भला समझता है तो वह उसके
लिए घोर अहितकर, घोर अनर्थकारी है, वह उसे अबोधि अर्थात् घोर मिथ्यात्व के
घनान्वतम अन्धकार में डालने के लिए है ।

जिस सत्य बात को, जिस शास्त्र सम्मत शाश्वत सत्य को प्रकट करने के
परिणाम-स्वरूप महानिशीथ के उल्लेखानुसार महान् चारित्र निष्ठ श्रमणश्रेष्ठ
आचार्य कुवलय भ्रम को स्वार्थपरक धर्मान्ध लबार लोगो और वेषधारियो ने
'सावद्याचार्य' की अशोभनीय उपाधि से और दिगम्बराचार्य रामसेण को जैनाभास
की उपाधि से अलंकृत किया, उसी आगम सम्मत शाश्वत सत्य को धर्मोद्धारक लोका-
शाह ने भी प्रकट किया है —

है जिसकी जात से रोशन, ये सूरज चाँद और तारे ।
महा अन्धेर है उसको, अगर दीपक दिखाऊ मैं ॥

लोकाशाह ने कहा था—भगवती सूत्र में गणधरो द्वारा प्रभु से पूछे गये
३६,००० प्रश्न और प्रभु महावीर द्वारा दिए गए उन प्रश्नो के उत्तर ऋष्य हैं, उनमें से
एक भी तो प्रश्नोत्तर ऐसा नहीं जो मूर्ति निर्माण, मन्दिर निर्माण एवं मूर्तिपूजा से
होने वाले फल पर प्रकाश डालता हो ।

लोकाशाह ने सत्य का शखनाद फूँकते हुए कहा था—“ये नियुक्तियाँ चतुर्दश
पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु की कृतिया नहीं हैं । शास्त्रो का, चूर्णियो, भाष्यो, टीकाशो
(वृत्तियो) का आलोडन-मथन कर अनेक बोलो के रूप में सम्यग्ज्ञान, सम्यग् दर्शन,
सम्यक् चारित्र का नवनीत निकाल नियुक्तियो चूर्णियो आदि चतुरंगी के अशास्त्रीय
उल्लेखो का अम्बार जैन जगत् के समक्ष रखते हुए अति विनम्र सुसम्बोधित भाषा
में यही कहा कि क्या ये मूलआगमो के प्रतिकूल चतुरंगी की बातें किसी सत्यान्वेशी
सच्चे जैन के लिये मान्य हो सकती हैं । जो चतुर है वे विचार करे ।”

लोकाशाह के एक-एक शब्द में कैसी अगाध अनुकरणीय विनम्रता ओत-प्रोत है, इसका अनुमान पाठको को “लोकाशाह के ३४ बोल” नामक लघु पुस्तिका के अन्त में निष्कर्ष के रूप में लिखे गये निम्नलिखित वाक्यों से सहज ही हो सकता है—

“तथा बीजा बोल केतला एक विषटता छइ, ते भणी निर्युक्ति चउद पूर्व-धरनी भाषो किम सहहीइ ? ते भणी डाहुइ मनुष्यइ सिद्धान्त ऊपरि रुचि करवी, जिम इह लोकइ पर लोकइ सुख उपजइ सही।”

सत्य के प्रस्तुतीकरण के साथ मन भावन मृदु मनोहर मनुहार के अतिरिक्त कही लेश-मात्र भी आक्रोश, अशिष्ट वचन अथवा कटुता का नामोनिशा तक नहीं।

इस सत्य तथ्य के उद्घाटन पर जहाँ एक ओर सत्यान्वेशियों ने लोकाशाह की सराहना की तो दूसरी ओर ज्ञानलवदुर्विदग्धात्माओं ने, पूर्वाभिनिवेशाभिभूत लोगो ने लोकाशाह को जी भर गालिया भी दी। पर समशत्रुमित्र स्थितप्रज्ञ लोकाशाह न तो सराहना से लुप्त ही हुए और न असहिष्णु आलोचको की गालियों से रुष्ट ही। वे तो शताब्दियों से मन्द बन गई नहीं अपितु मन्द बना दी गई जिन धर्म की ज्योति को जीवन भर उद्दीप्त करने में प्रदीप्त करने में प्राणपण से सलग्न रहे। लोकाशाह द्वारा उद्दीप्त-प्रदीप्त की गई सद्धर्म की दिव्य ज्योति-ज्योतिष्मती मशाल आर्यधरा के इस कोण से उस कोण तक आज सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का प्रकाश फैलाती हुई “तमसो मा ज्योतिर्गमय” की सूक्ति को चरितार्थ कर रही है। उलूक के न चाहने पर भी रोहणगिरि पर आरूढ अरुण वरुण का उदय अनादि काल से आज तक कभी नहीं रुका, उसी प्रकार घोर विरोध की तूफानी सघन-घन-घटाओं के घटाटोप के उपरान्त भी आडम्बरो के अम्बारो से आच्छादित सच्चे आगमानुसारी जैनधर्म का आध्यात्मिक स्वरूप क्रमशः हरिभद्र सूरि आदि उपरि नामोल्लिखित पूर्वाचार्यों के क्रमिक तथ्योद्घाटनो और अन्ततोगत्वा लोकाशाह के सद्प्रयत्नो से अपनी अलौकिक आभा लिये प्रकाश में आकर ही रहा।

लगभग पाच सौ बत्तीस वर्ष पूर्व लोकाशाह ने प्रमाण पुरस्सर कहा था—
“ये निर्युक्तिया वस्तुतः चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु की रचनाएँ कदापि नहीं हो सकती।” उनके इस कथन का उस समय लोकाशाह के विरोधियों द्वारा कटुतर भाषा में विरोध किया गया। विरोध और अनुमोदन—दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएँ लगभग साढ़े चार शताब्दियों तक चलती रही।

किन्तु ई सन् १९३१ में जर्मन विद्वान् हर्मन जैकोबी ने भी सप्रमाण स्पष्ट शब्दों में कहा —

The author of the Niryukties Bhadrabahu is identified by the Jains with the patriarch of that name who died 170 A V There can be no

doubt that they are mistaken For the account of seven schisms (Ninbaga) in the Avashyaka Niriyukti VIII 56-100 must have been written 584 and 609 of the Vira Era There are the dates of the 7th and 8th schisms of which only the former is mentioned in the Niriyukti It is there fore, certain that the Niriyukti was composed before the 8th schism 609 A V 1

एक निष्पक्ष विदेशी विद्वान् के इस तथ्योद्घाटन ने जैन इतिहास के विद्वानों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया। विभिन्न ग्रन्थों के एतद्विषयक उल्लेखों के विश्लेषणात्मक पर्यालोचन से अनेक नवीन तथ्य प्रकाश में आये और श्वेताम्बर परम्परा के प्रायः सभी मनीषी विद्वानों ने यह अभिमत प्रकट किया कि नियुक्तियों के रचनाकार श्रुतकेवली भद्रबाहु नहीं अपितु ईसा की छठी शताब्दी के अन्तिम चरण से सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ से पूर्व हुए निमित्तज्ञ भद्रबाहु हैं। तो इस प्रकार वि.सं. १५०८ में लोकाशाह ने नियुक्तियों के रचनाकार के सम्बन्ध में गहन अन्वेषण के पश्चात् जो तथ्य प्रकट किया था, उसे आज प्रायः सभी विद्वान् मानने लग गये हैं।

लोकाशाह ने इसी आगमवचन को प्रकाश में लाते हुए कहा था—अक्षय-अव्याबाध-अनन्त-शाश्वत-सुखनिधान मोक्ष-धाम में विराजमान निरञ्जन-निराकार, सच्चिदानन्द धन स्वरूप सिद्ध भगवन्त-जिनेश्वर प्रभु इस जन्म-जरा-मृत्यु आदि अनन्त दुखों से ओत-प्रोत ससार में कभी लौट कर नहीं आयेगे। चाहे कोई एक दिन, एक मास, एक वर्ष, एक शताब्दी-सहस्राब्दि-लक्षाब्दि तक तो क्या अनन्तानन्त लक्षाब्दियों तक भी उनका आह्वान क्यों न करता रहे, वे पुनः इस ससार में नहीं आयेगे-नहीं आयेगे—कदापि नहीं पधारेंगे। क्या है कोई एक भी ऐसा जिनबाणी में अटूट आस्था रखने वाला व्यक्ति अथवा विद्वान् जो इस शाश्वत सत्य को विनष्ट-निरस्त करने की चेष्टा करना चाहेगा? तो फिर रत्न-स्वर्ण-रजत-कास्य-पीतल-प्रस्तर आदि से निर्मित मूर्तियों में मन्त्रों द्वारा सिद्धशिला पर विराजमान जिनेश्वर प्रभु का आह्वान कैसा? प्राण-प्रतिष्ठा कैसी? क्या एकादशांगी में-निर्ग्रन्थ प्रवचन में-गणपिटक में एक भी ऐसा मन्त्र है जिसे श्रमण भू महावीर ने सिद्धक्षेत्र में विराजमान जिनेश्वरों के मूर्ति में आह्वान के लिये, मूर्ति में उन जन्म-जरा-मृत्युञ्जयी अजन्मा जिनेश्वरों की प्राण प्रतिष्ठा के लिये प्ररूपित किया हो अथवा गणधरो ने दब्व किया हो? क्योंकि एकादशांगी में एक भी ऐसा मन्त्र विद्यमान नहीं है, इसलिये आपको, हमें और सभी को यही कहना पड़ेगा कि—“नहीं।”

प्रकाश तो सूर्य से ही होगा, सूर्य की मूर्ति से कदापि नहीं। मूर्ति सूर्य की है, पर अन्धकार पूर्ण गृह में रखी हुई है। उस दशा में उस सूर्य की मूर्ति के द्वारा दूसरों को प्रकाश दिये जाने की बात तो दूर उसके लिये स्वयं को प्रकाशित करना भी

संभव नहीं हो सकेगा । उसको देखने के लिये सूर्य के प्रकाश की अथवा दीपक आदि किसी अन्य प्रकाश की अनिवार्यरूपेण आवश्यकता होगी । उस अधकारपूर्ण गृह की छत के छिद्र से यदि सूर्य की एक भी किरण सूर्यमूर्ति के पार्श्व में रखे दर्पण पर पड़ेगी तो अंधेरे घर में उजाला होगा और सूर्य की वह मानवनिर्मित मूर्ति तत्काल दृष्टिगोचर हो जायेगी । ठीक उसी प्रकार लोकाग्र पर अवस्थित सिद्धशिला पर अनन्त-अक्षय अव्याबाध सुख में विराजमान निरञ्जन-निराकार-अजन्मा-अविकार अमूर्त जिनेश्वर भगवान् घट के पट खोलकर उनसे लौ लगाने वाले साधक के विशुद्ध निर्मल अन्तःकरण में भक्त कवि के निम्नलिखित शब्दों में सहसा अलौकिक दिव्य आलोक के रूप में उद्भासित हो जायेंगे —

मुक्तिगतोऽपीश ! विशुद्ध चित्ते,
गुणाधिरोपेण ममासि साक्षात् ।
भानुर्दवीयानपि दर्पणेऽशु,
सगान्न किं द्योतयते गृहान्त ॥

लोकाशाह से उत्तरवर्ती काल के इतिहास विद्वान्, मनीषी विद्वानो, निष्पक्ष चित्तों में गहनशोध के अनन्तर इस सम्बन्ध में अपने जो मननीय अभिमत व्यक्त किये हैं, वे इस प्रकार हैं —

लब्धप्रतिष्ठ पुरातत्वविद् विद्वान् श्री रमेश चन्द्र शर्मा, निदेशक, राजकीय संग्रहालय, मथुरा, जो लखनऊ के विख्यात राजकीय संग्रहालय में भी महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, उन्होंने मथुरा के राजकीय संग्रहालय में उपलब्ध जैन इतिहास से सम्बन्धित पुरातत्व सामग्री के गहन अध्ययन के अनन्तर लगभग १२ पृष्ठ का एक शोधपूर्ण लेख तैयार कर उसे अनेक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया ।^१ श्री शर्मा के उस लेख के कतिपय महत्वपूर्ण अंश इतिहास में अभिरुचि रखने वाले पाठकों के लिये यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं —

(१) “आयागपट्ट— किन्तु जैन मूर्तिकला का जो क्रमिक और व्यवस्थित रूप हमें मथुरा में मिलता है, वह अन्यत्र नहीं । आरम्भ आयागपट्टों से होता है, जिसे जर्मन विद्वान् बूलर पूजा-शिला मानते हैं । डा वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि “आयागपट्ट” शब्द “आर्यक” से निकला है, जिसका अभिप्राय-पूजनीय है । किसी सवत् के न मिलने से इनका ठीक समय बता सकना तो संभव नहीं है, किन्तु शैली के आधार पर विद्वानों ने अपना मन्तव्य प्रकट किया है । बी सी मट्टाचार्य इन्हें कुषाण युग से पहले का मानते हैं । डा लाहुजन ५० ई पूर्व से ५० ई के बीच निर्धारित करती है । डा अग्रवाल के अनुसार प्रथम शती ई इनका उचित काल

^१ इस लेख की पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि हमारे शोधार्थी विद्वान् ने तैयार की जो आ श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर में (हरी जिल्द के रजिस्टर में) विद्यमान है ।

है। निश्चय ही ये पूजा-शिलाएँ उस सक्रमण काल की हैं, जब कि उपासना का माध्यम प्रतीक थे और देवताओं तथा महापुरुषों को मानव रूप में अंकित करने का अभियान भी चल पड़ा था।¹ इनमें बहुत से शोभा चिन्ह उत्कीर्ण हैं और उपास्य देवता या महापुरुष का संकेत भी स्तूप, घर्म, स्वस्तिक आदि प्रतीकों से ही हुआ है। कहीं-कहीं लेख में उपास्य का नाम भी मिल जाता है। साथ ही कुछ आयागपट्ट ऐसे हैं, जिनके बीच में प्रतीक के स्थान पर उपास्य की छोटी सी मानवाकृति आ गई है और उसके चारों ओर बड़े-बड़े प्रतीक हैं।

यह निर्विवाद है कि कुषाण काल में महापुरुषों और देवताओं की स्वतन्त्र मानवाकृतियाँ बन गई थीं। इसके पहले प्रतीकोपासना ही प्रचलित थी (जैसा कि मथुरा के पूर्ववर्ती दूसरी और पहली शती ई की मरुत और सांची कला शैलियों से स्पष्ट है।) अतः प्रतीक और मूर्ति उपासना की सक्रमण स्थिति प्रथम शती ई पूर्व के मध्य से प्रथम शताब्दी ई के बीच मान लेना न्यायसंगत है और मथुरा के जैन आयागपट्ट इसी अवधि के और कुषाण युग से पहले (के) ही हैं। प्रतीकोपासना के कट्टरपथी काल में ब्राह्मणधर्म में मूर्तियों की लोकप्रियता से प्रभावित हो कलाकार ने बहुत छोटे रूप में कुछ आयागपट्टों में अन्य प्रतीकों के बीच तीर्थंकरों को भी आसीन कर दिया और सामाजिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। जब उसे शनैः शनैः समर्थन प्राप्त हुआ तभी जिन प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। यह समय कनिष्क के राज्यारोहण के आस-पास था और उसके समय मिले राज्याश्रय के फलस्वरूप माथुरी शिल्प का रूप सर्वत्र दमक उठा। आयाग-पट्टों में जो शुभ चिन्ह प्राप्त होते हैं, वे अधिकांशतः ये हैं — स्वस्तिक, दर्पण, पात्र या शरावसपुट—दो सकोरे, भद्रासन, मत्स्ययुगल, मंगल कलश और पुस्तक। इन्हें अष्टमंगल चिन्ह कहते हैं। इनकी संख्या कम या अधिक भी रहती है और चिन्हों में अन्तर भी मिलता है—जैसे—श्रीवत्स, चैत्य का बोधिवृक्ष, त्रिरत्न भी प्रायः चिन्हित पाये जाते हैं।

जिन-प्रतिमाओं की सामान्य विशेषताएँ—स्वतन्त्र जिन—मूर्तियाँ ध्यानभाव में पद्मासनासीन अथवा दण्ड की तरह खड़ी—जिसे कायोत्सर्ग भी कहते हैं, इन दो रूपों में मिली हैं। प्राचीन जिन—आकृतियाँ दिग्म्बर अर्थात् नग्न हैं।

तीर्थंकर — मथुरा संग्रहालय की निश्चित सवत् से अंकित प्रतिमाओं में कुषाण स ५ (८३ ई) की चौमुखी मूर्ति भी ७१ सवत् से प्राचीन है। सामान्य जिन—प्रतिमाओं में प्राचीन है कनिष्क स १७ अर्थात् ८५ ई की चरण चौकी (सख्या ५८-३३८५), और सबसे बाद की है स ६२ अर्थात् १७० ई की वासुदेव के शासन की।

¹ विभिन्न विद्वानों के सक्षिप्त विचार के लिये इस लेख के लेखक का निबन्ध 'Early phase of Jain Econography' Chhotelal Commemoration Vol cal p 59-60 देखें।

नेमिनाथ — अन्य मूर्ति सख्या ३४-२५०२ मे मध्य मे आवक्ष
नेमिनाथ के दाहिनी ओर सात सर्पफणधारी चतुर्भुजी बलराम है जिनके ऊपर के
बाये हाथ मे हल है, जो बलराम की मुख्य पहचान है। बाईं ओर श्री कृष्ण को
विष्णु रूप मे दिखाया है, जिनके चार भुजाए है। यह प्रतिमा
कुषाण काल के अन्त और गुप्त युग के आरम्भ की प्रतीति होती है।”

जिस प्रकार राजकीय संग्रहालय मथुरा की पुरातत्व सामग्री के गहन अध्य-
यन के अनन्तर प्रमाण पुरस्सर उपरिलिखित तथ्यों पर पुरातत्व विभाग के मान्य
विद्वान् श्री शर्मा ने प्रकाश डाला है, उसी प्रकार कर्णाटक प्रदेश के प्राचीन एवं
मध्ययुगीय ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इतिहास के तटस्थ विद्वान् श्री राम-
भूषण प्रसादसिंह ने अपनी पुस्तक “जैनिज्म इन अर्ली मीडियेवल कर्णाटक” मे
लिखा है —

“Naturally the early Jains did not practice image worship, which
finds no place in the Jaina Canonical literature ”

इसी प्रकार कन्या कुमारी की “श्री पादपारेड” नामक जो पहाड़ी समुद्र तट
से २०० गज सागर के अन्दर की ओर है, उस पहाड़ी की चट्टान पर अंकित पवित्र
चरण-चिह्न को तीर्थकर भगवान् का चरण चिह्न बताते हुए इतिहासज्ञ विद्वान् एस
पप्पनामन ने “The forgotten History of the Land's End” मे सर मोन्थोर
विलियम का मूर्तिपूजा व चरण-चिह्न-पूजा के सम्बन्ध मे अभिमत व्यक्त करते हुए
लिखा है —

“He opines that Jainism first introduced foot-print-worship in
Indian religion ”

तो जिस प्रकार भव-विरह याकिनी महत्तरा सूनु हरिभद्र सूरि से लेकर
वर्तमान काल के श्री रमेशचन्द्र शर्मा, एस पप्पनामन, रामभूषण प्रसादसिंह आदि
विद्वानो ने जैनो मे प्रचलित मूर्तिपूजा के सम्बन्ध मे जो अभिमत व्यक्त किए है,
उसी प्रकार महान् धर्मोद्धारक लोकाशाह ने भी “षड्जीव निकायो मे से किसी भी
जीव निकाय के प्राणियों की किसी भी स्वार्थ-परमार्थ परक प्रयोजन से, यहा तक
कि मुक्ति प्राप्ति के लिए भी यदि हिंसा की जाय तो वह हिंसा, हिंसा करने, कराने और
उस हिंसा का अनुमोदन करने वाले के लिए घोर अहित का, महाअनर्थ का और
अनन्तकाल तक अवभ्रमण कराने वाली अबोध का कारण होती है”—इस प्रकार
के मूल आगमो के आधार पर एवं महानिशीथ के उपयुद्ध त उल्लेखो के आधार पर
मन्दिर-मूर्ति-निर्माण आदि के माध्यम से होने वाली द्रव्यार्चना-द्रव्यपूजा को
अश्रेयस्करी और भावार्चना-भावपूजा को परम श्रेयस्करी बताया ।

देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण के परवर्तीकाल से लेकर लोकाशाह द्वारा किये गये धर्मक्रान्ति के सूत्रपात के समय तक जैन धर्म के स्वरूप में, श्रमणों के आचार-विचार-व्यवहार में किस प्रकार की विकृतियाँ आ गई थी, इस पर प्रस्तुत ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक तटस्थ भाव से पुरातात्विक, प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर प्रकाश डाला गया है। उस समय श्रमण समूह के चक्षुतुल्य माने गये आचार्य का श्रमणाचार किस स्थिति को पहुँच गया था, इस सम्बन्ध में—J B R A S Vol 10 p 260 f f में उल्लिखित सोदन्ती से प्राप्त शिलालेख के सारांश के रूप में प्रसिद्ध पुरातत्वविद् इतिहासज्ञ स्व श्री पी वी देसाई द्वारा लिखित विवरण सत्यान्वेषियों के सन्तोष के लिए पर्याप्त होगा —

“Lastly, we may notice more inscription from Saundanti, which offers interesting details about the Jaina teachers. The epigraph is dated A D 1228. The Jaina teacher was Munichandra, who is styled as the royal preceptor of Ratta House. Munichandra's activities were not confined to the sphere of religion alone. Besides being a spiritual guide and political adviser of the royal household, he appears to have taken a leading part not only in the administrative affairs, but also in connection with the military campaigns of the kingdom, he is stated to have expended the boundries of the Ratta territories and established their authority on a firm footing. Both Laxmideo II and his father Kart Veerya IV were indebted to this divine for his sound advice and political wisdom. Munichandra was well versed in sacred lore and proficient in military science. “Worthy of respect, most able among ministers, the establishers of Ratta kings, Munichandra surpassed all others in capacity for administration and in generosity.”

यह तो थी लोकाशाह से २२३ वर्ष पूर्व श्रमणाचार की स्थिति। लोकाशाह के समय में श्रमणाचार की स्थिति वस्तुतः महानिशीथ के सावधानाचार्य के प्रकरण में वर्णित चैत्यवासी श्रमणों के आचार-विचार व्यवहार की स्थिति जैसी ही थी। इस सम्बन्ध में एक आश्चर्यकारी उल्लेख इसी शताब्दी के इतिहासज्ञ ज्योतिष विद्या विशेषज्ञ बहुश्रुत विद्वान् स्व प श्री कल्याण विजयजी महाराज सा द्वारा सकलित सम्पादित “पट्टावली पराग संग्रह” नामक ग्रन्थ में मुद्रित ‘राज विजय सूरी गच्छ की पट्टावली’ में मिलता है। विक्रम की १६वीं शताब्दी में श्रमण परम्परा

¹ Jainism in South India and Some Jaina Epigraphs, by P B Desai, p 114
115 (Published by—Jain Sanskrit Samrakshak Sangh, Sholapur, 1957)

के श्रमणाचार पर प्रकाश डालने वाला वह आश्चर्यकारी उल्लेख अक्षरशः इस प्रकार है —

“५८वे पाट पर श्री आनन्द विमल सूरि हुए, एक समय आवू पर यात्रार्थ गये, सूरिजी (च) तुमुंख चैत्य मे दर्शन कर विमल वसही के दर्शनार्थ गये, गभारा के बाहर खडे दर्शन कर रहे थे, उस समय अर्बुदा देवी आविका के रूप मे आचार्य के दृष्टिगोचर हुई, आचार्य श्री ने उसे पहचान लिया और कहा—देवी ! तुम शासन भक्त के होते हुए लु गा के अनुयायी जिन मन्दिर और जिन-प्रतिमाओं का विरोध करते हुए, लोगो को जैन मार्ग से श्रद्धाहीन बना रहे है, तुम्हारे जैसो को तो ऐसे मतो को मूल से उखाड़ डालना चाहिये । यह सुनकर देवी बोली—भूज्य ! मैं आपको सहजो (स्त्री) षधि का चूर्ण देती हू । वह जिसके सिर पर आप डालेंगे वह आपका श्रावक बन जायेगा और आपकी आज्ञानुसार चलेगा, इसके बाद अर्बुदा देवी आचार्यश्री को योग्य भलामरण देकर अदृश्य हो गई, बाद मे आचार्य वहा से विहार करते हुये विरल (विसल) नगर पहुँचे, वही श्री विजयदान सूरि चातुर्मास्य रहे हुए थे, वही आकर आनन्द विमल सूरिजी ने देवी प्रश्नादिक सब बातें विजयदान सूरिजी को सुनायी, जिससे वे भी इस काम के लिए तैयार हुए, वहा से आनन्दविमल सूरि और विजयदान सूरि अहमदाबाद के पास गाव बारेजा मे राजसूरिजी के पास आए और कहा—हम दोनो लु का मत का प्रसार रोकने के कार्यार्थ तत्पर है, तुम भी इस काम के लिये तैयार हो जाओ, यह कहकर श्री आनन्द विमल सूरि जी ने कहा—मेरे पट्टवर विजयदान सूरि हैं ही और विजयदान सूरि के उत्तराधिकारी श्री राजविजय सूरि को नियत करके अपन तीनो आचार्य तपगच्छ के मार्ग की मर्यादा निश्चित करके अपने उद्देश्य के लिये प्रवृत्त हो जाए, आनन्दविमल सूरिजी ने श्री राजविजय सूरि को कहा—तुम विद्वान् हो इसलिये हम तुम्हारे पास आये हैं, लु कामति जिन शासन का लोप कर रहे है, मेरा आयुष्य तो अब परिमित है, परन्तु तुम दोनो योग्य हो, विद्वान् हो और परिग्रह सम्बन्धी मोह छोडकर वही बट की बटियाँ जल मे धोल दी है, सवा मन सोने की मूर्ति अन्धकूप मे डाल दी, सवा पाव सेर मोतियों का चूरा करवा के फेक दिया है, दूसरा भी सभी प्रकार का परिग्रह छोड दिया है ।

श्री राजविजय सूरि ने स० १५८२ मे क्रियोद्वार करने वाले लघु-शालिक आचार्य श्री आनन्द विमल सूरि के पास योगोद्वहन करके श्री राज विजय सूरि नाम रखा, बाद मे तीनो आचार्यों ने अपने-अपने परिवार के

साथ भिन्न-भिन्न देशों में विहार किया ।

”१

किस घरातल तक पहुँच गया था श्रमण वर्ग और उसका श्रमणाचार ? जिन शासन की इस प्रकार की दयनीय दशा से दुःखित हो लोकाशाह को धर्मक्रान्ति का शखनाद पूरना पडा । श्रमणवर्ग और श्रमणाचार की इस प्रकार की अशास्त्रीय दुःखद स्थिति लोकाशाह द्वारा प्रारम्भ की गई धर्मक्रान्ति के ७४ वर्ष पश्चात् तक की है लोकाशाह के समय में तो अनुमान किया जा सकता है कि इससे भी कहीं अधिक दयनीय दशा रही होगी । श्री तपागच्छ पट्टावली-सूत्र की गाथा सख्या १८ की व्याख्या में लिखा है—

“आनन्द विमल सूरि के समय में साधुओं में शिथिलता अधिक बढ़ गई थी, उधर प्रतिमा विरोधी तथा साधु विरोधी लुपक तथा कटुक मत के अनुयायियों का प्रचार प्रतिदिन बढ़ रहा था । इस परिस्थिति को देखकर आनन्द विमल सूरि जी ने अपने पट्टगुरु आचार्य की आज्ञा से शिथिलाचार का परित्याग रूप क्रियोद्धार किया । आपके इस क्रियोद्धार में कतिपय सविग्न साधुओं ने साथ दिया, यह क्रियोद्धार आपने १५८२ के वर्ष में किया । आपकी इस त्यागवृत्ति से प्रभावित होकर अनेक गृहस्थों ने “लुका-मत” तथा “कडुआमत” का त्याग किया और कई कुटुम्ब घनादि का मोह छोड़कर दीक्षित भी हुये ।

क्रियोद्धार करने के बाद श्री आनन्द विमल सूरि जी ने १४ वर्ष तक कम से कम षष्ठतप करने का अभिग्रह रखा । आपने उपवास तथा छट्ट से २० स्थानक तप का आराधन किया, इसके अतिरिक्त अनेक विकृष्ट तप करके अन्त में (वि स) १५९६ में चैत्र सुदि में आलोचनापूर्वक अनशन करके नव उपवास के अन्त में अहमदाबाद नगर में स्वर्गवासी हुए ।”^२

यह सब प्रत्यक्षत एव परोक्षत उस शान्त-शीतल धर्म-क्रान्ति का ही प्रताप था, जिसका सूत्रपात धर्मोद्धारक धर्मवीर लोकाशाह ने विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के प्रथम दशक में किया । अमावस्या की घोर अन्धकारपूर्ण काल रात्रि में पथ भूला हुआ पथिक जिस प्रकार प्रातः प्रभाकर के प्रकाश में सही मार्ग पर आरूढ हो अपने लक्ष्य स्थल निजगृह में आ जाता है । ठीक उसी प्रकार महानिशीथोद्धार के रूप में याकिनी महत्तरा सूनु आचार्य हरिभद्र सूरि द्वारा, तदनन्तर समय-समय पर अनेक भवभीरू एव धर्म सध के चक्षुःमूत आचार्यों द्वारा इगित और अन्ततोगत्वा धर्मवीर

^१ पट्टावली पराग सग्रह, लेखक और सम्पादक प कल्याण विजय गरिण, प्रकाशक श्री क वि शास्त्र सग्रह समिति के व्यवस्थापक श्री मुनिलालजी धानमलजी—श्री जालोर (राज-स्थान) वि स २०२३ । पृष्ठ १८८-१८९

^२ वही पृष्ठ १५३-१५४

लोकाशाह द्वारा प्रबल वेग से प्रदीप्त की गई-सद्धर्म की ज्योति के प्रकाश में लगभग एक हजार वर्ष से घूमिल रहे सत्पथ को, जिन धर्म के सच्चे मूल स्वरूप को, और सच्चे श्रमणाचार को भव्यात्माओं ने पहिचाना, समझा और स्वीकार किया। गुजरात, गोडवाड, मारवाड, मेवाड, डूँडाड, हाडोती, मत्स्य, मालवा, उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में लोकाशाह द्वारा प्रदीप्त की गई सद्धर्म की मशाल का प्रकाश आश्चर्यकारी वेग से फैलने लगा। जैन सघ में उस धर्म क्रान्ति के प्रताप से नवजीवन का संचार हुआ। लगभग एक हजार वर्ष से प्रगाढ़ निद्रा में सोये हुए अनेक गच्छो ने करवट बदली। गच्छाधिपति सूरेश्वर आनन्द विमल सूरि स्वयं के कथनानुसार सवामण सोने सवा सेर मोतियों, वही-वट की बहियों (देश के किसी भी भाग में बसने वाले अपने श्रावकों के परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनके द्वारा समय-समय पर गुरु चरणों में की जाने वाली रजत अथवा स्वर्णमुद्राओं की भेंट के लेखे-जोखे की बहिया—Account Books) और अन्य सभी प्रकार के परिग्रह का परित्याग और क्रियोद्धार कर घोर तपश्चरण, अप्रतिहत विहार, भव्य प्रतिबोधन, मूर्तियों की प्रतिष्ठा, मन्दिरों के नवनिर्माण आदि के रूप में अभिनव उत्साह के साथ स्व-पर-कल्याण एवं जिन शासन की प्रभावना के कार्यक्षेत्र में अग्रसर हुए। एक हजार वर्ष की निद्रा-तन्द्रा लोकाशाह द्वारा उद्धोषित दुन्दुभिघोष से ही तो भग हुई—यह तथ्य तो श्री आनन्द विमल सूरि के कथन से और लोकाशाह के आलोचक आचार्यों-श्रमणों आदि द्वारा रचित छोटी बड़ी अनेक कृतियों से स्पष्टतः प्रकट होता है। लोकाशाह द्वारा की गई धर्म क्रान्ति से प्रेरणा लेकर श्रमण भ० महावीर के धर्म सघ के विभिन्न गच्छों के आचार्यों, श्रमण-श्रमणि समूहों ने धर्म सघ में एक सहस्रान्वि से घर किये हुए शिथिलाचार के विरुद्ध एक व्यापक अभियान प्रारम्भ किया, इस अर्थ में तो चाहे कोई माने अथवा न माने प्रत्येक जैन धर्मावलम्बी लोकाशाह के प्रति कृतज्ञता-आभार आदि के आध्यात्मिक भार से भाराक्रान्त है।

उपरिलिखित सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाभिनवेश-विमुक्त प्रशान्त मन से विचार करने पर प्रत्येक निष्पक्ष विज्ञ विचारक को सुस्पष्ट रूप से इस तथ्य की अनुभूति होगी कि इस धर्मक्रान्ति का अर्थ हमने-आपने-सभी ने लोकाशाह के सिर पर रख दिया, अन्यथा उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। लोकाशाह ने तो केवल उन तथ्यों की ओर जैन-जन-जन का ध्यान आकर्षित किया जो आचाराग आदि आगमों, महानिशीथ आदि आगमिक ग्रन्थों, दर्शनसार, पट्टावलियों, सधादेश आदि में पूर्वाचार्यों के तथ्य प्रतिपादक कथनों के रूप में बहुत पहले से ही विद्यमान थे। उदाहरण के रूप में जैसा कि पहले मूल सूत्र पाठ के उल्लेख के साथ बताया जा चुका है, आचाराग में स्पष्ट उल्लेख है कि—वह कोई भी कार्य चाहे किसी भी उद्देश्य से किया जाय, यहा तक कि मोक्ष प्राप्ति के लिये भी किया जाय, उसमें यदि पद् जीव निकाय में से किसी भी जीव निकाय के प्राणियों की हिंसा होती है तो वह कार्य अवोधि का जनक और अनन्त काल तक अनन्त दुःखों से ओतप्रोत ससार में

भटकाने वाला होगा। यही तथ्य महानिशीथ मे मरकत छवि कमलप्रभ (जिनका महानिशीथ के शब्दों में—चैत्यवासियो ने सावद्याचार्य नाम रख दिया) और भावार्चना को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने वाले प्रकरणों में—प्रकाशित किया गया है। इसी तथ्य को तो लोकाशाह ने भी दुन्दुभि घोष-सन्निभ घोष में प्रकट किया। लोकाशाह ने नई बात कौन सी रखी ?

इसी प्रकार अणहिल्लपुर पत्तन की सोलकीराज दुर्लभराज की सभा में चैत्यवासियो के साथ हुए शास्त्रार्थ में वर्द्धमान सूरि की विद्यमानता में उनके शिष्य जिनेश्वर सूरि ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे गणधरो द्वारा ग्रथित एव चतुर्दश पूर्वधरो द्वारा निर्यूढ आगमों को ही प्रामाणिक मानते हैं। यही बात लोकाशाह ने कही। लोकाशाह के किसी भी कथन में ऐसी नवीनता कहाँ है जो आगमों में तीर्थंकर प्रभु महावीर द्वारा अथवा आगमिक तथा आगमेतर ग्रन्थों में पूर्वाचार्यों द्वारा आगम-सम्मत न कही गई हो। इस प्रकार की स्पष्ट तथ्यपूर्ण स्थिति के होते हुए भी यदि कोई तिल का ताड़ और बुलबुले का बवाल बनाने पर ही कटिबद्ध हो तो उसको दूर से ही नमस्कार कर लेने के अतिरिक्त अन्य कोई करणीय अवशिष्ट नहीं रह जाता।

प्रस्तुत ग्रन्थ में—आगमों, प्राचीन ताडपत्रो-ताम्रपत्रों, ग्रन्थों, पुरातात्विक अभिलेखों-अवशेषों, यशस्वी इतिहासविदों एव विद्वान् आचार्यों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में समय-समय पर प्रकट किये गये जिन तथ्यों के आधार पर जैन धर्म के विशुद्ध स्वरूप, जैन धर्म की आध्यात्मिक आराधना-उपासना विषयक मूल मान्यताओं पर प्रकाश डालते हुए अन्तिम पूर्वधर वाचनाचार्य आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती इतिहास को अन्वकार से प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है, उन तथ्यों में से उदाहरणार्थ कतिपय महत्वपूर्ण तथ्य संक्षेप में ऊपर बताये गये हैं।

पूर्वाग्रहों से पूर्णतः विनिर्मुक्त हो क्षीर-नीर विवेकपूर्ण जिज्ञासु एव तथ्यान्वेषक दृष्टि से यदि विज्ञ पाठकवृन्द प्रस्तुत ग्रन्थ को अथ से इति तक पढ़ेंगे तो हमारा विश्वास है कि आज तक जिस अवधि के इतिहास को तिमिराच्छन्न समझा जाता था, वह अलौकिक आभापुज के रूप में उन्हें प्रतीत होगा। वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण से लगभग २१वीं शताब्दी तक जैन सध पर छाई रही चैत्यवासी आदि अनेक द्रव्य-परम्पराओं के वर्चस्व के परिणामस्वरूप उन द्रव्य परम्पराओं द्वारा रूढ़ कर दी गई बाह्याङ्ग्यपूर्ण मान्यताओं के कुहरे में जैनधर्म का जो मूल विशुद्ध स्वरूप घूमिल हो चुका था, उसे धर्मोद्धारक लोकाशाह आदि ने जिस तरह उजागर किया, उसका विवरण पूर्णिमा के पूर्वाचन्द्र की भाँति जैन जगत के जन-जन के अन्तर्मन को आलोकित कर देगा।

जिनके मन पूर्वाग्रहों से परामृत है, वे भी इन सब तथ्यों के अध्ययन-चिन्तन-मनन के अनन्तर अन्तर्मन में इतना तो अवश्य अनुभव करेंगे कि वस्तुतः मूलआगमों,

के सयौत्तिक ठोस आधारों पर लिखा गया यह इतिहास सभी प्रकार की भ्रान्तियों को ध्वस्त कर देने वाला सिद्ध होगा ।

केवल तथ्य को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से ही एक अवधि के तिमिराच्छन्न जैन इतिहास को अन्धेरे से उजाले में लाने का यह प्रयास किया गया है । वस्तुतः यह प्रयास जिनवाणी के माध्यम से जिनवाणी को ही प्रकाश में लाने का प्रयास मात्र है । इन आगमिक एवं पुरातन प्रामाणिक तथ्यों को कोई माने अथवा न माने—इसमें हमारा किसी से कोई आग्रह नहीं । ससार के सभी प्राणी प्रकाश से प्रसन्न हों, यह न तो कभी हुआ है और न भविष्य में कभी संभव ही होगा । इस प्रयास में हमें कितनी सफलता मिली है, इसका मूल्यांकन तो विज्ञ पाठक एवं विद्वान् इतिहासज्ञ स्वयं कर सकेंगे ।

अन्त में हम सम्पादक मण्डल सहित उन सभी ग्रन्थकारों के प्रति आन्तरिक आभार प्रकट करते हैं, जिनके ग्रन्थों से हमें इस दुरूह कार्य में सहायता मिली है ।

अपने शैशवकाल (१९७०) से ही आचार्यदेव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा भक्ति रखने वाली हमारी मुहबोली बिटिया राजेश्वरी कुशवाहा १९७८ से ही इतिहास सामग्री के आलेखन में हमें यथाशक्य सहयोग देती आ रही है । प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्डुलिपि के तैयार करने में भी उसने और उसके पति कुंवर रामसिंह राठोड, बी काम ने हम दोनों की बड़ी सहायता की । हम सखाद्वय इस युगल जोड़ी की सुख-समृद्धिपूर्ण शतायु की कामना करते हैं ।

गजसिंह राठोड,
न्या० व्या० तीर्थ सिद्धान्त विशारद
प्रेमराज जैन,
न्याय-सिद्धान्त विशारद व्याकरण तीर्थ

जैन धर्म का मौलिक इतिहास

(प्रेरक एवं मार्ग दर्शक - पूज्य आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज)
के सम्बन्ध में

दो शब्द

माननीय पद्म विभूषण डॉ० दौलत सिंह कोठारी
वासलर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

युगादि से अद्यावधि पर्यन्त के जैन इतिहास पर शोधपूर्ण प्रकाश डालने वाला यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य एक ऐसे ख्याति प्राप्त महान् श्रमण श्रेष्ठ जैनाचार्य के मार्गदर्शन में सम्पन्न किया जा रहा है, जिनका जीवन विगत ६३ वर्ष जैसी सुदीर्घावधि से भगवान् महावीर के पंच महाव्रतात्मक महान् सिद्धान्त अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह के प्रति एवं न केवल मानवता के कल्याण के प्रति अपितु निखिल विश्व के सकल चराचर प्राणिजगत् के कल्याण के प्रति भी पूर्णतः समर्पित है, एवं जिसमें वे अहर्निश प्रतिपल प्रतिसरण निरत हैं।

इस गुह्यतर कार्य को पांच बृहदाकार भागों में निष्पादित किये जाने का सकल्प है। सकल्पाधीन उन पांच भागों में से प्रथम और द्वितीय ये दो भाग प्रकाशित हो चुके हैं। तीसरा भाग यह प्रस्तुत ग्रन्थ भी प्रकाशन प्रक्रिया की पूर्णावधि के साथ ही धर्म सभ के कर-कमलों में समर्पित होने जा रहा है। इस ग्रन्थमाला के चतुर्थ और पंचम ये शेष दो भाग निर्माणाधीन हैं। इस इतिहास ग्रन्थमाला के प्रथम भाग में, युगादि में, पुरातन प्रागैतिहासिक काल में हुए मानव सस्कृति के सूत्रधार प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के समय से लेकर चौबीसवें (अन्तिम) तीर्थंकर भगवान् महावीर के निर्वाण समय तक के जैन धर्म के इतिहास को समा-विष्ट किया गया है। द्वितीय भाग में भगवान् महावीर के प्रथम शिष्य गौतम, प्रथम पट्टधर एवं प्रचलित जैनाचार्य परम्परा के प्रथम आचार्य आर्य सुधर्मा से लेकर २७वें पट्टधर आचार्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के समय तक निर्वाणोत्तर १००० वर्ष का जैन धर्म का इतिहास निबद्ध किया गया है। प्रस्तुत तृतीय भाग में वीर निर्वाण स० १००१ से १४७५ तक अर्थात् स्वनाम धन्य हेमचन्द्राचार्य से १६१ वर्ष पूर्व तक जैन इतिहास का आलेखन किया गया है। निर्माणाधीन चतुर्थ भाग में वीर निर्वाण स० १४७५ से लोकाशाह तक अर्थात् वीर निर्वाण स० १६७८-२००१ तक का

और इस ग्रन्थ माला के अन्तिम पाँचवे भाग में लोकाशाह से प्रारम्भ कर वर्तमान काल से थोड़ा आगे तक अर्थात् वीर निर्वाण स० २००१ से अनुमानत वीर निर्वाण स० २५१५ तक का इतिहास निबद्ध किया जायेगा ।

इस गुरुतर कार्य के निष्पादन के साथ विविध आयाभो में सुदीर्घकालीन अथक श्रम एवम् दृढ सकल्पो की लम्बी श्रृंखला जुड़ी हुई है । विशाल भारत के विभिन्न प्रदेशों के ग्रन्थागारों, संग्रहालयों, विस्तीर्ण क्षेत्रों में विकीर्ण ज्ञात-अज्ञात ग्रन्थों, पत्रों, अभिलेखों एवं ऐतिहासिक सामग्री के पुरातात्विक स्रोतों को शोध दृष्टि से खोज-खोज कर उन स्रोतों के आधार पर इस दुरूह कार्य का निष्पादन-संपादन आद्ये से अधिक किया जा चुका है और शेष किया जा रहा है । इस ग्रन्थमाला के आलेखन में महान् पूर्वाचार्यों, विद्वान् इतिहास लेखकों के ग्रन्थों का, उदाहरणस्वरूप आचार्य हेमचन्द्र सूरि के त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र, आचार्य प्रभावचन्द्र के प्रभावक चरित्र आदि का उपयोग किया गया है ।

इस ग्रन्थमाला की तथ्य प्रतिपादन शैली बड़ी ही रोचक, सरस, सरल, गहन-गम्भीर विद्वत्ता से परिपूर्ण और भावाभिव्यजना के सभी गुणों से समवेत है । अपनी सरस-सरल शैली के कारण यह ग्रन्थमाला बहुजनहिताय बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी । प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के उत्कर्ष, अपकर्ष, पुनरुत्थान के साथ-साथ समय-समय पर जैनधर्म की मूल मान्यताओं एवं आचार में किये गये ऐतिहासिक दृष्टि से अपरिहार्य परिवर्तनों और उनमें उत्पन्न हुई विकृतियों का क्रमिक इतिहास निबद्ध किया गया है । जैन धर्म वस्तुतः महती महनीया पूर्ण अहिंसा की आधार शिला पर अवस्थित मन-वचन-कर्म से (मनसा-वाचा-कर्मणा) अहिंसामय धर्म है । इसी कारण महिला वर्ग के दैनन्दिन धार्मिक जीवन का और जैनधर्म के उत्कर्ष के लिये महिलाओं द्वारा दिये गये योगदान का जैन इतिहास में विशिष्ट-महत्वपूर्ण स्थान है (उदाहरणार्थ, देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ, पृष्ठ स २०१) । महिलाओं द्वारा किये गये उस योगदान में और समष्टि के कल्याण की भावनाओं से ओत-प्रोत उनके दैनन्दिन जीवन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और परम श्रेयस्कर सजीव सन्देश है आज के सम्पूर्ण विश्व की समग्र मानवता के लिए, जो महान् उल्लास भरी महती आशाएँ लिये भावी अहिंसापूर्ण विज्ञान के युग की ओर उत्कट उत्कण्ठा के साथ अग्रसर होने जा रही है ।

वर्तमानकालीन प्रलयकर पारमाणविक शक्ति के युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हृदयद्रावी-परमोत्पीडक शीघ्र संहारकारी सकट की षडियों में भी कोई एक न एक ऐसे महान् सत, महान् विभूति अथवा उन महासत्ता की परम्परा का कोई न कोई ऐसा समर्थ उत्तराधिकारी महापुरुष आर्यधरा पर अवश्य विद्यमान रहा है, जिसने भ महावीर एवं भ बुद्ध द्वारा उद्घोषित-आचरित एवं उपदिष्ट विश्ववन्धुत्व और अहिंसा के सिद्धान्त की कभी न बुझने वाली महान् अथवा

महत्तम दिव्य अमर ज्योति को जीवित-प्रज्वलित एव प्रदीप्त रखकर सर्वनाश की कगार पर खड़ी मानवता को घोर रसातल में जाने से उबारा है। इस सन्दर्भ में महान् इतिहासकार आरनोल्ड तोयन्बी के (श्री रामकृष्ण परमहंस की पुस्तक की प्रस्तावना के) निम्नलिखित शब्द सहसा मेरे स्मृति पटल पर उभर आते हैं—

“मानव इतिहास के सर्वाधिक सहारकारी इस आणविक युग के घोर सकट-पूर्ण क्षणों में मानवता के लिए सर्वनाश से मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय वस्तुतः भारतीय जीवन पद्धति को अपनाना ही है। अणुशक्ति के युग में समग्र मानव जाति के पास भारतीय जीवन पद्धति को अपनाने के लिए सह अस्तित्व का लक्ष्य विकल्प के रूप में है। पर सह अस्तित्व का यह विकल्प अपने आप में अधिक शक्तिशाली अथवा अधिक सम्मानास्पद नहीं हो सकता। आज मानव जाति का अस्तित्व सकट में है। यह सब कुछ होते हुए भी सर्वाधिक सशक्त और अधिक सम्मानास्पद सह अस्तित्व का लक्ष्य भारतीय जीवन पद्धति को मन वचन व कर्म से अपनाने के लिए माध्यम होने के फलस्वरूप सहायक साधन हो सकता है। मूल साधन तो यह है कि भारतीय जीवन पद्धति की शिक्षा ही वास्तविक सच्ची शिक्षा है क्योंकि भारतीय जीवन पद्धति की शिक्षा का उद्गम आध्यात्मिक सच्चाई के सच्चे सही दृष्टिकोण से हुआ है।”

राष्ट्र सब का घोषणा-पत्र इन शब्दों से प्रारम्भ होता है—“क्योंकि युद्धों का प्रादुर्भाव अथवा प्रारम्भ सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क में होता है, इसलिए मानव मस्तिष्क में यह बात भी रहती है कि शान्ति की सुरक्षा के उपायों का भी निर्माण करना चाहिए।” (यह हमें धम्मपद के प्रारम्भिक पद्यों की स्मृति दिलाता है।)

सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है—“यह सब कुछ कैसे किया जाय ? इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाय ?” यद्यपि यह प्रश्न निखिल विश्व से, समष्टि से सम्बन्धित सर्वाधिक आवश्यक ज्वलन्त प्रश्न है अतः इसे सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी तथापि इस दिशा में अद्यावधि अतीव नगण्य प्रयास किये गये हैं। नित नये वैज्ञानिक परीक्षणों और साहसिक अभियानों के वर्तमान युग में मानव समाज को आत्मसंयम, आत्मानुशासन एव अहिंसा की ओर मोड़ देने की आत्यन्तिकी आवश्यकता को देखते हुए आज इस समस्या के शीघ्र समाधान का और इसके प्रचार प्रसार का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आत्मानुशासन और अहिंसा इन दोनों में अन्योन्याश्रय (अन्योन्याभाव) सम्बन्ध होने के कारण दोनों का एक साथ होना अनिवार्यरूपेण परमावश्यक है। भारत में स्वराज्य संग्राम का शुभारम्भ करते हुये गांधीजी ने घोषणा की थी कि स्वराज्य का अर्थ है—आत्म संयम—आत्मानुशासन अर्थात्—अपनी इच्छाओं को, अपने आपको अपने वश में करना। श्रीमद्भगवद्गीता (११-६१) में भी यही कहा गया है—

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।

जिसकी इन्द्रिया-इच्छाएँ अथवा आकाक्षाएँ उसके स्वयं के वश में हैं, केवल वही एक आत्मसंयमी व्यक्ति अपने मन एवं मस्तिष्क में सत्य को धारण कर सकता है और उसी सत्य के अनुरूप आचरण कर सकता है। आइन्स्टीन भी यही कहते हैं—“मानव का सच्चा प्राथमिक मूल्यांकन उसके उन मनोभावों के अनुपात के मापदण्ड से ही निर्धारित किया जा सकता है कि उसने स्वयं अपने आप से, अपनी इच्छाओं से किस अनुपात में मुक्ति प्राप्त करली है।” भ० महावीर का संदेश इस प्रकार है (उत्तराख्ययन १/१५, समणसुत्त १४७) —

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।
 अप्पा-दन्तो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥
 एव खु नाणिणो सार, ज न हिंसइ कचण ।
 अहिंसा सयम चेव, एतावते वियाणिया ॥

व्यक्ति के सच्चे ज्ञान का महत्व इसी बात पर निर्भर करता है कि उसने आत्मदमन कर मनसा, वाचा एवं कर्मणा हिंसा से निवृत्ति प्राप्त करली है। अहिंसा वस्तुतः बुद्धि की पवित्रता और मस्तिष्क की महानता की आधार शिला है।

विनोबाजी कहते हैं—“मैं कबूल करता हूँ कि मुझ पर गीता का गहरा असर है। उस गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर किसी का असर मेरे चित्त पर नहीं है। गीता के बाद कहा, लेकिन जब देखता हूँ तो मुझे दोनों में फरक ही नहीं दीखता है।”

विनोबा भावे को गीता और भ० महावीर की शिक्षाओं में कोई अन्तर प्रतीत नहीं हुआ।

जिन शक्तियों ने मानव इतिहास के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक अथवा किसी भी क्षेत्र को प्रभावित कर उन्हें सुन्दर स्वरूप देने में योगदान दिया है, उन सब शक्तियों में धर्म ने समस्त सर्वाधिक सर्वव्यापी प्रभावशाली योगदान दिया है। धर्मों में भी अहिंसा धर्म वस्तुतः मानव का सर्वोत्कृष्ट सर्वाधिक सशक्त आविष्कार है। इन सब तथ्यों के सदर्थ में विचार करने पर आज की ज्वलन्त समस्या को हल करने में सहअस्तित्व एवं सामाजिक-सांस्कृतिक समानता के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिये धर्म का और धर्म में भी विशिष्ट रूप से अहिंसा धर्म का महत्व सर्वाधिक सर्वोपरि सिद्ध होता है।

आचार्य श्री के अथाह चिन्तन-मनन, अथक् परिश्रम और अनमोल मार्गदर्शन ने “जैन धर्म का मौलिक इतिहास” नामक ग्रन्थमाला के रूप में जो प्रेरणादायी बहुमूल्य देन जैनधर्म और जैन इतिहास को प्रदान की है, उसके लिए हम

परम पूज्य आचार्यश्री के प्रति मन के अन्तस्तल से अगाध कृतज्ञता प्रकट करते हैं ।

हम इतिहास समिति से आशा करते हैं कि इस इतिहास माला के सभी भागों के साररूप में पृथक् एक ग्रन्थ का प्रकाशन भी करवाया जायेगा, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में इतिहास प्रेमी लाभान्वित हो सकें । इन सभी भागों के आगल भाषा में भी संस्करण प्रकाशित करवाये जाय तो देश-विदेश के विभिन्न भाषा-भाषी निवासियों की एतद्विषयक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी ।^१

^१ यह डॉ० माह्व के मूल अंग्रेजी का हिन्दी रूपान्तर है । मूल अंग्रेजी पाठ प्रस्तुत ग्रन्थ के 'परिशिष्ट' में देखें ।

एक वलोकन

अतीत काल से ही मानव के अन्तर्मानस मे ये प्रश्न उद्भूत होते रहे है कि मैं कौन हूँ ? कहा से आया हूँ ? मेरा स्वरूप क्या है ? और मैं यहा से कहा जाऊगा ? जिस प्रकार वह स्वयं के सम्बन्ध मे जानना चाहता है, उसी प्रकार उसके अन्तर्मानस मे परिवार, समाज, साहित्य और सस्कृति प्रभृति विषयो के सम्बन्ध मे भी जानने की उत्कट जिज्ञासा रहती है ।

यह जिज्ञासा वृत्ति ही ज्ञान, विज्ञान, इतिहास और परम्परा की अन्वेषण के मूल मे रही हुई है । हमारा स्वर्णिम अतीत किस प्रकार व्यतीत हुआ है, यह प्रत्येक जिज्ञासु जानना चाहता है । पर प्रत्येक व्यक्ति मे जानने की ललक होने पर भी प्रतिभा की तेजस्विता के अभाव मे वह जान नहीं पाता । कुछ विशिष्ट मेधावी व्यक्ति, अपनी गौरव गरिमापूर्ण प्रतिभा से उन अप्रकट रहस्यों की परतो को समुद्घाटित कर, विश्व खलित श्रु खलाओ को इस प्रकार समायोजित करते है कि प्रबुद्ध पाठक और सामान्य जिज्ञासु भी उन गुरु गम्भीर ग्रन्थियो को सहज ही सुलभा लेता है ।

जैनधर्म विश्व का महान् वैज्ञानिक धर्म है । दर्शन है । यह आत्मा के परम और चरम विकास मे आस्था रखने वाला धर्म है, जो साध्य और साधना, दोनों की पावन पवित्रता मे विश्वास रखता है । इसमे आचार और विचार की समान शुद्धि पर बल दिया गया है । ऐतिहासिक दृष्टि से जैनधर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है । इसे मनुष्य लोक की अपेक्षा अनादि और अनन्त कहा जाय तो भी अत्युक्ति नहीं होगी ।

यह धर्म एक स्वतन्त्र धर्म है । यह न वैदिक धर्म की शाखा है और न बौद्ध धर्म की । पुरातत्व, भाषा, विज्ञान, साहित्य और नृतत्व विज्ञान आदि से यह स्पष्ट हो गया है कि वैदिक काल से भी पूर्व भारत मे एक बहुत ही समृद्ध सस्कृति थी, जो समय-समय पर विभिन्न नामो से जानी पहिचानी जाती रही, और वही सस्कृति आज जैन सस्कृति के नाम से लोक विश्रुत है । इस सस्कृति के पुरस्कर्ता वर्तमान अवसर्पिणी काल मे प्रथम तीर्थंकर हुए है भगवान् ऋषभदेव, वैदिक परम्परा के ग्रन्थो मे भी जिनकी गुण गरिमा का बखान किया गया है । उनके पश्चात् अजितनाथ आदि २२ तीर्थंकर हुए, जिनमे कितने ही तीर्थंकर प्रागैतिहासिक युग के है तो कितने ही ऐतिहासिक युग के हैं । भगवान् महावीर चौबीसवे तीर्थंकर हैं ।

परम पूज्य आचार्यश्री के प्रति मन के अन्तस्तल से अगाध कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

हम इतिहास समिति से आशा करते हैं कि इस इतिहास माला के सभी भागों के साररूप में पृथक् एक ग्रन्थ का प्रकाशन भी करवाया जायेगा, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में इतिहास प्रेमी लाभान्वित हो सकें। इन सभी भागों के आगल भाषा में भी संस्करण प्रकाशित करवाये जाय तो देश-विदेश के विभिन्न भाषा-भाषी निवासियों की एतद्विषयक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी।^१

^१ यह डॉ० माहव के मूल अंग्रेजी का हिन्दी रूपान्तर है। मूल अंग्रेजी पाठ प्रस्तुत ग्रन्थ के 'परिशिष्ट' में देखें।

एक बलोकन

अतीत काल से ही मानव के अन्तर्मानस मे ये प्रश्न उद्भूत होते रहे है कि मैं कौन हूँ ? कहा से आया हूँ ? मेरा स्वरूप क्या है ? और मैं यहा से कहा जाऊगा ? जिस प्रकार वह स्वयं के सम्बन्ध मे जानना चाहता है, उसी प्रकार उसके अन्तर्मानस मे परिवार, समाज, साहित्य और सस्कृति प्रभृति विषयो के सम्बन्ध मे भी जानने की उत्कट जिज्ञासा रहती है ।

यह जिज्ञासा वृत्ति ही ज्ञान, विज्ञान, इतिहास और परम्परा की अन्वेषण के मूल मे रही हुई है । हमारा स्वर्णिम अतीत किस प्रकार व्यतीत हुआ है, यह प्रत्येक जिज्ञासु जानना चाहता है । पर प्रत्येक व्यक्ति मे जानने की ललक होने पर भी प्रतिभा की तेजस्विता के अभाव मे वह ज्ञान नहीं पाता । कुछ विशिष्ट मेधावी व्यक्ति, अपनी गौरव गरिमापूर्ण प्रतिभा से उन अप्रकट रहस्यो की परतो को समुद्घाटित कर, विश्रु खलित श्रु खलाओ को इस प्रकार समायोजित करते है कि प्रबुद्ध पाठक और सामान्य जिज्ञासु भी उन गुरु गम्भीर ग्रन्थियो को सहज ही सुलभा लेता है ।

जैनधर्म विश्व का महान् वैज्ञानिक धर्म है । दर्शन है । यह आत्मा के परम और चरम विकास मे आस्था रखने वाला धर्म है, जो साध्य और साधना, दोनो की पावन पवित्रता मे विश्वास रखता है । इसमे आचार और विचार की समान शुद्धि पर बल दिया गया है । ऐतिहासिक दृष्टि से जैनधर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है । इसे मनुष्य लोक की अपेक्षा अनादि और अनन्त कहा जाय तो भी अत्युक्ति नहीं होगी ।

यह धर्म एक स्वतन्त्र धर्म है । यह न वैदिक धर्म की शाखा है और न बौद्ध धर्म की । पुरातत्व, भाषा, विज्ञान, साहित्य और नृतत्व विज्ञान आदि से यह स्पष्ट हो गया है कि वैदिक काल से भी पूर्व भारत मे एक बहुत ही समृद्ध सस्कृति थी, जो समय-समय पर विभिन्न नामो से जानी पहिचानी जाती रही, और वही सस्कृति आज जैन सस्कृति के नाम से लोक विश्रुत है । इस सस्कृति के पुरस्कर्ता वर्तमान अवसर्पिणी काल मे प्रथम तीर्थंकर हुए है भगवान् ऋषभदेव, वैदिक परम्परा के ग्रन्थो मे भी जिनकी गुण गरिमा का बखान किया गया है । उनके पश्चात् अजितनाथ आदि २२ तीर्थंकर हुए, जिनमे कितने ही तीर्थंकर प्रागैतिहासिक युग के है तो कितने ही ऐतिहासिक युग के है । भगवान् महावीर चौबीसवे तीर्थंकर है ।

भगवान् महावीर के पश्चात् अनेक ज्योतिर्धर आचार्यों की पावन परम्परा चली। ऐतिहासिक दृष्टि से भगवान् महावीर के पश्चात् बारह बारह वर्ष के भयकर दुष्कालों के कारण श्रमणों की आचार संहिता में शैथिल्य ने प्रवेश किया। आचार शैथिल्य के कारण विचारों में भी परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप श्रमण परम्परा श्वेताम्बर और दिगम्बर के रूप में विभक्त हुई।

इसके पश्चात् इन दो धाराओं में से भी गच्छ और उपगच्छ के रूप में अनेक धाराएँ उपधाराएँ प्रस्फुटित हो गईं। इस प्रकार जैन सभ की अखंडता में बाधा समुपस्थित हुई। तथापि सद्भाग्य से समय-समय पर ऐसी विशिष्ट विभूतियाँ आनी रही जिससे सभ में आचार और विचार की दृष्टि से परिष्कार होता रहा। उन महान् विभूतियों का उत्कृष्ट आचार और विचार भूले बिसरे साधक साधिकाओं के लिये सम्बल के रूप में उपयोगी रहा।

साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा इतिहास का लेखन अत्यन्त दुरूह कार्य है। उसमें सत्य तथ्यों की अन्वेषणा के साथ ही लेखक की तटस्थ दृष्टि अपेक्षित है। यदि लेखक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और उसमें तटस्थ दृष्टि का अभाव है तो वह इतिहास लेखन में सफल नहीं हो सकता। मुझे परम आश्चर्य है कि आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलजी महाराज एक तटस्थ विचारक, निष्पक्ष चिंतक और आचार परम्परा के एक सजग प्रहरी सन्त रत्न हैं। उनके जीवन के कण-कण में और मन के अणु-अणु में आचार के प्रति गहरी निष्ठा है और वह गहरी निष्ठा इतिहास के लेखन की कला में भी यत्र तत्र सहज रूप से मुखरित हुई है। प्रत्येक लेखक की अपनी एक शैली होती है। विषय को प्रस्तुत करने का अपना तरीका होता है। प्रत्येक पाठक का लेखक के विचार से सहमत होना आवश्यक नहीं तथापि यह साधिकार कहा जा सकता है कि आचार्य प्रवर के तत्वावधान में बहुत ही दीर्घदर्शिता से इतिहास का लेखन किया गया है। उनकी पारदर्शी सूक्ष्म प्रतिभा के सदृशन ग्रन्थ के प्रत्येक अध्याय में किये जा सकते हैं।

“जैन धर्म का मौलिक इतिहास” नामक दो विराट्काय ग्रन्थ आचार्य श्री पूर्व में दे चुके। जिन ग्रन्थों की मूर्धन्य मनीषियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और उन्हें आचार्यश्री की अपूर्व देन के रूप में स्वीकार किया है। उसी लड़ी की कड़ी में यह तीसरा भाग भी आ रहा है। पूर्व के दो भागों की अपेक्षा इस भाग के लेखन में लेखक को अधिक श्रम करना पड़ा है। इतिहास का यह ऐसा अध्याय है जो तमसा-च्छन्न था। अनेक ऐसी विसंगतियाँ थी, जिन्हें सुलझाना सामान्य लेखक की शक्ति से परे था। पर लेखक ने अपने गम्भीर अध्ययन, गहन अनुभव एवं आचार्यश्री के अत्युत्तम मार्ग-दर्शन के आधार पर इस अध्याय को ऐसा आलोकित किया है कि पाठक पढ़ते-पढ़ते आनन्द से भ्रमने लगता है। लेखक ने इस बात पर अत्यधिक बल दिया है कि श्रमण सस्कृति की गौरव गरिमा आचारनिष्ठा में ही सन्निहित है। जब

साधक का आचार शैथिल्य की ओर कदम बढ़ा तब उसका पतन हुआ । जैन धर्म के ह्रास का मूल कारण आचार की शिथिलता है और विकास का कारण आचार की पवित्रता है । शिथिलाचार के विरोध में उनकी लेखनी द्रुततम गति में चली है पर साथ ही यह भी सत्य सिद्ध है कि सत्य तथ्य को प्रकट करना ही लेखक का प्रमुख उद्देश्य और चरम लक्ष्य रहा है, न कि किसी भी प्रकार से किसी की भावना को चोट पहुंचाना । न ही किसी भी परम्परा का विरोध करना या उसका खंडन करना उनका लक्ष्य रहा है । समय-समय पर जैन शासन में, जैन परम्परा में और जैन सभ में जो जो और जिस जिस भाति की विकृतियां आईं उन पर पूर्ण रूप से पूरी शक्ति के साथ प्रकाश फैकना ही उनका परम लक्ष्य रहा है और इतिहास का और उसके लेखन का यही सही उद्देश्य है । अपने इस उद्देश्य में लेखक शत-प्रतिशत खरा उतरा है । यही महत्वपूर्ण है । इसी को महत्वपूर्ण समझकर जैन जगत् के माने हुए मनीषि प० बेचरदासजी ने भी "जैन साहित्य मा विकार थवा थी थयेली हानि" नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना कर इस पर विषद् प्रकाश डाला है ।

ग्रन्थ की भाषा प्रवाहपूर्ण है । शैली चित्ताकर्षक है और मुद्रण भी निर्दोष है । आशा है पूर्व के दो भागों की तरह यह तृतीय भाग भी जन-जन के मन को भाएगा एवं उन्हें इतिहास का नया आलोक प्रदान करेगा । सरस्वती के अमूल्य भंडार में आचार्यश्री की एवं उनके अपूर्व मार्गदर्शन में इसके प्रमुख लेखक एवं सम्पादक श्रीगजसिंहजी की यह अनमोल भेट चिर-स्मरणीय रहेगी ।

देवेन्द्र मुनि शास्त्री

मदनगज-किशनगढ़
दिनांक २८-१०-८३

जैन धर्म का मौलिक इतिहास

(तृतीय भाग)

सामान्य श्रुतधर खण्ड (१)

शमो अरिहंताणं

शमो सिद्धाणं

शमो आयरियाण

शमो उवज्झायाणं

शमो लोए सव्व साहूणं

एसो पच णमोक्कारो, सव्व पावप्पणासणो ।

मगलाण च सव्वेसि, पढम हवइ मगल ॥

सिंहावलोकन

अगाध करुणासिन्धु शासननायक भगवान् महावीर के शासन का ही प्रभाव के इतिहास-लेखन जैसा यह अति दुरुह कार्य भी, अनेक नवीन उपलब्धियों के य, आघे के लगभग सम्पन्न हो चुका है ।

प्रस्तुत इतिहास के प्रथम भाग (तीर्थङ्कर खण्ड) में कुलकर काल से एम्भ कर प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल में कर्मयुग के आद्य प्रवर्तक, धर्मतीर्थ के दिक्कर्ता, प्रथम राजा, प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभदेव से चौबीसवें तीर्थङ्कर एण भगवान् महावीर के निर्वाण तक का और द्वितीय भाग में भगवान् महावीर निर्वाण के पश्चात् उनके प्रथम पट्टघर आर्य सुधर्मा से सत्तावीसवें पट्टघर एव अन्तम पूर्वघर आचार्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण पर्यन्त, वीर नि० स० १ से वीर ० स० १००० तक का जैन धर्म का सागोपाग विशद इतिहास जैन जगत् एव ग्राहसविदों के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है ।

इस इतिहास-माला के आलेखन के प्रारम्भ से ही मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखा गया है कि धार्मिक इतिहास के साथ-साथ समसामयिक राजनैतिक एवं सामाजिक इतिहास पर भी यथाशक्य प्रकाश डाला जाय । तेवीसवें तीर्थङ्कर भगवान् श्वनाथ के काल से देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण काल तक के धार्मिक इतिहास के साथ-साथ प्रमुख राजनैतिक घटनाओं का जो विवरण प्रस्तुत किया गया वह ईसा से पूर्व ७०० से ई० सन् ४७३ तक की भारत के कुल मिला कर पौने रह सौ वर्षों के सक्षिप्त किन्तु क्रमबद्ध राजनैतिक इतिहास की एक प्रामाणिक लक दे रहा है, वह एतद्विषयक गहन अध्ययन, चिन्तन, मनन और गवेषणा का तैफल है ।

अब इस तृतीय भाग में वीर नि० स० १००१ से १४७५ तक का जैन धर्म । इतिहास तत्कालीन प्रमुख राजनैतिक एवं सामाजिक घटनाओं के सक्षिप्त विवरण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

धर्म एवं इतिहास में अभिरुचि रखने वाला सामान्य से सामान्य पाठक भी न धर्म के इतिहास की प्रारम्भ से लेकर अन्त तक की प्रमुख, ऐतिहासिक घटनाओं । सहज ही अपने स्मृतिपटल पर अंकित कर सके, इस उद्देश्य से सम्पूर्ण इतिहास काल को ६ वर्गों में विभक्त किया गया है । प्रथम भाग में भगवान् ऋषभदेव से भगवान् महावीर तक के काल को 'तीर्थंकर काल' की संज्ञा दी गई है । तृतीय भाग में भगवान् महावीर के द्वितीय पट्टघर आर्य जम्बू के निर्वाण तक के काल को 'केवलिकाल' की, आर्य प्रभव से प्राचीन गोत्रीय भद्रबाहु तक

के काल को “श्रुतकेवलिकाल” की, आर्य स्थूलिमद्र से आर्य वज्र तक के काल को “दश पूर्वघरकाल” की एवं आर्य रक्षित से अन्तिम एक पूर्वघर आर्य देवद्वि गणि क्षमाश्रमण तक के काल को “सामान्य पूर्वघरकाल” की सज्ञा दी गई है ।

आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के उत्तरवर्ती काल अर्थात्—वीर नि० स० १००० से न केवल अद्यावधि अपितु आगे के, इस भरत क्षेत्र के इस अवसर्पिणी काल के अन्तिम आचार्य आर्य दु प्रसह तक के समय काल को भी “सामान्य श्रुतघर काल” की सज्ञा दी जा रही है । सम्पूर्ण तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर आर्य देवद्वि क्षमाश्रमण तक के एवं उनसे उत्तरवर्ती काल का यही छः विभागों में वर्गीकरण सगत प्रतीत होता है ।

“सामान्य-श्रुतघर-काल” की वीर नि० स० १००१ से अद्यावधि पर्यन्त जो विपुल ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हुई है अथवा जो उपलब्ध हो सकती है, उसको दृष्टि में रखते हुए १५०० वर्ष की इस सुदीर्घ अवधि के सर्वांगपूर्ण इतिहास का आलेखन तृतीय भाग, चतुर्थ भाग और पंचम भाग—इन तीन भागों में विभक्त करना सभी दृष्टियों से समुचित समझा गया है । तृतीय भाग में आर्य देवद्वि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के काल से भगवान् महावीर के ४७ वें पट्टघर आचार्य कलशप्रभ तक का, चतुर्थ भाग में लोकाशाह तक का एवं पंचम भाग में लोकाशाह से उत्तरवर्ती काल का इतिहास प्रस्तुत करने का हमारा सकल्प है ।

प्रस्तुत “जैनधर्म का मौलिक इतिहास” नामक ग्रन्थ के द्वितीय भाग के लेखन के समय वीर नि० स० १ से १००० तक के ऐतिहासिक घटनाक्रम को शृङ्खला-बद्ध अवच्छिन्न रूप में कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर गहन चिन्तन-मनन के अनन्तर “दुस्समासमणसघथय” और उसके साथ सलग्न युगप्रधानाचार्यों के जीवनवृत्त की समयसारिणी (जन्मकाल, गृहस्थावास-काल, दीक्षाकाल, युगप्रधानाचार्यकाल और पूर्ण आयु के लेखे-जोखे की सारिणी) को उपर्युक्त १००० वर्ष के ऐतिहासिक घटनाक्रम को प्रमुख रूप से प्रस्तुतीकरण का मुख्य आधार बनाया गया था । इसी सारिणी में उल्लिखित कालक्रम ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर पुनः पुनः परखने पर भी अब तक किंचित्मात्र भी असत्य एवं कल्पित नहीं समझा गया है ।

“दुस्समा-समणसघथय” में उल्लिखित प्रथमोदय के २० युगप्रधानाचार्यों एवं द्वितीयोदय के २३ में से सत्यमित्र तक आठ युगप्रधानाचार्यों तथा उनके समय में हुए सभी वाचनाचार्यों और गणाचार्यों आदि का इतिवृत्त विस्तार के साथ दिया जा चुका है । तृतीय भाग के आलेखन के लिए आवश्यक ऐतिहासिक सामग्री सकलित करते समय “तित्थोगाली पइत्थय” नामक प्राचीन ग्रन्थ में ऐसी अनेक गाथाएँ देखने में आईं, जिनसे “दुस्समासमणसघथय” में उल्लिखित छः सात महत्वपूर्ण

ऐतिहासिक तथ्यों की पूर्णतः पुष्टि होती है। जैतारण (राजस्थान) के स्थानकवासी ज्ञान भण्डार से भी एक ऐसी पट्टावली उपलब्ध हुई है, जिसमें वीर नि० स० १ में वीर नि० स० २१६८ तक की अविच्छिन्न आचार्य परम्परा के आचार्यों के जन्म, दीक्षा, आचार्यकाल एवं स्वर्गारोहण काल के लेखे-जोखे आदि अनेक मननीय ऐतिहासिक तथ्यों के साथ स्पष्ट विवरण उल्लिखित है। पट्टावलीकार ने किन पुरातन आधारों पर से उन सब ऐतिहासिक तथ्यों का सकलन किया है, यदि इसका भी उल्लेख मिल जाता तो बड़ा प्रमोद होता।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत तृतीय भाग के आलेखन में प्रारम्भ से ही अब तक सभी पट्टावलियों, शिलालेखों, चरित्र-ग्रन्थों, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्यान्य उपलब्ध ग्रन्थों की प्रशस्तियों आदि के साथ-साथ 'दुस्समा-समणसघ-थय' सावचूरि, 'तित्थोगाली पइन्नय' और जैतारण ज्ञान भण्डार से उपलब्ध पट्टावली आदि की प्रमुख रूप में सहायता ली गई है।

प्रस्तुत तृतीय भाग में 'दुस्समासमणसघथय' के द्वितीयोदय के शेष १५ (पन्द्रह) युगप्रधानों के समय का तथा उससे कुछ उत्तरवर्ती काल का इतिहास विशद रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। 'सिरि दुस्समासमणसघथय' में आर्य सत्यमित्र के पश्चात् हुए युगप्रधानाचार्यों के जो नाम उल्लिखित हैं वे इस प्रकार हैं —

सिरि सच्चमित्त हारिल, जिणभद्द वदिमो उमासाइ ।

पुसमित्त समूई, माढरसमूई घम्मरिसि ॥ १४ ॥

जिट्ठग फग्गुमित्त, घम्मघोस च विणयमित्त च ।

सिरि सीलमित्त, रेवड्मित्त, सूरि सुमिणमित्त हरिमित्त ॥ १५ ॥

उपाध्याय श्री विनयविजयजी ने वि० स० १७०८ की अपनी रचना 'लोकप्रकाश' के ३४वें सर्ग में उपरिलिखित गाथाओं का संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार दिया है —

सत्यमित्रो हारिलश्च, जिनभद्रो गणेश्वर ।

उमास्वाति पुष्यमित्र, समूतिः सूरिकुजर ॥ ११६ ॥

तथा माढरसमूतो, घर्मश्री सज्जको गुरु ।

ज्येष्ठाग फल्गुमित्रश्च, घर्मघोषा ह्वयो गुरु ॥ १२० ॥

सूरिविनयमित्राख्य शीलमित्रश्च रेवति ।

स्वप्नमित्रो हरिमित्रो, द्वितीयोदय सूरय ॥ १२१ ॥

अर्थात् "तित्थोगालीपइन्नय" नामक ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन ग्रन्थ में जिन श्रुतपारग आचार्यों के अवसान के साथ ही श्रुत-शास्त्र-विशेष के ह्रास का

क्रमिक काल दिया गया है, उसमें पुष्यमित्र, समूति, माढर समूति, ज्येष्ठाग गरिण, फल्गुमित्र और सुमिणमित्र—इन ६ युगप्रधानाचार्यों के अनन्तर वीर नि० की बीसवीं शताब्दी के एक विशिष्ट श्रुतधर आचार्य विशाख मुनि का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है —

वरिस सहस्सेहि इह दोहि, विसाहे मुणिम्मि वोच्छेदो ।

वीर जिण धम्मतिथ्ये, दोहि तिन्नि सहस्स निदिदट्ठो ॥ ८२० ॥

अर्थात् वीर नि० स० २००० में विशाख मुनि के स्वर्गस्थ हो जाने पर वीर नि० स० २००० से ३००० के बीच की अवधि में कतिपय अंगों का ज्ञान लुप्त हो जायगा ।

तित्थोगाली पडन्नय की उपरिलिखित गाथा आज से लगभग ५०० वर्ष पूर्व घटित हुई एक ऐसी घटना के विषय में सकेत करती है, जो शोधार्थियों एवं इतिहास प्रेमियों के लिये नितान्त नवीन, विचारणीय एवं शोध का विषय है ।

आज तक श्वेताम्बर आम्नाय की विभिन्न आचार्य परम्पराओं की जितनी भी पट्टावलियां प्रकाश में आई हैं, उनमें से किसी पट्टावली में विशाख नाम के आचार्य का नाम कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता । विशाखगरिण की कोई स्वतन्त्र रचना भी जैन वाग्मय में आज कहीं उपलब्ध नहीं होती ।

हा, निशीथ की कतिपय हस्तलिखित प्रतियों में निम्नलिखित प्रशस्ति उपलब्ध होती है :—

दसण चरित्त जुत्तो, गुत्तो गुत्तीमु परि सम्भणहिण् ।

नामेण विसाहगणी, महत्तरओ णाणमजुसी ॥

तस्स लिहिय निस्साहि, धम्मधुराधरण पवर पुज्जस्स ॥

अर्थात् जो धर्म रूपी महान् रथ की घुरी को धारण करने में परम प्रवीण सर्वथा समर्थ अथवा पूर्णतः कुशल, ज्ञान दर्शन चारित्र्य से सयुक्त, तीन प्रकार की गुप्तियों से गुप्त, ज्ञान मजूषा अर्थात् ज्ञान के अक्षय भण्डार तथा महत्तर की उपाधि से विभूषित है, उन परम पूज्य श्री विशाखगणी नामक आचार्य की निश्चाय में इस निशीथ सूत्र को लिखा गया है ।

यद्यपि प्रशस्तिकार ने विशाखगरिण महत्तर की निश्चाय में निशीथ के लेखन का समय नहीं दिया है तथापि पुस्तक लेखन, लिपिकर्त्ता द्वारा आलेखन की समाप्ति पर प्रशस्तिलेखन आदि तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में 'तित्थोगाली पडन्नय' द्वारा किये गये, वीर नि० स० २००० में विशाख मुनि के स्वर्गस्थ होने के उल्लेख के सम्बन्ध में विचार

करने पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वीर नि० स० १६१८ से १६६३ तक युगप्रधानाचार्य पद पर रहे आचार्य हरिमित्र के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर संभवतः विशाख गणी नामक आचार्य वीर नि० स० १६६३ से २००० तक युगप्रधानाचार्य पद पर रहे हों। इतिहास विद् इस पर अधिक प्रकाश डालें यही उपयुक्त होगा।

यद्यपि विशाखगणी के वीर निर्वाण की बीसवीं शताब्दी के आचार्य होने के सम्बन्ध में अनेक शंकाएँ उत्पन्न होती हैं तथापि इस विषय में अधिकाधिक गवेषणा से कोई ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आ सके, इसी शुभेच्छा एवं सदाशा से प्रस्तुत ग्रन्थ में विशाखगणी का नाम हरिमित्र के पश्चात् ४४ वें क्रम पर रखा गया है इस सम्बन्ध में यथास्थान यथाशक्य पूरा प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा।

यह तथ्य तो प्रायः सर्वविदित है कि आद्य तीर्थंकर भगवान् ऋषभ देव द्वारा प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल में हमारी इस आर्यधरा पर धर्मतीर्थ के प्रवर्तन के समय से लेकर अन्तिम पूर्वधर आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने तक अर्थात् वीर नि० स० १००० तक का जैन धर्म का इतिहास आर्य महागिरि एवं सुहस्ति के समय के साधारण एक दो अपवादों को छोड़ कर वस्तुतः विशुद्ध एवं मूल धर्म परम्परा का इतिहास रहा। वीर नि० स० ६०६ और उसके आसपास यद्यपि जैन धर्म की मूल विशुद्ध परम्परा में दिगम्बर सघ, यापनीय सघ, नियतनिवासी चैत्यवासी सघ और आशिक रूप से भट्टारक परम्परा जैसी छोटी-छोटी पृथक् इकाइयों के प्रादुर्भाव के परिणामस्वरूप वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी में जैन सघ छोटे बड़े पांच वर्गों में विभक्त हो गया पर यह सब कुछ हो जाने के उपरान्त भी वीर निर्वाण की दसवीं शताब्दी के अन्त तक मुख्य रूप से मूल विशुद्ध धर्मपरम्परा का ही वर्चस्व रहा और जैन धर्मावलम्बियों में युगादि से परम्परागत विशुद्ध मूल परम्परा ही बहुजनमान्य एवं बहुजनसम्मत् रही। मथुरा के 'ककाली टीले' की खुदाई से उपलब्ध ऐतिहासिक महत्व की सामग्री से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वीर निर्वाण की दसवीं शताब्दी के अन्त तक श्रमण भगवान् महावीर की मूल विशुद्ध परम्परा का ही मुख्यतः उत्तर भारत में तो पूर्ण वर्चस्व रहा। इसी कारण जैनधर्म का इतिहास भी वीर निर्वाण की दशवीं शताब्दी तक एक महानदी के प्रवाह के रूप में अपनी पारम्परिक महानता लिये अबाध गति से चलता रहा। उस समय तक

मथुरा के ककाली टीले की खुदाई में जो ऐतिहासिक महत्व की, कनिष्क के काल से लेकर गुप्त काल तक की प्राचीन पुरातात्विक सामग्री प्रकाश में आयी है, उसमें इन यापनीय, कूचक, दिगम्बर, चैत्यवासी आदि कालान्तर में उद्भूत हुई इकाइयों का कहीं नाम तक नहीं है। इससे यही फलित होता है कि कनिष्क स० ५ (शक स० ५ वीर नि० स० ६१०) के लेख स० १६ से लेकर लेख स० ६२ पर्यन्त (वीर नि० स० ६६० तक के लेखों में) इन सभी कालान्तरवर्ती सघों अथवा विभिन्न इकाइयों का अस्तित्व तक उत्तर भारत के केन्द्र मथुरा में नहीं था।

यापनीय, चैत्यवासी, मठवासी, कूर्चक आदि पृथक इकाइयों का अस्तित्व स्वल्पतोया क्षेत्रीय नदों अथवा छोटी नदियों के रूप में अधिक महत्व का नहीं रहा। इसी कारण जैन इतिहास में भी उस समय तक एक दूसरे से भिन्न उल्लेखनीय विभिन्न घटना चक्रों का प्रायः अभाव ही रहा।

किन्तु देवर्द्धि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती जैनधर्म, जैनसंघ और उसके इतिहास की स्थिति, उसके अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाने के परिणामस्वरूप इसके पूर्व इतिहास से नितान्त भिन्न, बड़ी ही दुरूह और उलझन भरी हो गई।

आर्य महागिरि के स्वर्गारोहण काल, अर्थात् वीर नि०स० २४५ तक जैन इतिहास एकता के सूत्र में सुसंगठित एवं एकमात्र विशुद्ध आचार्य परम्परा का ही इतिहास रहा। वीर नि०स० २४५ से वीर नि०स० १००० तक अर्थात् पूर्वघर काल तक जैन धर्म का इतिहास बहिरंग रूप से वाचनाचार्य परम्परा, युगप्रधानाचार्य परम्परा और गणाचार्य परम्परा—इन तीन परम्पराओं के रूप में अशत विभक्त दृष्टि-गोचर होते हुए भी त्रिवेणी सगम के समान परस्पर मूलतः संपृक्त, अन्योन्याश्रित और सिद्धान्ततः अविभक्त रहने के कारण एक ही विभेदविहीन महानदी के रूप में प्रवाहित होता रहा। इस अवधि में भगवान् महावीर के धर्मसंघ के सुचारुरूपेण संचालन की दृष्टि से वाचनाचार्य, युगप्रधानाचार्य और गणाचार्य ये तीन आचार्य परम्पराएँ मान्य की गईं पर वे तीनों ही आचार्य परम्पराएँ मूल आगमों में प्रतिपादित विशुद्ध आध्यात्मिक पथ पर समन्वयपूर्वक साथ-साथ चलती हुईं स्व, पर और धर्मसंघ के अभ्युदय एवं उत्कर्ष में निरत रही।

इसी कारण वीर नि०स० १००० तक जैनधर्म के इतिहास का उल्लेख अमसाध्य होते हुए भी उलझनो, अनिश्चितताओं और समाधान न होने योग्य समस्याओं से अपेक्षाकृत मुक्त रहा।

इसके विपरीत वीर नि०स० १००० से उत्तरवर्ती काल का जैनधर्म का इतिहास आगमपरिपन्थिनी अनेक प्रकार की मान्यताओं वाले सघों, सम्प्रदायों, गणों और गच्छों के उद्भव, प्राबल्य एवं प्रचार-प्रसार के कारण उलझनों एवं असमाधेय समस्याओं से ओतप्रोत रहा। विभेदों से परिपूर्ण होने के साथ-साथ देवर्द्धिगण क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण के पश्चात् का जैन इतिहास अनेक रूपों में विभिन्न आवरणों तथा आयामों में देश के विभिन्न भागों में अगणित विभिन्नताओं में बिखरा पड़ा है, अतः इस अवधि के जैन इतिहास का आलेखन वस्तुतः अत्यन्त जटिल है।

इस अति कठिन दुस्साध्य कार्य में कहा तक सफलता प्राप्त होगी, यह तो भविष्य ही बतायेगा। पर इस दिशा में हमारे प्रयत्न कितने सफल हुए हैं, इसका निर्णय विद्वान् इतिहासविद् ही कर सकेंगे।

देवद्विगणि माश्रमण स उत्तरवर्ती काल के इतिहास से सम्बन्धित कतिपय ज्ञात तथ्य

वीर निर्वाण की पहली सहस्राब्दि के पश्चात् का जैनधर्म का इतिहास लिखने का आज तक जिन-जिन विद्वानों ने प्रयास किया, लम्बे प्रयास के पश्चात् प्रायः उन सभी ने केवल यह कहकर एक तरह से कार्य की गतिविधि को स्थगित कर दिया — “वीर निर्वाण के एक हजार वर्ष पश्चात् का अथवा अन्तिम पूर्वधर आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के पश्चात् का पाच सौ सात सौ वर्षों का जैनधर्म का इतिहास तिमिराच्छन्न है, विस्मृति के घनान्धकार में विलीन हो चुका है। यही कारण है कि उन पाच सौ सात सौ वर्षों की अवधि के जैन इतिहास से सम्बन्धित न तो कोई श्रुत खलाबद्ध तथ्य उपलब्ध होते हैं और न विकीर्ण तथ्य ही।”

इस तथ्य को विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुए आचार्य प्रभाचन्द्र ने प्रकट किया है। आचार्य प्रभाचन्द्र ने इह सकल्प किया कि आचार्य हेमचन्द्र द्वारा ‘परिशिष्ट पर्व’ नामक ग्रन्थ में उल्लिखित जैन इतिहास से आगे का इतिहास वे लिखें। उन्होंने अपने इस सकल्प की सिद्धि के लिये वर्षों तक अथक प्रयास किया। उन्होंने उस समय उपलब्ध सम्पूर्ण जैन वाग्मय का आलोचन व मन्थन किया, अनेक दयोवृद्ध बहुश्रुत आचार्यों तथा विद्वानों से ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी किन्तु वे अपनी इच्छा के अनुरूप इतिहास लिखने में अपने सकल्प के अनुसार सफल नहीं हो सके। सभी गणों अथवा गच्छों की तो बात ही दूर, वे किसी एक गण अथवा गच्छ का भी आद्योपान्त क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिख पाये। अथक् प्रयास के अनन्तर कतिपय गणों एवं गच्छों के भिन्न-भिन्न समय में हुए २१ आचार्यों के पूर्वापर क्रम-विहीन जीवन-चरित्र बड़ी कठिनाई से वीर निर्वाण सम्वत् १३३४ में अपनी रचना ‘प्रभावक चरित्र’ में लिखकर ही उन्होंने सन्तोष कर लिया। उन २१ आचार्यों में से कतिपय तो चैत्यवासी परम्परा के हैं। अपनी इस असफलता को उन्होंने अपने उक्त ग्रन्थ की प्रशस्ति की ‘दुष्प्रापत्वादमीशा विशकलिततयैकत्र चित्रावदात’ इस पंक्ति में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

प्रभावक चरित्र के रचनाकार आचार्य प्रभाचन्द्र के उत्तरवर्ती काल में भी जैन धर्म का सागोपाग इतिहास लिखने के प्रयत्न समय-समय पर अनेक विद्वानों

द्वारा किये गये। उन्होंने कुछ लिखा, किन्तु वीर निर्वाण सम्वत् १००० से वीर निर्वाण सम्वत् १७०० तक का जैन धर्म का क्रमबद्ध सर्वांगपूर्ण इतिहास लिखने में अद्यावधि किसी भी विद्वान् को सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में प्रायः सभी जैन इतिहासविदों की यह सर्वसम्मति धारणा बन गई कि इस अवधि का जैन इतिहास से सम्बन्धित घटना-चक्र विस्मृति के गहन गर्त में तिरोहित हो चुकने के परिणामस्वरूप वीर निर्वाण सम्वत् १००१ से लगभग १७०० तक की बीच की अवधि का जैन इतिहास वस्तुतः विलीन ही हो गया है। परन्तु सम्पूर्ण भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रदेशों में विगत एक शताब्दी से की जा रही पुरातात्विक खोजों से, भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में हुई अभिनव उपलब्धियों और अनेक आधारों पर विभिन्न प्रदेशों के पुरातत्ववेत्ताओं, शोधकर्त्ताओं, अनुसन्धाताओं और इतिहासप्रेमी विद्वान् लेखकों द्वारा लिखे गये शोध प्रबन्धों, तात्पर्य-शिलालेख संग्रहों और प्रादेशिक इतिहासग्रन्थों के शोध दृष्टि से किये गये सूक्ष्म अध्ययन से उपरिलिखित अवधि के घटनाचक्र को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध स्वरूप देने पर वस्तु-स्थिति विद्वानों के उपरिलिखित अभिमत से नितान्त भिन्न ही प्रतीत होती है।

तामिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र, कलिंग, बग, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान आदि प्रान्तों तथा मुख्यतः मथुरा के ककाली टीले और कर्णाटक के श्रमण बेलगोल तीर्थ-स्थल से उपलब्ध हुई पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री के सूक्ष्म अध्ययन से एक बड़ा ही विस्मयकारी तथ्य प्रकाश में आता है। वह तथ्य यह है कि उक्त अवधि का अर्थात् वीर निर्वाण सम्वत् १००१ से १७०० तक का जैन धर्म का बहिरंग इतिहास तो भिन्न-भिन्न आयामों में स्पष्ट एवं क्रमबद्ध ही है। उक्त अवधि में जैन-धर्म की मूल शास्त्रीय परम्परा से भिन्न आढम्बरपूर्ण बहिरंग प्रवृत्तियों सम्बन्धी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक के विस्तीर्ण भू-भाग में उपलब्ध प्राचीन अभिलेखों में जैनधर्म के प्रति पाई गई प्रजा के सभी वर्गों और विशेषतः राजाओं, व राजवंशों की प्रगाढ़ प्रीति को देखकर तो भगवान् महावीरकालीन धर्मोद्योत की झाकी हृदयपटल पर उभर आती है। किन्तु जैन धर्म की प्राणभूता आत्मा तुल्य मूल परम्परा का, विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाली आगमानुसारिणी मूल आचार्य परम्परा का इतिहास पूर्ण-रूपेण तो नहीं किन्तु अधिकांशतः अन्धकाराच्छन्न ही रहा।

इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यदि संक्षेप में यह कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उक्त अवधि में जैन धर्म के बहिरंग स्वरूप का इतिहास तो वस्तुतः बहु आयामी एवं गर्व करने योग्य श्लाघनीय स्थिति में प्रकाशमान रहा। उसके उस अवधि के उत्कर्ष को देखकर अन्य धर्मावलम्बी जैन धर्मावलम्बियों से स्पर्धा एवं स्पृहा ही करते थे, किन्तु जैनधर्म की प्राणभूता विशुद्ध मूल श्रमण परम्परा का एवं अध्यात्मपरक जैनधर्म के वास्तविक स्वरूप का इतिहास तमसावृत्त होने के कारण वस्तुतः अन्धकार में धूमिल हो गया।

मूल आध्यात्मिक रूप में येन केन प्रकारेण चलते रहे जैनधर्म का इतिहास तो उक्त अवधि में घूमिल रहा और उसके मूलगुण वीतरागभाव से कोसो दूर बाह्य आडम्बरपरक बाह्य भक्ति का इतिहास लोकप्रिय और लोक विश्रुत होकर बढ़ता रहा। शनैः शनैः आध्यात्मिक उपासना का स्थान बाह्य आडम्बरपूर्ण भौतिक आराधना ने और भावार्चना का स्थान द्रव्य अर्चना—द्रव्य पूजा ने ग्रहण करना प्रारम्भ किया। आकर्षक बाह्य आडम्बर पूर्ण धार्मिक कार्य-कलापो की ओर जन-साधारण का ध्यान आकर्षित होने लगा और जनमत उस ओर झुकने लगा। लोक प्रवाह को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बाह्य आडम्बरपूर्ण द्रव्य पूजा, द्रव्यार्चना के नित नये विधि विधान, तौर तरीके प्रकार आदि आविष्कृत किये जाने लगे। द्रव्य पूजा के आविष्कारक उन श्रमणों की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर श्रमण वर्ग के बहुसंख्यक श्रमण व श्रमणी गण इस प्रकार की द्रव्य परम्पराओं के पोषक बन गये। जो परम्परा बहिरंग आराधना के द्रव्यार्चना के जितने अधिक आकर्षक प्रकारों का आविष्कार प्रचार व प्रसार करने और अपने उन आकर्षक आयोजनों से जितने अधिकाधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुई वही परम्परा सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे बड़ी समझी जाने लगी। श्रमण व श्रमणी वर्ग भी बहुत बड़ी संख्या में आध्यात्मिक साधना के पथ का परित्याग कर आडम्बरपूर्ण भौतिक आराधना का पथिक एवं पथ प्रदर्शक बन गया। इसका घातक दुष्परिणाम यह हुआ कि श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित जैन धर्म के नितान्त अध्यात्मपरक स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। श्रमण भगवान् महावीर ने धर्म तीर्थ की स्थापना करते समय ससार के षड्जीवनिकाय के घोर कष्टों का अनुभव करते हुए भव्यों को उनकी रक्षा का उपदेश दिया था। प्रभु ने कहा था —

अट्टे लोए परिजुण्णे दुस्सबोहे अविजाणए। अस्सि लोए पव्वहिए तत्थ तत्थ पुढो पास आतुरा परितावेति।

सति पाणा पुढो सिया लज्जमाणा पुढो पास अणगारामो त्ति एणे पवयमाणा जमिण विरूवरूवेहि सत्थेहि पुढविकम्म समारभेण पुढविसत्थ समारभे-
माणा अण्णे अरणेरूवे पाणे विहिंसइ।

तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया, इमस्स चैव जीवियस्स परिवदण,
माणण, पूयणाए, जाइ मरण मोयणाए, दुक्खपडिघाय हेउ से सयमेव पुढविसत्थ
समारभइ, समारभावेइ, समारभते समणुज्जाणइ।

त से अहियाए त से अबोहिए

(आचाराग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध द्वितीय उद्देशक)

अर्थात् पृथ्वीकाय आदि षड्जीवनिकायो के जीव पीडित हैं और दुःखित हैं। इन पीडित जीवों का लोग आरम्भ समारम्भ कर इनको घोर कष्ट पहुँचाते हैं। कुछ

व्यक्ति अपने आपको अणुगार बताते हुए भी इन षड् जीव निकाय के जीवों का इनके आश्रित द्वीन्द्रिय तीन्द्रिय आदि जीवों का सहार करते, करवाते और करने वालों का अनुमोदन करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बनाये रखने के लिये अपने मान सम्मान पूजा आदि के लिये अथवा जन्म-मृत्यु से छुटकारा पाने के लिये व मोक्ष प्राप्ति के लिये अथवा दुःखों से छुटकारा पाने के लिये इन षड् जीव निकाय का आरम्भ समारम्भ करता है, करवाता है और करने वाले को भला समझता है तो वह उसके लिये घोर अहितकर है, महान् अनर्थकारी है और वह उसके अबोधों के लिये अर्थात् मिथ्यात्व के घोर अन्धकार में डालने के लिये है।

आगम के इस स्पष्ट निर्देश के होते हुए भी इन द्रव्यपूजा के प्रवर्तक श्रमणों ने छद्म जीव निकाय के घोर आरम्भ समारम्भ महारम्भपूर्ण कार्य चैत्यालय निर्माण आदि स्वयं करने एवं अपने भक्तों द्वारा करवाने प्रारम्भ कर विशुद्ध श्रमणाचार और धर्म के विशुद्ध स्वरूप में भी आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। विशुद्ध धर्म के स्वरूप से लोग शनैः शनैः अपरिचित होने लगे। विशुद्ध श्रमणाचार क्या है यह बताने वाले श्रमणों का प्रभाव प्रायः क्षीण सा हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि विशुद्ध श्रमण परम्परा एक अतीव गौण परम्परा बन कर रह गई और नवोदित द्रव्य परम्पराएँ लोकप्रिय बन गईं।

धर्म के स्वरूप में और श्रमणाचार में आमूलचूल परिवर्तन आने के पीछे केवल शिथिलाचार ही एकमात्र कारण रहा हो, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे क्रमशः निम्नलिखित कतिपय कारण और भी थे —

- (१) काल प्रभाव से लोगों की कष्ट सहन और परिषह सहन करने की क्षमता का क्रमिक ह्रास।
- (२) हुन्डा अवसर्पिणी काल का प्रभाव। जैसा कि आगमों में उल्लेख है अनन्तानन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल व्यतीत हो जाने के पश्चात् एक हुन्डा अवसर्पिणी काल आता है। हुन्डा का मतलब है हीन अर्थात् निकृष्ट अथवा खराब। इस प्रकार के काल में कतिपय आश्चर्यकारी एवं दुःखद घटनाएँ होती हैं जो प्रायः किसी भी अवसर्पिणी अथवा उत्सर्पिणी काल में घटित नहीं होती। इस प्रकार के हुन्डा अवसर्पिणी काल में हीन मनोबल वाले श्रमण श्रमणी वर्ग विशुद्ध श्रमणाचार का परित्याग कर अनेक प्रकार के शिथिलाचार का सेवन करते हैं और साधना के अध्यात्म पद से उन्मुख हो भौतिक एवं वाह्य आडम्बरो से श्रोत-प्रोत पथ के पथिक बन जाते हैं।

(महानिशीय में सावध्याचार्य का प्रकरण)

- (३) भस्मग्रह का प्रभाव।

(जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग १ प्रथम संस्करण पेज ४६६)

(४) अन्य धर्मों के प्रभाव से अपने अनुयायियों को वचाने के सदुद्देश्य से अन्यो की देखादेखी अनेक अशास्त्रीय विघाओ विधि विधानो को धार्मिक कृत्यो एव धार्मिक कर्तव्यो के रूप मे स्वीकार करना । बौद्धो, शैवो और वैष्णवो के प्राबल्यकाल मे जैनो को अपने धर्म मे स्थिर रखने के लिये बडे विशाल स्तर पर इस प्रकार के धार्मिक आयोजनो के किये जाने के उल्लेख यत्र-तत्र उपलब्ध है ।

(५) धर्म की रक्षार्थ राज्य सत्ता को अपनी वशवर्त्ती अथवा अनुयायी बनाये रखने हेतु अनेक प्रकार के ऐसे कार्यकलापो की अनिवार्य-रूपेण स्वीकृति की व्यवहारकुशलता, आदि-आदि ।

(६) देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के पश्चात् किसी प्रभावशाली पूर्वघर आचार्य का अभाव हो जाना । पूर्वघर प्रभावशाली आचार्य के विद्यमान न रहने के कारण यथेष्ट रूप से श्रमण श्रमणी समूह विशुद्ध श्रमणाचार का परित्याग कर शैथिल्य की ओर अग्रसर होने लग गया ।

इन सब कारणो से धर्म के स्वरूप मे और श्रमणाचार के स्वरूप मे उत्तरोत्तर परिवर्तन एव विकृतिया प्रविष्ट होती रही । भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट स्व पर कल्याणकारी धर्मपथ से भटक कर अनागमिक मार्ग पर आरूढ हुई सिद्धान्त-विहीन परम्पराओ का उत्कर्ष और लोकव्यापी विस्तार जैनधर्म की शास्त्रविहित विशुद्ध श्रमणाचार का यथावत् रूपेण त्रिकरण त्रियोग से पालन करने वाली मूल श्रमण परम्परा के लिये उत्तरोत्तर अधिकाधिक घातक सिद्ध होता गया । मूल श्रमण परम्परा का ह्रास होते-होते अन्ततोगत्वा एक क्षीणतोया महानदी के अन्त प्रवाह अथवा प्रच्छन्न प्रवाह की भांति यह शुद्ध श्रमण परम्परा नगण्य एव गौण रूप मे अवशिष्ट रह गई ।

इन कारणो पर प्रकाश डालते हुए विक्रम की ११वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से बारहवीं शताब्दी की पूर्वार्द्ध की मध्यवर्ती अवधि के महान् प्रभावक एव आगम मर्मज्ञ, नवागी टीकाकार आचार्य अभयदेवसूरि ने अपनी आगम अष्टोत्तरी नामक कृति मे आज से लगभग ६२० वर्ष पूर्व अपनी अन्तर्व्यथा को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है—

देवर्द्धि क्षमाश्रमणजा, पर पर भावओ विघाणोमि ।

सिद्धिलायारे ठविया, दब्बओ परम्परा बहुहा ॥

अर्थात् देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण तक तो भाव परम्परा (भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित मूल धर्म की परम्परा) अक्षुण्ण रूप से चलती रही, यह मैं जानता

हू किन्तु देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ हो जाने के पश्चात् साधु साध्वीवर्ग प्रायः शिथिलाचारी बन गया और उसके परिणामस्वरूप उन शिथिलाचारियों के द्वारा अनेक प्रकार की द्रव्य परम्पराये स्थापित कर दी गई ।

नवागी वृत्तिकार अमयदेवसूरि की इस गाथा से सिद्ध होता है कि देवर्द्धि-गणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने अर्थात् वीर निर्वाण सम्बत् १००० तक जैन धर्म में अध्यात्मपरक भाव परम्परा का प्रवाह भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित एवं गणधरो द्वारा ग्रथित आगमो के अनुसार यथावत् अक्षुण्ण गति से चलता रहा । श्रमण श्रमणी वर्ग आगमानुसार निरतिचार विशुद्ध श्रमण धर्म का पालन करते हुए चतुर्विध सध को आराधना साधना का सही उपदेश देकर उससे भाव परम्परा का पालन करवाते रहे । किन्तु देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ हो जाने के पश्चात् परिषद्भीरु श्रमण श्रमणियों ने असिधारा तुल्य दुस्साध्या क्रिया, अनियत निवास, उग्र विहार, परीषद् सहन, सभी कुलो में मधुकरी के माध्यम से प्राप्त निर्दोष रूक्ष नीरस आहार से शरीर का निर्वाह, पूर्णतः अपरिग्रह आदि विशुद्ध श्रमणाचार को तिलाजलि देकर वस्तिवास से चैत्यवास तक स्वीकार किया । मठ, चैत्य आदि में नियत निवास, मठ चैत्यादि में भगवान् को भोग लगाने के निमित्त से भोजनशालाये प्रारम्भ कर उन्हीं में नियत रूप से सरस भोजन करना, रुपया, पैसा, धन, दौलत, कृषि भूमि आदि परिग्रह का रखना, चैत्य, मठ आदि का सुविधानुसार निर्माण आदि करवा कर निजी सम्पत्ति के रूप में उनका स्वामित्व, छत्र चामर रथ पालकी सिंहासन दास दासी गद्दे मसनद बहुमूल्य परिधान सुगन्धित उबटन तेल इत्र पान सुपारी आदि का अहर्निश उपभोग परिभोग आदि श्रमण मर्यादा से पूर्णतः प्रतिकूल चर्याओं को अंगीकार कर भूमिदान, चल-अचल सम्पत्ति का और विपुल द्रव्य का दान ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने धर्म के नाम पर प्रतिष्ठा महोत्सव, वाद्य यन्त्रों की ताल पर कीर्तन भजन, नृत्य संगीत, तीर्थ यात्रा आदि सैकड़ों प्रकार के नित नये आडम्बरपूर्ण आयोजन कर सभी वर्गों के लोगों को अपने-अपने सम्प्रदाय, सध, गच्छ आदि की ओर आकर्षित करना प्रारम्भ किया । शिथिलाचार के गहन गर्त की ओर उन्मुख हुए वे शिथिलाचारी श्रमण वेप मात्र से नामचारी मुनि रह गये । सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु द्वारा प्रणीत जैन आगमो में प्रतिपादित श्रमणाचार का श्रमण मर्यादाओं का उन नियत निवासी चैत्यवासियों एवं मठवासियों के जीवन में लवलेख तक नहीं रहा ।

यह कोरी कल्पना मात्र नहीं है एपीग्राफिका इण्डिका, एपिग्राफिका कर्णाटिका, इण्डियन एण्टीक्वेरी, साउथ इण्डियन इन्सक्रिप्शन्स आदि पुरातत्त्व सम्बन्धी सैकड़ों ग्रन्थमालाओं के हजारों पृष्ठ जैन शिलालेख सग्रह तीनों भागों के लगभग १५०० पृष्ठ, भगवान् महावीर की मूल विशुद्ध श्रमण परम्परा से भिन्न प्रकार की भट्टारक, यापनीय, मठवासी, चैत्यवासी, कूर्चक, निर्ग्रन्थ आदि देवर्द्धि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल की श्रमण परम्पराओं एवं साधु परम्पराओं के आचार्यों एवं

साधुओं द्वारा विशाल भूखण्डों, भवनो, ग्रामों, चैत्यो, वसतियों, मठों और धनराशियों आदि के दान ग्रहण किये जाने के उल्लेखों से भरे पड़े हैं। इन सब उल्लेखों का अध्ययन कर इन पर विचार करने से ऐसा आभास होता है कि देवर्द्धि क्षमाश्रमण के उत्तरवर्ती काल में मठों, चैत्यो, वसतियों, मन्दिरों आदि का निर्माण करवाना, मन्दिरों की पूजा के लिये, कृषि भूमि, ग्राम, धनराशि आदि का दान ग्रहण करना, साधु और साध्वियों की आहार पानीय आदि की व्यवस्था के लिये बड़ी-बड़ी धन-राशियों, कृषिभूमियों एवं ग्रामादि का दान ग्रहण कर साधु साध्वियों के लिये भोजन बनवाना, उनके निमित्त बनाया हुआ आधाकर्मों सदोष भोजन खाना, खिलाना, मठों चैत्यो, वसतियों आदि महा परिग्रहों का स्वामित्व ग्रहण करना, मठों, चैत्यो, वस-तियों आदि में बारहों मास निरन्तर एक ही स्थान पर नियत वास करना, सध यात्राओं का आयोजन करना, प्रायः ये ही साधुओं, आचार्यों, भट्टारकों आदि के साधु जीवन के प्रमुख कर्तव्य रह गये थे, जबकि युगादि से देवर्द्धि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के समय तक ये सब कार्य साधु जीवन के लिये पञ्चमहाव्रतधारी साधु मात्र के लिये अशुचिवत् अथवा विषवत् एकान्तत जीवनपर्यन्त पूर्णतः त्याज्य माने जाते रहे।

साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूपी जिस चतुर्विध तीर्थ की—धर्म सध की स्थापना के समय तीर्थंकर प्रभु ने प्राणी मात्र के लिये, छोटे से लेकर बड़े से बड़े साधक वर्ग के लिये जन्म, जरा, व्याधि, उपाधि, मृत्यु आदि सभी प्रकार के सासा-रिक दुखों के मूल कर्म बल को सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूपी रत्नत्रयी की सम्यग् आराधना द्वारा ध्वस्त कर शाश्वत शिव सुख प्राप्ति, सच्चिदानन्द धन स्वरूपावाप्ति को ही एक मात्र चरम एवं परम लक्ष्य बताया था, देवर्द्धि के स्वर्गारोहण काल तक वीतराग जिनेन्द्र प्रभु के धर्म सध के न केवल साधु साध्वी वर्ग अपितु श्रावक-श्राविका वर्ग ये चारों ही प्रकार के वर्ग उसी एक मात्र चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्यानुसार प्रयत्नशील रहे।

किन्तु देवर्द्धि क्षमाश्रमण के उत्तरवर्ती काल के साधु साध्वी श्रावक और श्राविका इन चारों वर्गों के, सलेखना को छोड़ शेष, कार्यकलापो का विवरण मध्य-युगीन पुरातत्त्व सामग्री के अभिलेखों में पढ़कर ऐसा आभास होता है कि भगवान् महावीर के धर्म सध के चारों ही वर्गों ने या तो प्रभु द्वारा प्रदर्शित उस चरम परम लक्ष्य को भुला दिया था अथवा गौण समझ लिया था।

देश के कोने-कोने से प्राप्त मध्ययुग की पुरातात्विक सामग्री के अभिलेखों में राजाओं, राज रानियों, मन्त्रियों, सेनापतियों, श्रेष्ठियों, सामन्तों, प्रशासकों, व्यापारी वर्गों, प्रजा की सभी जातियों के श्रावक श्राविकाओं द्वारा चैत्य वसति, जिन मन्दिर, मठ आदि के निर्माण, साधु साध्वियों के भोजन पान आदि की व्यवस्था और मन्दिरों की पूजा के निमित्त आचार्यों, मन्दिरों, मठों, वसतियों के स्वामी प्रबन्धक अथवा पीरोहित्य करने वाले श्रमणों श्रमणाग्रियों को भूमि दान, भवन दान और

घनराशि का दान दिये जाने के आचार्यों भट्टारको, अथवा श्रमणों द्वारा मठों, मन्दिरों, तीर्थों, वसतियों आदि का आधिपत्य अथवा स्वामित्व अग्रीकार करने के अग्रणीत उल्लेख भरे पड़े हैं। तीर्थंकरों के मन्दिरों की प्रतिष्ठा अथवा पूजा आदि से भी उन धर्मसंघों को सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होंने ज्वालामालिनी, पद्मावती आदि देवियों के, गोम्मटेश्वर की स्वतन्त्र मूर्तियाँ बनवा इनके पृथक् स्वतन्त्र मन्दिर बनवाने की नव्य नूतन प्रथा का प्रचलन किया। केवल यही नहीं, अपितु मान सम्मान एवं लोकप्रियता से ओतप्रोत मानस वाले उन उत्तरवर्ती काल में पनपे एवं प्रसिद्धि पाये हुए जैन धर्म संघों के महत्वाकांक्षी आचार्यों ने मन्त्र, तन्त्र, ज्वालामालिनी कल्प, पद्मावती कल्प, आदि का आविष्कार कर अधिकाधिक सख्या में लोगों को अपना अनुयायी बनाने एवं लोकमत को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ-साथ अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु राजनीति में, शासन संचालन में, सक्रिय भाग लेना भी प्रारम्भ कर दिया। जर्नल आफ दी बम्बई ब्रान्च आफ दी रायल एशियाटिक सोसायटी, वाल्यूम १० पृष्ठ २६० एफ एफ के अनुसार सौ-दत्ति से प्राप्त ईस्वी सन् १२२८ के अभिलेख के अनुसार वेणु ग्राम (साम्प्रत कालीन बेलगाव) के रट्टवशी राजा कार्तवीर्य एवं उसके पुत्र राजा लक्ष्मीदेव के राजगुरु जैनाचार्य मुनिचन्द्र ने इन राजाओं के राज्य संचालन और सैनिक अभियानों में सक्रिय भाग लेकर इन रट्टवशी राजाओं के राज्य की सीमाओं का विस्तार कर रट्ट राज्य को एक शक्तिशाली राज्य का रूप दिया। उक्त शिलालेख के लेखानुसार जैनाचार्य मुनिचन्द्र धर्मनीति के साथ-साथ रणनीति के भी विभारद् थे। सर्वोच्च सम्मान के योग्य एवं सभी मन्त्रियों में सर्वोच्च सुयोग्य मन्त्री एवं शक्तिशाली रट्टवशी राज्य के निर्माता अथवा संस्थापक जैनाचार्य मुनिचन्द्र ने अपनी उच्च कोटि की प्रशासनिक योग्यता एवं उदारता के गुण से अपने आपको अन्य सभी मन्त्रियों में सर्वाग्रणी सिद्ध किया।^१

देवद्विगण से उत्तरवर्ती काल में बदली हुई सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के कारण इस प्रकार लोकप्रिय एवं बहुजन सम्मत बने श्रमण

१ Munichandra's activities were not confined to the sphere of Religion alone Besides being a spiritual guide and political advisor of the Royal House Hold, he appears to have taken a leading part not only in the administrative affairs, but also in connection with the military Campaigns of the kingdom He is stated to have expanded the boundries of the Ratta territory and established their authority on a firm footing Both Laxmi Deo Hind and his father Kart Virya IV were indebted to this divine for his sound advice and political wisdom Munichandra was well versed in sacred lore and proficient in military science "Worthy of respect, most able among ministers, the establisher of the Ratta King Munichandra surpassed all others in capacity for administration and in generosity" (Jainism in south India in some jaina Epigraphs—By P B Desai Page 114-115)

सघ के आचार्यों ने राजनीति में खुलकर भाग लिया। जैन सघ के कतिपय धर्माचार्यों ने नये राज्यों एवं नये राजवंशों की स्थापना तक की। इस प्रकार राजवंशों की स्थापना करते समय और उन राजवंशों के राज्य विस्तार के समय उन राजाओं को आचार्यों ने युद्धभूमि में अन्तिम दम तक डटे रहने की भी प्रेरणा दी। इस प्रकार राजवंशों एवं राज्यों की स्थापना के साथ-साथ उन्हें शक्तिशाली बनाने तथा सीमा विस्तार करने में कतिपय आचार्यों ने अपने शिष्य राजाओं को सक्रिय सहयोग और विजय अभियानों में परामर्श तक भी दिया। इस प्रकार के अनेक उल्लेख मध्ययुगीन शिलालेखों में उपलब्ध होते हैं। आचार्य सुदत्त ने (बी ए सेलोटोर के अभिमतानुसार अपरनाम आचार्य वर्द्धमानदेवने)¹ उन पर आक्रमण करने के लिये झपटते हुए चीते की ओर इंगित कर अपने पास बैठे यदुवशी क्षत्रियकुमार सल् को आदेश दिया —

“पोय्सल् ! अर्थात् हे सल् ! इस चीते को मार डालो ।”

सल् ने सुदत्त आचार्य द्वारा दी गई चामर की मूठ से चीते को मार डाला। आचार्य सुदत्त क्षत्रियकुमार सल् के इस अद्भुत साहसपूर्ण शौर्य से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस क्षत्रियकुमार का नाम पोय्सल् रक्खा और उसे सभी भाति की सहायता एवं परामर्श प्रदान कर होय्सल् (पोय्सल्) राज्य की स्थापना की और उसे बनवासी राज्य का अधिपति बनाया। आचार्य सुदत्त ने होय्सल् राज्य के प्रथम राजा सल्, उसके पुत्र विनयादित्य (प्रथम) और विनयादित्य के उत्तराधिकारी नृपकाम इन तीनों राजाओं की उनके राज्यकाल में होय्सल् राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में सभी भाति की सहायता की।²

शान्ति देव नामक आचार्य ने होय्सल् वंश के राजा विनयादित्य (द्वितीय) को विपुल लक्ष्मी (राज्यलक्ष्मी) प्राप्त करने में बड़ी सहायता की।³

कागूरगण के आचार्य सिंहनन्दी ने दडिग और माधव नामक राजकुमारों को सभी विद्याओं की शिक्षा दे उन्हें अपने हाथों से राजमुकुट पहना कर एक शक्ति-

१ क-वर्द्धमान मुनीन्द्रस्य, विद्यामन्त्र प्रभावत ।

शार्दूल स्ववशीकृत्य, होय्सलोऽपालयद्धराम् ॥

(जैन शिलालेख संग्रह भाग ३ लेख सख्या ६६७ पृष्ठ ५१६)

ख-मीडियेवल जैनज्म पेज ६४

२ जैन शिलालेख संग्रह भाग २ लेख सख्या ३०१

३ यस्थोपास्यपवित्र पाद कमल द्वन् द्वन् नृप पोय्सलो,
लक्ष्मी सन्निविमानयत् स विनयादित्य कृताज्ञाभुव ।
कस्तस्याहंति शान्तिदेव यमिनस्सामर्थ्यमित्थ तथे,

शाली जैन राज्य, गग-राज्य की स्थापना की। उन्हें गग-राज्य के प्रथम राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाने के पश्चात् जिन सात बातों का उपदेश दिया उन सात शिक्षाओं में अन्तिम शिक्षा यह थी कि “युद्ध भूमि में कभी पीठ मत दिखाना।” उन्होंने गग राजवंश के प्रथम राजा दडिग और माधव को सावधान करते हुए कहा था कि इन सात शिक्षाओं में से किसी एक भी शिक्षा का यदि उल्लंघन करोगे, पीठ दिखाकर रणभूमि से जिस दिन पलायन कर जाओगे उसी दिन से तुम्हारा राजवंश नष्ट हो जायेगा।

देवर्द्धि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल में प्रसिद्धि पाये हुए इन धर्मसंघों के पंच महाव्रतधारी आचार्यों ने, साधुओं ने राजाओं, राजवंशों, अमात्यों, सामन्तों, राज्याधिकारियों, श्रीमन्तों, श्रेष्ठियों और प्रजा के सभी वर्गों को अधिकाधिक सख्या में अपना शिष्य, अनुयायी एवं समर्थक बनाने तथा अपनी ओर आकर्षित करने के लिये अनेक प्रकार के तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, ज्वालामालिनी कल्प, पद्मावती कल्प आदि कल्पों, अनेक प्रकार के देव देवियों की मूर्तियों, मन्दिरों और चमत्कारपूर्ण तथाकथित सिद्धियों की परिकल्पना कर उनके माध्यम से प्रभुत्व, सत्ता, ऐश्वर्य, कीर्ति और विपुल वैभव प्राप्त करना प्रारम्भ किया। अपने अभीप्सित मनोरथों की सिद्धि के लिये लोकप्रवाह इनकी ओर उद्वेलित सागर के समान सब ओर से उमड़ पड़ा। देश के इस छोर से उस छोर तक जन-मानस में भौतिक कामनाओं से अनुप्राणित अन्धविश्वास की एक अदम्य लहर तरंगित हो उठी। ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में पूजा प्रतिष्ठा जाप (याप), मन्त्र सिद्धि, यन्त्रसिद्धि आदि अनुष्ठानों में अहर्निश व्यस्त और वीतराग जिनेन्द्र देव द्वारा प्ररूपित श्रमण धर्म को अपनी सुविधा एवं इच्छानुसार स्वरूप प्रदान करने वाले इन मध्ययुगीन विभिन्न नामधारी श्रमण संघों के चैत्यालयों, मठों, मन्दिरों, वसतियों, यक्षायतनों, ज्वालामालिनी, अम्बिका, पद्मावती प्रभृति देवियों के मन्दिरों और उपाश्रयों में स्वर्णमुद्राओं, रजत मुद्राओं एवं मणि मणिमय्यादि की अहर्निश वृष्टि होने लगी। जो श्रमण जीवन सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूपी रत्नत्रयी की आराधना एवं तप सयम के माध्यम से मुक्ति की साधना के लिये समर्पित होना चाहिये था, वह पावन श्रमण जीवन भौतिक लालसाओं के लोभ में अन्ध बने लोक प्रवाह को समर्पित हो गया। इन मध्ययुगीन धर्म संघों के आचार्यों अथवा श्रमणों द्वारा मन्त्र, तन्त्र आदि विद्याओं के माध्यम से किस प्रकार की कार्यसिद्धि की जाती थी एतदर्थ सहस्रश उदाहरणों में से एक उदाहरण राष्ट्रकूट वशीय नरेश गोविन्द तृतीय के समय का इस प्रकार है —

“ईसा की नौवीं शताब्दी के मुनि अर्क कीर्ति ने कुनगल प्रदेश के प्रशासक विमलादित्य को अपने मन्त्रबल द्वारा भीषण प्रेतबाधा से सदा सर्वदा के लिये विमुक्त कर दिया। इस चमत्कार से प्रसन्न होकर सम्पूर्ण गग मण्डल के अधिराज एवं राष्ट्रकूट राज्य के सामन्त चाकिराज ने अपने स्वामी राष्ट्रकूट राज राजेश्वर गोविन्द

तृतीय से प्रार्थना कर जाल मगल नामक एक ग्राम जैन मुनि अर्ककीर्ति को प्रीतिदान के रूप में दिलवाया ।^१

राजाओं, महामात्यों, सेनापतियों, सामन्तों, श्रेष्ठियों और अधिकाधिक सख्या में जन समुदायों को अपना-अपना भक्त और अनुयायी बनाने की इस प्रकार के विभिन्न सगठनों के रूप में गठित धर्म सघों के आचार्यों एवं श्रमणों में होड़ सी लग गई । जिस सघ के आचार्य ने सबसे बड़े राजा को अपना अनुयायी, भक्त अथवा शिष्य बना लिया, वही सबसे बड़ा आचार्य और उस आचार्य का सघ ही सबसे बड़ा एवं सबसे श्रेष्ठ सघ माना जाने लगा । धर्म सघ की श्रेष्ठता और आचार्य की महानता का यही मापदण्ड लोक में सर्वमान्य बन गया । जो आचार्य राजगुरु बन गया वही लोकगुरु माना जाने लगा । इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार के धर्मसघों के आचार्य और साधु रात-दिन इसी उधेड़बुन में रहने लगे कि किन उपायों से राजा को अपना अनुयायी बनाया जाय, अधिकाधिक लोगों को अपना भक्त बनाया जाय । इस प्रकार देवर्द्धिगण से उत्तरवर्ती काल में राज सम्पर्क और लोक सम्पर्क के माध्यम से भव्यातिभव्य जिन मन्दिरों, मठों, बसतियों, शासनदेवियों, आदि के मन्दिरों के अधिकाधिक सख्या में निर्माण करवा जनमत को अपनी ओर आकर्षित करना ही इन धर्मसघों के आचार्यों, भट्टारकों एवं साधुओं की दैनन्दिनी का प्रायः प्रमुख अंग रह गया था ।

भगवान् महावीर के धर्म सघ के उस समय के प्रमुख अंग माने जाने वाले श्रमण सघों की इस प्रकार की शोचनीय दशा को देखकर विशुद्ध श्रमणाचार के पक्षधर एक श्रमण ने अपने शोकोद्गार निम्नलिखित रूप में प्रकट किये —

गड्ढरि पवाहुओ जो पइ नयर दीसए बहुजणोहि ।
जिएणगिह कारवणाई, सुत्तविरुद्धो असुद्धो य ॥६॥
सो होइ दव्वघम्मो, अपहाणो नेव विव्वुई जणइ ।
सुद्धो घम्मो बीओ, महिओ पडिसोयगामीहि ॥७॥
पढमगुणठाणो जे जीवा, चिट्ठति तेसि सो पढमो ।
होइ इह दव्वघम्मो, अविसुद्धो बीयनायेण ॥१०॥
अविरइ गुणठाणाइसु जे य ठिया तेसि भावओ बीओ ।
तेण जुया ते जीवा, हति सबीया ओओ सुद्धो ॥११॥

अर्थात् आज जो भेड़ चाल से प्रत्येक नगर में बहुत से लोगों द्वारा जिनगृहों जिन मन्दिरों के निर्माण आदि कार्य करवाये जा रहे हैं, वे सब सूत्र विरुद्ध और अशुद्ध हैं । वह केवल अप्रधान धर्म है जो निवृत्ति का जनक मोक्षदायक नहीं है । शुद्ध धर्म

तो वस्तुतः इससे भिन्न दूसरा ही है। जो प्रतिश्रोतगामियो अर्थात् लोकप्रवाह के प्रतिकूल आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने वाले महापुरुषों द्वारा आचरित एवं प्रशंसित है। प्रथम गुणस्थान में जो जीव सस्थित है, उनके लिये यह प्रथम द्रव्यधर्म है, जो बीज-न्याय मूल-न्याय अथवा बोधिबीज सम्यक्त्व के अभाव की दृष्टि से अविशुद्ध है। जो जीव अविरत नामक चौथे गुणस्थान में स्थित है उनके लिए तो वह भाव पूजा नामक दूसरा धर्म ही आचरणीय और श्रेयस्कर है, जो वस्तुतः प्रतिश्रोतगामी तीर्थंकर आदि महापुरुषों द्वारा सेवित एवं आचरित होने के कारण विशुद्ध और वास्तविक धर्म है। क्योंकि उससे युक्त जीव सबीज अथवा बोधिबीज सम्यक्त्व सहित होते हैं अतः वह दूसरा आध्यात्मिक धर्म ही विशुद्ध धर्म है।

देवर्द्धि गरिण क्षमाश्रमण से उत्तरवर्त्ती काल में, जिस समय जैनागमों में प्रतिपादित जैनधर्म की शाश्वत सत्य सिद्धान्तों से प्रतिकूल आचरण करने वाले चैत्यवासी एवं भट्टारक आदि धर्म सघों का सर्वत्र प्राबल्य था, इन सघों के चरमोत्कर्ष काल में भी तीर्थंकर भगवान् महावीर द्वारा बताये गये जैनधर्म के मूलभूत आध्यात्मिक सिद्धान्तों एवं विशुद्ध मूल श्रमण परम्परा के निर्दोष श्रमणाचार के पक्षधर किसी श्रमणोत्तम ने इन पक्तियों में उक्त द्रव्य परम्पराओं के उत्कर्ष काल में उनके द्वारा प्रचालित भेदचाल तुल्य लोकप्रवाह पर शोकपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए मूल विशुद्ध जैन धर्म का, शाश्वत सत्य श्रमण परम्परा एवं श्रमणोपासक परम्परा के मूल स्वरूप का अतीव सहज सुन्दर शैली में चित्रण किया है। जैनधर्म के शाश्वत सत्य मूल स्वरूप में आडम्बर के लिये कहीं कोई किञ्चित्मात्र भी स्थान नहीं था, वह तो पूर्णतः आध्यात्मिकता की आधारशिला पर आधारित था। उसमें केवल आध्यात्मिकता ही आध्यात्मिकता श्रोतप्रोत थी।

जैनधर्म और श्रमणाचार के मूल सिद्धान्तों से विपरीत श्रमणाचार एवं धर्म के स्वरूप को जन-जन के समक्ष प्रस्तुत कर सुद्ध तथा शक्तिशाली बने इन नियत निवासी धर्मसघों के उत्कर्ष काल में एवं एकाधिकार काल में हुई जिन शासन की विशुद्ध श्रमण परम्परा की दयनीय दशा से दुःखित विधि पक्ष के आचार्य भावसागर सरि ने विक्रम सम्वत् १५६० के आसपास की अपनी रचना “श्री वीर वंश पट्टावली अपर नाम विधि पक्ष गच्छ पट्टावली” में अपनी अन्तरव्यथा इन शब्दों में अभिव्यक्त की है —

दुस्सह दूसमवसओ, साह पसाहाहि कुलगणाइ हि ।

विज्जा किरिया भट्ठा, सासणमिह सुत्तरहिय च ॥१६॥

अर्थात् दुःसह दुष्पम नामक पचम आरक के दुष्प्रभाव के परिणामस्वरूप आदिकाल से एकता के सूत्र में आवद्ध चला आ रहा प्रभु महावीर का धर्म सघ भिन्न-भिन्न शाखाओं प्रशाखाओं एवं कुलों एवं गणों में विभक्त हो छिन्न-भिन्न हो

गया, अध्यात्म विघाए प्रणष्ट तथा विशुद्ध क्रियाए भ्रष्ट हो गई। अर्थात् साधु साध्वी श्रावक श्राविका वर्ग अपने आदर्श कर्तव्यों में च्युत हो गये और यह जिन शासन अर्थात् महावीर का धर्मसंघ सूत्र रहित हो गया। चतुर्विध संघ के साधु साध्वी श्रावक श्राविका इन चारों वर्गों के सदस्यों का आचार व्यवहार सर्वज्ञ प्रणीत आगमों में प्रदर्शित व प्रतिपादित मूल विशुद्ध मार्ग से विपरीत हो गया।

मध्ययुगीन मन्दिरों, तीर्थों, वसतियों, चैत्यालयों आदि से उपलब्ध प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों, अभिलेखों आदि के अध्ययन द्वारा उस युग के श्रमणसंघों, उनके आचार्यों और मुनियों के विशुद्ध श्रमणाचार से विपरीत शिथिलाचारपूर्ण आचरण से, द्रव्य संग्रह की प्रवृत्ति से और आगम साहित्य में प्रतिपादित जैनधर्म के अध्यात्मपरक एवं अहिंसा मूलक महान् सिद्धान्तों के अध्ययन के पश्चात् इतिहास के मर्मज्ञ एवं तटस्थ विद्वान् ने उपरिर्वाणित आचार्यों के लिये उनकी अन्तर्दशा के द्योतक उद्गारों के अनुरूप ही अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है —

“ Thus, the distinction between Jain monks and priests gradually disappeared from the 7th, 8th centuries. The change in usual practice, of priesthood would have surely made them the sole master of enormous wealth, acquired from endowments made by the Jain devotees

The above analysis of the nature of Jain monks in Karnataka shows how far they departed from the precepts of their founder Mahavira, who denounced the infallible authority of the priest class among the Hindus and great emphasis on the purity of soul rather than the observances of ritualistic formalism. The rituals introduced by the Jain teachers of Karnataka were not in keeping with the original puritan character of Jainism. The introduction of rituals also affected the Jain vow of Ahimsa (non-injury). In the course of performing worship and rituals, the Jain devotees occasionally committed acts of injury to unseen germs in water, flowers, etc., which were used in the worship of Jina. The offering of Homa or fire oblation and Arti or waving the lamp round the Jina killed small insects ”^१

इन्हीं विद्वान् ऐतिहासज्ञ ने मध्ययुगीन धर्मसंघों द्वारा परम्परागत श्रमण जीवन में मूल श्रमणाचार अथवा श्रमण चर्या में किये गये परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है —

“The most important change which affected the Jainas in Karnataka related to the way of their living. The wandering mode of life, originally intended for the monk community, yielded place to permanent habitation of the Jain monks in Jain monasteries. The Digambara teachers of

१ जैनजन्म इन भरली मिडिण्डल कर्नाटका, वार्ड रामभूपणप्रसादसिंह, पेज ५१

Karnataka induced the people to erect monasteries and temples and endow them with rich gifts for proper maintenance. The Jaina devotees showed equal zeal for building residences for the Jaina ascetics. Gradually Jaina monasticism organised itself under the authoritative control of the Chief Preceptors, who were generally the recipients of gifts on behalf of the Jain temples and monastic establishments.

In the new monasticism, the preceptors wielded much authority over the monks and nuns. As the latter were solely dependent upon the former for their subsistence, they had to be loyal towards the preceptors. The preceptors also commanded respect of the lay devotees of all classes. Pujya Pada Jinsena, Gun Bhadra, Som Deo, Ajit Sen, Sudatta, Vardhaman Deo and Muni Chandra were some of the prominent Jaina teachers, who exerted profound influence upon the kings and princes of Mysore in their own times. They now tendered advice not only on spiritual matters, but also on worldly affairs. They took active interest in the politics of Karnataka. This obviously meant a break with the past, when the monks led a solitary life in the old monasticism. In any case, old norms were being freely violated”^१

सूति पूजा के सम्बन्ध में अपने पुरातात्विक अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में अभिमत व्यक्त करते हुए इन्ही इतिहासविद् सिंह महोदय ने लिखा है —

“In the earliest phase of their history the Jainas and the Buddhists launched a systematic campaign against the cult of ritual and sacrifice as destructive of all morals, and laid great stress on the purification of soul for the attainment of Nirvana or salvation. They denied the authority of God over human actions. Unlike the Hindus, they did not accept God as the Creator and Destroyer of the Universe. Contrary to the popular view they held that every soul possesses the virtue of Parmatma or God and attains this status as soon as it frees itself from the worldly bondage.

Naturally the early Jains did not practice image worship, which finds no place in the Jain canonical literature. The early Digambara texts from Karnataka do not furnish authentic information on this point and the description of their Mool Gunas and Uttar Gunas meant for lay worshippers do not refer to image worship. But idol worship first appeared in the early centuries of the Christian Era, and elaborate rules were developed for performing the different rituals of Jaina worship during early medieval times.

Samant Bhadra, who belongs to the early century of the Christian Era, was probably the first to lay down worship as the religious duty of a layman.

^१ Jainism in Early Medieval Karnataka by Ram Bhushan Prasad Singh pages 135-136 published by Motilal Banarsidass Delhi—Varanasi Patna, first edition Delhi, 1975

He included it among the Shiksha Vratas or Educative vows and gave it a place of some importance in his rules for Jain house holders ¹

From this time the Jama teachers further developed their system of worship Som Deo included it among samayik Shiksha Vrata or the customary worship and devoted a full chapter to the Jama system of worship ²

ईसा की छठी शताब्दी के उत्तरवर्ती काल में जैन श्रमणों एवं श्रमण सघों में जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों के विपरीत शुद्ध श्रमणाचार के प्रतिकूल आचरण का प्राचुर्य क्यों हो गया ? शिथिलाचार, द्रव्य सग्रह, मन्दिरों के पौरोहित्य ग्रहण आदि की वृत्ति क्यों और किस प्रकार उत्पन्न हो गई ? उनका श्रमण जीवन पूर्व काल के श्रमणों के एकान्तप्रिय, परिश्रमणशील एवं आध्यात्मिक श्रमण जीवन से प्रतिकूल दिशागामी क्यों बन गया ? इन सब प्रश्नों पर क्षीर नीर विवेक दृष्टि से गहन अध्ययन के पश्चात् विद्वान् ऐतिहासज्ञ श्री रामभूषण प्रसादसिंह ने निष्कर्ष के रूप में जो उपरि उद्धृत विचार व्यक्त किये हैं वे सार रूप में इस प्रकार हैं —

“जिन कारणों से मध्ययुग के श्रमणों ने मन्दिरों के पौरोहित्य को ग्रहण किया, उन कारणों को ज्ञात करना कोई कठिन कार्य नहीं है। जैन श्रमणों के मन मस्तिष्क में बढ़ती हुई द्रव्य सग्रह की लालसा, सघ में सत्ता सम्पन्न प्रमुख पद प्राप्त करने की अभिलाषा और उनकी उत्तरोत्तर शिथिलाचार की ओर उन्मुख हुई वृत्ति ने उन्हें श्रमण धर्म से भ्रष्ट करने वाले पौरोहित्य के कार्य को पुरोहितों से छीनकर अपने अधिकार में लेने के लिये विवश किया। इस प्रकार अपने हाथ में लिये हुए पौरोहित्य कार्य ने उन श्रमणों को उस अपार सम्पत्ति और वैभव का स्वामी बना दिया जो श्रद्धालु भक्तों द्वारा जिन मन्दिरों को भेंट की गई बहुमूल्य सम्पत्ति के रूप में उन्हें प्राप्त होती रहती थी।

जैन साधुओं की इस प्रकार की प्रभुसत्ता प्राप्त करने की लालसा के साथ-साथ शिथिलाचारपरक अर्थ लोलुप वृत्ति ने उन्हें भगवान् महावीर के आध्यात्मिक सिद्धान्तों से कितने कोसों दूर फेंक दिया, यह प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति को सहज ही विदित हो जाता है। भगवान् महावीर ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते समय हिन्दू समाज में एकाधिपत्य के रूप में छाई हुई पौरोहित्य वृत्ति का घोर विरोध करने के साथ-साथ भौतिक अनुष्ठानों के स्थान पर आत्म शुद्धि पर बल दिया था। जिन भौतिक अनुष्ठानों का भगवान् महावीर ने तीव्र विरोध कर निराकरण किया था, उन भौतिक अनुष्ठानों का जैनधर्म सघ में प्रचलन करते समय मध्य युग के जैनधर्म

¹ S P Brahmachari, Grihastha Dharma, V 119, page 144

² Jainism in Early Medieval Karnataka, Page 23 published by Motilal Banarasi Dass, Delhi in the first yedlung 1975

गुरुओं एव धर्माचार्यों ने जैन धर्म के उन पवित्र आध्यात्मिक मूल सिद्धान्तों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जो आत्मशुद्धि के अमोघ साधन थे अथवा है। जैनधर्म सध में उन मध्ययुगीन धर्माचार्यों द्वारा किये गये द्रव्य पूजा के भौतिक अनुष्ठानों के प्रचलन से जैनधर्म के प्राणभूत अहिंसा के मूल सिद्धान्त पर वस्तुतः कुठाराघात हुआ। द्रव्य पूजा करते समय भौतिक अनुष्ठानों के माध्यम से जो भक्तगण पूजा के प्रयोग में लाये जाने वाले पानों और पुष्पादि में विद्यमान अग्रणीत सूक्ष्म जीवों की हिंसा करते हैं जो दृष्टिगोचर नहीं होते, द्रव्य पूजा में किये जाने वाले होम से, अग्निरवती घूप आदि सुगन्धित द्रव्यों के प्रज्वलन से और प्रज्वलित प्रदीप को जिनमूर्ति के समक्ष घुमाने से अनुष्ठान करने वाला भक्त वायु अग्नि आदि जीव निकायों के असंख्य सूक्ष्म जीवों की हिंसा करता है। जैनो में मूर्ति पूजा का प्रादुर्भाव ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में हुआ और मध्ययुग में पूजा के नियमों और अनुष्ठानों को विस्तृत अथवा विशद् रूप दिया गया। समन्तभद्र (विक्रम की सातवीं आठवीं शताब्दी) ही सम्भवतः पहले आचार्य थे, जिन्होंने मूर्तिपूजा को शिक्षाव्रत में सम्मिलित कर इसे आर्द्र वर्ग (श्रावक श्राविका वर्ग) का धार्मिक कर्त्तव्य निर्धारित किया। सोमदेव (विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी) ने मूर्ति पूजा को सामायिक शिक्षा व्रत में स्थान दिया।”

प्राचीन काल में वीर निर्वाण सम्बत् १००० तक जैन श्रमणों का श्रमण जीवन उच्च आदर्श से ओतप्रोत, कठोर मर्यादाओं से पूर्ण रूपेण मर्यादित, सर्वज्ञ प्रणीत जिनागमों में प्रतिपादित श्रमण धर्म के अनुरूप था। चतुर्विध सध द्वारा सर्वमान्य महान् जैनधर्म का स्वरूप भी पूर्ववर्काल में जैनागमानुसार ही था। किन्तु मध्ययुग में जैन धर्म के स्वरूप में परिवर्तन और श्रमणों के श्रमणाचार में शैथिल्य आदि दोषों का प्रादुर्भाव एव प्राबल्य किन कारणों से हुआ इस पर प्रकाश डालते हुए इन्ही विद्वान् लेखक ने लिखा है —

“मूलतः जैनागमों में श्रमण श्रमणी वर्गों के लिये अप्रतिहत विहार व वर्षावास को छोड़ शेष ऋतुओं में अनियत निवास का विधान है। मध्य युग में परीषद्भीरु श्रमण श्रमणी वर्ग ने अप्रतिहत विहार अथवा अनियत निवास की मूल श्रमण चर्या का परित्याग कर एक ही स्थान पर नियत निवास को अंगीकार कर लिया। इस परिवर्तन के साथ ही उन श्रमणों ने अपने एक ही स्थान पर स्थायी नियत निवास के लिए अपने भक्तों को चैत्य, मठ, श्रमणवसतिघा, श्रमणी वसतिघा आदि बनाने में विपुल पुण्यलाम का उपदेश देकर इनका निर्माण करवाना प्रारम्भ किया। नगर-नगर ग्राम ग्राम में मठ चैत्यादि के निर्माण करवाये गए। उन चैत्यो, मठों और वसतियों में श्रमण श्रमणियों ने नियत निवास प्रारम्भ कर दिया। शनैः शनैः उन चैत्यो मठों, मुनि वसतियों और श्रमणी वसतियों आदि का प्रबन्ध उन श्रमण समूहों के आचार्यों व भट्टारकों आदि ने अपने हाथ में लिया और श्रमण श्रमणियों के लिये सभी प्रकार के समुचित प्रबन्ध एव उन मठों की भली भाँति व्यवस्था हेतु उन

मठाधीशो, चैत्याधीशो ने मन्दिरो, चैत्यो और मठो के नाम पर भेट, द्रव्यदान, भूमिदान, ग्रामदान आदि ग्रहण करने प्रारम्भ कर दिये। मठो, चैत्यो, वस्तियों और मुनि आवासो के नवोदित आधिपत्य व्यवस्था में समस्त श्रमण श्रमणी वर्ग के साधु साध्वियों पर उन मठाधीशो चैत्याधिपतियों का पूर्णरूपेण स्वामित्व अथवा आधिपत्य माना जाता था क्योंकि उन चैत्य मठादि में रहने वाले सभी साधु साध्वियों को अपने-अपने अधीश आचार्यों की कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। उन साधु साध्वियों का अपने-अपने आचार्यों के प्रति पूर्णरूपेण स्वामिभक्त रहना अनिवार्य था। भेट एवं दान में प्राप्त धन की वृद्धि के साथ-साथ उन आचार्यों का वैभव बढ़ा और वैभव की अभिवृद्धि के साथ भक्त समाज पर उनका वर्चस्व भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया। लोक सम्पर्क और राज सम्पर्क बढ़ाकर उन्होंने प्रजाजनो के सभी वर्गों और राजा महाराजाओं पर भी अपना प्रभाव जमा लिया। पूज्यपाद् जिनसेन, गुणभद्र, सोमदेव, अजितसेन, सुदत्त, मुनिचन्द्र आदि प्रमुख आचार्यों का अपने-अपने समय के राजाओं एवं राजकुमारों पर गहरा प्रभाव था। मध्ययुग के वे श्रमण एवं आचार्य केवल धर्म अथवा पारलौकिक विषयों के परामर्शदाता ही नहीं, अपितु गृहस्थों के इह लौकिक कार्य कलापो के परामर्शदाता भी थे। वे जैन आचार्य राजनीति में सक्रिय एवं उल्लेखनीय अभिरुचि लेते थे। मध्ययुग के जैन आचार्यों और श्रमणों के इस प्रकार के कार्य कलापो, व लौकिक प्रपञ्चों से प्रलिप्त चर्याओं से स्पष्ट रूपेण स्वतः ही यह सिद्ध है कि उनका पुरातन पवित्र मूल श्रमण परम्परा से सम्बन्ध टूट गया था। इस बात से भी किसी को कोई मतभेद नहीं कि मध्ययुग की उन श्रमण परम्पराओं के श्रमणों और आचार्यों ने पुरातन पावन श्रमण धर्म की सभी मूल मर्यादाओं का खुले रूप में उल्लंघन किया, मर्यादाओं को तोड़ दिया।”

इन सब उपरिलिखित विक्रम की ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी से लेकर वर्तमान काल तक के उद्धरणों से यह भलीभाँति सिद्ध होता है कि वीर निर्वाण स० १००० एक हजार के पश्चाद्बर्ती काल में म० महावीर के धर्म सघ में अनेक ऐसे श्रमण सघों का उद्भव, अम्युत्थान एवं उत्कर्ष हुआ जिन्होंने जैन धर्म के मूल स्वरूप को, श्रमण धर्म की मर्यादाओं को, तोड़कर न केवल श्रमण धर्म के ही अपितु जैन धर्म के मूल स्वरूप को भी आमूल-मूल परिवर्तित कर उसका एक विकृत स्वरूप लोक के समक्ष प्रस्तुत किया। उन नई श्रमण परम्पराओं के प्राबल्य के परिणाम-स्वरूप मूल शुद्ध श्रमण परम्परा का इतना अधिक दुःखद ह्रास हुआ कि वह मूल परम्परा अन्तर्प्रवाहिनी सरिता की तरह क्षीण और गौरा रूप में ही अवशिष्ट रह गई।

जिन मध्ययुगीन श्रमण परम्पराओं ने जैन धर्म के विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में भीतिकता का, बाह्याच्छम्बरपूर्ण अनुष्ठानों एवं कर्म काण्डों का पुट देकर जैन धर्म के मूल स्वरूप में परिवर्तन किया, शास्त्र सम्मत विशुद्ध मूल श्रमणाचार में पीरोहित्य, चल अचल सम्पत्ति सग्रह, भेट ग्रहण, भूदान, द्रव्यदान, ग्रामदान

आदि दानों का आदान और लोक सम्पर्क, राज सम्पर्क आदि अशास्त्रीय शिथिलाचार का पुट देकर परम्परागत मूल श्रमणाचार में आमूलचूल परिवर्तन किया और जिन परम्पराओं के प्रचार-प्रसार तथा प्राबल्य के परिणामस्वरूप जैन धर्म का परम्परागत महान् मूलस्वरूप धूमिल हो गया, विशुद्ध शास्त्रीय श्रमणाचार का पालन करने वाली मूल श्रमण परम्परा का प्रवाह अत्यन्त क्षीण मन्द और गौण रूप में अवशिष्ट रह गया उन चैत्य वासी, भट्टारक, यापनीय आदि परम्पराओं का यथास्थान संक्षेप में परिचय देने का प्रयास किया जावेगा। जैन धर्म के मूल स्वरूप एवं शास्त्र सम्मत विशुद्ध श्रमण परम्परा के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली उन सभी परम्पराओं का परिचय प्रस्तुत करने से पूर्व भगवान् महावीर की श्रमण परम्परा के वास्तविक स्वरूप का संक्षिप्त परिचय करवाना परमावश्यक समझकर उसका परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

वीर निर्वाण ` देवर्द्धि-काल तक

आर्य देवर्द्धि क्षमाश्रमण से आगे का इतिहास प्रस्तुत करने से पूर्व इतिहास-प्रमियों का ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना आवश्यक है। वह तथ्य यह है कि आर्य सुधर्मा से आर्य देवर्द्धि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने अर्थात् वीर नि० स० १ से १००० तक जैन धर्म-मूल परंपरा में मूल प्रवाह में ही चलता रहा। उस एक हजार वर्ष की अवधि में भगवान् महावीर का चतुर्विध सघ प्रभु द्वारा प्ररूपित जैन धर्म के अध्यात्मपरक एवं अहिंसामूलक मूल स्वरूप का ही उपासक रहा। श्रमण—श्रमणी वर्ग एवं श्रमणोपासक—श्रमणोपासिका वर्ग के लिये आगमो में जिस प्रकार के आचार का विधान किया गया है, उसी के अनुरूप आचरण एवं साधना करता हुआ चतुर्विध सघ एक दो साधारण अपवादों को छोड़ पूर्णतः एक सूत्र में अनुशासित रूप से चलता रहा। आर्य महागिरी के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर गणो एवं गच्छो का पृथक् अस्तित्व प्रारम्भ होने लगा। परन्तु उस समय के दीर्घदर्शी आचार्यों एवं श्रमणों ने उन विभिन्न इकाइयों के अस्तित्व को मान्य करते हुए भगवान् महावीर के धर्म सघ को सुदीर्घकाल के लिये एकता के सूत्र में आबद्ध रखने के सदुद्देश्य से वाचनाचार्य, युगप्रधानाचार्य और गणाचार्य जैसे सामन्जस्यकारी पदों का सृजन किया। यह ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें स्व—पर—कल्याण की आध्यात्मिक स्पर्द्धा के साथ-साथ सभी गण एवं गच्छ सह-अस्तित्वपूर्वक अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए अपना अस्तित्व स्वतन्त्र इकाइयों के रूप में बनाए रख कर भी जिन शासन की अभिवृद्धि के लिये अहर्निश निरन्तर प्रयत्नशील रहते हुए स्व तथा पर के कल्याण में निरत रहे।

उन सभी गणो एवं गच्छो में से सर्वोच्च एवं विशिष्टतम प्रतिभा के धनी श्रमण को युगप्रधानाचार्य पद पर सर्वसम्मति से नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। धर्म के अम्युत्थान, प्रचार, प्रसार, संरक्षण, संवर्द्धन तथा धर्म के शास्त्रोक्त मूल स्वरूप एवं विशुद्ध श्रमणाचार के संरक्षण आदि से सम्बन्धित नीतियों के विषय में युगप्रधानाचार्य के निर्देशों अथवा आदेशों को सभी गणो एवं गच्छो के आचार्यों द्वारा शिरोधार्य किया जाकर अपने-अपने श्रमण-श्रमणी समूह से उन आदेशों का पालन करवाया जाना अनिवार्य रखा गया।

इसी प्रकार आगमो के अध्ययन के लिये सभी गणो तथा गच्छो में से छांट कर न्युनोत्तम आगमनिष्णात श्रमणश्रेष्ठ को वाचनाचार्य पद पर अधिष्ठित किये

जाने की व्यवस्था की गई। सभी गणों एवं गच्छों के कुशाग्रबुद्धि मुयोग्य शिक्षार्थी साधु उस वाचनाचार्य से आगमों की वाचनाएँ ग्रहण करते।

आर्य महागिरी के उत्तरवर्ती काल से आर्य देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण तक गणाचार्यों के साथ-साथ युग प्रधानाचार्य और वाचनाचार्य परम्परा अबाध गति से निरन्तर निरवच्छिन्न रूप से चलती रही। इसी कारण जैन धर्म का मूल स्वरूप और आगमानुसारी विशुद्ध मूल आचार भी आर्य देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण काल तक सुचारु रूपेण यथावत् बना रहा। इस प्रकार की समुचित व्यवस्था के कारण गणों और गच्छों की अनेकता के उपरान्त भी भगवान् महावीर के चतुर्विध सघ की एकता अक्षुण्ण बनी रही। अनेकता में एकता का यह एक आदर्श प्रयोग सिद्ध हुआ।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि वीर नि० स० ६०६ में दिगम्बर सघ, लगभग उसी अवधि में यापनीय सघ और वीर नि० स० ८५० के आस-पास की अवधि में चैत्यवासी परम्परा का प्रादुर्भाव हो चुका था। किन्तु देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण काल तक ये सभी सघ अपने-अपने क्षेत्र में सह अस्तित्वपूर्वक कार्यरत् रहे। उपर्युक्त १००० वर्ष की अवधि में इन सब सघों में परस्पर कोई उल्लेखनीय संघर्ष जैसी स्थिति का उल्लेख जैन साहित्य में कहीं उपलब्ध नहीं होता।

इस प्रकार वीर नि० स० १ से १००० तक भगवान् महावीर का धर्म सघ जैन धर्म के मूल स्वरूप और मूल आचार का उपासक रहा, इसका प्रमुख कारण यही रहा कि उस अवधि में पूर्व-ज्ञान के वेत्ता महान् आचार्यों के तप—तेज—ज्ञान और अद्भुत् प्रतिभा-सम्पन्न वर्चस्व के कारण आगम से भिन्न आचार-विचार वाली परम्पराएँ अपनी जड़ नहीं जमा पाईं।

यद्यपि आर्य सुधर्मा से लेकर आर्य देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के समय तक की पृथक्-पृथक् कालावधि में निर्ग्रन्थ सघ सौधमंगच्छ, कोटिक गच्छ, वनवासी गच्छ वसतिवासी आदि नामों से भी अभिहित किया जाता रहा, तथापि इसका मूल निर्ग्रन्थ रूप उस १००० वर्ष की अवधि में भी अक्षुण्ण बना रहा। आज भी जैन श्रमण 'निर्ग्रन्थ' और जैनागम 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' के नाम से विख्यात हैं। निर्ग्रन्थ का सीधा सा अर्थ है ग्रन्थ रहित। ग्रन्थ दो प्रकार की है—द्रव्य ग्रन्थ और भावग्रन्थ। द्रव्य ग्रन्थ अर्थात् वन-सम्पत्ति आदि सभी प्रकार के परिग्रह और भावग्रन्थ—क्रोध, मान, माया, लोभ, ममत्व आदि कषाय। जो इन दोनों प्रकार की ग्रन्थियों से रहित है, उसका नाम है निर्ग्रन्थ अर्थात् जैन श्रमण। उन निर्ग्रन्थों के आचार का तथा प्राणीमात्र के कल्याणमार्ग का प्रतिपादन करने के लिये जिन सूत्रों-सिद्धान्तों व आगमों की रचना की गई, वे निर्ग्रन्थ प्रवचन कहलाये।

देवर्द्धिगणि के स्वर्गारोहण काल अर्थात् वीर नि. स १००० तक भगवान् महावीर के निर्ग्रन्थ-श्रमण अपने पूर्वघर आचार्यों से अनुशासित मूल परम्परा में रहते हुए निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रतिपादित जैनधर्म के विशुद्ध आध्यात्मिक मूलरूप की उपासना और विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करते रहे। यद्यपि, जैसा कि पहले बताया जा चुका है वीर नि स ८५० के आस-पास कतिपय निर्ग्रन्थ श्रमण निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रतिपादित श्रमणोचित आचार, आस्थाओं और उग्र विहार को तिलाजलि दे अपनी इच्छानुसार चैत्यो-जिनमन्दिरों का निर्माण करवा कर उनमें स्थिरवास-नियतवास करने के साथ ही साथ अनेषणीय, अकल्पनीय, आघाकर्मों आहार भी लेने लग गये थे, तथापि मूल निर्ग्रन्थ परम्परा के महान् प्रतापी, आगमनिष्णात त्यागी, तपस्वी, उग्रविहारी तथा प्रकाण्ड विद्वान् पूर्वघर आचार्यों की विद्यमानता एवं उनके प्रबल प्रभाव के कारण वे निर्ग्रन्थ प्रवचन से प्रतिकूल आस्था और आचार वाले शिथिलाचारी चैत्यवासी अपने १५० वर्ष के अथक् प्रयास के उपरान्त भी जैन समाज के मानस में कोई विशेष स्थान अथवा सम्मान तब तक प्राप्त करने में असफल ही रहे।

देवर्द्धि क्षमाश्रमण के अन्तिम समय तक जैन धर्म का शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित विशुद्ध आध्यात्मिक मूल रूप अक्षुण्ण बना रहा और विशुद्ध श्रमणा-चार में भी किसी प्रकार का उल्लेखनीय अन्तर नहीं आया किन्तु देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् भगवान् महावीर के श्रमण-श्रमणी सघ की ही नहीं अपितु चतुर्विध सघ की, जैनधर्म के मूल विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप की और विशुद्ध श्रमणाचार की भी स्थिति शनैः शनैः अति दयनीय होती गई। देवर्द्धि के स्वर्गारोहण काल तक निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रतिपादित जैनधर्म के मूल स्वरूप, मूल आचार, मूल आस्थाओं एवं मान्यताओं का उपासक भगवान् महावीर का धर्मसघ सुसंगठित, सुदृढ, तेजस्वी, बहुजनमान्य तथा सबल था और चैत्यवासी सघ निर्बल, नगण्य एवं अत्यल्प जन-मान्य था। परन्तु अन्तिम पूर्वघर आर्य देवर्द्धि के स्वर्गस्थ होने के उत्तरवर्ती काल में चैत्यवासी सघ का शनैः शनैः जोर बढ़ने लगा। धीरे-धीरे एक समय ऐसा आया कि वह चैत्यवासी सघ सशक्त, सुदृढ, देश-व्यापी एवं बहुजनमान्य बन गया और जैन धर्म के मूल स्वरूप, विशुद्ध मूल श्रमणाचार की मान्यताओं एवं आस्थाओं का उपासक प्रभु वीर का मूल धर्म सघ निर्बल, विघटित और अत्यल्प-जन-मान्य होता चला गया। चैत्यवासियों ने और उनके पद चिह्नों का अनुसरण करते हुए भट्टारकों, यापनीयों और श्रीपूज्यों ने जैन धर्म के शास्त्रोक्त मूल स्वरूप, आगमों में प्रतिपादित मूल श्रमणाचार और यहाँ तक कि आद्यवर्ग के आचार-विचार और दैनिक धर्मकृत्यों तक में स्वेच्छानुसार निर्ग्रन्थ प्रवचन की भावनाओं के प्रतिकूल आमूलचूल परिवर्तन कर धर्म के मूल स्वरूप को ही विकृत कर दिया। उनके आडम्बरपूर्ण जनमनोरजनकारी आकर्षक अभिनव विद्याओं, स्वेच्छानुसार प्रकल्पित आयोजनों का जनमानस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी ओर सभी वर्गों के लोग

जाने की व्यवस्था की गई। सभी गणों एव गच्छों के कुशाग्रबुद्धि सुयोग्य शिक्षार्थी साधु उस वाचनाचार्य से आगमो की वाचनाएँ ग्रहण करते।

आर्य महागिरी के उत्तरवर्ती काल से आर्य देवद्विगणि क्षमा-श्रमण तक गणाचार्यों के साथ-साथ युग प्रधानाचार्य और वाचनाचार्य परम्परा अबाध गति से निरन्तर निरवच्छिन्न रूप से चलती रही। इसी कारण जैन धर्म का मूल स्वरूप और आगमानुसारी विशुद्ध मूल आचार भी आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण काल तक सुचारु रूपेण यथावत् बना रहा। इस प्रकार की समुचित व्यवस्था के कारण गणों और गच्छों की अनेकता के उपरान्त भी भगवान् महावीर के चतुर्विध सघ की एकता अक्षुण्ण बनी रही। अनेकता में एकता का यह एक आदर्श प्रयोग सिद्ध हुआ।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि वीर नि० स० ६०६ में दिगम्बर सघ, लगभग उसी अवधि में यापनीय सघ और वीर नि० स० ८५० के आस-पास की अवधि में चैत्यवासी परम्परा का प्रादुर्भाव हो चुका था। किन्तु देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण काल तक ये सभी सघ अपने-अपने क्षेत्र में सह अस्तित्वपूर्वक कार्यरत् रहे। उपर्युक्त १००० वर्ष की अवधि में इन सब सघों में परस्पर कोई उल्लेखनीय सघर्ष जैसी स्थिति का उल्लेख जैन साहित्य में कहीं उपलब्ध नहीं होता।

इस प्रकार वीर नि० स० १ से १००० तक भगवान् महावीर का धर्म सघ जैन धर्म के मूल स्वरूप और मूल आचार का उपासक रहा, इसका प्रमुख कारण यही रहा कि उस अवधि में पूर्व-ज्ञान के वेत्ता महान् आचार्यों के तप—तेज—ज्ञान और अद्भुत प्रतिभा-सम्पन्न वर्चस्व के कारण आगम से भिन्न आचार-विचार वाली परम्पराएँ अपनी जड़ नहीं जमा पाईं।

यद्यपि आर्य सुधर्मा से लेकर आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के समय तक की पृथक्-पृथक् कालावधि में निर्ग्रन्थ सघ सौधर्मगच्छ, कोटिक गच्छ, वनवासी गच्छ वसतिवासी आदि नामों से भी अभिहित किया जाता रहा, तथापि इसका मूल निर्ग्रन्थ रूप उस १००० वर्ष की अवधि में भी अक्षुण्ण बना रहा। आज भी जैन श्रमण 'निर्ग्रन्थ' और जैनागम 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' के नाम से विख्यात है। निर्ग्रन्थ का सीधा सा अर्थ है ग्रन्थ रहित। ग्रन्थ दो प्रकार की है—द्रव्य ग्रन्थ और भावग्रन्थ। द्रव्य ग्रन्थ अर्थात् धन-सम्पत्ति आदि सभी प्रकार के परिग्रह और भावग्रन्थ-क्रोध, मान, माया, लोभ, ममत्व आदि कषाय। जो इन दोनों प्रकार की ग्रन्थियों से रहित है, उसका नाम है निर्ग्रन्थ अर्थात् जैन श्रमण। उन निर्ग्रन्थों के आचार का तथा प्राणीमात्र के कल्याणमार्ग का प्रतिपादन करने के लिये जिन सूत्रो-सिद्धान्तों व आगमों की रचना की गई, वे निर्ग्रन्थ प्रवचन कहलाये।

देवर्द्धिगणि के स्वर्गारोहण काल अर्थात् वीर नि स १००० तक भगवान् महावीर के निर्ग्रन्थ-श्रमण अपने पूर्वघर आचार्यों से अनुशासित मूल परम्परा में रहते हुए निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रतिपादित जैनधर्म के विशुद्ध आध्यात्मिक मूलरूप की उपासना और विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करते रहे। यद्यपि, जैसा कि पहले बताया जा चुका है वीर नि स ८५० के आस-पास कतिपय निर्ग्रन्थ श्रमण निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रतिपादित श्रमणोचित आचार, आस्थाओं और उग्र विहार को तिलाजलि दे अपनी इच्छानुसार चैत्यो-जिनमन्दिरों का निर्माण करवा कर उनमें स्थिरवास-नियतवास करने के साथ ही साथ अनेषणीय, अकल्पनीय, आघाकर्मी आहार भी लेने लग गये थे, तथापि मूल निर्ग्रन्थ परम्परा के महान् प्रतापी, आगमनिष्णात त्यागी, तपस्वी, उग्रविहारी तथा प्रकाण्ड विद्वान् पूर्वघर आचार्यों की विद्यमानता एवं उनके प्रबल प्रभाव के कारण वे निर्ग्रन्थ प्रवचन से प्रतिकूल आस्था और आचार वाले शिथिलाचारी चैत्यवासी अपने १५० वर्ष के अथक् प्रयास के उपरान्त भी जैन समाज के मानस में कोई विशेष स्थान अथवा सम्मान तब तक प्राप्त करने में असफल ही रहे।

देवर्द्धि क्षमाश्रमण के अन्तिम समय तक जैन धर्म का शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित विशुद्ध आध्यात्मिक मूल रूप अक्षुण्ण बना रहा और विशुद्ध श्रमणा-चार में भी किसी प्रकार का उल्लेखनीय अन्तर नहीं आया किन्तु देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् भगवान् महावीर के श्रमण-श्रमणी सघ की ही नहीं अपितु चतुर्विध सघ की, जैनधर्म के मूल विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप की और विशुद्ध श्रमणाचार की भी स्थिति शनैः शनैः अति दयनीय होती गई। देवर्द्धि के स्वर्गारोहण काल तक निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रतिपादित जैनधर्म के मूल स्वरूप, मूल आचार, मूल आस्थाओं एवं मान्यताओं का उपासक भगवान् महावीर का धर्मसघ सुसंगठित, सुदृढ, तेजस्वी, बहुजनमान्य तथा सबल था और चैत्यवासी सघ निर्बल, नगण्य एवं अत्यल्प जन-मान्य था। परन्तु अन्तिम पूर्वघर आर्य देवर्द्धि के स्वर्गस्थ होने के उत्तरवर्ती काल में चैत्यवासी सघ का शनैः शनैः जोर बढ़ने लगा। धीरे-धीरे एक समय ऐसा आया कि वह चैत्यवासी सघ सशक्त, सुदृढ, देश-व्यापी एवं बहुजनमान्य बन गया और जैन धर्म के मूल स्वरूप, विशुद्ध मूल श्रमणाचार की मान्यताओं एवं आस्थाओं का उपासक प्रभु वीर का मूल धर्म सघ निर्बल, विघटित और अत्यल्प-जन-मान्य होता चला गया। चैत्यवासियों ने और उनके पद चिह्नों का अनुसरण करते हुए भट्टारकों, यापनीयों और श्रीपूज्यों ने जैन धर्म के शास्त्रोक्त मूल स्वरूप, आगमों में प्रतिपादित मूल श्रमणाचार और यहाँ तक कि आद्वर्ग के आचार-विचार और दैनिक धर्मकृत्यों तक में स्वेच्छानुसार निर्ग्रन्थ प्रवचन की भावनाओं के प्रतिकूल आमूलचूल परिवर्तन कर धर्म के मूल स्वरूप को ही विकृत कर दिया। उनके आद्वरपूर्ण जनमनरजनकारी आकर्षक अभिनव विधाओं, स्वेच्छानुसार प्रकल्पित आयोजनों का जनमानस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी ओर सभी वर्गों के लोग

महारक, यापनीय, चैत्यवासी और श्रीपूज्यो के अनुयायी बनने लगे। शनैः शनैः इन चारों सधों का देश के कोने कोने में वर्चस्व छा गया और विशुद्ध श्रमणाचार की परिपोषिका (श्रमण भगवान् महावीर की) मूल परम्परा स्वल्पतोया नदी के समान क्षीण और अन्त प्रवाहिनी गौण परम्परा मात्र रह गई। इन नवोदित शक्तिशाली द्रव्य परम्पराओं की गतिविधियों का कार्यकलापो का—घटनाचक्रों का व्यौरा-लेखा-जोखा उक्त अवधि में प्रचुर परिमाण में भी हुआ और सुरक्षित भी रहा। इसके विपरीत अन्त प्रवाहिनी, उक्त अवधि में गौण बनी, मूल परम्परा का लेखा-जोखा अतिस्वल्प मात्रा में ही उपलब्ध रह गया।

श्रमण परम्परा के वास्तविक स्वरूप का संक्षिप्त परिचय

“दुरणु चरो मणो वीराण अनियट्टि गामीण” ऐसा आचाराग सूत्र में प्रभु महावीर द्वारा कथित तथा “अणु पुब्बेण महाघोर कासवेण पवेइया” इस सूत्र कृतांग में वर्णित गाथा के अनुसार—भगवान् काश्यप—महावीर द्वारा बताया हुआ मार्ग अपूर्व एव घोर है।

असिधारा पर गमन तुल्य श्रमण धर्म का जीवन पर्यन्त विशुद्धरूपेण पालन करना वस्तुतः अनुपम साहसी सिंह तुल्य पराक्रम वाले नरसिंहों का काम है न कि कापुरुषों का।

जैन धर्म ससार के समस्त प्राणिवर्गों का परम हितैषी और सच्ची शान्ति का मार्ग बताने वाला है। जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ है, जिनदेव द्वारा प्ररूपित धर्म। जिन का अर्थ है राग-द्वेष को जीतने वाले और धर्म का अर्थ है जन्म जरा, मृत्यु के अथाह दुःखसागर में डूबते हुए प्राणी को धारण करने वाला, बचाने वाला। तात्पर्य यह है कि वीतराग, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, बट-बट के अन्तर्यामी जिनेन्द्र देव द्वारा प्ररूपित धर्म का नाम है—जैन धर्म।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय—इन षड्जीवनिकाय—प्राणीवर्गों की हितकामना, कल्याणकामना करने वाले इस धर्म का भी उतना ही विराट् उतना ही महान् होना स्वाभाविक है। जो धर्म जितना विराट् होगा, उसका स्वरूप भी वस्तुतः उतना ही विराट् उतना ही महान् होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी स्थिति में विराट् जैन धर्म के विराट् स्वरूप का यथावत् रूपेण दिग्दर्शन कराना भी वस्तुतः उतना ही महत्वपूर्ण होगा। अतः यहाँ जैन धर्म के स्वरूप की एक झलक मात्र प्रस्तुत की जा रही है।

अगाध करुणासिन्धु जगदेकबन्धु जिनेन्द्र प्रभु महावीर ने अपनी अमोघ दिव्य वाणी द्वारा धर्म का सच्चा स्वरूप एव धर्म की मूल आचार परम्परा किस प्रकार बताया है, इसका थोड़ा उल्लेख करना इस समय उपयुक्त होगा ताकि

सत्यान्वेषी जिज्ञासुओं को जैनधर्म की भाव परम्परा एवं इतिहास के इस काल में प्रवर्तित द्रव्य परम्परा का अन्तर ज्ञात हो सके ।

केवल ज्ञान—केवल दर्शन की उपलब्धि के साथ ही भावतीर्थकर बनने पर प्रभु महावीर ने चतुर्विध धर्म तीर्थ की स्थापना करते समय ससार को सच्चे धर्म का स्वरूप बताते हुए कहा —

“संवेमि जे अईआ, जे य पडुप्पन्ना, जे य आगमिस्सा अरहता भगवता ते सव्वे एवमाइक्खति, एव भासति, एव पण्णवित्ति—सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, न हतत्वा, न अज्जावेयत्वा, न परिघेत्तत्वा न परियावेयत्वा, न उद्देवेयत्वा । एस धम्मे सुद्धे, निइए, सासए, समिच्च—लोय खेयन्नेहि पवेइये, त जहा उट्ठिएमु वा, अणुट्ठियेसु वा उवट्ठिएसु वा, अणुवट्ठिएसु वा, उवरय दडेसु वा, अणुवरय दडेसु वा, सोवहिएसु वा, अणोवहिएसु वा, सजोगरएसु वा, असजोगरएसु वा, तच्च चेय, तहा चेय अस्सि चेय पवुच्चइ ।”

अर्थात्—मैं यह कहता हूँ कि अतीत काल में जो अरिहत भगवत हो चुके हैं, वर्तमान काल में जो हैं, तथा आगामी काल में जो होंगे, वे सब इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार प्रवचन करते हैं, इस प्रकार प्रज्ञापित करते हैं और इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं—“सब प्राणी तीन विकलेन्द्रिय, सब भूत (वनस्पति), सब जीव (पचेन्द्रिय) और सब सत्त्वो (पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के जीवों) को न मारना चाहिये, न अन्य व्यक्तियों के द्वारा मरवाना चाहिये, न बलात्कार—बलपूर्वक पकड़ना चाहिये, न परिताप देना चाहिये, न उन पर प्राणपहारी उपद्रव करना चाहिये—यह अहिंसा रूप धर्म ही शुद्ध धर्म है, शाश्वत धर्म है, लोक के षड्जीव-निकाय के जीवों के दुःखों का विचार कर खेदज्ञ पुरुषों ने इसे समझाया है । जैसा कि कहा है—“जो व्यक्ति धर्म को सुनने के लिये उद्यत है अथवा अनुद्यत है, उपस्थित है अथवा अनुपस्थित है, मन, वचन, और काय रूप दण्ड से उपरत है अथवा अनुपरत है, उन सबको यह अहिंसामूलक धर्म सुनाना चाहिये । क्योंकि यह धर्म सत्य है, मोक्षदायक है । इसमें अहिंसामूलक धर्म का अवितथ एवं उत्कृष्ट रूप बताया गया है ।”

अहिंसा धर्म के रक्षणार्थ षट्कायिक जीवों को हेतु माना गया है । जैसा कि कहा है —

“भगवया छज्जीवणिकाया हेऊ पण्णत्ता, त जहा—पुढवीकाए, आउकाए, तउकाए, वाऊकाए, वणस्सइकाए, तसकाए ।”

धर्माधर्म के ज्ञान से शून्य लोग क्रोध, लोभादिवश या धर्म, अर्थ एवं काम हेतु कभी हिंसा करते हैं, जैन धर्म हिंसा के विभिन्न कारण बताकर उसको अहितकर और अवोधि का कारण मानता है, जैसा कि आचाराग सूत्र में कहा है —

“तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया, इमस्स चैव जीवियस्स परिवदण,
माणण पूयणाए जाइ जरा मरण मोयणाए, कोहा, माणा,
माया, लोभा, हास्स, रती, अरती, सोय, वेदत्थी, जीव कामत्थ घम्म हेउ सवसा,
अवसा, अट्ठा अणट्ठाए हिसति मद बुद्धी ।”

इसमें स्पष्ट रूप से प्रभु ने कहा है—हिंसा चाहे अर्थ, काम या धर्म के लिये जन्म-जरा-मृत्यु से छुटकारा अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के लिये की जाय, वह अहित और अबोध की ही कारण है। वैदिक परम्परा ने जैसे यज्ञ की हिंसा में दोष नहीं माना, जैन धर्म इस प्रकार धर्म कार्य में की गई हिंसा को निर्दोष नहीं मानता। जैन शास्त्र में सच रक्षा के लिए किसी लब्धि की शक्ति का उपयोग करना पड़े तो उसके लिए भी आलोचना प्रतिक्रमण द्वारा शुद्धि आवश्यक मानी गई है।

तीर्थंकर महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित धर्म के इस स्व-पर कल्याणकारी स्वरूप को सर्वात्मना सर्वभावेन प्रगाढ श्रद्धा और निष्ठा के साथ हृदयगम कर मुमुक्षु साधक पंच महाव्रत रूप श्रमण-धर्म (पूर्ण धर्म) में दीक्षित होते और उस समय सर्वप्रथम पहले महाव्रत की निम्नलिखित प्रतिज्ञा करते हैं —

“पढम भते महव्वय पच्चक्खामि, सव्व पाणाइवाय, से सुहुम वा बायर वा पडिक्कमामि निंदामि गरिह्वामि अप्पाण वोसिरामि ।”^१

अर्थात्—हे भगवन् ! प्रथम महाव्रत में मैं प्राणातिपात से सर्वथा निवृत्त होता हूँ। चाहे सूक्ष्म हो अथवा बादर, त्रस हो या स्थावर, किसी भी जीव का मैं न तो स्वयं प्राणातिपात—हनन करूँगा, न दूसरो से करवाऊँगा और न करने वाले का अनुमोदन ही करूँगा। हे भगवन् ! मैं जीवन-पर्यन्त तीन करण और तीन योग से मन, वचन और काया से, इस पाप से पीछे की ओर क्रमण करता हूँ—पीछे हटता हूँ। आत्मसाक्षी से इस पाप की निन्दा करता हूँ, गुरु साक्षी से गर्हणा करता हूँ तथा अपनी आत्मा को हिंसा के पाप से पृथक् करता हूँ।

हिंसा नहीं करने व न कराने का फल

किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का अल्प अथवा अधिक सताप पहुँचाने पर, उसकी हिंसा करने पर, उसे किस प्रकार का कष्ट होता है, उसको स्वानुभूति के रूप में अनुभव करने का उपदेश देते हुए प्रभु ने फरमाया है कि प्रत्येक व्यक्ति सदा-सर्वदा अपने अनुभव से इस बात को सोचे —

“यदि कोई व्यक्ति डंडे से, मुष्टिका से, अस्थि से, ढेले से, ईंट के टुकड़े से अथवा ठीकरे से मुझे मारता है, पीटता है, अगुली आदि दिखाकर भय उत्पन्न

^१ आचाराग सूत्र, अ० २, अ० १५ (भावना अध्ययन)

करता है, कोड़े आदि से ताड़ना करता है, सताप पहुँचाता है, व्लेश उत्पन्न करता है अथवा किसी प्रकार का उपद्रव करता है, यहाँ तक कि, यदि कोई मेरा एक रोम भी उखाड़ता है, तो मैं उस हिसाकारी दुःख को भयजनक अनुभव करता हूँ ।”

इसी प्रकार अपने अनुभव के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को सदैव यह भली-भाति समझना चाहिये कि सभी प्राण-भूत-जीव एव सत्त्व भी डण्डे आदि से पीटे जाने पर, आहत किये जाने पर, घमकाये जाने पर, अशन-पान को रोककर परितप्त किये जाने पर, सताये अथवा उद्विग्न किये जाने पर, यहाँ तक कि एक बाल के उखाड़ने पर भी दुःख का अनुभव करते हैं । जैसे ताड़न-तर्जन आदि से मुझे दुःख होता है, ठीक उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी दुःख होता है । यह भलीभाति जानकर, समझकर किसी भी प्राण-भूत-जीव एव सत्त्व को न कभी मारना चाहिये, न किसी अन्य द्वारा मरवाना चाहिये, न बलपूर्वक पकड़ना चाहिये, न परिताप देना चाहिये और न उन पर किसी प्रकार का प्राणापहारी अथवा दुःखप्रद उपद्रव ही करना चाहिये । जैसा कि आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है —

न घर्महेतुर्विहितापि हिंसा,

नोत्सृष्टमन्यार्थमपोद्यते च ।

स्वपुत्रघाताद् नृपतित्वलिप्सा,

स ब्रह्मचारिस्फुरित परेषाम् ॥११॥ स्याद्वाद मजरी ॥

हिंसा करने वाले और प्राण-भूत-जीव एव सत्त्व की हिंसा का उपदेश करने वाले ससार की विभिन्न योनियों में छेदन-भेदन प्राप्त करते, विविध वेदनाओं और कष्टों को अनुभव करते हुए अनादि अनन्त चतुर्गतिक ससार में परिभ्रमण करेंगे । जैसा कि कहा है —

“तत्थ ए जे ते समणा माहणा एवमाइक्खति जाव परूवेति—सब्बे पाणा जाव सब्बे सत्ता हतव्वा ते आगन्तु छेयाए जाव ते आगतु जाइ जरा मरण जोणिजम्मण भुज्जो भुज्जो अणुपरियट्ठिस्सति एणो बुज्झिस्सति जाव एणो सब्ब दुक्खाण अत करिस्सति, एस तुला ।”^१

इस प्रकार जान कर मेघावी पुरुष स्वयं षट्काय के जीवों की हिंसा करे नहीं, करवावे नहीं, करने वाले को भला समझे नहीं । जिसको षट्काय के जीवों की हिंसा का यह रूप ज्ञात है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है । जैसा कि कहा है —

“त परिण्णाय मेहावी, एव सय छज्जीवणिक्काय—सत्थ समारमेज्जा, एवण्णेहि छज्जीवणिक्काय—सत्थ समारभावेज्जा, एवण्णे छज्जीवणिक्काय—सत्थ समारमते समणुजाणेज्जा ।”^२

^१ सूत्र कृतांग, अ० १

^२ आचारांग, अ० १, १-७

चराचर निखिल प्राणिवर्ग के सन्ने मित्र प्रभु महावीर ने सभी भव्यों को हिंसा से, पर-पीडाकारक कार्यों से बचते रहने का उपदेश देते हुए फरमाया —

“सव्वेपाणा पियाउया, सुहसाया, दुक्ख पडिक्कूला, अप्पियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा, सव्वेसि जीविय पिय ।”

अर्थात्—सब प्राणियों को जीवन प्रिय है, सभी जीव सुख की अभिलाषा रखते हैं, दुःख सबको प्रतिकूल है, अनिष्ट है। सभी प्राणियों को वध अप्रिय और जीवन प्रिय है। सभी प्राणी जीवन की कामना करने वाले हैं, सभी जीवों को जीवन प्रिय है। अतः प्राणिवध को भयकर समझकर निर्ग्रन्थ इसका परिवर्जन करते हैं। जैसा कि कहा है —

सव्वे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिज्जिउ ।

तम्हा पाणिवह धोर, निग्गथा वज्जयति ए ॥ दशवैका० ॥६॥

इसी प्रकार सूत्रकृताग में भी स्पष्ट रूपेण षट्जीवनिकाय के आरम्भ-समारम्भ से विशो को पृथक् रहने का उपदेश दिया गया है —

एएहि छहि कायेहि त विज्ज परिजाणिया ।

मणसा काय वक्केण, एारभी ए परिग्गही ॥^१

अर्थात् विद्वान् पुरुष इन छोटी जीव-निकायों को ‘ज्ञ’ परिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा द्वारा इनके आरम्भ-समारम्भ का मन, वचन और काया से त्याग करे ।

सूत्रकृताग सूत्र के पुण्डरीकाध्ययन में बताया गया है कि जो ये त्रस एव स्थावर प्राणी हैं, उनका जो स्वयं आरम्भ-समारम्भ नहीं करता है, दूसरों से आरम्भ-समारम्भ नहीं करवाता और न दूसरे आरम्भ-समारम्भ करने वालों का अनुमोदन ही करता है, वह साधु दारुण दुःखदायी कर्मबन्ध से निवृत्त हो जाता है, शुद्ध सयम में स्थित होता और पाप से परिनिवृत्त हो जाता है। वह मूल पाठ इस प्रकार है —

“से भिक्खू जो इमे तस थावरा पाणा भवति—ते एो सय समारभई, एो अण्णेहि समारभावेई, अण्णे समारभते वि ण समणुजाणइ—इति से महतो आदाणाओ उवसते उवट्ठिये पडिविरते ।”^२

इसके विपरीत पृथ्वी अप्, तेजस्, वायु, वनस्पति और त्रस—इन छ जीव

^१ सूत्र कृताग, अ० १, अ० ६, गा० ६

^२ सूत्र कृताग, पुण्डरीकाध्ययन ।

निकायो के आरम्भ समारम्भ द्वारा प्राणि हिंसा करते, इसी प्रकार दूसरो से आरम्भ-समारम्भ करवाते, प्राणिहिंसा करवाने वाले तथा दूसरो द्वारा की जाने वाली हिंसा का अनुमोदन करते, वे धर्माध्यक्ष-धर्मोपदेशक अपनी आत्मा का तथा दूसरो का उद्धार नहीं कर सकते, अपितु वे सुदीर्घ काल तक ससार में अनेक प्रकार के दुःख भोगते हुए भटकते रहते हैं ।

इसी तथ्य को सूत्र कृतागसूत्र में एक रोचक रूपक द्वारा बड़े ही सुन्दर ढंग से समझाया गया है, जो इस प्रकार है —

“एक बड़ी ही मनोहर पुष्करिणी है । वह अथाह जल और अगाध कीचड़ से भरी है । पुष्करिणी में अति सुन्दर और मनोहारी सुगन्धयुक्त अनेक श्वेत कमल-पुष्प हैं । उस पुष्करिणी के बीचोबीच एक बड़ा ही नयनाभिराम प्रियदर्शी, सुरभि एवं रसयुक्त पद्मवर पुण्डरीक है ।

पूर्व दिशा से एक पुरुष उस पुष्करिणी के पूर्वीय तट पर आता है । पुष्करिणी के मध्यभाग में स्थित श्रेष्ठ एवं सुन्दर श्वेत कमल को देखकर उसका मन लालायित हो उठता है । उस श्वेत कमल को लेने के दृढ सकल्प के साथ वह पूर्व दिशा से आया हुआ व्यक्ति पुष्करिणी में प्रवेश कर उस पद्मपुण्डरीक की ओर बढ़ता है । वह पुरुष पुण्डरीक तक नहीं पहुँच पाता, तट और पुण्डरीक के बीच में ही गहरे कीचड़ में फँस कर हिलने-डुलने में भी असमर्थ हो दुःखी हो जाता है ।

उसी समय दक्षिण दिशा से दूसरा पुरुष उस पुष्करिणी के तट पर आया । उसने पद्मवर पुण्डरीक और पूर्व दिशा से आये हुए पुरुष को कीचड़ में फँसा देखा, तो उसने कहा—“यह पुरुष अकुशल है, पद्मवर पुण्डरीक को लेना नहीं जानता, इसीलिये कीचड़ में फँस गया है । पर मैं कुशल-तत्त्वज्ञ हूँ, श्रम करना जानता हूँ । मैं इस श्वेत कमल को अवश्य प्राप्त करूँगा ।” अपने इस दृढ सकल्प के साथ वह भी पुष्करिणी में उतरा, पर तट तथा श्वेत कमल के बीच पहुँचते-पहुँचते वह भी अति गहन कीचड़ में बुरी तरह फँस गया और पश्चात्ताप करने लगा ।

तदनन्तर पश्चिम दिशा से तीसरा पुरुष पुष्करिणी के पश्चिमी तट पर आया । वह भी एक ही फँसे दोनों पुरुषों की आलोचना, आत्मश्लाघा एवं पद्मवर पुण्डरीक को लेने का सकल्प करने के पश्चात् उस पुष्करिणी में प्रविष्ट हुआ । वह तीसरा पुरुष भी पुण्डरीक और तट के बीच उस पुष्करिणी के गहरे पक में ऐसा फँसा कि एक डग भी आगे, पीछे अथवा दाये, बाये हिलने-डुलने में असमर्थ हो गया । वह भी अपने किये पर पछताने लगा ।

उसी समय चौथा पुरुष उत्तर दिशा से उस पुष्करिणी के उत्तरी तट पर पहुँचा । उसने भी पद्मवर पुण्डरीक को प्राप्त करने के प्रयास में मार्ग में ही कीचड़

मे फसे हुए उन तीनों पुरुषों को अकुशल तथा अपने आपको दक्ष एवं सक्षम बताते हुए उस पुण्डरीक को प्राप्त करने की अभिलाषा से उस पुष्करिणी में प्रवेश किया, पर वह भी श्वेत कमल तक नहीं पहुँच सका, तट और पद्मवर पुण्डरीक के बीच में ही पुष्करिणी के घोर दलदल में फस गया ।

कुछ ही क्षणों के अनन्तर पाचवा पुरुष—एक साधु किसी दिशा अथवा विदिशा से पुष्करिणी के पास पहुँचा । वह छ काय के जीवों के आरम्भ-समारम्भ का त्यागी, राग-द्वेष से रहित और मुमुक्षु था । उसने भी पद्मवर पुण्डरीक को तथा उसके लेने के प्रयास में गहन कीचड़ के बीच फसे हुए चार पुरुषों को देखा । उसने कहा —“ये चारों ही पुरुष पुण्डरीक को प्राप्त करने की अभिलाषा से सहसा पुष्करिणी में प्रविष्ट हो गये और कीचड़ में फस गये । वस्तुतः ये अकुशल हैं । ये सत्पुरुषों द्वारा आचरित मार्ग को बिना जाने ही इस पक्कपूर्ण पुष्करिणी में प्रविष्ट हो गये हैं । वास्तव में ये तत्त्वज्ञानविहीन और पुण्डरीक को प्राप्त करने की विधि से अनभिज्ञ हैं । मैं पुण्डरीक को प्राप्त करने की विधि जानता हूँ । इस सुन्दर श्वेत कमल को मैं अवश्य ही प्राप्त करूँगा । पर इनके समान मैं इस सरोवर में प्रवेश नहीं करूँगा, कीचड़ में नहीं फँसूँगा । मैं इस पुष्करिणी के दलदलपूर्ण जल से दूर रहकर ही इस पद्मवर पुण्डरीक को प्राप्त करूँगा । इस प्रकार का दृढ निश्चय कर उस मुमुक्षु साधु ने उस पुष्करिणी के तट पर खड़े रह कर ही उस पद्मवर पुण्डरीक को सम्बोधित करते हुए कहा —‘हे पद्मवर पुण्डरीक ! ऊपर उठो, इस कीचड़ और जल से ऊपर उठो और इधर आ जाओ ।’

उस सर्व भूत-हित में निरत और राग-द्वेष रहित साधु के प्रभावपूर्ण उद्बोधक वचन को सुनकर पद्मवर पुण्डरीक तत्क्षण पुष्करिणी के दलदल को छोड़कर तट पर खड़े उस साधु के चरणों में आ पहुँचा ।”

पुण्डरीक के इस रूपक के माध्यम से प्रभु ने बताया कि चौदह रज्जू प्रमाण इस लोक (ससार) रूपी पुष्करिणी में विभिन्न प्रकार की जीव-योनि के जीव रूपी कमल तथा मानव रूपी पुण्डरीक कमल भरे हैं । ससार रूपी पुष्करिणी के कर्मरूपी जल के कारण जीव रूपी कमल विविध योनियों में उत्पन्न होते हैं । वे ससार रूपी पुष्करिणी के काम-भोग रूपी कीचड़ में फसे रहते हैं । चारों दिशाओं से आये हुए पुरुष वस्तुतः अहिंसामूलक धर्म से अनभिज्ञ, अन्य तीर्थिक अकुशल धर्मोपदेष्टा हैं । वे ससारी प्राणियों के उद्धार का दम्भ भरते हुए स्वयमेव ससार रूपी पुष्करिणी के काम-भोग रूपी कीचड़ में फस जाते और अनन्त काल तक दुःख पाते हैं ।

ससार रूपी पुष्करिणी का तट धर्म-तीर्थ है । पाचवा पुरुष वस्तुतः किसी भी कुल से श्रमणधर्म में दीक्षित साधु है । वह पट् जीवनिकाय के आरम्भ-समारम्भ का त्यागी अर्थात् त्रिकरण-त्रियोग में सभी प्रकार की हिंसा का परित्यागी और

तीर्थकरो द्वारा बताये हुए धर्ममार्ग पर चलने वाला राग-द्वेष रहित मुमुक्षु है । वह धर्मतीर्थ पर ही स्थित एव ससार रूपी पुष्करिणी के कीचड़ रूपी काम-भोगो (विषय-कषायो) से दूर रह कर पद्मवर पुण्डरीक के समान पुण्यगाली भव्य जीवो को वीतरागवाणी का शब्द-उपदेश सुनाता है । उपदेश द्वारा उन्हें पुष्करिणी के तट रूपी धर्मतीर्थ पर आने के लिये आह्वान करता है । ससार रूपी पुष्करिणी के कर्म रूपी जल एव विषय-कषाय एव काम-भोग रूपी कीचड़ से उन भव्यो को बाहर निकाल कर ऊपर उठने—मोक्ष प्राप्त करने की प्रेरणा देता है ।

इस रूपक के द्वारा यही बताया गया है कि पट्जीवनिकाय के आरम्भ-समारम्भ से होने वाली सभी प्रकार की हिंसा के त्यागी ही अहिंसामूलक धर्म के विशुद्ध स्वरूप का उपदेश देकर स्वयं मुक्त होने के साथ-साथ दूसरों को मुक्त कर सकते हैं ।

यह है जैन धर्म का शाश्वत मूल स्वरूप । इसके प्रथम दिग्दर्शन में ही षट्जीवनिकायो के आरम्भ-समारम्भ के त्याग का और विश्वबन्धुत्व एव प्राणि-वात्सल्य का कितना स्पष्ट उपदेश, निर्देश व मार्गदर्शन है । तीर्थंकर प्रभु महावीर का यह उपदेश, यह निर्देश और यह मार्गदर्शन वस्तुतः अनिवार्यरूपेण प्रत्येक श्रमण के लिये जिनाज्ञा के रूप में शिरोधार्य तथा प्रत्येक जैन के लिये यथाशक्य आचरणीय एव पूर्णतः श्रद्धेय होना चाहिये । जो साधक जैनधर्म के इस स्वरूप को हृदयगम्य कर जिनेश्वर के उपदेश को आज्ञा के रूप में शिरोधार्य कर अपने साधना-जीवन में जिस अनुपात से उसका पालन करता है, वह उसी अनुपात से अपने कर्मबन्धनों को काटता है । इसके विपरीत जो साधक इस मूल स्वरूप से भिन्न आचरण अथवा उपदेश करता है, वह भयावहा भवाटवी में सुदीर्घ काल तक भटकता रहता है । इन दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं में साधक को मिलने वाले फलो का स्पष्ट रूपेण चित्रण करने वाला एक बड़ा ही सारगर्भित उदाहरण महानिशीथ में उपलब्ध होता है । उसका सारांश इस प्रकार है —

“अनन्त अतीत पूर्व हुण्डावसर्पिणी काल में असयती-पूजा नामक आश्वर्य हुआ । उसके प्रभाव से सर्वतोव्यापी शिथिलाचार के सक्कान्तिकाल में भी पंच महाव्रतधारी कुवलयप्रभ नामक एक आचार्य ने घोरान्तिघोर अपयश को तो सहर्ष स्वीकार कर लिया परन्तु रक्षणीय प्राणातिपात-विरमण रूप अपने प्रथम महाव्रत में किसी भी प्रकार का दोष नहीं आने दिया । सर्वतोव्यापी घोर शिथिलाचार के युग में शिथिलाचारी चैत्यवासियो ने आचार्य कुवलयप्रभ की अलौकिक प्रतिभा, विशिष्ट त्याग-वैराग्यपूर्ण जीवन और तपश्चर्या का अनुचित लाभ उठाने की अभिलाषा से उनसे प्रार्थना की—“भगवन् । यदि आप हमारे इस क्षेत्र में आगामी चातुर्मासिक अवधि में विराजे तो आपके उपदेश से अनेक भव्य नव्य जिनालयों का निर्माण हो सकता है ।” महानिशीथ का वह मूल पाठ इस प्रकार है —

“जहाण भयव । जइ तुममिहइ एक्कवासारत्तिय चाउम्मासिय पउ जिय-
ताणमिच्छाए अणेगे चेइयालगे भवति गूण तुज्झाणत्तीए । ता कीरउ अगुगहमम्हाण
इहेव चाउम्मासिय ।”

भवभीरु आचार्य कुवलयप्रभ ने विचार किया—“मैंने जिनप्ररूपित आगमा-
नुसार पच महाव्रतों को अंगीकार किया है । सर्वविध प्राणातिपात-विरमण रूप
प्रथम महाव्रत अंगीकार करते समय मैंने पृथ्वी, अप्, तेजस्, वायु, वनस्पति और
त्रस-काय-इन षट्जीवनिकाओं के आरम्भ-समारम्भ रूप प्राणातिपात का तीन करण
और तीन योग से जीवनपर्यन्त सर्वथा त्याग किया है । जिनालयों के निर्माण में
इन सभी षट् जीवनिकाओं का आरम्भ-समारम्भ होना अवश्यभावी है । जिना-
लयों के निर्माण का उपदेश देना तो दूर, यदि मैंने वचन मात्र से भी निर्माण
कार्य का अनुमोदन कर दिया तो मैं अपने प्रथम महाव्रत का भग कर दूंगा और
उस महाव्रत भग के घोर पाप के परिणामस्वरूप मैं अनन्त काल तक जन्म-
जरा-मरण आदि असह्य दुखों से परिपूर्ण भयावहा भवाटवी में भटकता
रहूंगा ।”

ऐसा विचार कर कुवलयप्रभ आचार्य ने उन शिथिलाचारी चैत्यवासियों
के प्रार्थनापूर्ण प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा—“भो भो पियवए । जइ वि
जिणालये, तहावि सावज्जमिण, एाह वायमित्तेण पि आयरिज्जा ।”

अर्थात्—“हे प्रियवादियों ! यद्यपि तुम जिनालयों के निर्माण की बात कह
रहे हो, तथापि यह कार्य सावद्य कर्मयुक्त है—दोषपूर्ण है, अतः मैं वचनमात्र से भी
इस प्रकार का आचरण नहीं करूंगा—इस प्रकार के सावद्य कार्य में किसी भी
तरह किंचित्मात्र भी भागीदार नहीं बनूंगा ।”

आचार्य कुवलयप्रभ का उपर्युक्त कथन और आचरण—दोनों ही शुद्ध
सिद्धान्त के अनुसार और मूल आगमों में प्रतिपादित जैन धर्म के मूल स्वरूप के
अनुरूप थे ।

ऐसे घोर सक्रान्तिकाल में, जिस समय चारों ओर आगमविरुद्ध आचार-
विचार वाले शिथिलाचारियों-चैत्यवासियों का बोलबाला हो, उस समय शिथिला-
चारियों के सुदृढ़ गढ़ में, उनके सम्मुख भरी सभा में उनकी आशावल्ली पर
तुपारापात तुल्य एव उनके अस्तित्व को ही चुनौती देने जैसी आगमानुसारी
जैन धर्म के स्वरूप की बात कहना वस्तुतः बड़े ही साहस का कार्य था, प्रवचन के
प्रति उत्कट भक्ति का अनुपम उदाहरण था । जिनवाणी का यथातथ्य रूपेण
निरूपण कर जिन-प्रवचन के प्रति आचार्य कुवलयप्रभ ने जो उत्कट भक्ति प्रदर्शित
की, उसके सम्बन्ध में महानिशीथकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है —

“एव च समयसारपर तत्त जहट्ठिय, अविवरिय, एणिसक, भणमाणेण तेसि मिच्छदिट्ठी लिंगीण साहुवेस घारीण मज्जे गोयमा । आसकलिय तित्थयरनामकम्म-गोय तेण कुवलयपभेण एकभवावसेसी कम्मो भवोयही ।”

अर्थात्—इस प्रकार वीतराग अर्हत् प्ररूपित शास्त्र के परम सारभूत तथ्य को उन मिथ्यादृष्टि केवल वेष और नामधारी साधुओं के समक्ष नि शक भाव से प्रस्तुत करते हुए उस आचार्य कुवलयप्रभ ने तीर्थकर नाम कर्म का उपाजन कर ससार को मात्र एक भवावशिष्ट ही कर दिया ।

उन शिथिलाचारी चैत्यवासियों ने आचार्य कुवलयप्रभ के इस आगमा-नुसारी कथन को अपने कल्पित धर्म-स्वरूप पर वज्राघात तुल्य समझ कर रुष्ट हो आचार्य कुवलयप्रभ का नाम सावद्याचार्य रख दिया और सर्वत्र उनका वही नाम प्रसिद्ध कर दिया ।

यह तो हुआ जैन धर्म के वास्तविक स्वरूप के अनुरूप आचरण और प्ररूपण का फल ।

इसके विपरीत जैन धर्म के स्वरूप का, जिन प्रवचन का वास्तविकता से भिन्न विपरीत प्ररूपण का फल भी महानिशीथ में बताया गया है । उस उल्लेख का संक्षिप्त सार इस प्रकार है —

“कालान्तर मे साधुओं द्वारा मन्दिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार के प्रश्न को लेकर उन्हीं शिथिलाचारी चैत्यवासियों में परस्पर विवाद उत्पन्न हो गया । उसके निर्णय के लिए उन्होंने उसी सावद्याचार्य को बुलाया । उनके स्थान पर सावद्याचार्य के आने पर भावावेश में एक आर्या ने सब के समक्ष सावद्याचार्य को वदन करते हुए उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श कर लिया । सावद्या-चार्य ने उन चैत्यवासियों के समक्ष आगमों का वाचन प्रारम्भ किया । एकदा शास्त्रवाचन के समय -

जत्थित्थी कर फरिस, अतरिय कारणे वि उप्पन्ने ।

अरहा वि करेज्ज सय, त गच्छ मूल गुण मुक्क ॥

अर्थात् — जिस गच्छ में किसी विशिष्ट कारण के उपस्थित हो जाने पर भी यदि स्वयं तीर्थकर भी स्त्री का स्पर्श करे तो वह गच्छ मूल गुण से रहित है ।

इस गाथा को छोड़ देने या दूसरा ही अर्थ करने का विचार कुवलयप्रभ के मन में आया पर दीर्घ काल तक ससार में परिभ्रमण करने की अपेक्षा अपयश सहन कर उन्होंने गाथा का वास्तविक अर्थ सुना दिया ।

इस गाथा का अर्थ बताते समय चैत्यवासियों ने आर्या द्वारा किये गये

उनके चरण-स्पर्श की घटना को याद दिलाते हुए कुवलयप्रभ से कहा—“इस तरह तो आप भी श्रमण के मूल गुण से रहित हैं।”

कुवलयप्रभ बड़े असमजस में पड़ गये। उन्होंने सोचा—ये लोग पहले ही मेरा नाम सावद्याचार्य रख चुके हैं। अब तो ये लोग मेरा बुरे से बुरा नाम रख कर मुझे तिरस्कृत करेंगे। बहुत सोच-विचार के पश्चात् कुवलयप्रभ ने तिरस्कार एवं अपयश से डर कर अपवाद मार्ग का सहारा लेते हुए कहा—

“एगन्ते मिच्छन्ते, जिगण्ण आणा अणेगन्ता।”

अर्थात्—तीर्थंकर प्रभु की आज्ञा उत्सर्ग और अपवाद—इन दो मूल आधारों पर अवस्थित है। एकान्त का नाम ही मिथ्यात्व है। जिनेश्वरों की आज्ञा तो अनेकान्त है।

इस प्रकार जिनवचन के अर्थ की अन्यथा रूप से प्ररूपणा कर उन्हीं कुवलय-प्रभ ने अति घोर कर्मों का बन्धन कर लिया और वह चौदह रज्जु प्रमाण लोक में नारक, तिर्यच, मनुष्य आदि दुःखपूर्ण विविध योनियों में अनन्त काल तक भटकता रहा। तेवीसवे तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शासन काल में वह कुवलयप्रभ का जीव महाविदेह क्षेत्र में जाकर मुक्त हुआ।

आगमों के उपरिलिखित उल्लेखों से यह स्पष्टतः प्रमाणित हो जाता है कि जैन धर्म में अहिंसा का स्थान सर्वोपरि है। जैन आगमों में अहिंसा को “भगवती अहिंसा” के नाम से भगवन् तुल्य सम्मानास्पद संबोधन से संबोधित किया गया है और अरिहंत प्रभु के समान “दीवोत्ताण सरण गइ पइठ्ठा” जैसे उच्चतम विशेषणों से अहिंसा भगवती की स्तुति की गई है।

आगमों में अहिंसा को ससार के समस्त प्राणिसमूह के लिये ममता मयी मा की गोद, प्यासों के लिये पानी, भूखों के लिए भोजन और रोगियों के लिये औषधि से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है।

अधिक क्या कहा जाय, जैनधर्म का भव्य भवन अहिंसा की आधार-शिला पर अवस्थित है। यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म के भव्य भवन की आधार-शिला अहिंसा को इसके नीचे से खिसकाने, किंचित् मात्र भी इधर-उधर करने अथवा उसे तिल मात्र भी खण्डित करने का प्रयास करता है, तो उसका वह प्रयास इस भव्य भवन को ही भूलुठित करने के तुल्य होगा।

यह है जैनधर्म के विराट् मूल स्वरूप की एक झलक।

वीर निर्वाण पश्चात् प्रभु के प्रथम पट्टधर सुधर्मा स्वामी के समय से प्रभु के २७ वे पट्टधर आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण स्वर्गारोहण काल तक

की एक हजार वर्ष की अवधि में जैन धर्म का यही स्व-पर हितावह एव विश्व-कल्याणकारी सनातन स्वरूप ही अक्षुण्ण रूप से भगवान् महावीर के चतुर्विध सच में परमोपास्य-एव परमाराध्य रहा ।

उक्त एक हजार वर्ष की अवधि में जैन धर्म के उपरिवर्णित शाश्वत सनातन स्वरूप की ही तरह प्रभु महावीर के श्रमण-श्रमणी वर्ग का आचार-गोचर भी जैसा शास्त्रों में वर्णित है, उसी प्रकार का विशुद्ध और अक्षुण्ण रहा ।

सुधर्मा स्वामी के आचार्यकाल से देवर्द्धि के आचार्य काल तक किस प्रकार का विशुद्ध श्रमणाचार रहा और देवर्द्धि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर चैत्यवासियों ने उस श्रमणाचार में स्वेच्छानुसार आमूलचूल परिवर्तन कर किस प्रकार उसे विकृत बना दिया, दोनों में आकाश-पाताल की तरह किस प्रकार का घोर अन्तर रहा है, इसका सहज ही प्रत्येक जिज्ञासु को बोध हो सके इस दृष्टि से देवर्द्धि क्षमाश्रमण के आचार्यकाल तक अक्षुण्ण रहे विशुद्ध श्रमणाचार का स्वरूप यहाँ संक्षेप में दिग्दर्शित किया जा रहा है ।

जैन श्रमण का मूल आचार

दशवैकालिक सूत्र के 'महाचार' नामक छठे अध्यायन में भगवान् महावीर की निर्ग्रन्थ परम्परा के श्रमण-श्रमणी वर्ग के साध्वाचार का अतीव सुन्दर रूप से सांगोपांग वर्णन किया गया है ।

श्रुत-चारित्र्य रूप धर्म एव मोक्ष के अभिलाषी निर्ग्रन्थ श्रमणों के समग्र आचार को कर्मरूपी शत्रुओं के लिये भयकर तथा कायरों के लिये दुर्धर बताते हुए उसमें कहा गया है कि मुक्तिपथ पर निरन्तर अग्रसर होते रहने की उत्कृष्ट अभिलाषा वाले जैन श्रमणों का आचार ऐसा उन्नत और दुष्कर है कि उस प्रकार का आचार जिन-शासन के अतिरिक्त अन्यत्र-अन्य मत-मतान्तरो में न तो कभी अतीत काल में रहा है, न वर्तमान में है और न भविष्य काल में कभी कही रहेगा ही ।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पंच महाव्रत और छठा रात्रि-भोजन—त्याग रूप व्रत, इन छह व्रतों का पालन करना, पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय इन छह जीवनिकायों की रक्षा करना, अकल्पनीय पदार्थों को कभी ग्रहण न करना, गृहस्थ के पात्र में भोजन—पानादि नहीं करना, पलग पर न बैठना, गृहस्थ के आसन पर न बैठना, कभी स्नान न करना और शरीर की शोभा-सज्जा का त्याग करना—ये साधु आचार के अठारह स्थान हैं । ये अठारहो स्थान प्रत्येक साधु के लिये अनिवार्य रूपेण पालनीय हैं । चाहे कोई साधु बालक हो अथवा वृद्ध, स्वस्थ हो अथवा अस्वस्थ, सभी साधुओं को सभी अवस्थाओं में इन सभी अठारह स्थानों का—इन अठारह गुणों का अखण्ड—देश विराचना और सर्व विराचना से रहित एव निर्दोष रूप से पालन करना चाहिये ।

जो साधु इन १८ स्थानों में से यदि किसी एक स्थान की भी विराघना करता है तो वह साधुत्व से फिसला माना जाता है ।

भगवान् महावीर ने केवल ज्ञान—केवल दर्शन से देखा कि प्राणी मात्र पर दया रूपी अहिंसा अनन्त सुखों को देने वाली है । इसीलिये स्वयं प्रभु महावीर ने (साधु के १८ स्थान रूप) साध्वाचार के इन अठारह स्थानों में सर्वप्रथम स्थान अहिंसा व्रत को दिया है ।

चौदह रज्जु परिमाण—सम्पूर्ण लोक में जितने भी त्रस अथवा स्थावर प्राणी हैं, उनमें से किसी भी प्राणी को जान-बूझकर अथवा प्रमादवश अनजानपन में न कभी स्वयं मारे, न किसी दूसरे से उसकी घात करवाये और न उन जीवों में से किसी जीव को मारने वाले का अनुमोदन ही करे । यह अनन्त शाश्वत सुखों को देने वाला विश्वकल्याणकारी एवं सर्वोत्कृष्ट पहला अहिंसा महाव्रत है । ससार के त्रस और स्थावर सभी जीव जीना चाहते हैं । उनमें से कोई एक भी जीव मरना नहीं चाहता । इसीलिये छहों जीव कायों के प्रतिपालक निर्ग्रन्थ—जैन श्रमण भव-श्रमण कराने वाली महा भयकर जीव—हिंसा का जीवन-पर्यन्त सर्वथा त्याग करते हैं । यह अहिंसा साधु का सबसे बड़ा और सबसे पहला साध्वाचार है ।

जैन श्रमणों के आचार का दूसरा स्थान अर्थात् साधु का दूसरा गुण मृषावाद-विरमण है । साधु अपने स्वयं के लिये अथवा किसी दूसरे के लिये क्रोध मान, माया, लोभ अथवा भयवश कभी किसी पर पीडाकारी मृषावाद—असत्य भाषण न करे, न दूसरों से अनृत भाषण करवाये और न असत्य भाषण करने वाले का अनुमोदन ही करे । ससार में सभी महापुरुषों ने मृषावाद को निन्दित बताया है, क्योंकि झूठ बोलने वाले का कभी कोई विश्वास नहीं करता । इसीलिये असत्य भाषण का पूर्णरूपेण सर्वथा त्याग करना चाहिये । यह जैन श्रमण का दूसरा महाव्रत है ।

साधु के आचार का तीसरा स्थान है अदत्तादान विरमण । इस तीसरे स्थान को अस्तेय और अचौर्य भी कहते हैं । कोई भी साधु किसी भी सचेतन (शिष्यादि) अथवा अचेतन (वस्त्र—पात्रादि), बहुमूल्य अथवा अल्प मूल्य वाली किसी भी वस्तु को, यहाँ तक कि दात कुरेदने के तिनके तक को भी, उस वस्तु के स्वामी की आज्ञा लिये बिना न स्वयं ग्रहण करे, न किसी दूसरे से ग्रहण करवाये और न अदत्त वस्तु को ग्रहण करने वाले किसी दूसरे का ही अनुमोदन करे ।

निर्ग्रन्थ श्रमण के आचार का चौथा स्थान है—अब्रह्म विरमण—मैथुन त्याग अर्थात् ब्रह्मचर्य । चारित्र-भग के कारणभूत सभी प्रकार के आयातनों—स्थानों अथवा कार्यों से सदा दूर रहने वाले पापभीरु मुनि, वस्तुतः नरकादि अति दारुण दुःखदायी दुर्गंतियों में डालने वाले, प्रमादोत्पादक और महा दुःखदायी परिणाम

वाले अन्नह्य अर्थात् मैथुन का जीवन-पर्यन्त कभी सेवन नहीं करते । वास्तव में अन्नह्यचर्य अघर्म का मूल और सभी दोष-समूहों की खान है, इसीलिये निर्ग्रन्थ साधु मैथुन का सर्वथा त्याग करते हैं ।

साधु के आचार का पाचवा स्थान है अपरिग्रह । भगवान् महावीर की शाश्वत सुख प्रदायिनी वारणी में अनुरक्त रहने वाले श्रमण घी, तेल, विड—लवण-विशेष, गुड आदि किसी भी प्रकार के पदार्थ के संग्रह करने और रात्रि में वासी रखने की इच्छा तक नहीं करते । संग्रह लोभ के प्रभाववश ही किया जाता है, संग्रह लोभ का ही परिचायक है अतः तीर्थंकरों ने कहा है कि यदि कदाचित्, किसी भी समय कोई साधु, संग्रह करना तो दूर किन्तु संग्रह करने की इच्छा भी करता है तो वह साधु वस्तुतः साधु नहीं गृहस्थ ही है । निर्ग्रन्थ श्रमण वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण आदि शास्त्रोक्त धर्मोपकरण भी केवल सयम के निर्वाह एवं लज्जा की रक्षा के लिए ही अनासक्त भाव से धारण करते और उनका उपभोग करते हैं । प्राणिमात्र के रक्षक प्रभु महावीर ने अनासक्त भाव से वस्त्र, पात्रादि के रखने को परिग्रह नहीं कहा है । उन्होंने तो मूर्च्छाभाव अर्थात् आसक्ति को परिग्रह कहा है । महर्षि सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू से ऐसा ही कहा है । तत्त्वज्ञ मुनि वस्तुतः सयम साधना में सहायक वस्त्र, पात्रादि उपकरण एक मात्र सयम की रक्षा के लिये ही रखते हैं, न कि मूर्च्छा भाव से । क्योंकि तत्त्वज्ञ साधु वस्त्र, पात्रादि उपकरणों की बात तो दूर, अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखते ।

श्रमणों के आचार का छठा स्थान है—रात्रि-भोजन का सर्वथा त्याग करना । सभी ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि केवल सयमनिर्वाह के लिए जीवन पर्यन्त दिन में केवल एक बार ही भोजन करना और रात्रि-भोजन का सदा के लिए त्याग करना—यह श्रमणों का प्रतिदिन का नित्य नियत बहुत बड़ा तप है ।

ससार में बहुत से त्रस और स्थावर जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे रात्रि में दिखाई नहीं देते । ऐसी स्थिति में उन सूक्ष्म जीवों की रक्षा करते हुए रात्रि में आहार की शुद्ध एषणा करना कैसे संभव हो सकता है । क्योंकि भूमि पर रहे हुए कीड़े-मकोड़े आदि प्राणियों को, (सचित्त जल, सचित्त जल मिश्रित आहार, पृथ्वी पर मार्ग में, गृहागन में, पाकशाला आदि में बिखरे हुए बीज अथवा बीजादि से मिश्रित अथवा ससक्त आहार को) दिन में तो देख कर उन प्राणियों की रक्षा की जा सकती है, (उस सदोष अनेषणीय आहार पेयादि को ग्रहण करने के दोष से बचा जा सकता है ।) परन्तु रात्रि में उन प्राणियों की रक्षा करते हुए न तो चला ही जा सकता है और न सदोष-निर्दोष आहार-पानीय का भी निश्चय किया जा सकता है । इस प्रकार इन प्राणिहिंसा और आत्मविराघना-कारक दोषों को देख कर सर्वज्ञ सर्वदर्शी ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर ने कहा कि निर्ग्रन्थ मुनि चार प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार का आहार रात्रि में न करें ।

इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पांच महाव्रत और रात्रि-भोजन त्याग रूप छठा व्रत—ये श्रमणाचार के छ स्थान हुए ।

निर्ग्रन्थ श्रमण मन, वचन एवं काया रूप तीन योगों से और कृत, कारित तथा अनुमोदना रूप तीन करण से पृथ्वीकाय की हिंसा न स्वयं करे, न दूसरों से करवाये और न पृथ्वीकाय की हिंसा करने वालों की अनुमोदना ही करे ।

जो व्यक्ति पृथ्वीकाय की हिंसा करता है, वह पृथ्वीकाय की हिंसा करते समय पृथ्वीकाय के जीवों के साथ साथ पृथ्वीकाय के आश्रित, चक्षुओं से दिखाई देने वाले और चक्षुओं से दिखाई नहीं देने वाले अनेक प्रकार के त्रस एवं स्थावर जीवों की भी हिंसा करता है । इसी कारण साधु के लिये यह परमावश्यक है कि नरक आदि दुर्गंतियों में भटकाने वाले इन दोषों को जानकर वह जीवन-पर्यन्त पृथ्वीकाय के समारम्भ का पूर्ण-रूपेण त्याग करे ।

यह श्रमणाचार का सातवा स्थान (अर्थात् श्रमण का सातवा गुण) है ।

साधु अपकाय (जलकाय) के जीवों की तीन करण और तीन योग से न स्वयं हिंसा करे, न दूसरों से करवाये और न करने वालों की अनुमोदना ही करे । अपकाय की हिंसा करने वाला व्यक्ति तदाश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष एवं अचाक्षुष त्रस और स्थावर जीवों की भी हिंसा करता है । अतः इन दोषों को दुर्गतिवर्द्धक जान कर साधु जीवन-पर्यन्त अपकाय के समारम्भ का त्याग करे । यह श्रमणाचार का आठवा स्थान है ।

श्रमणाचार का नौ वा (९वा) स्थान है अग्निकाय के जीवों की तीन करण और तीन योग से कदापि हिंसा न करना । इस नवम स्थान में बताया गया है कि साधु अपने जीवन में अग्नि प्रज्वलित करने की कदापि इच्छा तक न करे । क्योंकि यह महा पापकारी कार्य है । अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य लोहों के सभी प्रकार के विनाशकारी शस्त्रास्त्रों की अपेक्षा अत्यधिक घातक और तीक्ष्ण है । सभी प्राणियों के लिये इसको सहन कर लेना अत्यन्त दुष्कर है । क्योंकि अग्नि दशों ही दिशाओं में रहे हुए जीवों को जला कर भस्म कर सकती है । इसमें किंचित्मात्र भी सन्देह नहीं कि अग्नि प्राणियों के लिये शीघ्र संहारकारिणी है । अतः साधु प्रकाश के लिये अथवा शीत निवारण आदि कार्यों के लिये अग्नि का किंचित्मात्र भी आरम्भ न करे । दुर्गतिवर्द्धक इन सब दोषों को जान कर साधु जीवन-पर्यन्त तीन करण और तीन योग से अग्निकाय के समारम्भ का त्याग करें ।

श्रमण के आचार का दसवा स्थान है वायुकाय के जीवों की हिंसा का तीन करण और तीन योग से त्याग करना । तीर्थंकरों ने वायुकाय के आरम्भ-समारम्भ

को भी अग्निकाय के आरम्भ के समान घोर पापपूर्ण जाना और माना है। अतः षट्काय के प्रतिपालक मुनियों को वायुकाय का समारम्भ कदापि नहीं करना चाहिये। न तो मुनि स्वयं ताल के पखे वा पत्ते से अथवा वृक्ष को हिला कर अपने ऊपर हवा करना चाहते हैं, न किसी दूसरे से हवा करवाना चाहते हैं और न हवा करने वाले की अनुमोदना ही करते हैं। साधु के पास जो वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण आदि सयमोपकरण हैं उनसे भी वे वायु की उदीरणा नहीं करते। वे इन सयमोपकरणों को इस प्रकार यतनापूर्वक धारण करते हैं, जिससे कि वायु काय की विराधना न हो।

इसलिये नरक आदि दुर्गंतियों में भटकाने वाले इन दोषों को जानकर साधु जीवन-पर्यन्त वायुकाय के समारम्भ का त्याग करे।

निर्ग्रन्थ श्रमण के आचार का ११वां स्थान है—तीन करण और तीन योग से वनस्पतिकाय की न स्वयं हिंसा करना, न दूसरे से वनस्पतिकाय की हिंसा करवाना और न हिंसा करने वाले का अनुमोदन ही करना।

निर्ग्रन्थ श्रमण के आचार के १२वें स्थान में बताया गया है कि साधु तीन करण और तीन योग से जीवन-पर्यन्त न तो स्वयं त्रसकाय की हिंसा करे, न दूसरे से करवाये और न करने वाले का अनुमोदन ही करे। इसमें यह भी बताया गया है कि त्रस काय की हिंसा करने वाला व्यक्ति त्रस काय के आश्रित चाक्षुष और अचाक्षुष अनेक प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों की भी हिंसा करता है। इसलिये नरक आदि दुर्गंतियों के वर्द्धक इन दोषों को जानकर साधु जीवन-पर्यन्त त्रसकाय के समारम्भ का त्याग करे।

श्रमणाचार के १३वें स्थान में आहार, शय्या, वस्त्र और पात्र आदि ये चार पदार्थ कल्पनीय हो तभी लेने का और यदि ये साधु के लिये अकल्पनीय हो तो उन्हें ग्रहण नहीं करने का निर्देश है। नित्य आमन्त्रित करके दिया जाने वाला पिण्ड, साधु के लिये मोल लिये हुए, साधु के निमित्त बनाये हुए, और साधु के लिए सामने लाये हुए आहार, शय्या, वस्त्र और पात्र आदि पदार्थ साधु के लिए अकल्पनीय एवं अग्राह्य हैं। जो साधु इस प्रकार के अकल्पनीय आहार आदि चार पदार्थों को ग्रहण करता है, उसके सम्बन्ध में भगवान् महावीर ने कहा है कि वह साधु उन पदार्थों के निर्माण में हुई हिंसा की अनुमोदना करता है। इसीलिये सयम में सुस्थिर एवं सुदृढ और धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले जैन श्रमण वस्तुतः साधु के लिए कृत्रिम किये हुए, साधु के निमित्त बनाये हुए, साधु के लिए सम्मुख लाये हुए एवं पूर्वामन्त्रण के साथ दिये जाने वाले आहार, पानी आदि को कदापि ग्रहण नहीं करते हुए सयम का यथा विधि विशुद्ध रूप से पालन करते हैं।

श्रमणाचार के १४वें स्थान में निर्देश है कि साधु गृहस्थ के भाजन—कासी

पीतल आदि के (बने किसी भी) पात्र में कभी आहार पानी न करे। यदि वह गृहस्थ के पात्र में भोजन-पान करता है तो वह आचार धर्म से भ्रष्ट माना जाता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रभु ने केवल ज्ञान द्वारा देखा है कि गृहस्थ के पात्र में साधु के भोजन करने पर साधु के सयम की विराधना होती है। गृहस्थ के जिस पात्र में साधु ने भोजन आदि किया हो उस पात्र को गृहस्थ सचित्त जल से धोयेगा, उससे अप्काय की हिंसा होगी, उन पात्रों के धोये हुए पानी को गृहस्थ अयतनापूर्वक इधर-उधर गिरायेगा, उससे बहुत से त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होगी। (उस हिंसा के पाप का भागी साधु भी होगा) इस प्रकार गृहस्थ के पात्र में साधु द्वारा भोजन किये जाने की दशा में साधु को पश्चात् कर्म और पुर कर्म दोष लगने की सम्भावना रहती है, अतः जैन मुनि को गृहस्थ के बरतन में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए।

श्रमणाचार के पन्द्रहवें स्थान में साधु के लिए निर्देश है कि तीर्थंकर प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले श्रमण वेत्र (बेत) आदि से बने पलग, कुर्सी, खाट, पीढ, रूई की गद्दी, मसनद और आरामकुर्सी पर न तो बैठे और न सोये हों, क्योंकि यह साधुओं के लिए अनाचरणीय एवं अनाचार स्वरूप है। उपर्युक्त प्रकार के पलग आदि में गहरे छिद्र होने के कारण उनमें रहे बेहन्द्रिय आदि प्राणियों का प्रतिलेखन होना कठिन है। इन सब दोषों को देखते हुए मुनि को इस प्रकार के पलग आदि का सदा सर्वदा के लिए त्याग करना चाहिए।

श्रमण के आचार के सोलहवें स्थान में मधुकरी हेतु श्रमण करते हुए साधु को गृहस्थ के घर पर बैठने का निषेध किया गया है। गृहस्थ के घर पर बैठने से साधु को दोष लगने की सम्भावना के साथ-साथ मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त गृहस्थ के घर पर बैठने से साधु के ब्रह्मचर्य महाव्रत के नष्ट होने, प्राणियों के वध से सयम के दूषित होने, चारित्र्य पर सन्देह, गृहस्थ के प्रकोप और भीख मागने के लिए आए हुए भिक्षारी को भिक्षा में अन्तराय की सम्भावना रहती है। भिक्षाचरी के लिए गया हुआ साधु यदि गृहस्थ के घर पर बैठता है तो साधु के ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती, स्त्रियों के विशेष ससर्ग के कारण ब्रह्मचर्य व्रत में शका उत्पन्न हो सकती है। अतः कुशील को बढ़ाने वाले इस स्थान को श्रमण दूर से ही पूर्णतः परिवर्जित कर दे। हा, जराभिभूत, रोग-ग्रस्त और तपस्वी—इन तीन प्रकार के साधुओं में से किसी भी साधु को कारणवश गृहस्थ के घर पर बैठना कल्पता है, अर्थात् शारीरिक निर्बलता आदि के कारण जराजर्जरित, रोगी अथवा तपस्वी साधु मूर्च्छा आदि के कारण गृहस्थ के घर पर विवशता की स्थिति में बैठ सकता है।

जैन साधु के आचार में सत्रहवां स्थान—(साधु के सत्रहवें गुण के रूप में) यावज्जीवन अस्नान नामक घोर व्रत है। इस व्रत में साधु के लिए यावज्जीवन स्नान

का पूर्ण-रूपेण निषेध किया गया है । इस व्रत में बताया गया है कि कोई भी साधु चाहे वह रोगी हो अथवा निरोग—यदि स्नान करने की इच्छा करता है तो वह साध्वाचार से भ्रष्ट हो जाता है और उसका समय मलिन हो जाता है । क्योंकि खार वाली पोली भूमि में और फटी हुई दरारों वाली भूमि में सूक्ष्म प्राणिसमूह होते हैं, अतः यदि साधु उष्ण जल से अथवा शीतल जल से स्नान करता है तो उन जीवों की हिंसा होना अवश्यभावी है । इस प्राणिवध के दोष को जानकर शुद्ध समय का पालन करने वाला साधु ठण्डे अथवा उष्ण जल से कभी स्नान नहीं करे । जीवन-पर्यन्त वह अस्नान नामक घोर व्रत का पालन करे । समयी श्रमण को स्नान, चन्दनादि का विलेपन, लोध, पद्मपराग—कु कुम—केसर आदि सुगन्धित द्रव्यों का अपने शरीर पर मर्दन, विलेपन आदि कदापि नहीं करना चाहिए ।

श्रमणाचार का अन्तिम और अठारहवां स्थान, श्रमण के अठारहवें गुण के रूप में—जीवन-पर्यन्त शरीर की शोभा—विभूषा—साज-सज्जा का त्याग रूपी दुष्चर तप है । इसमें कहा गया है कि नग्न अर्थात् जिनकल्पी अथवा प्रमाणोपपेत वस्त्र रखने वाले स्थविरकल्पी, द्रव्य और भाव दोनों ही रूप से मुण्डित, बड़े हुए नख एवं केश वाले तथा पूर्ण-रूपेण उपशान्त विषय-वासना वाले साधु को शरीर की शोभा, साज-सज्जा तथा शृ गार से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए । अपने शरीर की साज-सज्जा, विभूषा, शृ गार आदि द्वारा शोभा बढ़ाने से साधु को ऐसे घोर चिकने कर्मों का बन्ध होता है, जिससे वह जन्म, जरा, मरण के भय रूपी जल से ओत-प्रोत भयावह और अति दुस्तर ससार सागर में गिर पड़ता है ।

शरीर की साज-सज्जा, शृ गार विभूषा आदि द्वारा शोभा बढ़ाने सम्बन्धी सकल्प-विकल्पो को ज्ञानी पुरुष चिकने कर्मबन्ध का कारण और पाप-पुण्य की उत्पत्ति का हेतु मानते हैं, अतः छहों जीव निकाय के रक्षक—त्राता मुनियों को अपने शरीर की शोभा-विभूषा का मन में विचार तक भी नहीं करना चाहिए ।

श्रमणाचार के इन अठारह स्थानों का यथावत् पालन करने वाले, जीव और अजीव आदि तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप के ज्ञाता, सत्रह प्रकार के समय के पालक, मोह-ममत्व रहित, आर्जवता (सरलता) आदि गुणों से विभूषित और बारह प्रकार के तप में रत रहने वाले निर्ग्रन्थ मुनि पूर्वकृत पाप कर्मों को विनष्ट और नवीन पापकर्मों का बन्ध नहीं करते हुए अपनी आत्मा पर लगे कषाय आदि मल को पूर्ण-रूपेण नष्ट कर देते हैं । इस प्रकार के सर्वदा उपशान्त, मोह-ममता विहीन, निष्परिग्रही, अध्यात्म विद्या के उपासक एवं अनुष्ठाता, यशस्वी, शरद्वर्णिमा के चन्द्रमा के समान निर्मल मुनि समस्त कर्मों का पूर्ण-रूपेण क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं अथवा कुछ कर्म अवशिष्ट रहने पर वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं ।

यह है शरद्वर्णिमा के पूर्ण चन्द्र सी दुग्ध-धवला, स्वच्छ, अच्छ, विमल

और समुज्ज्वल चादनी के समान उस विशुद्ध श्रमणाचार का शाश्वत, सनातन स्वरूप, जिसका अनादि काल से विश्वेश्वर, विश्वबन्धु, जगदैकत्राता तीर्थंकर प्रभु तीर्थप्रवर्तन के समय मन्व्यों को दिग्दर्शन कराते आये हैं और जिसका पालन आर्य सुधर्मा के आचार्यकाल से भरतक्षेत्र के इस अवसर्पिणीकाल के अन्तिम पूर्वघर आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के आचार्य काल तक अक्षुण्ण रूप से भगवान् महावीर की मूल श्रमण परम्परा के श्रमणों द्वारा पालन किया जाता रहा है ।

धर्म और श्रमणाचार के मूल स्वरूप में परिवर्तन का एक अति प्राचीन उल्लेख

श्रमण भगवान् महावीर के धर्मसंघ में प्रभु के प्रथम पट्टघर सुधर्मा स्वामी के आचार्यकाल (वीर नि०स० १) से २७ वे पट्टघर देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहणकाल (वीर नि०स० १०००) तक धर्म और श्रमणाचार का जो विशुद्ध मूल स्वरूप अक्षुण्ण रहा, शास्त्रीय आधार पर संक्षेप में उसका सारभूत दिग्दर्शन कराया जा चुका है ।

धर्म और आचार के उस मूल स्वरूप में कब और किन परिस्थितियों में किस प्रकार का परिवर्तन आया, इस प्रकार की जिज्ञासा का प्रत्येक विज्ञ विचारक के मन में उत्पन्न होना नितान्त सहज स्वाभाविक ही है । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि वीर नि०स० १००० से उत्तरवर्ती काल का जैन इतिहास प्रस्तुत करने से पूर्व धर्म और आचार के मूल स्वरूप में आये परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रमाण पुरस्सर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया जाय । इससे प्रत्येक पाठक की जिज्ञासा भी शान्त होगी और आगे के इतिहास के अनेक उलझन भरे तथ्यों की पृष्ठभूमि को समझने में भी इतिहासप्रेमी पाठकों और विचारकों को पर्याप्त सहायता मिलेगी ।

धर्म के मूल स्वरूप और मूल श्रमणाचार में परिवर्तन किन परिस्थितियों में होता है, इसको भली भाँति हृदयगम कराने वाला एक अति प्राचीन काल का उल्लेख महानिशीथ में उपलब्ध होता है । परिवर्तन के अनुरूप परिस्थिति के साथ-साथ महानिशीथ के उस आख्यान में यह भी बताया गया है कि उन परिस्थितियों में धर्म के मूल और श्रमणाचार के मूल स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तन आता है । स्थानाग सूत्र के दशवें स्थान में दश आश्चर्यों का जो उल्लेख है, उनमें भी इस प्रकार के परिवर्तन की परिस्थिति और कारणों की ओर संकेत किया गया है, पर वह आगम का मूल पाठ वस्तुतः सारगर्भित सूत्र के रूप में अति संक्षिप्त है । महानिशीथ के उस उल्लेख में उस शास्त्रीय उल्लेख के अनुरूप ही अनेक तथ्यों पर अन्वया प्रकाश पड़ता है, अतः महानिशीथ के उस उद्धरण का अविकल हिन्दी रूपान्तर यहाँ दिया जा रहा है —

“भगवान् महावीर - “हे गौतम ! इस ऋषभादि चौबीसी से अनन्तकाल पूर्व अतीत मे जो एक अन्य चौबीसी हुई थी, उसमे मेरे समान ही सात मुण्ड हाथ के शरीरोत्सेध वाले, ससार के लिये आश्चर्यस्वरूप, देवेन्द्रो द्वारा वन्दित एव ससार मे सर्वोत्तम धर्मश्री नामक चौबीसवे तीर्थङ्कर थे । उनके तीर्थकाल मे सात आश्चर्य घटित हुए । उन धर्म श्री तीर्थङ्कर के निर्वाण के पश्चात् कालान्तर मे असयतो की पूजा सत्कार करवाने वाले आश्चर्य का प्रवाह प्रारम्भ हुआ । उसमे गतानुगतिक लोकप्रवाह के कारण मिथ्यात्व दोषवशात् बहुसंख्यक जनसमूह को असयतो की पूजा मे अनुरक्त जान कर शास्त्र के मर्म से अनभिज्ञ तथा त्रिविध मद से विमुग्धमती नामधारी आचार्यों एव महत्तरो ने अपने-अपने श्रावक-श्राविकाओं से घन ले ले कर अपनी अपनी इच्छानुसार सैकड़ो स्तम्भो से सुशोभित चैत्यालय बनवाये और वे गहित कुलक्षणो वाले ‘यह मेरा है, यह मेरा है’ यह कहते हुए उन चैत्यालयो मे रहने लगे । वे उन चैत्यालयो मे निवास कर अपने बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम को भुला कर बल-वीर्य-पुरुषाकार-पराक्रम के स्वय मे विद्यमान होते हुए भी घोर अभिग्रहो एव अनियत-अप्रतिहत विहार का परित्याग कर शिथिल हो, सयमादि की शुद्धि से पीछे की ओर हटकर, इह लोक तथा परलोक के अपवाद की उपेक्षा करते हुए दीर्घकाल तक ससार मे भटकना स्वीकार कर उन मठो, देवालयो मे ममत्व मूर्च्छाभाव से विमुग्ध एव अहंकार से अभिभूत हो, स्वयमेव पुष्प-मालादि से देवार्चन करने लगे । उन्होने समस्त आगम-शास्त्र के सारभूत सर्वज्ञो के इस वचन को बहुत दूर एक ओर फेंक दिया, जो इस प्रकार है — “सब जीवो को, सब प्राणियो को, सब भूतो को, सब सत्वो को न तो मारना चाहिये, न सताप पहुचाना चाहिये, न परिताप पहुचाना चाहिये, न बद्ध-अबद्ध करना चाहिये, न उन्हें विराघना पहुचानी चाहिये, न कष्ट पहुचाना चाहिये और न उद्वेग ही पहुचाना चाहिये । जो भी सूक्ष्म, जो भी बादर, जो भी त्रस, जो भी पर्याप्ता, जो भी अपर्याप्ता, जो भी स्थावर, जो भी एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय अथवा जो भी पचेन्द्रिय प्राणी है, उन्हें एकान्तत. न मारा जाय और न सताप आदि पहुचाया जाय, यह सुनिश्चित है और है सत्य-तथ्य । उसी प्रकार वायु, अग्नि आदि के समारम्भ को मुनि सब भाति, सब प्रकार से सदा-सर्वदा वर्जित करे । यही धर्म द्रुव अर्थात् अटल है, शाश्वत है, नित्य है और यही धर्म खेदज्ञो-सर्वज्ञो ने समस्त लोको के लिये बताया है, प्रवेदित किया है ।”

गौतम — “हे प्रभो ! जो कोई साधु अथवा साध्वी, निर्ग्रन्थ अथवा अणगार द्रव्यस्तव करता है, उसे क्या कहा जाता है ? ”

म० महावीर — “हे गौतम ! जो कोई साधु, साध्वी अथवा निर्ग्रन्थ अणगार द्रव्य-स्तव करता है, वह अजयी, असयत, देवभोगी, देवार्चक और यहां तक कि उन्मार्गगामी, शील को दूर फेंकने वाला, कुशील अथवा स्वच्छन्दाचारी कहा जाता है ।”

“हे गौतम ! इस प्रकार अनाचार मे प्रवृत्त हुए उन आचार्यों के बीच मे मरकतमणि के समान देहकान्तिवाले कुवलयप्रभ नामक एक महातपस्वी अणगार थे । वह अणगार जीवादि तत्वों के गूढ़ ज्ञान तथा शास्त्रों के तलस्पर्शी ज्ञान से सम्पन्न थे । उसे ससार सागर की विभिन्न जीव योनियों मे उत्पन्न हो भटकने का बड़ा भय था । यद्यपि वह समय सर्वथा, सब प्रकार से धर्मतीर्थ अथवा जिनप्रवचन की आसातना करने वाले आचरण का युग अथवा काल था तथापि बहुसंख्यक स्व-धर्मियों मे प्रवर्तमान उस प्रकार के असमजसकारी अनाचार की स्थिति मे भी वह तीर्थङ्करो की आज्ञा के विपरीत कोई कार्य नहीं करता ।”

“गौतम ! इस प्रकार विचरण करता हुआ, वह अणगार एक दिन सदा एक ही नियत स्थान (मठ—देवालय) मे रहने वाले उन लोगों के आवास स्थान मे आया ।”

“गौतम ! कुवलयप्रभ को अन्यत्र विहारार्थ उद्यत देखकर उन कुलक्षण सम्पन्न, लिगोपजीवी, आचारभ्रष्ट, उन्मार्गगामी, शिथिलाचारियों ने उस अणगार से कहा—“भगवन् ! यदि आप हमारे यहा एक चातुर्मासिक वर्षावासावधि तक रहे तो आपकी आज्ञा से सहज ही अनेक चैत्यालय बन जाये । अतः आप यही चातुर्मास करने की हम पर कृपा करे ।”

“गौतम ! यह सुनकर उस महानुभाव कुवलयप्रभ ने कहा— “हे प्रिय-भाषियों ! यद्यपि तुम जिनालयों की बात कह रहे हो, तथापि यह सावद्य अर्थात् पापपूर्ण कार्य है, अतः मैं तो वचनमात्र से भी इस प्रकार का आचरण नहीं करूंगा । उन मिथ्यादृष्टि, वेषमात्र से साधु कहे जाने वाले वेषधारियों के बीच मे निःशकभाव से सिद्धान्त के सारभूत तत्व को यथावत् अविवरीत रूपेण कहते हुए हे गौतम ! उस कुवलयप्रभ अणगार ने तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का उपार्जन कर भवसागर को एक भवावशिष्ट मात्र कर लिया ।”

“उस समय वहा के सघ मे एक बात को पकड़ कर, उसी का पुनः पुनः प्रलाप करने वाले अति वाचाल लोगों का जमघट था । उन पापबुद्धि वेषधरो एव उनके उपासकों ने अनर्गल प्रलाप के साथ-साथ अट्टहास करते हुए परस्पर एक मत हो, एक-दूसरे के करतल पर तालीदान पूर्वक दुरभिसंधि की और उस महातपस्वी कुवलयप्रभ का नाम सावज्जायरिय (सावद्याचार्य) रख दिया । इस प्रकार वाणी और कर्ण-परम्परा से उसका यह सावद्याचार्य नाम ही सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया ।”

“गौतम ! इस प्रकार के अप्रशस्त-अपशब्द से सम्बोधित अथवा पुकारे जाने पर भी वह कुवलयप्रभ किंचित्मात्र भी कुपित नहीं हुआ ।”

“कालान्तर मे एक दिन, सद्धर्म से पराङ्मुख, सागार एव अणगार-दोनों ही

प्रकार के धर्म से भ्रष्ट, वेपमात्र से प्रव्रजित उन दुराचारियों में परस्पर आगम सम्बन्धी विचार-विनिमय होने लगा कि श्रावको के अभाव में श्रमण ही नूतन मठों-देवालयों का निर्माण तथा क्षति-ग्रस्त मठ-देवालय आदि का जीर्णोद्धार करवाये और अन्यान्य जो भी करणीय कार्य है, उनका निष्पादन करे। इस प्रकार के निर्माण और जीर्णोद्धार के कार्य करने वाले साधु को भी किसी प्रकार का दोष लगने की सम्भावना नहीं है। उन लोगों में से कतिपय कहने लगे कि केवल समय ही मोक्ष में ले जाने वाला है, जबकि उनमें से अन्य लोग कहने लगे—“प्रासाद-मण्डन, पूजा, सत्कार, बलि विधान आदि से तीर्थ का उत्थान होता है और तीर्थ का उत्थान करना ही मोक्षगमन है।”

इस प्रकार तत्त्वज्ञान से अनभिज्ञ पापाचारी, जिसे जो साध्य था अथवा जिसे जो अच्छा लगा, उसी का उच्च स्वरो में उच्छृंखलता-उद्वण्डतापूर्वक प्रलाप करने लगे और उनका विवाद सघर्ष का रूप धारण कर गया। उनमें कोई शास्त्र का मर्मज्ञ नहीं था, जो युक्त अथवा अयुक्त पर विचार कर प्रमाण प्रस्तुत करता। परस्पर एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हुए उनमें से कतिपय लोग कहने लगे कि अमुक-अमुक लोग अमुक-अमुक गच्छ के अनुयायी हैं। कुछ लोग कहने लगे—“तुम अमुक-अमुक लोग अमुक-अमुक गच्छ के मानने वाले हो।” अन्ततोगत्वा उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा—“इस प्रकार के निरर्थक वितण्डावाद से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, इस विषय में सावद्याचार्य का निर्णय हम सबके लिये प्रामाणिक होगा।” उन सब ने इस बात पर स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा—“ऐसा ही हो, सावद्याचार्य को शीघ्रातिशीघ्र बुलाया जाय।”

“तदनन्तर गौतम। उन लोगों ने सदेशवाहक भेज कर उस सावद्याचार्य को बुलवाया। सुदूरस्थ प्रदेश से अप्रतिहत विहार करता हुआ सावद्याचार्य सात मास में उन लोगों के यहाँ पहुँचा। वहाँ एक साध्वी ने अति कठोर घोर तपश्चरण से शोषित तथा अस्थिचर्ममात्रावशिष्ट शरीर वाले एवं तपस्तेज से दैदीप्यमान सावद्याचार्य को ज्योंही देखा, त्योंही उसका अन्त करण आश्चर्य से ओतप्रोत हो गया और वह मन ही मन विचारने लगी—“अहो! क्या यह महानुभाव कहीं साक्षात् अरिहन्त अथवा मूर्तिमान धर्म ही तो नहीं है। अधिक क्या कहा जाय देवेन्द्रो से वन्दित महापुरुषों द्वारा भी इनके चरणयुगल वन्दनीय है।” इस प्रकार विचार कर परा भक्ति वशात् भाव-विमोर हो आदक्षिणा—प्रदक्षिणा कर वह सहसा अपने शिर से उसके पादयुगल का सस्पर्श करती हुई सावद्याचार्य के चरणों में गिर पड़ी। गौतम। उस आर्या द्वारा सावद्याचार्य को किये गये उस प्रणमन को उन दुराचारियों ने देख लिया।”

“तदुपरान्त उन दुराचारियों द्वारा अभिवन्दित होता हुआ वह सावद्याचार्य जिन प्रकार तीर्थकरो ने उपदेश दिया था, उसी प्रकार गुरु से प्राप्त उपदेश के

अनुसार उन्हें नित्यप्रति अनुक्रमशः सूत्रों के अर्थ का व्याख्यान सुनाने लगा । वे लोग भी उसका उसी प्रकार श्रद्धान करने लगे । इस प्रकार सूत्रार्थ का व्याख्यान करते करते ग्यारहोअग और चौदह पूर्व रूपी द्वादशांगी श्रुतज्ञान का नवनीत तुल्य सारभूत, सकल पापपुंज का परिहार एवं आठों कर्मों का समूल नाश करने वाला तथा गच्छ की मर्यादा का प्रवर्तक महानिशीथ श्रुतस्कन्ध का यही पाचवा अध्यायन व्याख्यान के प्रसंग में आया । गौतम ! इस पंचम अध्यायन की व्याख्या करते समय यह गाथा आई .—

जत्थित्थिकर—फरिस अतरिय कारणे वि उप्पन्ने ।

अरहा वि करेज्ज सय, त गच्छ मूल गुण मुक्क ॥

अर्थात्—जिस गच्छ में किसी विशिष्ट कारण के उपस्थित होने की दशा में भी यदि स्वयं तीर्थंकर भी स्त्री का स्पर्श करे तो वह गच्छ मूल गुणरहित है ।”

“गौतम ! इस गाथा के आने पर वह सावद्याचार्य सशक एवं उद्विग्न हो सोचने लगा—“यदि मैं इस गाथा का यथावत् वास्तविक अर्थ बताता हूँ तो उस आर्या ने वन्दन करते समय जो अपने मस्तक से मेरे पैरों का स्पर्श किया था, वह इन सभी लोगों ने देखा था अतः जिस प्रकार पहले इन लोगों ने मेरा नाम सावद्या-चार्य रख दिया था, उसी प्रकार अब भी मुद्राकन तुल्य मेरा कोई और भी अप्रशस्त नाम रख देंगे, जिसके परिणामस्वरूप मैं सर्वत्र अपूज्य हो जाऊँगा । यदि मैं सूत्रार्थ को यथार्थ से भिन्न किसी और ही रूप में बताता हूँ तो उससे तो प्रवचन की बड़ी भारी आसातना होगी । ऐसी दशा में अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए ? क्या मैं इस गाथा को बिना अर्थ किये यों ही छोड़ दूँ अथवा इसका भिन्न रूप से अर्थ कर दूँ ? हाय हाय ! ये दोनों ही कार्य उचित नहीं हैं, क्योंकि आत्म-कल्याण चाहने वालों के लिये ये दोनों ही कार्य अत्यन्त घृणास्पद हैं । अतः सिद्धान्त में यह स्पष्टतः कहा गया है कि जो भी साधु द्वादशांगी रूपी श्रुतज्ञान के किसी पद, अक्षर, मात्रा और यहाँ तक कि एक बिन्दु को भी कही कभी भूल, स्खलना, प्रमाद, आशका अथवा भयवशात् छोड़ दे, झुपा दे, यथार्थ से भिन्न रूप में प्ररूपण करे, सूत्रार्थ का सदिग्ध रूप में व्याख्यान करे अथवा अनुयोग का विहित विधि से विपरीत विधि में व्याख्यान करे तो वह साधु अनन्तकाल तक ससार में भटकता रहेगा । तो मले ही अब जो कुछ भी होना है, वह हो जाय, पर मैं तो सूत्रार्थ का उसी रूप में व्याख्यान करूँगा, जैसा कि उसका वास्तविक अर्थ है और जैसा कि मैंने अपने गुरु से सुना है ।”

“गौतम ! इस प्रकार का निश्चय कर उसने इस गाथा के प्रत्येक शब्द एवं प्रत्येक पद की पूर्णतः विशुद्ध एवं यथार्थ रूप में व्याख्या कर दी । गौतम ! उसी समय उन दुष्ट एवं अशिष्ट लक्षण लाङ्घित लोगों ने कहा—“यदि इस गाथा का

यह अर्थ है तो तुम भी मूल गुण-विहीन हो । तुम्हे स्मरण होना चाहिए कि उस दिन उस आर्या ने तुम्हे वन्दन करते समय अपने मस्तक से तुम्हारे चरणों का स्पर्श किया था ।”

“गौतम ! यह सुनते ही अपयश के भय से उस सावद्याचार्य का मुख म्लान हो गया । “पहले तो इन लोगो ने मुझे सावद्याचार्य की सज्ञा दी, अब न मालूम ये लोग मेरा बुरे से बुरा क्या नाम रखेंगे और मैं ससार में अपूज्य और निन्द्य हो जाऊंगा । अब मैं अपयश से बचने के लिए इन्हे क्या सफाई दू ।” इस प्रकार विचार करते हुए उसे तीर्थकर के इन वचनों का स्मरण आया—“जो कोई आचार्य, गणधर, महत्तर, गच्छाधिपति अथवा श्रुतधर हो, वह सर्वज्ञ, अनन्त ज्ञानियो द्वारा जिन जिन पापायतनों का प्रतिषेध किया गया है, उन सबको शास्त्र के अनुसार भली-भांति समझ कर उन पाप स्थानों का किसी भी रूप में न तो स्वयं सेवन करे और न उनका सेवन करने वालों का अनुमोदन ही करे । वह क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, हास्य, गर्व-दर्प, प्रमाद, अभाव, चूक अर्थात् स्खलनावशात् दिन में अथवा रात में एकाकी अथवा परिषद् में बैठे हुए, सुप्तावस्था अथवा जागृत अवस्था में मन, वचन एवं काय-योग— इन तीनों योगों द्वारा अथवा इन तीनों में से किसी एक के द्वारा भी, जो कोई इन पदों का विराधक होगा, वह भिक्षु पुन पुन निन्दनीय, गर्हणीय, लताडने योग्य, घृणास्पद, समस्त लोक में प्रताडित—पराभूत, विविध व्याधियों के मन्दिर तुल्य शरीर वाला होकर एकान्त दुःखपूर्ण नरक आदि योनियों में उत्कृष्ट स्थिति की आयु भोगता हुआ अनन्तकाल तक ससार सागर में भटकता रहेगा । अनन्त काल तक ससार में परिभ्रमण करता हुआ वह कभी कहीं पर एक क्षण मात्र के लिये भी शान्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा ।”

“ऐसी स्थिति में प्रमाद के वशीभूत हुए मुझ पापी, अधमाधम, सत्त्वहीन कापुरुष के समक्ष यह जो घोर सकट उपस्थित हुआ है, इसका कोई युक्तिसंगत प्रत्युत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ । यदि मैं सूत्रार्थ से विपरीत उत्तर देता हूँ तो परलोक में अनन्तकाल तक भवभ्रमण करता हुआ घोर दारुण दुःखानुबन्धी अनन्त दुःखों का भागी बन जाऊंगा । हाय ! मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ ।” इस प्रकार के विचारों में सावद्याचार्य को डूबा हुआ देखकर गौतम ! उन दुराचारी पापिष्ठ, दुष्ट श्रोताओं ने समझ लिया कि यह मृषावाद के भय से दुविधा में फँस गया है— अर्थात् एक ओर मूलगुण-रहित होने का डर और दूसरी ओर जो गाथा का अर्थ बताया है, उससे मुक्त होने पर मृषावाद का डर है । उसे सक्षुब्ध और किंकर्तव्यविमूढ देखकर उन दुष्ट श्रोताओं ने उससे कहा —“जब तक इस सशय को नहीं मिटा दिया जायगा, तब तक व्याख्यान नहीं उठेगा । आप यही बैठे रहकर कदाग्रह को नष्ट करने में समर्थ ठोस एवं प्रबल युक्तियों से इस प्रश्न का समाधान कीजिये ।”

“इस पर सावद्याचार्य ने मन ही मन सोचा—“समाधानकारी उत्तर दिये

बिना मुझे इनसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है । पर क्या समाधान रखू ?” यह सोचकर वह पुनः विचारमग्न हो गया ।”

“गौतम ! इस पर उन दुराचारियों ने सावद्याचार्य से पुनः कहा—“चिन्ता-सागर में डूबे हुए किस कारण बैठे हो ? शीघ्र ही इसका स्पष्टीकरण करो । वह समाधान सूत्रसम्मत और निर्दोष होना चाहिये ।”

“तद्नन्तर मन ही मन सतप्त होते हुए सावद्याचार्य ने कहा—“तीर्थकरो ने इसी कारण कहा है कि अयोग्य को सूत्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए । क्योंकि जिस प्रकार कच्चे घड़े में डाला गया जल उस घड़े का विनाश कर देता है, उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को सिद्धान्त का रहस्य बताया जाय तो वह सिद्धान्त का रहस्य उस अयोग्य व्यक्ति का सर्वनाश कर डालता है ।”

“इस पर उन लोगो ने पुनः कहा—“इस प्रकार अट-शट, असम्बद्ध एवं दुर्भाषापूर्ण प्रलाप क्यों कर रहे हो ? यदि समाधान नहीं कर सकते तो इस पूज्य आसन से नीचे उतरो और हमारे इस स्थान से शीघ्र ही बाहर निकल जाओ । दैव (भाग्य) कैसा रुष्ट हुआ है कि समस्त सघ ने तुम जैसे व्यक्ति को भी प्रामाणिक मानकर सिद्धान्तो पर प्रवचन करने की अनुज्ञा प्रदान की है ।”

“गौतम ! तत्पश्चात् सावद्याचार्य ने पुनः बड़ी देर तक मन ही मन चिन्ता से जलते हुए अन्य कोई समाधान न पा सुदीर्घ काल तक ससार में भटकना स्वीकार कर कहा—“तुम लोग कुछ भी नहीं समझते । आगम वस्तुतः उत्सर्ग और अपवाद—इन दो मूल आधारों पर अवस्थित है । एकान्त का नाम ही मिथ्यात्व है । जिनेश्वरों की आज्ञा तो अनेकान्त है ।”

“सावद्याचार्य के इस वचन को सुनते ही गगन में घुमड़ती हुई वर्षा ऋतु की प्रथम घन-घटा के गर्जन को सुनकर जिस प्रकार मयूर मुदित हो मधुर आलाप करते हुए नाच उठते हैं, ठीक उसी प्रकार उन दुष्ट श्रोताओं के मन-मयूर नाच उठे और उन्होंने सावद्याचार्य का बड़ा सम्मान करते हुए उनके उन वचनों की भरि-भूरि-श्लाघा की ।”

“गौतम ! इस एक ही वचन—दोष से उस सावद्याचार्य ने अनन्त-ससारित्व का बन्ध कर लिया और उस महा क्षुद्र सघ के जमघट के समक्ष उस पाप की आलोचना न करने के कारण अनन्त ससार का भागी बना ।”^१

^१ गोयमा ! ए इओ य उसमादि तित्थकर चउवीसगाए अण्तेण कालेण जा अतीता अन्ना चउवीसगा तओ एण वयण दोसेण गोयमा ! निवधिअण्णएण ससारियत्तएण ।
महानिशीथ अ० ५ (अप्रकाशित)

महानिशीथ का यह उल्लेख सभी दृष्टियों से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें अन्यत्र अनुपलभ्य अनेक ऐतिहासिक तथ्य भरे पड़े हैं। अधिकांश आचार्य और श्रमण सामूहिक रूप से विशुद्ध श्रमणाचार और श्रमण के मूल गुणों को तिलाजलि दे मिथ्यात्वी और मिथ्यात्व के पोषक बन जाते हैं। उनमें श्रमण के योग्य गुणों का लेशमात्र भी नहीं रहता। केवल वेष मात्र से वे नाम मात्र के साधु होते हैं। असयति-पूजा नामक उस आश्चर्य के प्रभाव से श्रावक-श्राविका वर्ग भी बहुत बड़ी संख्या में उन्हीं नाम मात्र के साधु वेषधारी असयतियों का उपासक और अनुयायी बन जाता है। तीर्थकरो की आज्ञा की अवहेलना कर वे अपने अपने श्रावक-श्राविका वर्ग से धन लेकर भव्य और विशाल चैत्यों का निर्माण करवा कर, उन चैत्यालयों को अपनी निजी सम्पत्ति बना लेते हैं। वे असयति साध्वाचार का पूर्णतः परित्याग कर साधु के लिये परमावश्यक कर्तव्य अप्रतिहत विहार, निर्दोष शिक्षाचरी, परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग आदि उत्तम गुणों को तिलाजलि दे अपने अपने चैत्यों में नियत निवास और आषाकर्मों आहार आदि ग्रहण कर साधुत्व पर कलक कालिमा पोत देते हैं। शास्त्रों में तीर्थकरो का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी श्रमण धर्म के लिये, स्वर्ग के लिये, अपवर्ग के लिये अथवा कर्मबन्धन को काटने के लिये भी पृथ्वी, अप्, तेजस्, वायु, वनस्पति और त्रस काय की हिंसा न करे, न किसी दूसरे से इन षड्जीवनिकाय के जीवों की कदापि हिंसा करवाये और जो लोग धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिये, जन्म, जरा, मृत्यु से सदा के लिये छुटकारा पाने के लिये हिंसा करते हैं, उनके इस हिंसा कार्य की तीन करण और तीन योग से कभी किसी भी दशा में अनुमोदना नहीं करे।

परन्तु तीर्थकरो की इस विश्वबन्धुत्व से ओतप्रोत, विश्व के सचराचर समस्त प्राणियों के लिये कल्याणकारिणी आज्ञा का उल्लंघन कर वे मिथ्यात्व-दोष-ग्रस्त नाम मात्र के आचार्य और साधु जिनमन्दिरो का निर्माण करवाते हैं और इस प्रकार चैत्यालयों के निर्माण कार्य में होने वाली पृथ्वी, अप्, तेजस् वायु, वनस्पति और त्रस—इन षड्जीवनिकायों की घोर हिंसा के पाप से अनन्त काल तक दुःखपूर्ण दुर्गंतियों से ओतप्रोत भवभ्रमण के अधिकारी बनते हैं। वे यह नहीं सोचते कि तीर्थकरो ने धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष तक के लिये षड्जीव निकाय के जीवों की त्रिकरण त्रियोग से हिंसा करने, करवाने और करने वाले की अनुमोदना तक करने का स्पष्ट रूप से निषेध किया है। तीर्थकरो की इस आज्ञा के अनुसार साधु षड्जीव निकाय के सहारकारी चैत्यनिर्माण आदि कार्य के लिये वचनमात्र से भी संकेत तक नहीं कर सकता।

महानिशीथ के उपर्युक्तलिखित आख्यान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 'असयति-पूजा' नामक आश्चर्य के प्रभावकाल में यद्यपि चारों ओर मिथ्यात्व दोष-ग्रस्त असयतों और उनके अनुयायियों का अत्यधिक प्रभाव और वर्चस्व रहता है

तथापि विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले स्व-पर हितसाधक सच्चे श्रमणों का स्वल्पाधिक मात्रा में अस्तित्व अवश्य रहता है और वे सच्चे क्रियानिष्ठ श्रमण निर्ग्रन्थ प्रवचन का सर्वज्ञ—वीतराग प्रभु की वाणी का यथावत् उपदेश देते हैं ।

महानिशीथ के इस आख्यान में सिद्धान्त के सारभूत तत्व का यथार्थ रूप में—यथावत् स्वरूप में प्रतिपादन का उत्कृष्ट फल और यथार्थ रूप से भिन्न रूप में प्रतिपादन का अनन्त दुःखानुबन्धी एवं सर्वस्व-विनाशकारी दुष्फल भी बताया गया है ।

“तीर्थंकर की आज्ञा उत्सर्ग और अपवाद के रूप में अनेकान्त है । एकान्त तो मिथ्यात्व है ।” उपर्युक्त आख्यान में सावद्याचार्य के इस कथन का उल्लेख है जो कि उन्हें अपने वचाव का और कोई रास्ता न दिखने पर मजबूरी की दशा में कहना पड़ा था । सावद्याचार्य के इस कथन को सुन कर चैत्यवासियों के हर्षातिरेकवशात् प्रफुल्लित-प्रमुदित होने का भी इस आख्यान में उल्लेख है । यह कथन गूढ़ रहस्य से ओतप्रोत और गम्भीरता पूर्वक मननीय एवं विचारणीय है । चैत्यवासी वस्तुतः सावद्याचार्य के मुख से यही कहलवाना चाहते थे । इसमें जो गूढ़ रहस्य भरा हुआ है वह यह है कि तीर्थंकर महाप्रभु की यह स्पष्ट रूप से आज्ञा है कि साधु षड्जीवनिकाय के जीवों के आरम्भ समारम्भ का कोई भी कार्य न करे, न उस प्रकार का कार्य वह दूसरे से करवाये, और न ही इस प्रकार का कार्य करने वाले का अनुमोदन ही करे । प्रत्येक साधु के लिये तीर्थंकर प्रभु का यह उपदेश, जीवन-पर्यन्त अपरिहार्य अनिवार्य रूपेण पूर्णतः पालनीय है, सदा-सर्वदा शिरोधारणीय है । इसमें किसी भी प्रकार के अपवाद के लिये किञ्चित्मात्र भी स्थान नहीं है । प्रभु के इस आदेश का जो साधु एकान्ततः पालन नहीं करता, उसमें अपवाद को अवकाश देने की चेष्टा करता है, वह वस्तुतः श्रमणत्व से भ्रष्ट हो जाता है । मोक्ष-प्राप्ति की कामना से बढ कर तो कोई कामना हो ही नहीं सकती । तो फिर महाप्रभु ने मोक्ष-प्राप्ति के लिये भी षड्जीवनिकाय में से किसी भी निकाय के एक भी जीव की हिसा करने का स्पष्ट शब्दों में निषेध किया है ।

इस प्रकार की स्थिति में चैत्यवासियों द्वारा चैत्यालयों का निर्माण करवाना जिनाज्ञा का स्पष्टतः उल्लंघन करना ही है । पर चैत्यवासियों को यह सब स्वीकार नहीं था । वे जिनाज्ञा में, आगम-वचन में—सिद्धान्त में—अपवाद का प्रावधान रख कर चैत्यालयों के निर्माण को मोक्षप्राप्ति का साधन स्वयं तो मानते ही थे पर इसके साथ-साथ दूसरों से भी मनवाना चाहते थे, इसके लिये प्रयास करते रहते थे । उन्होंने आचार्य कुवलयप्रभ से आकस्मिक विचित्र स्थिति में अनायास ही हुए प्रमाद का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया । उपर्युक्त अवसर पर उन्होंने कुवलयप्रभ को घोर धर्मसंकट में डाला । इस सब के पीछे उनका सुनिश्चित और सुनियोजित उद्देश्य यही था कि कुवलयप्रभ जैसे आगम-मर्मज्ञ, त्यागी, तपस्वी, निस्पृह और शास्त्राज्ञानुसार विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले श्रमणश्रेष्ठ के मुख से

अपने अनुयायियों के समक्ष जिनाज्ञा के सम्बन्ध में भी उत्सर्ग और अपवाद की बात येन केन प्रकारेण कहलवा कर अपने पक्ष की प्रतिष्ठा बढ़ाये । चैत्यवासी तो अपने उद्देश्य की सिद्धि में सफल हो गये पर जिनाज्ञा में, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थंकरों के वचन में उत्सर्ग और अपवाद की दोषपूर्ण बात कहने के फलस्वरूप, विशुद्ध श्रमण परम्परा के प्रतीक होते हुए भी आचार्य कुवलयप्रभ अनन्तकाल तक नरक, तिर्यच आदि योनियों में भटकने के भागी बन गये ।

इस आख्यान में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि ससार सागर को एक भवावशिष्ट मात्र कर लेने वाला महान् साधक भी निर्ग्रन्थ प्रवचन की, तीर्थंकरों की वाणी की अग्र्यार्थ रूप में निरूपणा करने से अनन्त काल तक भयावहा भवाटवी में भटकने जैसी दुर्दशा से ग्रस्त हो जाता है ।

“इतिहास अपने आपको दोहराता है” इस उक्ति के अनुसार—इतिहास के घटनाचक्र का पुनः पुनः परावर्तन होता रहता है । तदनुसार अनन्त अवसर्पिणियों पूर्व की किसी एक अवसर्पिणी में असयती—पूजा नामक आश्चर्य के प्रवाहकाल में चैत्यवासियों द्वारा धर्म और श्रमणाचार के मूल स्वरूप में जिस प्रकार की, परिवर्तन करने की, विवृत्तिया उत्पन्न करने की घटनाएँ घटित हुई, ठीक उसी प्रकार की घटनाएँ प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल में भी हमारे यहाँ घटित हुई हैं । विचारपूर्वक देखा जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान् महावीर के निर्वाण से लगभग ८५० वर्ष पश्चात् अस्तित्व में आये चैत्यवासी सध को लक्ष्य कर अनन्त अतीत के इस आख्यान को महानिशीथ में स्थान दिया गया है ।

इस आख्यान से वह हस्तामलकवत् स्पष्ट हो जाता है कि चैत्यवासी परम्परा का जन्म किन परिस्थितियों में और कब हुआ ।

आज अधिकांश जैन धर्मावलम्बी वस्तुतः चैत्यवासी परम्परा द्वारा प्रचलित की गई द्रव्य पूजा अथवा द्रव्य परम्परा से ही कतिपय अंशों में प्रभावित है ।

चैत्यवासी परम्परा द्वारा धर्म और श्रमणाचार के मूल स्वरूप में किस-किस प्रकार के परिवर्तन किये गये, इस सम्बन्ध में यथासम्भव प्रकाश डालने का अब प्रयास किया जायगा ।

धर्म और श्रमणाचार के मूल स्वरूप में चैत्यवासी परम्परा द्वारा किये गये परिवर्तन

यो तो वीर नि० स० ८५० के आसपास ही कतिपय निर्ग्रन्थ श्रमण, निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रतिपादित श्रमणोचित आचार और आस्थाओं तथा उग्र विहार को तिलाजलि दे अपनी इच्छानुसार जिन चैत्यो—जिनमन्दिरों का निर्माण करवा कर, उनमें स्थिरवाम नियतवाम करने के साथ ही साथ अनेपणीय, अकल्पनीय आधा-

कर्मों आहार लेने लग गये थे, तथापि मूल निर्ग्रन्थ परम्परा के आगम निष्णात त्यागी, तपस्वी, उग्रविहारी पूर्वघर आचार्यों की विद्यमानता के कारण वे निर्ग्रन्थ प्रवचन से प्रतिकूल आस्था और आचार वाले शिथिलाचारी चैत्यवासी जैन समाज के मानस में कोई शीर्ष स्थान अथवा सम्मान उस समय तक प्राप्त करने में असफल रहे ।

देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण काल (लगभग वीर नि० स० १०००) तक वे आगम विरुद्ध आस्था और शिथिलाचार फैलाने में असमर्थ रहे । चैत्यवासियों की इस असफलता का प्रमाण हमें नवागी वृत्तिकार अभयदेव सूरि द्वारा रचित 'आगम अट्ठोत्तरी' की निम्नलिखित गाथा से मिलता है —

देवद्वि खमासमण जा, परपर भावओ वियाणेमि ।
सिद्धिलायारे ठविया, दब्बेण परपरा बहुहा ॥

अर्थात्—देवद्वि क्षमाश्रमण तक तो भाव परम्परा (भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित मूल परम्परा) अक्षुण्ण रूप से चलती रही, यह मैं जानता हूँ । पर देवद्वि-गणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर साधु प्रायः शिथिलाचारी बन गये और उसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की द्रव्य परम्पराएँ स्थापित कर दी गई—प्रचलित कर दी गई ।

पूर्वापर ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में नीर-क्षीर विवेकपूर्ण सम दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर अभयदेव सूरि के निर्णायक आन्तरिक उद्गार मली-भाति तथ्यपूर्ण प्रतीत होते हैं । वस्तुतः देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् भगवान् महावीर के श्रमण-श्रमणी सघ की ही नहीं अपितु चतुर्विध सघ की भी स्थिति पूर्वपेक्षया अधिकांशतः विपरीत हो गई ।

देवद्वि के स्वर्गारोहण काल तक निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रतिपादित जैन धर्म के मूल स्वरूप, मूल आचार, मूल आस्थाओं एवं मान्यताओं का उपासक धर्मसघ सुसंगठित, सुदृढ, तेजस्वी, बहुजनमान्य तथा सबल रहा और चैत्यवासी सघ नितान्त निर्बल, नगण्य रहा । उस समय तक यह बहुजनमान्य नहीं बन पाया । परन्तु अन्तिम पूर्वघर आर्य देवद्विगणि के स्वर्गस्थ होने के थोड़े समय बाद ही चैत्यवासी सघ का बड़ी तीव्र गति से सर्वत्र विस्तार हुआ । चैत्यवासी सघ सशक्त, सुदृढ, देशव्यापी एवं बहुजनमान्य बन गया । चैत्यवासी सघ के प्रबल प्रचार के फलस्वरूप मूल आचार की मान्यताओं एवं आस्थाओं का उपासक धर्मसघ निर्बल, विघटित एवं अत्यल्प जनमान्य होता चला गया ।

अन्तिम पूर्वघर और अन्तिम वाचनाचार्य आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के उत्तरवर्ती काल के घटनाक्रम के पर्यवेक्षण से ऐसा प्रतीत होता है

कि चैत्यवासियो ने देवर्द्धि के स्वर्गस्थ हो जाने पर अपनी परम्परा का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप में प्रबल वेग से प्रारम्भ किया । आकर्षक एवं आदम्बरपूर्ण स्वकल्पित नित-नये धार्मिक आयोजनों, परिपाटियों एवं अनुष्ठानों की रचनाओं के साथ-साथ चैत्यवासियो ने साधुवर्ग की सुविधा के लिए ऐसे १० नियम बनाये, जिनसे किसी भी व्यक्ति के मुण्डित हो जाने पर किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़े और सभी प्रकार के भोगोपभोगों की सुविधाएँ उन्हें सरलता से सुलभ हो सकें । चैत्यवासियो द्वारा चैत्यवासी परम्परा के साधुओं के लिये बनाये गये उन नियमों को जैन सभ में प्रसारित किया गया और चैत्यवासी परम्परा के प्रत्येक सदस्य के लिये उन १० नियमों का पालन अनिवार्य घोषित किया गया । उस चैत्यवासी परम्परा का भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लगभग ७०० वर्षों तक पूर्ण वर्चस्व रहा । पर उस परम्परा की मान्यताओं पर पूर्ण प्रकाश डालने वाला कोई साहित्य आज उपलब्ध नहीं है । विक्रम सं० १५०० के आस-पास ही यह परम्परा लुप्तप्राय हो गई । इस परम्परा के आचार्यों अथवा विद्वानों द्वारा बनाये गये इस परम्परा के नियमों एवं मान्यताओं से सम्बन्धित कृतियों में से एक भी कृति आज उपलब्ध नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि काल के प्रभाव से यह चैत्यवासी परम्परा भी अछूती न रही । उसका वह विपुल साहित्य भी कालक्रम से आज विलुप्त हो चुका है । इस प्रकार की स्थिति में चैत्यवासी परम्परा के किसी ग्रन्थ के आधार पर, चैत्यवासी परम्परा की मान्यताओं की जिस सागोपाग परिचय की अपेक्षा की जा सकती थी, वह तो सम्भव नहीं लगती । पर महानिशीथ में जिस प्रकार इस परम्परा का संक्षिप्त परिचय प्राप्त होता है उसी प्रकार का थोड़ा बहुत परिचय “वसतिवास परम्परा” के साहित्य में भी यत्र-तत्र बिखरा पड़ा है । विक्रम की १२वीं शताब्दी के “वसतिवास परम्परा” के प्रभावक आचार्य जिनवल्लभ सूरि ने चैत्यवासी परम्परा की मान्यताओं का खण्डन करते हुए ४० श्लोकों के “सघपट्टक” नामक एक ग्रन्थ की रचना की थी ।^१ उसी ‘सघपट्टक’ नामक ग्रन्थ के आधार पर चैत्यवासी परम्परा द्वारा चैत्यवासी परम्परा के साधुओं के लिये बनाये गये उन १० नियमों का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है —

(१) साधु औद्देशिक अर्थात् श्रमण—श्रमणियों के लिये बनाया गया सद्योप आहार ग्रहण कर सकता है । उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं । क्योंकि पूर्वकाल में महान् वैभवशाली उदारमना, दानी तथा परम भक्त श्रावक होते थे अतः उस समय के साधुओं को एषणीय निर्दोष आहार मिल जाता था । किन्तु आधुनिक काल में राजविप्लवों, युद्धों, दुष्कालियों, दुस्समाकाल—के प्रभाव आदि आदि कारणों से अधिकांश श्रावक वर्ग दरिद्र हो गया है । ऐसी स्थिति में सुसहनन और शक्ति विहीन साधुवर्ग को श्रद्धालु श्रावकों द्वारा साधु के लिये बनाये गये आहार

^१ जिनवल्लभ सूरि ने वि० सं० ११२५ में जिनचन्द्र सूरि द्वारा रचित “सवेगरगशाला” नामक ग्रन्थ का मशोधन किया, इस प्रकार का उल्लेख भी उपलब्ध होता है ।

को लेने में कोई दोष नहीं है। रुख भोजन देने वाले तो मिल सकते हैं पर उस से आजकल के साधु अपने शरीर को बनाये नहीं रख सकते। इसलिये कोई श्रद्धालु श्रावक साधु के लिये घृत एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करता है तो धर्म के साधन रूप शरीर को सशक्त बनाये रखने के लिये इस प्रकार का औद्देशिक आहार अथवा घृत आदि लेने में कोई दोष नहीं। इस प्रकार का औद्देशिक आहार देने से श्रावक को भी पुण्य होगा।^१

(२) साधु को सदा के लिये जिनमन्दिर में ही नियत वास करना चाहिये। आगमों में साधुओं के लिये उद्यानवास का विधान है पर अब लोगों के आवागमन से रहित तथा गुप्त द्वार वाले उस प्रकार के उद्यान नष्ट हो गये हैं। जो है, उनमें आम्र मजरी के रसास्वादन से उन्मत्त हुई कोकिलों के कामोद्दीपक 'कुहू' 'कुहू' के सुमधुर स्वरालाप से तथा प्रफुल्लित मालती पुष्पों की सुमधुर मादक सुगन्ध से मुनियों के मन विचलित हो सकते हैं। उन उद्यानों में कामी-कामिनियों के युगलों के केलिक्रीडार्थ आते रहने के कारण स्त्री-ससर्ग की आशका रहती है। जिनमन्दिर वस्तुतः जिनेंद्र प्रभु की मूर्तियों के लिये बनाये जाते हैं, अतः साधुओं को जिनमन्दिर में रहने से न तो आघातकर्मों दोष ही लगेगा और न स्त्री-ससर्ग की आशका ही रहेगी। वसति से दूरस्थ शून्य उद्यानों में ठहरने से चोर, लुटेरों द्वारा धर्मोपकरणों के चुराये जाने की भी आशका बनी रहती है। साधुओं के रहने योग्य उद्यानों के नष्ट हो जाने के कारण ही आर्य रक्षित ने वीर नि० स० ६२० में सुविहित साधुओं के बल, बुद्धि, मेधा आदि की हानि देख कर साधुओं के लिये चैत्यवास कल्पनीय बताया। चैत्यवास निरवय है, गीतार्थ महापुरुषों द्वारा सेवित है, अतः चैत्य में नियत निवास साधुओं के लिये किसी प्रकार दोषपूर्ण नहीं। हरिभद्रसूरि जैसे महान् ग्रन्थकार ने भी चैत्यवास का प्रतिपादन किया है। समरादित्य कथा में उल्लेख है कि जिनमन्दिर के प्रतिश्रय में रही हुई एक साध्वी ने केवलज्ञान प्राप्त किया। चैत्यों में साधुओं के नियतनिवास से चैत्यों के नष्ट होने और तज्जन्य तीर्थोच्छेद का भय भी नहीं रहता। वसतिवास—अर्थात् पर गृहनिवास में तो आघातकर्मों दोष और स्त्रीससर्ग के कारण ब्रह्मचर्य के भंग होने की प्रबल आशका भी बनी रहती है। परगृहवास की दशा में साधुओं के अमृततुल्य सुमधुर स्वाध्याय घोष को सुन कर और ब्रह्मचर्य के तेजपुज से दैदीप्यमान अतीव

^१ (क) अत्रौद्देशिक भोजन

। श्लोक स० १

(ख) पट्कायानुपमृद्य निर्वयमृपीनावाय यत्साधितम्,

शास्त्रेषु प्रतिपिच्यते यदसकृन्निस्त्रिंशताघायितम् ।

गौमासाद्युपम यदाहुरथ यद्भुक्त्वा यतिर्यात्यथ ,

स्तत्को नाम जिघित्सतीह सधृण सधादि भक्ति विदन् ॥६॥

—सधपट्टक (जिनवल्लभसूरि)

सुन्दर स्वरूप को देख कर विरहिणी युवतिया उन पर मुग्ध हो उन्हें पथभ्रष्ट कर सकती है, तथा गृहस्थावस्था में भोगे हुए भोगों के स्मरण हो जाने से साधुओं के ब्रह्मचर्य व्रत के भंग होने का प्रसंग उपस्थित हो सकता है। पर जिनमन्दिरो में निवास करने पर इन सब आशकाओं की कोई सम्भावना ही नहीं रहती। अतः इस प्रकार की स्थिति में साधुओं को वसतिवास—परगृहवास एवं उद्यानवास का परित्याग कर चैत्यो में ही नियत-निवास करना चाहिये।^१

(३) वसति में, परगृह में अथवा उद्यान में निवास करने अथवा ठहरने वाले साधुओं का पूरी तरह विरोध कर चैत्यवासी साधु खुलकर इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करे कि साधु को वसति में कभी निवास नहीं करना चाहिये। वसतिवास का खण्डन यह कह कर किया जाय —

न वि किञ्चि अणुन्नाय, पडिसिद्ध वा वि जिणवरिदेहिं ।
मुत्तु मेहुणभाव, न सो विणा रागदोसेहिं ॥
थीवज्जिय वियाणइ इत्थीण जत्थ काण रुवाणि ।
सद्दा य न सुब्बति, ता विय तेसि न पेच्छेहिं ॥
बभवयस्स अगुत्ती, लज्जानासो य पीडुड्ढी य ।
साधु तवोवणवासो, निवारण तित्थपरिहाणी ॥

शृणु हृदयरहस्य यत्प्रशस्य 'मुनीना'
न खलु न खलु योषित्सन्निधिं सविधेय ।
हरति हि हरिणाक्षी क्षिप्रमक्षिणुरप्र—
प्रहतशमतनुव चित्तमप्युन्नतानाम् ॥

इन सब बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए स्त्रीससक्त परगृहवास साधुओं के लिए नितान्त हानिकर और चैत्यो में साधुओं का नियतनिवास साधुओं के लिए परम हितकर है। चैत्यो में नियत निवास करने वाले साधुओं के जीवन में स्त्रीसम्पर्क और उपर्युक्त किसी प्रकार के दोषों के प्रसंग की कोई सम्भावना ही नहीं रहती।

^१ (क)

जिनगृहे वासो

॥५॥

(ख) गायद्गन्धर्वं नृत्यत् पणरमणिरणद्वेणुगु जन्मदग—

प्रेखत्पुष्पसगुचमृगमदलसदुल्लोचचञ्जनीधे ।

देवद्रव्योपभोगंध्रुवमठपतिताशातनाम्यस्त्रसत ,

सत सद्मक्तियोग्य न खलु जिनगृहेऽर्हन्मतज्ञा वसन्ति ॥७॥

—मधपट्टकमटोक (जिनवल्लभसूरि)

(प्रकाशन — थावक जेठालाल दलसुख अहमदाबाद ई सन् १९०७)

कुछ क्षणों के लिए स्त्रियो का चैत्यो में जिन बिम्बो एव प्रतिमाओ के दर्शनार्थ आना होता है और दर्शन कर तत्काल वे अपने घरों को लौट जाती है ।

इन सब कारणों से चैत्यवासी साधु वसतिवास का सदा खण्डन करते रहे ।^१

(४) साधु अपने पास धन का सग्रह करे । यद्यपि शास्त्रों में साधु के लिये धन सग्रह निषिद्ध है, तथापि साम्प्रतकालीन साधुओं के लिए धन रखना उचित और आवश्यक हो गया है । क्योंकि धन के बिना ग्लान अवस्था में, शत्रुओं के आक्रमण अथवा दुष्काल आदि के समय में औषधि, पथ्य, भोजन आदि की प्राप्ति न होने पर शरीर के नष्ट होने जैसी स्थिति उपस्थित हो सकती है । कालदोष से धर्मभावना रहित हुए श्रावकों से तो इस प्रकार आहार, औषध—भेषज आदि की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती । अतः धन ग्रहण कर साधुओं को एक अक्षय निधि एकत्रित करनी चाहिए । साधुओं के पास धन होगा तो दुर्बल आर्थिक-दशा को प्राप्त किसी श्रावक की सहायता कर उसे आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न एव सबल बनाया जा सकता है । इस प्रकार सम्पन्न बने श्रावक चैत्यो का निर्माण करवा कर उनकी पूजा आदि की व्यवस्था और तीर्थ-प्रभावना के कार्यों से जिनशासन को समुन्नत करेंगे । उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो वे आगमों का लेखन करवा कर प्रवचन की रक्षा भी कर सकेंगे । आधुनिक युग के मुनि यदि अपने पास द्रव्य नहीं रखेंगे तो तीर्थोच्छेद और प्रवचनविच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अतः आधुनिक युग के साधुओं को अपने पास द्रव्य रखना चाहिये ।^२

^१ (क)

वसत्यक्षमा,

॥५॥

(ख) साक्षाज्जिनैर्गणधरैश्च निषेवितोक्ता,
नि सगताग्रिमपद मुनिपु गवानाम् ।
शय्यातरोक्तिमनगारपद च जानन्,
विद्वेष्टि क परगृहे वसति सकर्ण ॥६॥
चित्रोसर्गापवादे यदिह शिवपुरी दूतभूते निशीथे,
प्राणुक्त्वा भूरिमेदा गृहिगृहवसती कारणोपीछ पश्चात्,
स्त्रीससक्तादिमुक्तेष्वभिहित यतनाकारिणा, सयताना
सर्वत्रागारिषाम्नि न्ययमिन तु मत क्वापि चैत्ये निवास ॥६॥

—सधपट्टक

^२ (क)

स्वीकारोऽर्थ

॥५॥

(ख) प्रव्रज्याप्रतिपथिन ननु धनस्वीकारमाहुर्जिना,
नर्वारम्भपरिग्रह त्वत्तिमहा सावजमाचक्षते ।

॥१०॥

—सधपट्टक

(५) चैत्यवासी साधु गृहस्थो को उपदेश—गुरुमन्त्र आदि देकर अपने पीढी, प्रपीढी के श्रावक बनाये । क्योंकि इस काल के उत्सर्ग और अपवाद मार्ग के विज्ञ मुनियों को अपने श्रावक बनाकर अपनी परम्परा में स्थिर रखना उचित एवं आवश्यक है । पूर्ववर्ती काल वस्तुतः बड़ा ही भव्य काल था । उस समय के साधु भी अतिशय शक्तिसम्पन्न महापुरुष थे । उस समय कुतीर्थिकों की संख्या भी अति स्वल्प थी । जनसाधारण का मानस भी प्रायः सरल और उदार था, अतः जैनेतर भी बड़े सम्मान के साथ जैन साधुओं को भिक्षा आदि प्रदान करते थे । साम्प्रतकालीन जनमानस कुतीर्थिकों के बाहुल्य एवं प्राबल्य के कारण कलुषित हो गया है । ऐसी दशा में यदि साधुओं ने अपनी परम्परा के श्रावक बनाकर उन्हें अपनी परम्परा में सदा के लिये पीढी-दर-पीढी स्थिर और सुदृढ नहीं रखा तो साधुओं के लिये, भिक्षा आदि के अभाव में अपना जीवन बनाये रखना भी कठिन हो जायगा । इससे अन्ततोगत्वा तीर्थ—व्युच्छिन्ति और प्रवचननाश जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है । अतः साधुओं को चाहिए कि वे अधिकाधिक संख्या में अपने श्रावक बनाकर उन्हें अपनी परम्परा में सुस्थिर रखें ।

आगम में भी कहा है —

“जा जस्स ठिई जा जस्स सठिई, पुव्वपुरिसकया मेरा ।

सो त भइक्कमतो, अण्णत ससारिओ होई ॥

अर्थात् जिसकी जो स्थिति है, पूर्व पुरुषों द्वारा जिसको जिस जगह बने रहने की मर्यादा बाध दी गई है, वह उसी में रहे, उस मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति अनन्तकाल तक संसार में परिभ्रमण करता है ।

जो श्रावक एक बार अंगीकार किये हुए गुरु का त्याग कर दूसरे गुरु का श्रावक बनता है तो वह अनन्त काल तक संसार में भटकता है—यह इस शास्त्र-वचन का अभिप्राय है । इस शास्त्र-वचन से भी हमारे इस कथन की पुष्टि होती है कि साधु को अपने श्रावक बनाने चाहिए ।^१

(६) साधु जिनेन्द्र भगवान् के मन्दिरों को अपनी सम्पत्ति के रूप में स्वीकार करें । काल-दोष से इस समय के गृहस्थों में—श्रावकों में चैत्यों की रक्षा, व्यवस्था आदि के प्रति कोई रुचि नहीं है और न उन्हें चैत्यों की सार-सम्वहल करने के लिए ही कोई अवकाश मिलता है । ऐसी स्थिति में यदि साधु चैत्यों को अपने

^१ (क) स्वीकारोऽर्थ-गृहस्थ,

(ख) सर्वारम्भपरिग्रहं त्वति महा सावद्यमाचक्षते ।

स्वामित्व में ग्रहण नहीं करेंगे तो चैत्यो के उच्छेद एवं जिन शासन के लुप्त होने जैसा प्रसंग उपस्थित हो सकता है ।^१

(७) साधु ऐसे गादी-तकियो एवं सिंहासनो पर भी बैठे, जिनका कि प्रतिलेखन—प्रमार्जन सम्भव नहीं । इस प्रकार के गादी-तकियो तथा सुन्दर सिंहासनो पर साधुओं के बैठने से प्रवचन की प्रभावना होती है । गणधर देव भी राजाओं द्वारा दिये गये सिंहासनो अथवा पादपीठो पर बैठते थे ।

एक राजा के अन्त पुर की रानियो ने आर्य वज्र स्वामी की व्याख्यान—लब्धि की तो प्रशंसा की किन्तु यह कहा कि उनकी रूप-सम्पदा अति साधारण है । इस पर वज्र स्वामी ने दूसरे दिन यति के लिये अकल्पनीय सोने के कमलाकार सिंहासन पर बैठ कर अपने भव्य व्यक्तित्व को प्रकट करते हुए देशना दी । उसके परिणामस्वरूप प्रवचन की प्रभावना हुई । इससे सिद्ध है कि आचार्यों को प्रवचन की प्रभावना हेतु गादी-तकियो, सिंहासन आदि पर बैठना चाहिये ।^२

(८) साधु अपने श्रावको को अपने ही गच्छ में रहने का (शाम, दाम, दण्ड, भेद आदि उपायो से) आग्रह करे । अन्यथा साधुओं द्वारा श्रावको को अपनी अपनी ओर खींचते रहने से बड़ा ही अशोभनीय वातावरण उत्पन्न हो जायेगा । पारस्परिक कलह के कारण जिन-शासन की हानि होगी । अतः साधुओं को चाहिये कि अपने गच्छ के श्रावको को अपने गच्छ में ही सदा सुस्थिर बने रहने का आग्रह करे ।^३

^१ (क) स्वीकारोऽर्थगृहस्थचैत्यसदन

॥५॥

(ख) चैत्यस्वीकरणे तु गृहिततम स्यात् माठपत्य यते—
रित्येव व्रतवैरिणीति ममता युक्ता न मुक्त्यर्थिनाम् ॥१०॥

^२ (क) . ईषत् प्रेक्षिताद्यासनम् ।

॥५॥

(ख) भवति नियतमत्रासयम स्याद्विभूषा,
नृपतिककुदमेतल्लोकहासश्च भिक्षो ।
स्फुटतर इह सग सातशीलत्वमुच्चै—
रिति न खलु मुमुक्षो सगत गच्छिकादि ॥११॥

—सधपट्टक

^३ दु प्रापा गुरुकर्मसचयवता सद्धर्मबुद्धि नृणा,
जातायामपि दुर्लभ शुभगुरु प्राप्त स पुण्येन चेत् ।
कतुं न स्वहित तथाप्यसममी गच्छस्थिति व्याहृता
क ब्रूम कमिहाश्रयेमहि कमाराध्येम कि कुर्महे ॥ १४ ॥

(६) साधु इस प्रकार की क्रियाओं का स्वयं आचरण करे तथा ऐसे विधि-विधानों का उपदेश एवं प्रचार-प्रसार कर लोगो से उन क्रियाओं का पालन करवाए जो शनै शनै मोक्षमार्ग की ओर ले जाने वाली है। यदि इस प्रकार की क्रियाओं का, (विधि-विधानों का) आगमो में उल्लेख नहीं है, तो आगमो की उपेक्षा करे। आगमो में यदि उन क्रियाओं का निषेध है तो आगम-वचन का अनादर करके भी उन क्रियाओं को स्वयं करता रहे तथा दूसरो से उन क्रियाओं का आचरण करवाता रहे। क्योंकि भगवान् का सिद्धान्त अनेकान्त है। अमुक कार्य एकान्तत करना ही चाहिये और अमुक कार्य एकान्तत नहीं करना चाहिये, ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश जैन सिद्धान्त में नहीं है। अनेक अकरणीय कार्यों के करने और अनेक करने योग्य कार्यों के नहीं करने का उल्लेख भी आगमो में अनेक स्थानों पर है। जिनेश्वर ने न तो किसी कार्य के करने की आज्ञा दी है और न किसी कार्य के करने का एकान्त निषेध ही किया है। अतः इस काल के साधुओं को आगम में नहीं आई हुई ऐसी बातों का आचरण एवं उपदेश करना चाहिये जो सुखपूर्वक की जा सके और मोक्ष की ओर बढ़ा सके।^१

(१०) उपर्युक्त इन ६ नियमों का पालन न करने वाले अन्य सब साधुओं के प्रति चैत्यवासी साधुओं को अनादर एवं विरोधपूर्ण द्वेषदृष्टि रखनी चाहिये। क्योंकि चैत्यो में न रह कर पर घर, वसति, उद्यान आदि में रहने वाले साधु केवल अपने आपको ही धर्मनिष्ठ, गुणसम्पन्न मानते तथा अन्य सभी साधुओं को दोषी बताते हुए अद्ययुगीन सध को न मानकर, उसकी सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का दूर से ही त्याग करने वाले हैं। ये पर-घर अथवा वसति-वासी साधु लोग व्यवहार से नितान्त अनभिज्ञ हैं अतः ये सध से बाहर (बहिष्कृत) हैं। इन सब करणों से ये लोग मूलतः नष्ट कर देने योग्य हैं—इस प्रकार का द्वेष इनके प्रति रखना ही समुचित और हितकर है।^२

आकाश और पाताल का अन्तर

प्राणिमात्र के अनन्य परममित्र, विश्वबन्धु, अगाध करुणासिन्धु—सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकरों ने किसी भी काल, किसी भी समय में कदापि नहीं बदलने वाला

^१ कि दिग्गोहमिता किमधबधिरा कि योगचूर्णकृता,
कि देवोपहृता किमगठगिता कि वा ग्रहावेक्षिता ।
कृत्वा भूष्णि पद श्रुतस्य यदमी दृष्टोऽदोषा अपि,
व्यावृत्ति कुपथाज्जडा न दधते सूर्यति चैतत् कृते ॥ १७ ॥
सम्यग्मार्गपुष प्रशान्तवपुष प्रीतोत्तमन्वक्षुष,
आमण्यद्विमुपेयुष स्मयजुष कदर्पकक्षप्लुष ।
मिद्धान्ताध्वनि तस्थुष शमजुष सत्पूज्यता जग्मुष,
मत्सार्गन् विदुष खला कृतदुष सम्यन्ति नोद्यद्दृष ॥ ३१ ॥

धर्म एव श्रमणाचार का जो अपरिवर्तनीय शाश्वत सनातन स्वरूप जन-जन को बताया है, उसका शास्त्रों के आधार पर यथावत् मली-भाति दिग्दर्शन कराया जा चुका है।

तीर्थेश्वर भगवान् महावीर की दिव्यध्वनि के आधार पर उनके गणधरो द्वारा गुम्फित शास्त्रों में धर्म का और श्रमणाचार का जो शाश्वत सनातन स्वरूप प्रतिपादित किया गया था, उस मूल स्वरूप में चैत्यवासियों ने किस प्रकार और कैसा परिवर्तन किया, यह भी चैत्यवासी परम्परा द्वारा प्रचालित, और प्रसारित दश नियमों के उल्लेख के रूप में विस्तार के साथ बता दिया गया है।

शास्त्रों में प्रतिपादित, धर्म और श्रमणाचार के उपरिवर्णित स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में चैत्यवासियों द्वारा प्रचलित किये गये धर्म एव श्रमणाचार के स्वरूप को विहगम दृष्टि से देखने से विदित हो जाता है कि इन दोनों में उसी प्रकार का अन्तर है, जिस प्रकार का कि आकाश और पाताल में। ऐसा कह दे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि चैत्यवासियों द्वारा परिकल्पित यह धर्म और श्रमणाचार का स्वरूप वस्तुतः जैनधर्म के मूल सिद्धान्तों से बिल्कुल प्रतिकूल और जैनतत्वाभास मात्र ही है। चैत्यवासियों द्वारा किये गये इन दश नियमों के प्रचार-प्रसार को वस्तुतः सर्वज्ञप्रणीत आगमों के विरुद्ध एक सुनियोजित विद्रोह कहा जा सकता है अपनी कपोलकल्पनाओं पर आधारित इन दश नियमों से चैत्यवासियों ने सर्वज्ञ-प्रणीत धर्म और श्रमणाचार के मूल में परिवर्तन कर धर्म और श्रमणाचार के मूल स्वरूप को ही विकृत कर दिया। इन नियमों में से एक भी नियम ऐसा नहीं, जो शास्त्रसम्मत हो। ये सब के सब नियम शास्त्रों से पूर्णतः विपरीत हैं। प्रत्येक नियम में शास्त्रों के प्रति घोर अनादर, अवज्ञा और उपेक्षा कूट-कूट कर भरी हुई है। इन नियमों में जैनधर्म के प्राणभूत महान् सिद्धान्त अहिंसा, आध्यात्मिकता और अपरिग्रह का तो बड़ी ही निर्दयतापूर्वक गला घोट दिया गया है। सर्वज्ञ-सर्वदर्शी वीतराग प्रभु की शाश्वत सत्य अवितथ वाणी से ग्रथित आगमग्रन्थों में जो जैन धर्म का, श्रमण-श्रमणियों और श्रावक श्राविकाओं का अध्यात्म परक परम पुनीत निर्मल स्वरूप चित्रित किया गया है, उस पर इन अशास्त्रीय दश नियमों के दश बड़े-बड़े कुत्सित काले धब्बे लगाकर चैत्यवासियों ने धर्म और आचार के उस निर्मल स्वरूप को मलिन ही नहीं पूर्णतः विकृत कर दिया। शास्त्रों में वर्णित जैन धर्म के स्वरूप के सदर्थ में चैत्यवासियों द्वारा अपनी कपोल कल्पना से रचित इन दश नियमों के तुलनात्मक विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि चैत्यवासियों ने रत्नत्रयी जटित धर्म रूपी स्वर्ण घट में से अहिंसा आध्यात्मिकता और अपरिग्रह रूपी अमृत को घूलि में उडेल कर उस स्वर्णघट में घोर आरम्भ-समारम्भपूर्ण हिंसा और बाह्याडम्बर का हलाहल विष भर दिया है, जो आत्म-विनाशकारी होने के परिणामस्वरूप प्राणियों को अनन्त काल तक ससार में भ्रमण कराने वाला भी है।

उत्तरकालीन धर्मसंघ मे विकृतियों के प्रादुर्भाव और विकास की पृष्ठभूमि

वीर नि० स० १००० से उत्तरवर्ती काल मे, भगवान् महावीर के अध्यात्म-परक धर्मसंघ मे भौतिकतापरक जो द्रव्य परम्पराएँ जैन धर्मावलम्बियों के मानस पर, जनमानस पर उत्तरोत्तर छाती ही गई, उन द्रव्य परम्पराओं के प्रादुर्भाव के पीछे जैसा कि साधारणतया समझा अथवा कहा जाता है, एक मात्र शिथिलाचार अथवा मान-सम्मान, यश-कीर्ति प्राप्ति की आकांक्षा ही मूल कारण व प्रमुख कारण रहा है, ऐसा तो एकान्तत नही कहा जा सकता । क्योंकि ऐतिहासिक घटनाचक्र के परिप्रेक्ष्य मे विचार करने पर इनके अतिरिक्त और भी अनेक कारण प्रकाश मे आते है । वे है —

- (१) धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु आचार्य सुहृस्ती और मौर्य सम्राट् सम्प्रति का अनुसरण कर राजाओं, मन्त्रियों आदि से आचार्यों एवं श्रमणों की सम्पर्क साधना ।
- (२) अपने धर्मसंघ को जीवित रखने अथवा एक प्रभावकारी धर्मसंघ बनाये रखने के उद्देश्य से चमत्कार प्रदर्शन द्वारा, जनमानस, धनिक वर्ग और प्रमुखतः राजन्यवर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना, अपना अनुयायी बनाना ।
- (३) दुष्कालों के भीषण परिणामों से अपने प्राणों की रक्षा के साथ-साथ भोजन की सुगम-सरल स्थायी एवं स्वायत्तशासी व्यवस्था करना ।
- (४) अन्य धर्मों के बढ़ते हुए प्रभाव से जैन धर्म की रक्षार्थ अन्य धर्मों के धार्मिक अनुष्ठानों को आत्मसात् कर उनका अनुसरण करना ।
- (५) अनुष्ठानों, आयोजनों आदि के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को अपने धर्मसंघ की ओर आकर्षित करने के लिये आढम्बरपूर्ण जनमन-रजनकारी नित नये धार्मिक अनुष्ठानों, आयोजनों, उत्सवों, महोत्सवों आदि का आविष्कार एवं प्रचार-प्रसार ।
- (६) अन्य धर्मावलम्बियों के धार्मिक विद्वेष से अपने धर्मसंघ और स्वधर्मों वन्धुओं की रक्षार्थ राज्याश्रय प्राप्ति हेतु धर्माचार्यों द्वारा अनुष्ठान, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, कल्प आदि का प्रयोग एवं राजनीति तथा सत्ता के संचालन मे सक्रिय योगदान आदि-आदि ।

धर्म एव श्रमणाचार का जो अपरिवर्तनीय शाश्वत सनातन स्वरूप जन-जन को बताया है, उसका शास्त्रो के आधार पर यथावत् मली-भाति दिग्दर्शन कराया जा चुका है।

तीर्थेश्वर भगवान् महावीर की दिव्यध्वनि के आधार पर उनके गणधरो द्वारा गुम्फित शास्त्रो मे धर्म का और श्रमणाचार का जो शाश्वत सनातन स्वरूप प्रतिपादित किया गया था, उस मूल स्वरूप मे चैत्यवासियो ने किस प्रकार और कैसा परिवर्तन किया, यह भी चैत्यवासी परम्परा द्वारा प्रचालित, और प्रसारित दश नियमो के उल्लेख के रूप मे विस्तार के साथ बता दिया गया है।

शास्त्रो मे प्रतिपादित, धर्म और श्रमणाचार के उपरिवर्णित स्वरूप के परिप्रेक्ष्य मे चैत्यवासियो द्वारा प्रचलित किये गये धर्म एव श्रमणाचार के स्वरूप को विहगम दृष्टि से देखने से विदित हो जाता है कि इन दोनो मे उसी प्रकार का अन्तर है, जिस प्रकार का कि आकाश और पाताल मे। ऐसा कह दे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनो का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि चैत्यवासियो द्वारा परिकल्पित यह धर्म और श्रमणाचार का स्वरूप वस्तुतः जैनधर्म के मूल सिद्धान्तो से बिल्कुल प्रतिकूल और जैनतत्वाभास मात्र ही है। चैत्यवासियो द्वारा किये गये इन दश नियमो के प्रचार-प्रसार को वस्तुतः सर्वज्ञप्रणीत आगमो के विरुद्ध एक सुनियोजित विद्रोह कहा जा सकता है अपनी कपोलकल्पनाओ पर आधारित इन दश नियमो से चैत्यवासियो ने सर्वज्ञ-प्रणीत धर्म और श्रमणाचार के मूल मे परिवर्तन कर धर्म और श्रमणाचार के मूल स्वरूप को ही विकृत कर दिया। इन नियमो मे से एक भी नियम ऐसा नहीं, जो शास्त्रसम्मत हो। ये सब के सब नियम शास्त्रो से पूर्णतः विपरीत हैं। प्रत्येक नियम मे शास्त्रो के प्रति घोर अनादर, अवज्ञा और उपेक्षा कूट-कूट कर भरी हुई है। इन नियमो मे जैनधर्म के प्राणभूत महान् सिद्धान्त अहिंसा, आध्यात्मिकता और अपरिग्रह का तो बड़ी ही निर्दयतापूर्वक गला घोट दिया गया है। सर्वज्ञ-सर्वदर्शी वीतराग प्रभु की शाश्वत सत्य अवितथ वाणी से ग्रथित आगमग्रन्थो मे जो जैन धर्म का, श्रमण-श्रमणियो और श्रावक श्राविकाओ का अध्यात्म परक परम पुनीत निर्मल स्वरूप चित्रित किया गया है, उस पर इन अशास्त्रीय दश नियमो के दश बड़े-बड़े कुत्सित काले घन्बे लगाकर चैत्यवासियो ने धर्म और आचार के उस निर्मल स्वरूप को मलिन ही नहीं पूर्णतः विकृत कर दिया। शास्त्रो मे वर्णित जैन धर्म के स्वरूप के सदर्म मे चैत्यवासियो द्वारा अपनी कपोल कल्पना से रचित इन दश नियमो के तुलनात्मक विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि चैत्यवासियो ने रत्नत्रयी जटित धर्म रूपी स्वर्ण घट मे से अहिंसा आध्यात्मिकता और अपरिग्रह रूपी अमृत को घूलि मे उ डेल कर उस स्वर्णघट मे घोर आरम्भ-समारम्भपूर्ण हिंसा और बाह्याडम्बर का हलाहल विष भर दिया है, जो आत्म-विनाशकारी होने के परिणामस्वरूप प्राणियो को अनन्त काल तक ससार मे भ्रमण कराने वाला भी है।

उत्तरकालीन धर्मसंघ में विकृतियों के प्रादुर्भाव और विकास की पृष्ठभूमि

वीर नि० स० १००० से उत्तरवर्ती काल में, भगवान् महावीर के अध्यात्म-परक धर्मसंघ में भौतिकतापरक जो द्रव्य परम्पराएँ जैन धर्मावलम्बियों के मानस पर, जनमानस पर उत्तरोत्तर छाती ही गई, उन द्रव्य परम्पराओं के प्रादुर्भाव के पीछे जैसा कि साधारणतया समझा अथवा कहा जाता है, एक मात्र शिथिलाचार अथवा मान-सम्मान, यश-कीर्ति प्राप्ति की आकांक्षा ही मूल कारण व प्रमुख कारण रहा है, ऐसा तो एकान्तत नही कहा जा सकता। क्योंकि ऐतिहासिक घटनाचक्र के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर इनके अतिरिक्त और भी अनेक कारण प्रकाश में आते हैं। वे हैं —

- (१) धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु आचार्य सुहृस्ती और मौर्य सम्राट् सम्प्रति का अनुसरण कर राजाओं, मन्त्रियों आदि से आचार्यों एवं श्रमणों की सम्पर्क साधना।
- (२) अपने धर्मसंघ को जीवित रखने अथवा एक प्रभावकारी धर्मसंघ बनाये रखने के उद्देश्य से चमत्कार प्रदर्शन द्वारा, जनमानस, धनिक वर्ग और प्रमुखतः राजन्यवर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना, अपना अनुयायी बनाना।
- (३) दुष्कालों के भीषण परिणामों से अपने प्राणों की रक्षा के साथ-साथ भोजन की सुगम-सरल स्थायी एवं स्वायत्तशासी व्यवस्था करना।
- (४) अन्य धर्मों के बढ़ते हुए प्रभाव से जैन धर्म की रक्षार्थ अन्य धर्मों के धार्मिक अनुष्ठानों को आत्मसात् कर उनका अनुसरण करना।
- (५) अनुष्ठानों, आयोजनों आदि के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को अपने धर्मसंघ की ओर आकर्षित करने के लिये आढम्बरपूर्ण जनमन-रजनकारी नित नये धार्मिक अनुष्ठानों, आयोजनों, उत्सवों, महोत्सवों आदि का आविष्कार एवं प्रचार-प्रसार।
- (६) अन्य धर्मावलम्बियों के धार्मिक विद्वेष से अपने धर्मसंघ और स्वधर्मों वन्धुओं की रक्षार्थ राज्याश्रय प्राप्ति हेतु धर्माचार्यों द्वारा अनुष्ठान, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, कल्प आदि का प्रयोग एवं राजनीति तथा सत्ता के संचालन में सक्रिय योगदान आदि-आदि।

ऐतिहासिक घटनाचक्र के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर प्रायः सभी द्रव्य परम्पराओं के उद्भव और उत्कर्ष की पृष्ठभूमि में उपरि वर्णित छह कारणों में से कोई न कोई कारण अवश्य रहा है, इस बात की सुस्पष्ट रूप से पुष्टि होती है ।

जब तक बड़े-बड़े सम्राट्, राजा-महाराजा जैन धर्म के अनुयायी रहे तब तक जैनधर्म खूब फला-फूला, यह एक सयोग की बात होने के साथ-साथ एक ऐतिहासिक तथ्य भी है ।

अन्तिम मौर्य सम्राट् बृहद्रथ को मार कर पाटलीपुत्र के सिंहासन पर बैठे पुष्यमित्र शुंग ने जिस समय बौद्धों के साथ-साथ जैनो पर भी अत्याचार करने प्रारम्भ किये तो उस समय कलिंग चक्रवर्ती महामेघवाहन भिक्षुराय खारवेल ने पाटलीपुत्र पर आक्रमण कर जैनधर्मानुयायियों की रक्षा की । जैन धर्मावलम्बी चोल, चेर, पाण्ड्य आदि दक्षिण के राजवंशों के शैव हो जाने और उनके द्वारा जैन साधुओं के सामूहिक सहार और बलात् करवाये गये जैनो के सामूहिक धर्म-परिवर्तन से जब जैनधर्म का दक्षिण में अस्तित्व तक सकट में पड़ गया तो कलिंग ने चोल, चेर और पाण्ड्य इन तीनों शक्तिशाली राजसत्ताओं को परास्त कर जैन धर्मावलम्बियों की और जैन धर्मसंघ की रक्षा की ।^१

जैनधर्म के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आर्य वज्र, आर्य समित, ब्रह्मादीपकसिंह आदि आचार्यों ने समय-समय पर अपने विद्याबल से राजाओं, राजसत्ताओं एवं प्रजाजनों को प्रभावित कर जनमानस पर जैनधर्म का वर्चस्व स्थापित किया । प्राचीन काल में सिद्धसेन दिवाकर ने राजसत्ता को प्रभावित कर जैन धर्म के वर्चस्व में उल्लेखनीय अभिवृद्धि की ।

इन सब ऐतिहासिक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वीर निर्वाण की प्रथम सहस्राब्दी से उत्तरवर्ती जैन आचार्यों ने भी अपने विद्याबल से राजाओं को प्रभावित कर उनमें से कतिपय को जैनधर्मावलम्बी, कतिपय को जैनधर्म का संरक्षक और कतिपय को जैनधर्म के प्रति उदारतापूर्ण सौहार्द्र रखने वाला बनाया । केवल इतना ही नहीं अपितु सक्रान्तिकाल में जैनधर्म की रक्षा के लिए दूरदर्शी जैनाचार्यों ने जैनधर्म के पक्षधर राजवंश की अनिवार्य आवश्यकता को अनुभव करते हुए होय्सल (पोय्सल) राजवंश, गगराजवंश आदि जैन धर्मावलम्बी राजवंशों की स्थापना तक की ।^२ उस सक्रान्तिकाल में उन आचार्यों का एकमात्र लक्ष्य यही था कि जैनराजवंशों की स्थापना के साथ-साथ उन्हें सभी दृष्टियों से शक्तिशाली राजसत्ता के रूप में प्रकट कर के अथवा जैनोतर राजसत्ताओं को जैनधर्म संघ का संरक्षक बनाकर जैनो एवं जैनसंघ की चहुमुखी श्रीवृद्धि की जाय । अपने इस लक्ष्य की पूर्ति के

^१ स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनियम, बाइ एम एस रामास्वामी आयंगर, चैप्टर III

^२ देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ के “होय्सल राजवंश” एवं “गगराजवंश” नामक अध्याय ।

लिये उन आचार्यों ने समय की पुकार को ध्यान में रखते हुए अपने उच्च श्रमणा-दर्शों का बलिदान तक किया। सघ तथा जैन धर्म को जीवित रखने के लिए उन आचार्यों ने अनेक प्रसंगों पर ऐसे कार्य भी किये जो जैन श्रमण मात्र के लिए परम्परा से ही पूर्णतः त्याज्य माने गये हैं।

समष्टि के हित के लिए, धर्म पर अथवा धर्मसघ पर आये सकटों की घड़ियों में श्रमणों के लिए अपवाद मार्ग के अनेक उदाहरण जैन वाग्मय में उपलब्ध होते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि धर्मसघ पर आये अन्यायपूर्ण सकटों के क्षणों में श्रमणश्रेष्ठों ने समय-समय पर धर्मसघ की घोर सकट से रक्षा के लिये अपवाद रूप में श्रमणाचार में निषिद्ध आचरण किया। किन्तु सकट के टल जाने पर उन महाश्रमणों ने अपने उस श्रमणधर्म से विपरीत अपवादस्वरूप सदोष आचरण के लिए प्रायश्चित्त कर उस दोष अथवा दुष्कृत का शोधन किया। अति पुरातन काल में लब्धिधारी मुनि विष्णुकुमार ने लब्धि का चमत्कार प्रकट कर श्रमणसघ की रक्षा की। महासती सरस्वती पर आये घोर सकट से उनकी रक्षा के लिए आर्य कालक (वीर नि० स० ३३५ से ३७६) ने शक्तिशाली इतर राज्यसत्ता की सहायता से अत्याचारी गर्दभिल्ल को राज्यच्युत किया। अपने उस अपवाद स्वरूप दोषपूर्ण आचरण के लिए उन्होंने प्रायश्चित्त ग्रहण कर आत्मशुद्धि की। किन्तु वीर निर्वाण की प्रथम सहस्राब्दी के अनन्तर इससे नितान्त भिन्न स्थिति रही।

वीर निर्वाण की प्रथम सहस्राब्दी से उत्तरवर्ती आचार्यों ने धर्मसघ पर सकट के बादल मण्डराने पर समय-समय पर अपवाद मार्ग का अवलम्बन किया किन्तु अपने इस आचरण के लिए प्रायश्चित्त लेने के स्थान पर उन आचार्यों ने उस अपवाद मार्ग को अपनी श्रमण परम्परा और अपने श्रमण जीवन का आवश्यक स्थायी अंग बनाकर तदनुकूल आचरण को श्रमण जीवन के लिए कल्पनीय ही मान लिया। इसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि अपवाद मार्ग पग-पग पर अधिकांश श्रमण परम्पराओं के श्रमण जीवन का एक प्रकार से अनिवार्य अंग बन गया और शनैः शनैः टीकाओं, चूणियों, भाष्यों आदि में स्थान पाते-पाते इस प्रकार का अपवाद मार्ग किसी विरले ही श्रमण सघ को छोड़ शेष सभी श्रमण सघों एवं श्रमणों के जीवन पर ऐसा छा गया कि वह उनकी दैनिक श्रमणचर्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक कर्त्तव्य बन गया। इस प्रकार देवर्द्धि क्षमाश्रमण के पश्चात् गौण बनी विशुद्ध श्रमण परम्परा को छोड़ शेष सभी श्रमण परम्पराओं में अपवाद मार्ग ने उत्सर्ग मार्ग का स्थान ग्रहण कर लिया और इस जैनधर्म के मूल स्वरूप के साथ-साथ मूल विशुद्ध श्रमणाचार भी शास्त्रीय विधानों से नितान्त भिन्न स्वरूप में प्रायः सर्वत्र प्रचलित हो गया। तीर्थंकरों ने जैनधर्म में उत्सर्ग और अपवाद दोनों प्रकार के मार्गों को स्थान दिया है। किन्तु अपवाद मार्ग को विशिष्ट प्रकार की अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अपनाने की छूट दी है। उत्सर्ग मार्ग एक पुनीत

कर्त्तव्य है तो अपवाद मार्ग मजबूरी अथवा परवश अवस्था में किया गया एक ऐसा कार्य जो कर्त्तव्य की परिधि से कोसो दूर है ।

पूर्वधरकाल की समाप्ति के अनन्तर अर्थात् देवर्द्धि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल के आचार्यों द्वारा निर्मित टीकाओं, चूर्णियों, भाष्यों आदि जैन वाग्मय में अपवाद मार्ग का बाहुल्य है । इस प्रकार के वाग्मय में विहित अपवाद मार्ग न तो ग्राह्य ही है और न मान्य ही । क्योंकि जिस प्रकार चतुर्दश पूर्वधर अथवा दश पूर्वधर द्वारा रचित आगम ही मान्य एवं प्रमाणित होता है, उसी प्रकार अपवाद मार्ग भी वे ही मान्य हो सकते हैं जो चतुर्दश पूर्वधर अथवा दश पूर्वधर द्वारा किये गये हों । आगमों में उत्सर्ग मार्ग के सम्बन्ध में एक स्पष्ट उल्लेख है —

जत्थित्थि कर फरिस, अतरिय कारणे वि उप्पन्ने ।

अरहा वि करेज्ज सय, त गच्छ मूलगुण मुक्क ॥

अर्थात्—यदि स्वयं कोई तीर्थंकर किसी विशिष्ट कारण के उपस्थित होने पर भी स्त्री का स्पर्श करे तो वह गच्छ (श्रमणसंघ) मूल गुण से रहित है ।

इस उत्सर्ग मार्ग में कमल प्रभाचार्य (चैत्यवासियों द्वारा दिया गया अपर नाम सावद्याचार्य) को —

“एगते मिच्छत्थ, जिणाण आणा अणेगता ।”

इस गाथाई के माध्यम से अपवाद मार्ग का आरोपण करने के परिणाम-स्वरूप किस प्रकार असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक नरक तिर्यंच आदि योनियों में भटकते हुए दारुण दुःख भोगने पड़े,^१ इस ओर यदि वीर निर्वाण की प्रथम सहस्राब्दी से उत्तरवर्ती आचार्यों ने ध्यान दिया होता तो सभवतः वे अपनी-अपनी सुविधानुसार अपनी-अपनी द्रव्य परम्पराओं की शास्त्रीय मान्यताओं से नितान्त भिन्न स्वकल्पित मान्यताओं के अनुसार अपवाद मार्ग का विधान नहीं करते । वस्तुस्थिति यह है कि देवर्द्धिगण के स्वर्गारोहण के अनन्तर भस्मग्रह के प्रभाव अथवा हुण्डावसर्पणी काल के प्रभाव से अथवा परीषद्भीरुतावशात् अथवा पूजा—मान—प्रतिष्ठा—यशकीर्ति की कामना अथवा जैनधर्म के ह्रास को रोकने तथा जैन धर्म के प्रचार-प्रसार—उत्कर्ष की कामना से अपवाद मार्ग का अवलम्बन ले जैन धर्म संघ में अनेक प्रकार की द्रव्य परम्पराओं का प्रादुर्भाव हुआ । उन द्रव्य परम्पराओं के आचार्यों एवं श्रमण-श्रमणियों ने महानदियों के जलप्रवाह की भाँति अपवादों का प्रवाह प्रवाहित कर श्रमणाचार के मूल स्वरूप में यथेप्सित

^१ महानिशीथ, अप्रकाशित—सावद्याचार्य का आख्यान ।

(प्रति—आचार्यश्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, लालभवन, जयपुर में उपलब्ध)

परिवर्तन के साथ-साथ जैन धर्म के आत्मा तुल्य मूलभूत आध्यात्मिक स्वरूप में भी आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया । चैत्यवास, मठवास, मन्दिरवास एवं अध्यात्म-परक भावअर्चना के विपरीत द्रव्य अर्चना के सभी उपकरण, सभी साधन, समस्त विधि-विधान वस्तुतः उत्सर्ग मार्ग पर छा जाने वाले अपवाद मार्ग की ही उपज है ।

इस प्रकार अपवाद मार्ग के आधार पर अवलम्बित इन चैत्यवासी आदि परम्पराओं का बीजारोपण वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के उपकाल में ही हो चुका था किन्तु देवद्विषमाश्रमण के स्वर्गरोहण के पूर्व वे न तो लोक-प्रिय ही हो सकी और न प्रसिद्धि को ही प्राप्त कर सकी । भगवान् महावीर के धर्मसंघ की अध्यात्ममूलक भावपरम्परा के वर्चस्व के समक्ष पूर्वघरकाल में ये द्रव्य परम्पराएँ नगण्य रूप में गौण ही बनी रही । पूर्वज्ञान के धनी आचार्यों के त्याग, तप, तेज और ज्ञान के प्रकाश के समक्ष ये द्रव्य परम्पराएँ मात्र ज्योतिरिण—खद्योत अथवा उड्गण तुल्य कहीं कहीं सीमित क्षेत्रों में ही येन केन प्रकारेण अपना अस्तित्व बनाये रखी किन्तु देवद्विगणि श्रमाश्रमण के दिवगत होने के अनन्तर पूर्वज्ञान के धनी आचार्यों के अभाव में चैत्यवासी परम्परा जैसी द्रव्य परम्पराओं का प्रभाव बढ़ने लगा । लोगों पर बढ़ते हुए अपने प्रभाव से प्रोत्साहित होकर इन द्रव्य परम्पराओं के आचार्यों ने यह अनुभव किया कि उत्तरोत्तर निरन्तर द्रुत से द्रुततर गति से परिवर्तित होती हुई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सामाजिक, बौद्धिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के वातावरण में जनमानस को परोक्ष आध्यात्मिक उपलब्धियों की अपेक्षा तत्काल जनमन रजनकारी आयोजनों, ऐहिकसुखोपभोग प्रदायी चमत्कारों से यथेप्सित रूप से मोड़ दिया जा सकता है । अपने इस अनुभव के आधार पर अपने समय में बदलते हुए बौद्धिक एवं धार्मिक घरातल में लोकप्रवाह को अपने धर्मसंघ की ओर आकर्षित करने के लिए उन द्रव्य परम्पराओं के आचार्यों ने लोक रजन हेतु आडम्बरपूर्ण धार्मिक आयोजनों अनुष्ठानों, उत्सवों आदि का और तत्काल लौकिक लाभ पहुँचाने हेतु यन्त्र मन्त्र तन्त्र जप जाप अनुष्ठान आदि के माध्यम से जनमानस पर एकाधिपत्य एकाधिकार स्थापित करने का प्रबल वेग से प्रयास प्रारम्भ कर दिया । उन्हें अपने इस प्रयास में आशातीत सफलता प्राप्त हुई । आडम्बरपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान—आयोजनों और चमत्कारों के बल पर उन द्रव्य परम्पराओं के आचार्यों ने न केवल जनमानस को अपितु राजन्यवर्ग को भी अपनी ओर आकर्षित करने में अपने श्रमण आदर्शों को भुला परम्परा से प्रवाहित होते आ रहे अपने धर्मसंघ के मूल स्वरूप में ही उसके विधि-विधान में ही पूर्णतः परिवर्तन कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि तीर्थ प्रवर्तन काल से चली आ रही जैन धर्म की विशुद्ध श्रमण परम्परा का वर्चस्व समाप्त हो गया और वह क्षीण से क्षीणतर होते होते नितान्त एक नगण्य गौण परम्परा के रूप में ही कहीं-कहीं अवशिष्ट रह गई । चारों ओर इन द्रव्य परम्पराओं का वर्चस्व हो गया । इन

द्रव्य परम्पराओं के आचार्यों ने राजसत्ता के सहारे अनेक क्षेत्रों में विशुद्ध परम्परा के श्रमण श्रमणियों का प्रवेश तक निषिद्ध करवा दिया। विशुद्ध श्रमण परम्परा का नाम तक लोग भूल गये। इन द्रव्य परम्पराओं द्वारा लोक प्रसिद्ध किया गया धर्म सध ही विशुद्ध धर्मसध के रूप में जाना माना जाने लगा और द्रव्य परम्परा के प्रवर्तक इन द्रव्य साधुओं का स्वरूप ही लोक में विशुद्ध श्रमण परम्परा के श्रमणों के रूप में रूढ़ हो गया।

इतना सब कुछ होते हुए भी विशुद्ध श्रमण परम्परा का स्रोत एक क्षीणतोया नदी के रूप में प्रवाहित होता ही रहा। कभी अवरुद्ध नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ इन द्रव्य परम्पराओं के अन्दर से भी समय समय पर अनेक आत्मार्थी श्रमणों ने शिथिलाचार के विरुद्ध विद्रोह कर क्रियोद्धार करने के अनेक बार अनेक रूपों में प्रयास किये। उनके इन प्रयासों पर यथाक्रम यथावसर प्रकाश डाला जायेगा।

इन द्रव्य परम्पराओं के चरमोत्कर्ष काल में अनेक आचार्यों द्वारा भगवान् महावीर के धर्म सध के मूल आध्यात्मिक स्वरूप और इन द्रव्य परम्पराओं द्वारा लोक में रूढ़ कर दिये गये विकृत श्रमण स्वरूप के बीच सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रयास किया गया, इसकी साक्षी महानिशीथ सूत्र देता है। द्रव्य परम्परा और भाव परम्परा के सगम का जो उल्लेख महानिशीथ में उपलब्ध होता है उस पर आगे यथा स्थान विशद रूपेण प्रकाश डालने का प्रयास किया जावेगा।

कतिपय प्राचीन उल्लेखों से यह अनुमान भी किया जाता है कि वीर निर्वाण सम्वत् १००० से वीर निर्वाण सम्वत् १७०० की अवधि के बीच क्षीण सलिला सरिता के रूप में अवशिष्ट रही भाव श्रमण परम्परा कभी कभी उत्ताल तरंगों सी तरंगित भी हुई किन्तु उन द्रव्य परम्पराओं के प्रबल वर्चस्व के परिणाम स्वरूप उसका उभरा हुआ वेग पुन शान्त हो गया।

इस प्रकार वीर निर्वाण सम्वत् १००० से १७०० तक के जैन धर्म के इतिहास पर ये द्रव्य परम्पराएँ ही छाई रही। अतः इन परम्पराओं का इतिहास यथाशक्य यथोपलब्ध रूप में दिये बिना जैन धर्म का इतिहास अपूर्ण ही रहेगा। इस दृष्टि से विशुद्ध श्रमण परम्परा का क्रमिक इतिहास प्रारम्भ करने से पूर्व इन द्रव्य परम्पराओं के उद्भव और उत्कर्ष का इतिहास यथाशक्य यथोपलब्ध रूप में दिया जा रहा है।

चैत्यवासी परम्परा का उद्भव, उत्कर्ष और एकाधिपत्य

जैसा कि पहले बताया जा चुका है—“दुरणुचरो मग्गो वीराण अनियट्ठ-गामीण” - आचाराग सूत्र के इस वचन और “अणुपुब्बेण महाघोर कासवेण

पवेइय"—सूत्रकृतांग के इस सूत्र के अनुसार श्रमणधर्म का जीवनपर्यन्त शास्त्राज्ञानुसार विशुद्ध रूप से पालन करना, तलवार की तीखी धार पर नगे पाव अथवा जाज्वल्यमान अगारो पर चलने के समान अति दुष्कर एवं परम दुस्साध्य है। (यह वस्तुतः अनुपम साहसी सिंह तुल्य पराक्रम वाले नरसिंहो का ही काम है, न कि कापुरुषो का।)

जिस अलौकिक धैर्य, शौर्य और साहस के साथ श्रमण भगवान् महावीर ने अपने साधनाकाल में मुमुक्षुओं के लिए प्रतीकात्मक विशुद्ध एवं परम दुस्साध्य श्रमणाचार का पालन किया, उसे आगम में अनुपमेय कहा है। कैवल्य की प्राप्ति के अनन्तर उन प्रभु महावीर द्वारा स्थापित चतुर्विध तीर्थ के प्रमुख अंग श्रमण-श्रमणी वर्ग ने भी अद्भुत साहस के साथ प्रभु के पदचिन्हों पर चलते हुए विशुद्ध श्रमणाचार का पालन किया। भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् भी उनका धर्मसच शताब्दियों तक सतत् जागरूक रहकर शास्त्राज्ञानुसार विशुद्ध श्रमणाचार का ही पालन करता रहा।

ज्यो-ज्यो समय बीतता गया और अपकर्षोन्मुख अवसर्पिणी काल के प्रभाव से शारीरिक सहनन, सस्थान, शक्ति, साहस, शौर्य, सहिष्णुता, क्षमा, मार्दव, आर्जव, बुद्धिबल, अनासक्ति, आस्तिक्य और अनहंकार आदि उत्कृष्ट मानवीय गुणों का अनुक्रम से उत्तरोत्तर ह्रास होता गया, त्यो-त्यो धीरे-धीरे इस परम पुनीत श्रमण परम्परा में भी काल प्रभाव से विकारो का प्रवेश प्रारम्भ हो गया।

यो तो प्रत्येक अवसर्पिणीकाल अपकर्षोन्मुख—ह्रासोन्मुख होता है। उसमें सभी पुद्गलों के बर्ण, गन्ध, रूप, रस, स्पर्श में, बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम में, शारीरिक सहनन, सस्थान आदि आदि गुणों में और सक्षप में कहा जाय तो जितनी भी अच्छाईया हैं, उनमें अनुक्रमशः अनन्तगुना ह्रास होता जाता है। परन्तु प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल वस्तुतः हुण्डावसर्पिणी काल है। हुण्डावसर्पिणी काल का अर्थ है भोडे से भोडा, मद्दे से मद्दा निकृष्ट अवसर्पिणी काल। ऐसा हुण्डावसर्पिणी काल अर्थात् निकृष्ट ह्रासोन्मुख काल अनन्त अवसर्पिणियों के बीत जाने के पश्चात् आता है। वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अवसर्पिणी और हुण्डावसर्पिणी काल के प्रभाव के साथ-साथ असयती-पूजा नाम के आश्चर्य ने भी अपना प्रभाव प्रकट करना प्रारम्भ किया। इन तीनों अशुभ योगों के साथ ही साथ भगवान् महावीर के निर्वाण के समय जो २००० वर्ष तक अपना प्रभाव प्रकट करने वाला भस्मग्रह लगा था, उसका भी प्रभाव बढ़ने लगा।

इस प्रकार अवसर्पिणीकाल, हुण्डावसर्पिणीकाल, असयती-पूजा नामक आश्चर्य और भस्मग्रह—इन चार घोर अमंगलकारी योगों के प्रभाव के परिणाम-स्वरूप मतत् प्रवाहमान जैन परम्परा को ऐसे दुर्दिन देखने पड़े जैसे अनन्त अतीत काल की माघारण अवसर्पिणियों में कभी नहीं देखने पड़े थे।

इन घोर अमंगलकारी योगों के कारण बुरी तरह बदली हुई सामाजिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों में अभाव आदि अनेक कठिनाइयों के कारण जिन श्रमणों ने शिथिलाचार की शरण ली, उन्हें उस समय के लोगों द्वारा तत्काल लोकनिन्दा का भाजन होना पड़ा। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि जैन आगमों में विशुद्ध श्रमणाचार का विशद् एवं यथावत् रूप विद्यमान था एवं उस पर चलने वाला श्रमण श्रमणी समूह भी उस समय तक बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान था। शिथिलाचार की ओर झुके परीषद् भीरु श्रमणों ने लोकदृष्टि में गिरती हुई अपनी प्रतिष्ठा को बचाने एवं अपने मिथ्या अहं की पुष्टि के लिये अनेक नये-नये मार्ग खोजने प्रारम्भ किये। अन्य संप्रदायों के बढ़ते आडम्बरो और आकर्षणों के बीच श्रमणाचार की शास्त्र कथित परम्परा का साधारण साधको के लिए पालन करना अति कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव समझकर तत्कालीन आचार्यों ने समयानुसार सुविधाजनक मार्ग निकालने का विचार कर चैत्यवास और भक्तिभाव की छाया में नया मार्ग ढूँढ निकाला। उन्होंने भोले-भाले अन्व-श्रद्धालु लोगों को जादू, टोना, यन्त्र, मन्त्र आदि थोथे चमत्कारों एवं भौतिक प्रलोभनों में फसा कर उन्हें अपने भक्त बनाना प्रारम्भ किया। वे कहने लगे कि कलिकाल की बदली हुई परिस्थितियों में आगमविहित श्रमणाचार का पालन नितान्त असम्भव है। केवल कठोर तपश्चरणा, परीषद्सहन, परिग्रह परित्याग, भिक्षाटन, अप्रतिहत विहार आदि ही मोक्ष के साधन हैं, ऐसी बात नहीं है। इन अति दुष्कर कार्यों के अतिरिक्त चैत्य-निर्माण, चैत्यवन्दन पूजन, अर्चन, तीर्थयात्रा, प्रतिष्ठा महोत्सव, प्रभावना वितरण आदि-आदि अनेक जनमनोरजनकारी सरल, मुकर कार्यों से भी, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जब लोगों ने पहली बार यह सुना तो धीरे-धीरे लोग शिथिलाचारी श्रमणों की ओर आकर्षित होने लगे। वस्तुतः कष्टभीरुता और स्वल्पना सदा से ही मानवस्वभाव की बहुत बड़ी दुर्बलता रही है। केवल परम विरक्त, प्रबुद्ध एवं सच्चे मुमुक्षु ही पग-पग पर कष्टों से भरे कष्टकाकीर्ण मुक्तिपथ के लक्ष्यवेधी—पारगामी पथिक बन सकते हैं। अवोध जनसाधारण तो कष्टपूर्ण पथ से सदा कतराता और आडम्बरपूर्ण सहज सुगम मार्ग का ही अनुगमन करता आया है।

शिथिलाचार की ओर उन्मुख हुए उन श्रमणों ने इस प्रकार अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को कुछ सीमा तक बचाये रखने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने धर्म के नाम पर अनेक ऐसे आडम्बरपूर्ण एवं आकर्षक नित-नये विधि-विधानों का प्रचलन किया, जिनका आगमों में कहीं कोई विधान तो दूर, उल्लेख तक नहीं है। सर्वप्रथम किसी स्थान विशेष पर तीर्थंकरों की निषद्याओं अथवा तीर्थंकरों के निर्वाणानन्तर उनके पार्थिव शरीर के अन्तिम सस्कार-स्थलों पर निर्मित स्तूपों

(थूभो) पर पाषाणमूर्तियों की एव आयाग-पट्टो की स्थापना की गई ।^१ तदनन्तर मन्दिरों का निर्माण प्रतिष्ठा-महोत्सव, तीर्थयात्राओं आदि बहुजनाकर्षक लोकरजनकारी आयोजनों का प्रचलन किया गया । ऐसे आयोजनों के अवसरों पर प्रभावनाओं का वितरण भी अन्य तीर्थिकों की देखादेखी प्रारम्भ किया गया ।

इन आयोजनों, उत्सवों और प्रभावनाओं के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में पर्याप्त सफलता मिली ।

इससे उत्साहित हो उन वेषधारी श्रमणों ने भगवान् महावीर के परम्परागत मूल धर्म सघ से मिला अपना एक पृथक् 'धर्मसघ' बनाने का निश्चय किया ।

वीर नि० स० ८५० में चैत्यवासी सघ की स्थापना की गई । चैत्यवासी सघ का श्रमण-श्रमणी वर्ग चैत्यवासी नाम से पहचाना जाने लगा । चैत्यवासी साधुओं ने अप्रतिहत विहार का परित्याग कर चैत्यो में ही नियत निवास प्रारम्भ कर दिया । उन चैत्यवासी साधुओं ने अपने भक्तजनों से द्रव्य लेकर अपने-अपने मन्दिर बनवाये । उन मन्दिरों में ही भगवान् को भोग लगाने के नाम पर बड़ी-बड़ी पाकशालाएँ बनवा कर उन पाकशालाओं से आषाकर्मों आहार लेना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार धीरे-धीरे वीर नि० स० ८५० में खुले रूप में नियमित रूप से चैत्यो में रहना और आषाकर्मों आहार लेना प्रारम्भ हो गया ।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वीर नि० स० १००० तक पूर्वघर महान् आचार्यों की विद्यमानता में तो श्रमणाचार की परिपालना में शिथिल बने उन श्रमणों द्वारा सस्थापित नवीन मान्यताओं वाला चैत्यवासी सघ, अनुयायियों की संख्या, प्रचार-प्रसार एवं क्षमता की दृष्टि से भगवान् महावीर के अध्यात्म-परायण मूल धर्मसघ की तुलना में गौण ही बना रहा । वह मूल धर्मसघ के पूर्वघर आचार्यों के वर्चस्व के कारण देशव्यापी प्रचार-प्रसार नहीं पा सका । किन्तु अन्तिम पूर्वघर आर्य देवद्विगण क्षमाश्रमण के स्वर्गवास के अनन्तर इस नवीन मान्यता वाले चैत्यवासी धर्मसघ की शक्ति बड़े प्रबल वेग से बढ़ने लगी । अन्य तीर्थिकों की देखादेखी और उनके प्रचार-प्रसार को देखकर उन्होंने भी मूर्तियों की प्रतिष्ठापना मन्दिरों के निर्माण, मन्दिरों में वाद्यवृन्दों के साथ संगीत, भजन एवं कीर्तन, उद्यापन, रथयात्रा, सघयात्रा और पचकल्याणक महोत्सव आदि आयोजन प्रारम्भ किये । मन्दिरों में विविध वाद्ययन्त्रों की तान और ताल के साथ सघे

^१ मथुरा के ककाली टीले से निकला कनिष्क स० ७६ (वीर नि० स० ६८४) का प्राकृत लेख स ५६ —अ १ स ७० ६—वर्ष ४ दि २० एतस्या पूर्वार्था कोट्टियेगणो वड्राया शासाया २ को अय वृषहस्ति अरहतो शन्दि (आ) वर्त्तस प्रतिम निवर्त्तयति व आय्यये आविकाये (दिनाये) दान प्रतिमा बौद्धे शुभे देवनिमित्ते प्र

हुए कण्ठो से तरंगित हुई सुमधुर स्वर लहरियो मे विमुग्ध हुए लोग उत्तरोत्तर बड़ी सख्या मे इन मन्दिरो मे जाने लगे । शनै शनै वाद्य यन्त्रो की समधुर धुन के साथ गाये जाने वाले भजनो और कीर्तनो के माध्यम से मन्दिरो मे भक्तिरस की सरिताए प्रवाहित होने लगी । गायक भी और श्रोता भी क्षण भर के लिए लौकिक जजालो को भूल कर भक्ति के रस मे डूबने-भूमने लगे । यही सबसे बडा, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और सबसे प्रबल कारण था, जिससे लोकप्रवाह मन्दिरो की ओर हठात् उमड पडा । इससे लोगो को कुछ समय के लिए शान्ति के साथ-साथ मन्दिरो की आवश्यकता का और शनै शनै मन्दिरो-मूर्तियो के औचित्य का भी अनुभव होने लगा ।

भव्य मूर्तियो से सुशोभित मन्दिरो के दर्शन से भक्त-जन अपनी चक्षु इन्द्रियो को, सुगन्धित धूपो की एव भीनी-भीनी सुगन्ध वाले विविध वर्णों के सुमनो की सुगन्ध से अपनी घ्राणोन्द्रिय को, भक्तिरस से ओतप्रोत स्वरलहरियो से अपनी श्रवणोन्द्रिय को और भक्ति सुधा से अपने मानस को तृप्त करने के लिए इस प्रकार के भव्य आयोजनो मे अधिकाधिक सख्या मे सम्मिलित होने लगे ।

विशाल सघो के साथ तीर्थयात्राओ मे भी नये-नये ग्रामो, नगरो के साथ-साथ लता-गुल्मो और विशाल वृक्षराजियो से आच्छादित बनो, पर्वत-श्रेणियो तथा कल-कल निनाद करते हुए झरनो, सरिताओ आदि के प्राकृतिक दृश्यो को देखने का प्रलोभन, आकर्षण भी लोगो को स्थान-स्थान पर आयोजित तीर्थयात्राओ मे सम्मिलित होने का कारण बना ।

इस प्रकार नये सिरे से नयी उमगो और उत्साह के साथ प्रारम्भ किये गये इन नवीन विधि-विधानो एव आयोजनो से चैत्यवास बडा ही लोकप्रिय होने लगा । उन चैत्यवासियो के अन्ध श्रद्धालुओ ने उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देकर चैत्यवासी सघ को सुदृढ, सक्षम और सबल बनाया । लोग उत्तरोत्तर अधिकाधिक सख्या मे चैत्यवासियो के अनुयायी और परम भक्त बनने लगे । अपने भक्तो की सख्या अपने सघ की सबलता और अपने सघ द्वारा प्रचलित किये गये नित्य नये आयोजनो और विधि-विधानो की लोकप्रियता से प्रोत्साहित हो चैत्यवासियो ने चैत्यवासी श्रमणो के जीवन को सुसम्पन्न गृहस्थो के जीवन से भी अधिक सुखोप-भोगपूर्ण, सरल, निश्चिन्त और सभी भाति सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से ऐसे दश नियम भी बनाये जो शास्त्रो मे वर्णित थमणाचार से पूर्णत विपरीत थे । उन दश नियमो का पिछले अध्याय मे विस्तार के साथ उल्लेख किया जा चुका है, अत यहा उनके सम्बन्ध मे पुनः प्रकाश डालने की आवश्यकता नही ।

चैत्यवासियो ने उन दश नियमो का पालन प्रत्येक चैत्यवासी साधु के लिए अनिवार्य बनाकर और अपनी कपोल कल्पनानुसार बनाये गये नये-नये

विधि-विधानों एवं अनेक प्रकार की अशास्त्रीय मान्यताओं का प्रचार-प्रसार कर जैन धर्म के मूल स्वरूप में ही आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया ।

प्रभु महावीर द्वारा तीर्थ प्रवर्तन के समय से लेकर आर्य देवद्विगण क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने तक जैन धर्म और श्रमणाचार का जो रूप अक्षुण्ण रहा था, उसमें चैत्यवासियों द्वारा कैसा आमूल चूल परिवर्तन किया गया और धर्म एवं श्रमणाचार के स्वरूप में किस किस प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न की गईं, इस सम्बन्ध में सघ पट्टक की प्रस्तावना में बड़ा अच्छा प्रकाश डाला गया है । उस प्रस्तावना के ऐतद्विषयक कतिपय उद्धरण यहाँ यथावत् प्रस्तुत किये जा रहे हैं । सघपट्टक की प्रस्तावना में लिखा है —

“आ रीते भगवान् थी आठ सौ पचास वर्ष चैत्यवास स्थपायो तो पण तेनु खरेखरू जोर वीर प्रभु एक हजार वर्ष बीत्या केडे बघवा माड्यु । आ अरसा मा चैत्यवास ने सिद्ध करवा माटे आगम ना प्रतिपक्ष तरीके निगम ना नाम तले उपनिषदो ना ग्रन्थो गुप्त रीते रचवा मा आव्या अने तेओ दृष्टिवाद नामना बारमा अग ना त्रुटेला ककडा छे एम लोको ने समझाववा मा आव्यु । ए ग्रन्थो मा एवु स्थापना करवा मा आव्यु छे के आज काल ना साधुओए चैत्य मा वास करवो व्याजबी छे तेमज तेमणो पुस्तकादि ना जरूरी काम मा खप लागे माटे यथायोग्य पैसा टका पण सघरवा जोइए । इत्यादि अनेक शिथिलाचार नी तेओ ए हिमायत करवा माडी अने जो थोडा घणा बसतिवासी मुनिओ रहिया हता तेमनी अनेक रीते अवगणना करवा माडी ।

देवद्विगण पर्यन्त साधुओ नो मुख्य गच्छ एकज हतो, छता कारण-परत्वे तेने जूदा जूदा नाम थी ओलखवा मा आवेल छे । जेम के सरुआत मा तेना मूल स्थापक सुधर्म गणघर ना नाम पर थी ते सौधर्म गच्छ कहेवातो हतो । त्या केडे चौदमा पाटे समतमद्र सूरिए वनवास स्वीकार्या एटले ते वनवासी गच्छ कहेवायो । त्यार केडे कोटि मन्त्र जाप ना कारणे ते कोटिक गच्छ कहेवायो । छता तेमा अनेक शाखाओ अने कुलो थया पण तेओ परस्पर अविरोधी हता । केम के कोई ने पण पोताना गच्छ नो या शाखा नो या कुल नो अहकार अथवा ममत्वभाव न हतो । पण चैत्यवास शुरु थता तेमणो स्वगच्छ ना बखाण अने पर गच्छ नी हेलना करवा माडी एटले अरसपरस विरोधी गच्छो उभा थया ।

गच्छ शब्द नो मूल अर्थ ए छे के गच्छ अथवा गण—एटले साओ नु टोलू । माटे गच्छ शब्द कई खराब नथी, पण गच्छ माटे अहकार ममत्व के कदाग्रह करवो तेज खराब छे । छता चैत्यवास मा तेवो कदाग्रह बघवा माड्यो । आऊपर थी तेओ मा कुसप बघ्यो, एक्य त्रुट्यु । हवे एक गच्छ मा थी चौरासी गच्छ थई पड्या । तेओ एकमेकने तोडवा मड्या अने आ रीते समाधिमय धर्म ना स्थाने कलह कराममय अधर्म ना बीज रोपाया ।

पाचवा आरा रूप अवसर्पिणी काल एटले पडतो काल तो हमेशा आव्या करे परण अगाउ काई आ जैनधर्म मा आवी घाघल ऊभी थई नथी परण हमणानो पडतो काल साधारण रीते पडता काल ना करता कडक जूदी तरेह नो होवा थी ते हुड एटले अतिशय मुडो होवा थी तेने हुडावसर्पिणी काल कहेवा मा आव्यो छे । आवो काल अनन्ती अवसर्पिणिओ बीतताज आवे छे । तेवो आ चालू काल थयो छे । ते साथे वीर प्रभु ना निर्वाण वखते बे हजार वर्ष नो मस्मग्रह बेठेलो ते साथे मल्यो, तेमज तेनी साथे असयतीपूजा रूप दसवो अछेरो पोतानु जोर बताववा लाग्यो । एम चारे सयोगो भेगा थवा थी आ चैत्यवास रूप कुमार्ग जैन धर्म ना नामे चौमेर फैलावा माड्यो । गुरुओ स्वार्थी थई योग्यायोग्य नो विचार पडते मुकी जो हाथ मा आव्यो तेने मूडी ने पोता ना वाडा बघारवा माड्या अने छेवटे बेचाता चेला लई विना वैराग्ये तेमने पोता ना वारस तरीके नीमवा माड्या ।

हुवे कहेवत छैं के यथा गुरुस्तथा शिष्यो, यथा राजा तथा प्रजा । ते प्रमाणे गुरुओ शिथिल थता तेमना ताबा नीचेना यतियो तेमना करता परण वधु शिथिल थया । तेओ दवा, दारू, डो, घागा बगैर करी ने लोको ने वश मा राखवा लाग्या, बेपार करवा लाग्या तथा खेतर-वाडी सुद्धा करवा तत्पर थया । तेम छता तेओ पोता ने महावीर प्रभुना वारस चेलाओ तरीके ओलखावी पोता नु भान साचववा माड्या ।

आणीमेर तेमना रागी आवको आघला बनी तेमना पजा मा सपडाई तेओ जे काई ऊधू चतु समझावे ते वधु बगैर विचारे अने वगर तकरारे हा जी हा जी करी स्वीकारवा लाग्या । कारण के लोको नो मुख्य भाग हमेशा भोलो रहे । ते थी तेवा भोलाओ ने, कपटी वेषधारी चैत्यवासिओ अनेक बाहना ऊभा करी ने ठगवा माड्या ।

आवी गडबड थोडाज वखत मा बहु बधी पडी एटले देवद्विगणि ना पछी ५५ वर्ष स्वर्गवासी थयेला हरिभद्रसूरि ए महानिशीथनो उद्धार करता चैत्यवास नो सारी रीते तिरस्कार कय्यो छे । सदरहु हरिभद्रसूरि चैत्यवासिओ ना मडल मा दीक्षित थया हता छता परम विद्वान् होवा थी तेमणे तेमना पक्षन, खूब खडन कय्यु छे ।^१

^१ प्रस्तावनाकार ने यह उल्लेख कतिपय ग्रन्थकारो के आन्तिपूर्णे उल्लेख के आधार पर कर दिया है । वस्तुतः वीर नि० सवत् १०५५ मे स्वर्गस्थ हुए हारिल सूरि अपर नाम हरिभद्र ने महानिशीथ का उद्धार नहीं किया था । इसका उद्धार याकिनी महत्तरासूनु, भवविरह हरिभद्रसूरि ने किया था, जो कि वीर नि० स० १२५५ मे विद्यमान थे । विस्तार के लिए देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ का ही २६वें युगप्रधान हारिलसूरि का विवरण । महानिशीथ के द्वितीय अध्ययन की पुष्पिका एव प्रभावक चरित्र हरिभद्रसूरिचरितम् का श्लोक सं० २१६ ।

आ मामलो एटले लगण बध्यो के निर्ग्रन्थ मार्ग विरल थई पड्यो, निर्ग्रन्थ प्रवचन पर ताला देवाया । अने कपोलकल्पित ग्रन्थो तेमनी जग्याए ऊभा करवा भा आव्या । एटलूज नही पण विक्रम सवत् ८०२ नी साल मा वनराज चावडा ए ज्यारे अणहिलपुर पाटण बसाव्यु त्यारे तेमना चैत्यवासी गुरु शीलगुणसूरिए तेना पासे थी एवो रुक्को लखावी लीघो के आ राज नगर मा अमारा पक्षना यतिओ सिवाय बसतिवासि साधुओ दाखल थवा नहि देवा ।”

सघपट्टक की प्रस्तावना के उपर्युक्त उल्लेखो और पिछले अध्याय मे प्रस्तुत किये गए महानिशीथ के उल्लेखो से यह भली-भाति स्पष्ट हो जाता है कि चैत्यवासियो ने भगवान् महावीर द्वारा प्रदर्शित एव प्रवर्तित धर्म के मूल स्वरूप तथा श्रमणाचार मे आमूलचूल परिवर्तन कर किस प्रकार इसे कलुषित और विकृत कर दिया । चैत्यवासियो ने धर्म की प्राणभूता आध्यात्मिकता, अहिंसा, अपरिग्रह, गुणपूजा, निरञ्जन निराकार, शुद्ध, बुद्ध, विमुक्त और सत्य शिव सुन्दरम् स्वरूप वाले आत्मदेव की आध्यात्मिक उपासना, भावपूजा को छोड़-छिटका कर, उसे पूर्णत उपेक्षित और विस्मृत कर इनके स्थान पर भौतिकता, हिंसा, परिग्रह, द्रव्यार्चन—जडपूजा को धर्म के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान कर के शास्त्रो मे प्रतिपादित शुद्ध श्रमणाचार के स्वरूप को बुरी तरह कलकित और कलुषित बना दिया । चैत्यवासियो द्वारा बनाये गए इन दश नियमो मे (महानिशीथ मे वर्णित उनके शास्त्र विरुद्ध आचार विचार और सघपट्टक मूल एव उसकी प्रस्तावना मे वर्णित उनके अनाचारपूर्ण श्रमणाचार को एक बार देखने, पढ़ने मात्र से ही मुस्पष्ट दिखाई देते चैत्यवासी परम्परा द्वारा अपनी कपोल कल्पना से चैत्यवासी परम्परा के श्रमणो के लिये आविष्कृत श्रमणाचार मे) वस्तुतः शास्त्रो मे प्रतिपादित श्रमणाचार के गुणो मे से किसी एक भी गुण को स्थान नही दिया गया । इसके विपरीत शास्त्रो मे विशुद्ध श्रमणाचार के जितने दोष बताये गये हैं, उनमे से प्राय सभी बड़े-बड़े दोषो को अपनी परम्परा के श्रमणो के आचार मे प्रमुख स्थान दे दिया गया । उदाहरण-स्वरूप देखा जाए तो शास्त्रो मे साधु द्वारा सर्वप्रथम अगीकार किये जाने वाले प्रथम महाव्रत अहिंसा मे षड्जीवनिकाय के जीवो के आरम्भ-समारम्भपूर्ण सभी प्रकार के कार्यों को जीवन-पर्यन्त त्रिकरण एव त्रियोग से न करने, न करवाने और न अनुमोदन करने का स्पष्ट विधान है, परन्तु चैत्यवासी परम्परा ने अपने साधुओ के लिए जो श्रमणाचार अपनी कल्पना-नुसार और शास्त्रो को एक ओर ताक मे रखकर निर्धारित किया उसमे, साधुओ के लिए यह अनिवार्य रखा गया कि वे चैत्यो मे ही नियत वास करें । चैत्यो का निर्माण करवाकर उन्हें अपनी सम्पत्ति के रूप मे स्वीकार करें । चैत्यो के निर्माण जीर्णोद्धार आदि घोर आरम्भ-समारम्भपूर्ण कार्यों मे मन, बचन, कर्म से सक्रिय भाग लेना चैत्यवासी साधु के लिए किसी प्रकार का दोष नही माना गया । इसके विपरीत इन सब कार्यों को करवाने की चैत्यवासी साधुओ को खुली छूट दी गयी । शास्त्रो मे साधु के लिए आवाकर्मो आहार ग्रहण करने का एकान्तत निषेध है, इसके

बिलकुल विपरीत चैत्यवासी परम्परा द्वारा अपने श्रमणों के लिये बनाये गये दश नियमों में से प्रथम नियम में ही चैत्यवासी साधु को आघातकर्म आहार ग्रहण करने की खुली छूट देते हुए कहा गया है कि आघातकर्म आहार ग्रहण करने में साम्प्रत-युगीन साधु को किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता । इतना ही नहीं जिन चैत्यों में चैत्यवासी साधु नियत निवास करते थे उन चैत्यों में भगवान् को भोग लगाने के लिए उनके द्वारा पाकशालाएँ चलाई जाती थी । उन पाकशालाओं में से चैत्यवासी साधुओं को यथेप्सित भोजन सर्वदा लेते रहने का भी स्पष्ट निर्देश था ।

शास्त्रों में श्रमणाचार का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है, उसमें साधु के लिए आवश्यक धर्मोपकरण के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु के रखने का पूर्णतः निषेध है । साधु वस्तुतः अपरिग्रह महाव्रत का धारक होता है अतः उसे रुपया पैसा आदि सभी प्रकार के परिग्रह से सदा जीवन-पर्यन्त दूर रहने का स्पष्ट निर्देश है । पर इसके विपरीत चैत्यवासी साधुओं के लिए चैत्यवासी परम्परा द्वारा बनाये गए नियमों में से नियम स० ४ में चैत्यवासी साधु को धन रखने की छूट देते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा है —

“साधु अपने पास धन का सग्रह करे । यद्यपि शास्त्रों में साधु के लिए धन रखने का निषेध है, तथापि साम्प्रतकालीन साधुओं के लिए धन रखना उचित और आवश्यक हो गया है ।”

चैत्यवासियों ने सर्वज्ञप्रणीत आगमों की अपेक्षा भी अपनी कपोल-कल्पना को, अपनी दिमागी उपज को सर्वोपरि प्रामाणिक मानते हुए चैत्यवासी साधुओं के लिए बनाये गये दस नियमों में से नौवें नियम में तो आगमों के विरुद्ध एक प्रकार से खुला विद्रोह ही घोषित कर दिया था । नियम स० ९ में लिखा है —

“साधु इस प्रकार की क्रियाओं का स्वयं आचरण करे तथा उन क्रियाओं के विधि-विधानों का उपदेश एवं प्रचार-प्रसार कर लोगों से उन क्रियाओं का पालन करवाये जो शनैः शनैः मोक्षमार्ग की ओर ले जाने वाली है । यदि इस प्रकार की क्रियाओं का, बातों का, विधि-विधानों का आगमों में उल्लेख नहीं है, तो आगमों की उपेक्षा करें । आगमों में यदि उन क्रियाओं का निषेध है तो आगम वचन का अनादर करके भी उन क्रियाओं को स्वयं करता रहे तथा दूसरों से उन क्रियाओं का आचरण करवाता रहे । क्योंकि भगवान् का सिद्धान्त अनेकान्तमय है । अमुक कार्य एकान्तत करना ही चाहिये और अमुक कार्य एकान्तत नहीं करना चाहिये, ऐसा कोई निर्देश जैन सिद्धान्त में नहीं है । अनेक अकरणीय कार्यों के करने और अनेक करने योग्य कार्यों के न करने का उल्लेख आगमों में अनेक स्थानों पर है ।”

इस नियम के बन जाने के पश्चात् चैत्यवासी परम्परा में शास्त्रीय मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं बची । चैत्यवासी साधु को इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई कि जिस को वह अच्छा समझे अथवा अच्छा कह दे वही कार्य चैत्यवासी परम्परा के अनुयायियों के लिए मुक्ति की ओर ले जाने वाला धर्मकार्य स्वीकार्य हो । शास्त्र में यदि उस कार्य के करने का निषेध है, उसे रसातल की ओर ले जाने वाला बताया गया है तो भी चैत्यवासी परम्परा का अनुयायी उस की ओर कोई ध्यान नहीं दे अपितु पूर्णतः उस शास्त्रवचन की अवहेलना करे ।

इस प्रकार चैत्यवासी परम्परा द्वारा बनाये गये नियमों को ध्यान में रखते हुए चैत्यवासी परम्परा द्वारा निर्धारित अथवा स्वीकृत धर्म के स्वरूप पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए तो निर्विवाद रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि तीर्थंकरों ने ससार के प्राणिमात्र के कल्याण के लिये जिस जिन धर्म का उपदेश दिया था, उस शाश्वत सनातन जैन धर्म से पूर्णतः विपरीत (पूर्णतः भिन्न कोई दूसरा ही) धर्म को चैत्यवासियों ने जैन धर्म के नाम पर प्रचलित किया था । चैत्यवासियों ने उस अपने कपोलकल्पित धर्म का नाम जैन धर्म तो अवश्य रखा परन्तु वस्तुतः उसे जैन धर्म नहीं कह कर जैनाभास धर्म कहना ही उचित हो सकता है ।

यह तो निर्विवाद है कि आजीवन असिधारा पर चलने नुत्थ अति दुष्कर एवं घोर दुस्तार्थ्य विशुद्ध श्रमणाचार की परिपालना में अक्षम परीपहभीरु श्रमणों ने शिथिलाचार की शरण लेकर चैत्यवास परम्परा को जन्म दिया । शिथिलाचार की पकिल भूमि से इसका प्रादुर्भाव हुआ और शिथिलाचार की शिथिल नींव पर ही चैत्यवासी परम्परा का विशाल भवन खड़ा किया गया ।

स्वयं द्वारा आचरित शिथिलाचार के औचित्य की जनमानस पर छाप जमाने के लिये चैत्यवासी परम्परा के संस्थापकों ने अपनी उन अशास्त्रीय मान्यताओं की पुष्टि में उपर्युक्त १० नियमों के अतिरिक्त निगम के नाम पर उपनिषदों के समान आगमों के प्रतिपक्षी अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया ।^१ भोले लोगों को समझाया गया कि ये विच्छिन्न हुए दृष्टिवाद के अंश हैं । उन ग्रन्थों में अपनी मान्यताओं के अशास्त्रीय और जैन सिद्धान्त के पूर्णतः प्रतिकूल होते हुए भी उन्हें शास्त्रीय और जैन सिद्धान्तानुकूल सिद्ध करने का प्रयास किया गया । उन ग्रन्थों में नयी-नयी मान्यताओं का, चैत्य-निर्माण, प्रतिमा-निर्माण, चैत्य परिपाटी, प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिमा पूजा विधि, तीर्थ माहात्म्य, तीर्थयात्रा आदि-आदि के सम्बन्ध में अनेक नये-नये विधि-विधानों का विस्तार के साथ समावेश किया गया । प्रत्येक धार्मिक कृत्य के साथ अर्थ प्रधान बाह्य कर्मकाण्डों का पुट और बाह्याडम्बरो का सफुट

^१ चैत्यवासी परम्परा के साथ ही उनके ये ग्रन्थ भी प्रायः लुप्त हो गये प्रतीत होते हैं ।

बिलकुल विपरीत चैत्यवासी परम्परा द्वारा अपने श्रमणों के लिये बनाये गये दश नियमों में से प्रथम नियम में ही चैत्यवासी साधु को आधाकर्म आहार ग्रहण करने की खुली छूट देते हुए कहा गया है कि आधाकर्म आहार ग्रहण करने में साम्प्रत-युगीन साधु को किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता । इतना ही नहीं जिन चैत्यों में चैत्यवासी साधु नियत निवास करते थे उन चैत्यों में भगवान् को भोग लगाने के लिए उनके द्वारा पाकशालाएँ चलाई जाती थीं । उन पाकशालाओं में से चैत्यवासी साधुओं को यथेष्ट भोजन सर्वदा लेते रहने का भी स्पष्ट निर्देश था ।

शास्त्रों में श्रमणाचार का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है, उसमें साधु के लिए आवश्यक धर्मोपकरण के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु के रखने का पूर्णतः निषेध है । साधु वस्तुतः अपरिग्रह महाव्रत का धारक होता है अतः उसे संपत्ति पैसा आदि सभी प्रकार के परिग्रह से सदा जीवन-पर्यन्त दूर रहने का स्पष्ट निर्देश है । पर इसके विपरीत चैत्यवासी साधुओं के लिए चैत्यवासी परम्परा द्वारा बनाये गए नियमों में से नियम स० ४ में चैत्यवासी साधु को धन रखने की छूट देते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा है —

“साधु अपने पास धन का संग्रह करे । यद्यपि शास्त्रों में साधु के लिए धन रखने का निषेध है, तथापि साम्प्रतकालीन साधुओं के लिए धन रखना उचित और आवश्यक हो गया है ।”

चैत्यवासियों ने सर्वज्ञप्रणीत आगमों की अपेक्षा भी अपनी कपोल-कल्पना को, अपनी दिमागी उपज को सर्वोपरि प्रामाणिक मानते हुए चैत्यवासी साधुओं के लिए बनाये गये दस नियमों में से नौवें नियम में तो आगमों के विरुद्ध एक प्रकार से खुला विद्रोह ही घोषित कर दिया था । नियम स० ९ में लिखा है —

“साधु इस प्रकार की क्रियाओं का स्वयं आचरण करे तथा उन क्रियाओं के विधि-विधानों का उपदेश एवं प्रचार-प्रसार कर लोगों से उन क्रियाओं का पालन करवाये जो शनैः शनैः मोक्षमार्ग की ओर ले जाने वाली हैं । यदि इस प्रकार की क्रियाओं का, बातों का, विधि-विधानों का आगमों में उल्लेख नहीं है, तो आगमों की अपेक्षा करे । आगमों में यदि उन क्रियाओं का निषेध है तो आगम वचन का अनादर करके भी उन क्रियाओं को स्वयं करता रहे तथा दूसरों से उन क्रियाओं का आचरण करवाता रहे । क्योंकि भगवान् का सिद्धान्त अनैकान्तमय है । अमुक कार्य एकान्तत करना ही चाहिये और अमुक कार्य एकान्तत नहीं करना चाहिये, ऐसा कोई निर्देश जैन सिद्धान्त में नहीं है । अनेक अकरणीय कार्यों के करने और अनेक करने योग्य कार्यों के न करने का उल्लेख आगमों में अनेक स्थानों पर है ।”

इस नियम के बन जाने के पश्चात् चैत्यवासी परम्परा में शास्त्रीय मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं बची । चैत्यवासी साधु को इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई कि जिस को वह अच्छा समझे अथवा अच्छा कह दे वहीं कार्य चैत्यवासी परम्परा के अनुयायियों के लिए मुक्ति की ओर ले जाने वाला धर्मकार्य स्वीकार्य हो । शास्त्र में यदि उस कार्य के करने का निषेध है, उसे रसातल की ओर ले जाने वाला बताया गया है तो भी चैत्यवासी परम्परा का अनुयायी उस की ओर कोई ध्यान नहीं दे अपितु पूर्णतः उस शास्त्रवचन की अवहेलना करे ।

इस प्रकार चैत्यवासी परम्परा द्वारा बनाये गये नियमों को ध्यान में रखते हुए चैत्यवासी परम्परा द्वारा निर्धारित अथवा स्वीकृत धर्म के स्वरूप पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए तो निर्विवाद रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि तीर्थंकरों ने ससार के प्राणिमात्र के कल्याण के लिये जिस जिन धर्म का उपदेश दिया था, उस शाश्वत सनातन जैन धर्म से पूर्णतः विपरीत (पूर्णतः भिन्न कोई दूसरा ही) धर्म को चैत्यवासियों ने जैन धर्म के नाम पर प्रचलित किया था । चैत्यवासियों ने उस अपने कपोलकल्पित धर्म का नाम जैन धर्म तो अवश्य रखा परन्तु वस्तुतः उसे जैन धर्म नहीं कह कर जैनाभास धर्म कहना ही उचित हो सकता है ।

यह तो निर्विवाद है कि आजीवन असिधारा पर चलने नुल्य अति दुष्कर एवं घोर दुस्साध्य विशुद्ध श्रमणाचार की परिपालना में अक्षम परीषद्भीरु श्रमणों ने शिथिलाचार की शरण लेकर चैत्यवास परम्परा को जन्म दिया । शिथिलाचार की पकिल भूमि से इसका प्रादुर्भाव हुआ और शिथिलाचार की शिथिल नींव पर ही चैत्यवासी परम्परा का विशाल भवन खड़ा किया गया ।

स्वयं द्वारा आचरित शिथिलाचार के औचित्य की जनमानस पर छाप जमाने के लिये चैत्यवासी परम्परा के संस्थापकों ने अपनी उन अशास्त्रीय मान्यताओं की पुष्टि में उपर्युक्त १० नियमों के अतिरिक्त निगम के नाम पर उपनिषदों के समान आगमों के प्रतिपक्षी अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया ।^१ भोले लोगों को समझाया गया कि ये विच्छिन्न हुए दृष्टिवाद के अग्र हैं । उन ग्रन्थों में अपनी मान्यताओं के अशास्त्रीय और जैन सिद्धान्त के पूर्णतः प्रतिकूल होते हुए भी उन्हें शास्त्रीय और जैन सिद्धान्तानुकूल सिद्ध करने का प्रयास किया गया । उन ग्रन्थों में नयी-नयी मान्यताओं का, चैत्य-निर्माण, प्रतिमा-निर्माण, चैत्य परिपाटी, प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिमा पूजा विधि, तीर्थ माहात्म्य, तीर्थयात्रा आदि-आदि के सम्बन्ध में अनेक नये-नये विधि-विधानों का विस्तार के साथ समावेश किया गया । प्रत्येक धार्मिक कृत्य के साथ अर्थ प्रधान बाह्य कर्मकाण्डों का पुट और बाह्याडम्बरो का सपुट

^१ चैत्यवासी परम्परा के साथ ही उनके ये ग्रन्थ भी प्रायः लुप्त हो गये प्रतीत होते हैं ।

लगाया गया। चैत्यवासी परम्परा के प्रादुर्भाव के समय से इसके अभ्युदय-उत्कर्ष और चरमोत्कर्ष काल तक चैत्यवासियों द्वारा सर्वज्ञ प्रणीत जैन धर्म के स्वरूप में समय-समय पर इस प्रकार के उत्तरोत्तर अधिकाधिक यथेच्छ परिवर्तन-परिवर्द्धन किये जाते रहे।

स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन मनन-स्तवन, आत्मरमण रूपी भाव-पूजा के स्थान पर द्रव्यपूजा का प्रचलन कर चैत्यवासियों ने उसे उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रोत्साहित किया। चैत्यवासियों ने लौकिक एवं पारलौकिक प्रलोभनों के माध्यम से जनमानस को अनेक प्रकार के धार्मिक उत्सवों, महोत्सवों, यात्रा सघों, और प्रतिष्ठा महोत्सवों आदि की ओर आकृष्ट करने का निरन्तर प्रयास किया। सामाजिक सम्मान एवं उभयलौकिक प्रलोभनों से लुब्ध हो लोक-प्रवाह बाह्याडम्बर एवं द्रव्यपूजा की ओर उमड़ पड़ा। सब ओर—ग्राम ग्राम, नगर-नगर बड़े आडम्बरों के साथ चैत्यालयों की प्रतिष्ठाएँ की जाने लगी, और छोटे बड़े सभी प्रकार के धर्मकृत्यों को बड़े ही आडम्बर के साथ उत्सवों और महोत्सवों के रूप में निष्पन्न किया जाने लगा। इस प्रकार के आयोजनों के अवसर पर नारियलों से लेकर मोहरों तक की प्रभावनाएँ बाँटी जाने लगी। मन्दिर निर्माण, जीर्णोद्धार, सघयात्रा एवं प्रभावना आदि के प्रश्न को लेकर उस समय लोगों में परस्पर प्रतिस्पर्धा प्रबल से प्रबलतर होती गई—लोगों में होड़ सी लग गई।

उस समय के लोक-प्रवाह को भेड़चाल की सज्ञा देते हुए तत्कालीन परिस्थिति का निम्नलिखित प्राचीन गाथाओं में बड़ा ही स्पष्ट चित्रण किया गया है —

गड्डरि—पवाहओ जो, पइ नयर दीसए बहुजणोहि ।
जिणगिह कारवणाई, सुत्तविरुद्धो असुद्धो य ॥६॥
सो होइ दब्बघम्मो, अपहाणो नेव निव्वु ई जणइ ।
सुद्धो घम्मो बीओ, महिओ पडिसोयगामीहि ॥७॥
पढम गुणठाणो जे जीवा, चिट्ठति तेसि सो पढमो ।
होइ इह दब्ब घम्मो, अविमुद्धो बीयनायेण ॥१०॥
अविरइ गुणठाणाईसु, जे य ठिया ते सि भावओ बीओ ।
तेण जुया ते जीवा, हुति सबीया अओ सुद्धो ॥११॥^१

अर्थात्—आज जो भेड़चाल के समान प्रत्येक नगर में बहुत से लोगों द्वारा जिन गृहों—जिन मन्दिरों के निर्माण आदि कार्य करवाये जा रहे हैं, वे सूत्रविरुद्ध और अशुद्ध हैं। वह तो केवल मिथ्या धर्म है, जो निवृत्ति का जनक अर्थात् मोक्ष-

^१ ये गाथाएँ भी इस बात का प्रबल प्रमाण हैं कि चैत्यवासियों के चरमोत्कर्ष काल में भी भगवान् महावीर की मूल श्रमण परम्परा के श्रमण विद्यमान थे और वे लोगों को धर्म के वास्तविक स्वरूप का उपदेश देते रहते थे।

दायक नहीं है। शुद्ध धर्म तो वस्तुतः इससे भिन्न दूसरा ही है, जो प्रतिज्ञोत्तगामियों अर्थात् भौतिक प्रवाह के प्रतिकूल आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने वाले महापुरुषो-तीर्थंकरों द्वारा आचरित एवं प्रशंसित है। प्रथम गुण स्थान (मिथ्यादृष्टि गुणस्थान) में जो जीव संस्थित है, उनके लिए यह प्रथम द्रव्यधर्म है, जो बीजन्याय-मूल न्याय अथवा बोधिबीज-सम्यक्त्व के अभाव की दृष्टि से अविशुद्ध है। जो जीव अविरत नामक चौथे गुणस्थान में स्थित है, उनके लिए तो वह भावपूजा नामक दूसरा धर्म ही आचरणीय और श्रेयस्कर है, जो वस्तुतः प्रतिज्ञोत्तगामी तीर्थंकर आदि महा-पुरुषों द्वारा सेवित व आचरित होने के कारण विशुद्ध और वास्तविक धर्म है क्योंकि उससे युक्त जीव सबीज अर्थात् बोधिबीज-सम्यक्त्व सहित होते हैं। अतः दूसरा आध्यात्मिक धर्म ही शुद्ध धर्म है।”

इन पक्तियों में चैत्यवासी परम्परा के उत्कर्ष काल में भेड़ चाल तुल्य लोक-प्रवाह पर खेदपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए मूल विशुद्ध जैन धर्म का, विशुद्ध श्रमणाचार का और शाश्वत सत्य हमारी प्राचीन विशुद्ध श्रमणोपासक परम्परा के वास्तविक एवं मूल स्वरूप का अतीव सहज सुन्दर चित्रण किया गया है। उसमें भौतिकता और आडम्बर के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था। उसमें सब कुछ आध्यात्मिक ही आध्यात्मिक था। सर्वज्ञ प्रणीत जिनागमों में जैन धर्म के जिस चिरन्तन शाश्वत सत्य मूल स्वरूप का भव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसी के अनुरूप इन गाथाओं में भी धर्म के वास्तविक स्वरूप का चित्रण किया गया है।

चैत्यवासी परम्परा द्वारा बनाये गये उन दश नियमों और विच्छिन्न हुए दृष्टिवाद के नष्ट होने से बचे तथाकथित कड़खो अथवा अशो के रूप में निर्मित किये गये निगमों ने श्रमणाचार को, जिसे कि आगमों में “दुरणुचरो मग्गो वीराण अणियदृगामीण” — इस सूत्र से अति दुष्कर बताया गया है, उसे अति सुकर ही नहीं अपितु एक अच्छे से अच्छे समृद्ध सद्गृहस्थ से भी अधिक ऐश्वर्यशाली और सुखोप-भोगपूर्ण बना दिया। इस प्रकार चैत्यवासियों द्वारा श्रमणाचार के अति दुष्कर शास्त्रीय नियमों के सरलीकरण किये जाने और श्रमणजीवन को ऐश्वर्यशाली और सभी भाति सुखोपभोग पूर्ण बना दिये जाने का द्रुतगामी तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि चैत्यवासी परम्परा के श्रमणों और श्रमणियों की संख्या में उत्तरोत्तर आशातीत अभिवृद्धि होती गई। चैत्यवासी आचार्यों के पास द्रव्य की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। अतः उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों को खरीद-खरीद कर अपनी-अपनी शिष्य परम्पराओं को प्रतिस्पर्द्धा की भावना से बढ़ाना प्रारम्भ किया।

एक ओर तो श्रमणाचार के नियमों में सरलीकरण से श्रमण-श्रमणियों की संख्या में अपूर्व अभिवृद्धि होने लगी और दूसरी ओर चैत्यवासियों द्वारा चैत्य-निर्माण, प्रतिमा प्रतिष्ठा, रथ यात्रा, तीर्थों की सभ यात्रा आदि कार्यों में दिखाये गये लौकिक एवं पारलौकिक प्रलोभनों एवं समाज में प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्ति

की भूख ने घनिकवर्ग को चैत्यवासियों का ऐसा परम आज्ञाकारी उपासक बना दिया जो किसी भी क्षण किसी भी चैत्यवासी आचार्य के इंगितमात्र पर द्रव्य को पानी की तरह बहाने को समुद्यत रहता । चैत्यवासियों द्वारा धर्म के नाम पर प्रवर्तित आडम्बरपूर्ण और चहल-पहल तथा तडक-भडक भरे नित नये आयोजनों से मध्यम वर्ग के साथ-साथ जन-साधारण भी चैत्यवासियों की ओर आकर्षित हुआ । अभाव-अभियोगों से ग्रस्त वर्ग को इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के अवसर पर बाटी जाने वाली प्रभावनाएँ लोगों को चैत्यवास की ओर आकर्षित करने में प्रमुख कारण रही ।

इस प्रकार समाज के प्रायः सभी वर्गों को चैत्यवासियों ने अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की । लोकप्रवाह अध्यात्म घरातल से हटकर बाह्याडम्बरपूर्ण द्रव्य पूजा के भौतिक घरातल की ओर उमड़ पड़ा । अगुलियों पर गिने जाने योग्य लोगों को छोड़ शेष सभी लोग तप, त्याग, सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, आस्तिक्य आदि गुणों से ओत-प्रोत जैनधर्म के अध्यात्मप्रधान विशुद्ध स्वरूप को भूल गये—विसर गये । वे चैत्यवासियों द्वारा प्रदर्शित जन-मन-रजनकारी बाह्याडम्बरपूर्ण एवं परमाकर्षक द्रव्यार्चन, द्रव्यपूजा, द्रव्यस्तव अथवा द्रव्यधर्म को ही वास्तविक धर्म जानने और मानने लगे मानो शास्त्रों में प्रतिपादित धर्म के वास्तविक स्वरूप से और विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाली मूल श्रमण परम्परा से जैसे उन लोगों का किसी प्रकार का कोई वास्ता ही नहीं रहा हो । इस प्रकार की स्थिति में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मूल श्रमण परम्परा के श्रमणों, श्रमणियों, श्रमणोपासकों एवं श्रमणोपासिकाओं की सख्या सहज ही शून्य शून्य क्षीण से क्षीणतर होते-होते अन्ततोगत्वा कितनी नगण्य रह गई होगी ।

विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाली मूल श्रमण परम्परा के लिये वह काल वास्तव में कितना बड़ा सन्नान्त काल रहा होगा, इसका अनुमान चैत्यवासियों की बाढ में वहने से किसी न किसी प्रकार बचे रहे छुट-पुट ऐतिहासिक उल्लेखों से लगाया जा सकता है । अपने श्रीमन्त उपासकों के अर्थबल एवं अन्यान्य साधनों के माध्यम से चैत्यवासियों ने राज्याश्रय प्राप्त कर भारत के अनेक भू-भागों पर अपनी परम्परा का एकाधिपत्य स्थापित करने एवं विशुद्ध श्रमणाचार का पालन तथा धर्म के वास्तविक स्वरूप का उपदेश करने वाली मूल श्रमण परम्परा का अस्तित्व तक मिटा डालने के उद्देश्य से समय-समय पर अनेक प्रकार के उपाय किये । उन उपायों में से सबसे अधिक प्रभावकारी और भयंकर उपाय उन्होंने यह किया कि येन-केन-प्रकारेण राजगुरु का गौरवपूर्ण पद प्राप्त कर राजाओं से इस प्रकार की राजाज्ञाएँ प्रसारित करवा दी कि उनके राज्य की भीमा में चैत्यवासी परम्परा के साधु-साध्वियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परम्परा के साधु एवं साध्विया प्रवेश तक नहीं कर पायें । राजाओं से इस प्रकार की निषेधाज्ञाएँ प्रसारित करवाये जाने

का एक पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण आज भी उपलब्ध है कि विक्रम सम्वत् ८०२ में अणहिलपुर पाटण के राजा वनराज चावडा के गुरु चैत्यवासी आचार्य शीलगुणसूरि ने राजा से राजाज्ञा प्रसारित करवा कर चैत्यवासी परम्परा के साधु-साध्वियों को छोड़ शेष सभी अन्य परम्पराओं के साधु-साध्वियों का पाटण राज्य की सीमा में प्रवेश तक बन्द करवा दिया था। उस राजाज्ञा का वि० स० ८०२ से लगभग वि० स० १०७५ पर्यन्त निरन्तर २७५ वर्ष तक अणहिलपुर पाटण के सम्पूर्ण राज्य में पूरी कड़ाई के साथ पालन किया गया। इससे विश्वास किया जाता है कि अणहिलपुर पाटण ही की तरह जहाँ-जहाँ उन दिनों चैत्यवासियों का वर्चस्व रहा होगा, जिन-जिन राज्यों में चैत्यवासी राजमान्य हुए होंगे, उन सभी राज्यों में भी चैत्यवासियों ने अपने प्रभाव को और अर्थबल को उपयोग में लेकर इस प्रकार की राजाज्ञाएँ निश्चित रूप से प्रसारित करवाई होंगी।

जिन राज्यों में चैत्यवासियों को राज्याश्रय प्राप्त हुआ, उन राज्यों में विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाली मूल श्रमण परम्परा के श्रमणों एवं श्रमणियों के प्रवेश तक को रोकने वाली राजकीय निषेधाज्ञाएँ प्रसारित करवा कर ही चैत्यवासियों ने अपने कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं समझ ली। उन्होंने उन राज्यों में विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाली मूल श्रमण परम्परा के नामशेष तक मिटाने के पूरे प्रबल प्रयास करने में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। जिन राज्यों में पौने तीन-तीन सौ वर्षों जैसी सुदीर्घावधि तक एक ही परम्परा का पूर्ण एकाधिपत्य रहे, पूर्ण वर्चस्व रहे—पूरा बोलबाला रहे, अन्य परम्परा के किसी भी साधु को उन राज्यों की सीमा तक में नहीं घुसने दिया जाय, उन क्षेत्रों में क्या दूसरी परम्पराओं का नामशेष तक भी अवशिष्ट रह सकता है? कदापि नहीं। यही कारण था कि जिन राज्यों में चैत्यवासी परम्परा का दो-दो, तीन-तीन शताब्दियों तक पूर्ण वर्चस्व और पूर्ण एकाधिपत्य रहा, उन राज्यों में विशुद्ध मूल श्रमण परम्परा का कोई अनुयायी और यहाँ तक कि नाम लेने वाला तक नहीं रहा।

इस प्रकार राज्याश्रय प्राप्त कर चैत्यवासी परम्परा भारत के विभिन्न भागों में प्रसृत हुई, फैली और फली फूली। वीर निर्माण की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक तो चैत्यवासी परम्परा का भारत के अधिकांश भागों में पूर्ण वर्चस्व और एक प्रकार से पूर्ण-रूपेण एकाधिपत्य रहा। जिन राज्यों में चैत्यवासियों ने अपनी परम्परा से भिन्न श्रमण परम्परा के श्रमण-श्रमणियों का राजाज्ञाओं द्वारा प्रवेश तक निषिद्ध करवा दिया, उन क्षेत्रों में रहने वाले जैनधर्मावलम्बियों को विशुद्ध मूल श्रमण परम्परा के श्रमण-श्रमणियों के दर्शन तक दुर्लभ हो गये। उन प्रदेशों के निवासी न केवल विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले सतत विहारी श्रमणों की ही अपितु मूल श्रमण परम्परा के स्वरूप तक को भूल गये।

वे लोग तो चैत्यवासियों को ही भगवान् महावीर की मूल श्रमण परम्परा के सच्चे श्रमण, श्रमणों के लिए सर्वथा हेय शिथिलाचार को ही विशुद्ध श्रमणाचार और उन चैत्यवासियों द्वारा प्रचालित अशास्त्रीय नये-नये आडम्बरपूर्ण विधि-विधानों तथा धर्म के नाम पर जारी किये गये भौतिक कार्यकलापो-अनुष्ठानों, कार्यक्रमों को ही जैन धर्म का वास्तविक मूल स्वरूप जानने और मानने लगे । अहिंसा, अपरिग्रह, सम, सम्बन्ध, निर्वेद, अनुकम्पा, आस्था, यम, नियम, स्वाध्याय, ध्यान, तपश्चरण, शास्त्रवाचन, भिक्षाटन आदि अनिवार्य, अपरिहार्य और एकान्तत आवश्यक मूल कर्तव्यों का भी साधवाचार में कोई स्थान हो सकता है, इस बात की कल्पना तक सर्वसाधारण के मस्तिष्क में नहीं रही । साधुओं द्वारा चैत्यों का अपनी कल्पना की ऊँची ऊँची उड़ानों के अनुरूप निर्माण करवाना, उन चैत्यों का स्वामित्व ग्रहण करना, उनसे आजीवन नियत निवास करना, चैत्यों की विशाल भोजनशालाओं में भगवान् के भोग के नाम पर स्वेच्छानुसार सुस्वादु बड़स भोजन बनवा उससे अपना उदरपोषण करना, अपने पास सोना, चादी, हीरा, पन्ना, मणि, मोती, रुपया, पैसा, भूमि आदि विपुल परिग्रह रखना, चैत्यों में घूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, पुष्पमाला, वाद्यवादन, संगीत आदि का प्रबन्ध करना, रथयात्रा, तीर्थयात्रा, प्रतिष्ठा आदि अनेक प्रकार के आडम्बरपूर्ण, उत्सवों तथा महोत्सवों का आयोजन करना, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, ज्योतिष आदि के बल पर जनसाधारण को चमत्कृत कर अपनी महानता सिद्ध करना आदि कार्यकलापो को ही उस समय का जनसमूह श्रमणाचार का प्रमुख कर्तव्य और जैन धर्म का महत्तम मूल स्वरूप मानने लगा ।

वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण से वीर नि० स० १५५४ तक यही स्थिति रही कि चैत्यवासी परम्परा ही लोकदृष्टि में जैनधर्म की सच्ची प्रतिनिधि और मूल परम्परा के रूप में मान्य रही । चैत्यवासी परम्परा के श्रमण आगम-प्रतिपादित श्रमण धर्म से उन्मुख होने पर भी उस समय के राज और समाज पर छाये हुए थे । वे ही सच्चे जैन श्रमण माने जाते रहे । जिन क्रियाओं को, जिन कार्यकलापो को शास्त्रों में घोर पापाचार बताया गया है, उन्हीं को चैत्यवासी परम्परा द्वारा धार्मिक क्रिया के रूप में स्वीकृत कर लिये जाने पर लोग उन्हीं को जैन धर्म के वास्तविक एवं सिद्धान्तसम्मत मूल धार्मिक कृत्य जानते और मानते रहे । वीर निर्वाण की ११वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में, जब से चैत्यवासी परम्परा का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ तभी से जैन धर्म की मूल मान्यताओं व उपासनाओं की एवं विशुद्ध एवं शास्त्रीय श्रमणाचार का पालन करने वाली मूल श्रमण परम्परा के श्रमणों की सख्या उत्तरोत्तर क्षीण से क्षीणतर होती चली गई । वीर नि० की सोलहवीं शताब्दी के तृतीय चरण में तो यह स्थिति हो गई कि मूल श्रमण परम्परा के श्रमण भारतवर्ष के उत्तरवर्ती क्षेत्र में अथवा सुदूरस्थ किसी क्षेत्र विशेष में ही इनी गिनी सख्या में अवशिष्ट रह गये ।^१

^१ सम्बन्धित टिप्पणी अगले पृष्ठ पर

वीर नि० की १६ वीं शताब्दी में वनवासी परम्परा के आचार्य उद्योतन सूरि की भारत के उत्तरवर्ती क्षेत्र में विद्यमानता के इस उल्लेख से यह प्रमाणित होता है कि चैत्यवासियों के चरमोत्कर्ष काल में भी भगवान् महावीर द्वारा स्थापित चतुर्विध तीर्थ का मूल स्वरूप विद्यमान रहा। चैत्यवासी परम्परा द्वारा जैन धर्म के मूल स्वरूप तथा मूल श्रमणाचार को विकृत कर दिये जाने और चैत्यवासियों के सर्वग्रासी एकाधिपत्य के उपरान्त भी जैन धर्म का मूल स्वरूप एवं श्रमण परम्परा चैत्यवासी परम्परा के बाह्याडम्बरपूर्ण घटाटोप में गौण और गुप्तप्राय तो अवश्य हो गये पर लुप्त नहीं हुए। जो मूल श्रमण परम्परा का प्रवाह वीर नि० स० १००० तक उस्ताल तरंगों से उद्बलित किसी महानदी के वेग के समान प्रवाहित होता रहा, वह चैत्यवासी परम्परा के उत्कर्षकाल में उस रूप में नहीं रहा, मन्द हो गया, मन्दतर भी हो गया पर वह अवरुद्ध नहीं हुआ, लुप्त नहीं हुआ। षष्ठम आरक में गंगा नदी के क्षीण प्रवाह के समान मूल श्रमण परम्परा का प्रवाह चैत्यवासी परम्परा के उस परमोत्कर्ष के सक्रान्तिकाल में भी मन्द-मन्द मन्थर गति से प्रवाहित होता ही रहा। निहित स्वार्थ अथवा पूर्वाग्रहग्रस्त अन्य परम्पराओं के अनुयायिओं ने मूल श्रमण परम्परा की उस अति क्षीणावस्था को लुप्तावस्था की संज्ञा दे डाली। पर यत्र तत्र बिखरे पड़े ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में एक बात स्पष्ट है कि उस ६००-७०० वर्ष के घोर सक्रान्तिकाल में भी मूल श्रमण परम्परा न केवल जीवित ही रही अपितु प्रबुद्ध भी रही।

महानिशीथ के तीन आख्यान—सावद्याचार्य का आख्यान, वज्रस्वामी और तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थित उनके ५०० शिष्यों का आख्यान और द्रव्यार्चन एवं भावार्चन का आख्यान—ये तीन आख्यान इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान् महावीर द्वारा तीर्थप्रवर्तन के समय धर्म का जो स्वरूप प्रकट किया गया था, धर्म के

१ (क) अमोहर देशे जिनचन्द्राचार्या देवग्रहवासिनश्चतुरशीतिस्थावलकनायका आसन् । तेषां वर्धमान नामा शिष्यः । तस्य च सिद्धान्तवाचनां शुक्लतश्चतुरशीति-राशातना समायाता । ताश्च परिभावयत इयं भावना मनसि समजनि-“यद्येतां रक्ष्यन्ते तथा भद्रं भवति ।” व्रतगुरोश्च निवेदितम् । गुरुणा चिन्तितं “अस्य मनो न मनोहरम्” इति ज्ञात्वा सूरिपदे स्थापितः । तथापि तस्य मनो न रमते चैत्यवासग्रहे स्थातुम् । ततो गुरोः सम्मत्त्या निर्गत्य कतिचिन् मुनिसमेतो ढिली वा दली प्रभृति देशेषु समायातः । तस्मिन् प्रस्तावे, तत्रैवोद्बोतनाचार्यं सूरिवरं आसीत् । तस्य पार्श्वसम्यगागतत्वं बुद्ध्वा उपसम्पदं गृहीतवान् । खरतरगच्छं बृहद्गुर्ववलि पृष्ठ १

(ख) अहलया कयाई सिरिवद्धमाणसूरिभायरिया अरल्लचारिगच्छनायगसिरि उज्जोयण सूरिपट्टचारिणो ।—वही, पृ० ८६

उसी मूल स्वरूप के उपासक मूल श्रमण परम्परा के श्रमण उस घोर सन्नान्तिकाल में भी विद्यमान थे और शास्त्रों में प्रतिपादित धर्म के मूल स्वरूप को वे समय-समय पर लोगों के समक्ष उस सन्नान्तिकाल में भी बड़ी निर्भीकता के साथ रखते थे । उस सन्नान्तिकाल में मूल श्रमण परम्परा के श्रमणों की विद्यमानता के प्रमाण तो इस प्रकार उपलब्ध होते हैं किन्तु देवद्विगणि श्रमाश्रमण के पश्चात् मूल श्रमण परम्परा की—वाचनाचार्य परम्परा और वीर नि० स० १००० तक प्रचलित रही गणाचार्य परम्पराओं की पट्टावलिया आज जैन वाग्मय में कही उपलब्ध नहीं होती । जिस वाचनाचार्य परम्परा के महान् आचार्य देवद्वि क्षमाश्रमण ने १४ वर्ष तक अथक प्रयास करके मूल श्रमण, उपासक एवं आगमों को लिपिबद्ध करवाया, पुस्तकारूढ कर जैन धर्मावलम्बियों पर असीम उपकार किया, उन महान् उपकारी देवद्वि क्षमाश्रमण का उत्तराधिकारी आचार्य कौन हुआ इसका उल्लेख आज सम्पूर्ण जैन वाग्मय में खोजने पर भी उपलब्ध नहीं होता, उनके किसी शिष्य, प्रशिष्य अथवा प्रशिष्यानुप्रशिष्य तक का नाम भी कही उपलब्ध नहीं होता । यह स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है ।

वीर नि० स० ६८० से ६६४ तक निरन्तर चौदह वर्षों के कठोर परिश्रम से आर्य देवद्वि ने आगमों को पुस्तकारूढ करवाया । इतना बड़ा कार्य विशाल शिष्य समुदाय की सहायता के बिना सम्पन्न होना कदापि सम्भव प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार की स्थिति में देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होते ही वाचनाचार्य परम्परा अथवा आगमलेखन में उनके सहायक आर्य कालक आदि की शिष्य परम्पराएँ हठात् ही विलुप्त हो गईं हो, इस पर तो कोई भी विश्वास नहीं कर सकता । वस्तुतः ऐसा होना सम्भव भी प्रतीत नहीं होता कि शताब्दियों तक जैन सभ में बहुजन सम्मत, बहुजन मान्य और परमपूज्य रही वाचनाचार्य परम्परा जैसी सुविख्यात मूल श्रमण परम्परा देवद्विगणि के स्वर्गस्थ होते ही सहसा विलुप्त हो जाय । चैत्यवासी परम्परा के अभ्युदय, समुत्थान और उत्कर्ष काल के घटनाचक्र को ध्यान में रखते हुए विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि देवद्विगणि के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर वाचनाचार्य परम्परा के साथ-साथ मूल श्रमण परम्परा की गणाचार्य परम्पराओं का भी ह्रास होना प्रारम्भ हो जाने के उपरान्त भी अनेक शताब्दियों तक इन परम्पराओं के श्रमण-श्रमणियों एवं श्रावक-श्राविकाओं का अस्तित्व रहा । ज्यों-ज्यों मूल श्रमण परम्परा की इन विभिन्न धाराओं का उत्तरोत्तर क्रमिक ह्रास होता गया, त्यों-त्यों उनकी पट्टपरम्पराओं को लोग भूलते गये । इन परम्पराओं के श्रमणोपासकों की संख्या जब क्षीण से क्षीणतर होती चली गई तो इन परम्पराओं की पट्टावलिया भी शनैः शनैः विलुप्त होती गई । यह भी सम्भव है कि जिन-जिन राज्यों में राजाजाएँ प्रसारित करवा कर चैत्यवासी परम्परा ने मूल श्रमण परम्परा के साधु-साध्वियों का प्रवेश तक निषिद्ध करवा दिया था, उन राज्यों के धर्मस्थानों में रही मूल श्रमण परम्परा

की पट्टावलियों को चैत्यवासियों ने नष्ट करवा दिया हो। उस सक्रान्तिकाल के घटनाचक्र के पर्यालोचन से ऐसा प्रतीत होता है कि उस सक्रान्तिकाल में अनेक प्रदेशों के, अनेक राज्यों एवं क्षेत्रों के जैनधर्मावलम्बी सामूहिक रूप से चैत्यवासी परम्परा के अनुयायी बने। उस प्रकार की स्थिति में उन प्रदेशों में रही मूल श्रमण परम्परा की पट्टावलियों के नष्ट किये जाने अथवा नष्ट हो जाने की भी प्रबल सम्भावना अनुमानित की जाती है। यही कारण है कि देवद्विगण के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर अनेक शताब्दियों तक मूल श्रमण परम्परा के अविच्छिन्न गति से क्रमिक क्षीण और क्षीण से क्षीणतम रूप में प्रवहमान रहने पर भी उस मूल श्रमण परम्परा की देवद्विगण के उत्तरवर्तीकाल की पट्टपरम्पराएँ अथवा पट्टावलियाँ आज कहीं उपलब्ध नहीं होती। स्वयं भगवान् महावीर के मुखारविन्द से प्रकट हुई इस दिव्य ध्वनि—“गौतम मेरा धर्मसंघ पचम आरक के अवसान काल के अन्तिम दिन तक रहेगा”—के अनुसार, जिसका कि भगवती सूत्र में स्पष्ट उल्लेख विद्यमान है तथा महानिशीथ के उपरिर्वाणित तीन उल्लेखों एवं खरतरगच्छ बृहद् गुर्वावली में विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुए वनवासी परम्परा के आचार्य उद्योतन सूरि के उल्लेख आदि परस्पर एक-दूसरे से मली-भाति परिपुष्ट प्रमाणों से यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि मूल श्रमण परम्परा और जैन धर्म का मूल स्वरूप ये दोनों ही तीर्थप्रवर्तन काल से आज तक अविच्छिन्न रूप से निरन्तर प्रवहमान एक धारा के रूप में चले आ रहे हैं। ये दोनों इन विगत ढाई हजार वर्षों की सुदीर्घावधि में गौण अथवा गुप्त अवश्य हुए पर लुप्त कभी नहीं हुए।

जैन धर्म के मूल आध्यात्मिक स्वरूप और मूल श्रमण परम्परा के गौण अथवा गुप्त होने में मुख्य कारण काल प्रभाव के साथ-साथ चैत्यवासी परम्परा ही रही।

चैत्यवासी परम्परा में भी ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों विघटनकारी मतभेद उत्पन्न होते गये। कालान्तर में चैत्यवासी परम्परा में भी भिन्न-भिन्न मान्यताओं वाले गच्छों की उत्पत्ति हुई। छोटे-छोटे गच्छों की तो गणना करना भी कठिन कार्य था, बड़े-बड़े प्रमुख गच्छों की संख्या भी चौरासी (८४) तक पहुँच गई।^१ प्रत्येक गच्छ के आचार्य और अनुयायी दूसरे गच्छों को अपने गच्छ से हीन और अपने गच्छ को ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि एवं सबसे बड़ा सिद्ध करने में प्रयत्नशील

^१ इह गाथाभूषण चितिकरण ससाराओ विरत्तो नीसरिकण अणहिल्लपुरपट्टणे गओ । तत्थ चुलसी पोसहसाला, चुलसी गच्छवासिणो भट्टारगा वसति । जिणवल्लहो जत्थ जत्थ पोसहसालाए गच्छइ पुच्छइ, पिच्छइ, कत्थवि चित्तरइ न जायइ ।

—खरतरगच्छ बृहद् गुर्वावलि, पृ० ६०

(ख) अबोहरदेशे जिनचन्द्राचार्या देवगृहनिवासिनश्चतुरशीतिस्थावलकनायका आसन् । वही, पृष्ठ १

रहने लगे । जिसके स्वामित्व में बड़े से बड़े भव्य चैत्य हो, जिसके छत्र, चामर, सिंहासनादि राजसी चिन्ह रजतनिर्मित, स्वर्णम और रत्नजटित हो, जिसके चैत्य में मोटे से मोटे गद्दे, मसनदे तथा बेसकीमती रगबिरंगे चित्रों से सुशोभित रेशमी एवं मखमली कालीनें हो, बड़ी से बड़ी जागीर के समान जिस चैत्यवासी आचार्य के आय के स्रोत अधिकाधिक विपुल हो, जिसको चारों ओर से शिष्यो-प्रशिष्यो और भक्तों की बड़ी से बड़ी भीड़ घेरे हुए हो, जिसके चैत्यो की पाकशालाओं में अन्नपूर्णा के भण्डार की तरह गरिष्ठ से गरिष्ठ सुस्वादु षड्रस व्यजन प्रचुर से प्रचुर मात्रा में बनाये जाते हो, जिसके पास सर्वाधिक बाह्याडम्बर की सामग्री, विपुल ऐश्वर्य, सुखोपभोग की सामग्री, अतुल धन सम्पदा अमित वैभव और अपरिमित परिग्रह हो, वही सबसे बड़ा गच्छ तथा उस गच्छ का आचार्य सबसे बड़ा आचार्य माना जाने लगा । बह्मपन्न के इस मापदण्ड के परिणामस्वरूप भव्यातिभव्य मन्दिरनिर्माण, विशाल सघयात्रा, अद्भुत आडम्बरपूर्ण रथयात्रा, प्रतिष्ठा महोत्सव, घटा-घडियाली आदि विविध वाद्ययन्त्रों के तुमुल घोष के साथ प्रातः सायं देवाचन और एक-दूसरे से अधिक मूल्य की प्रभावनाएँ बाटने आदि की सभी चैत्यवासी गच्छों में परस्पर प्रतिस्पर्धापूर्ण होड़ सी लग गई । श्रमणों के लिये परमावश्यक स्वाध्याय, ध्यान, शास्त्रवाचन, अध्यात्मचिन्तन-मनन आदि दैनिक कर्तव्यों को ताक में रखकर चैत्यवासी आचार्य, साधुवर्ग, साध्वीवर्ग और उनके उपासक श्रावक-श्राविकावर्ग इन आरम्भ-समारम्भ एवं आडम्बरपूर्ण क्रियाकलापों को ही मोक्ष प्राप्ति का धर्मसंघ के अभ्युत्थान का साधन समझ कर अहर्निश इन भौतिक प्रयत्नों में ही जुट गये ।

विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के पण्डित जिनेश्वरगणि द्वारा अपने गुरु वद्धमानसूरि को प्रार्थना के रूप में कहे गये—“अस्मिन् प्रस्तावे विज्ञप्त पण्डित जिनेश्वरगणिना—“भगवन् ! ज्ञातस्य जिनमतस्य किं फलम्, यदि कुत्रापि गत्वा न प्रकाशयते । गूर्जरत्रादेश प्रभूतो देवगृह्वास्याचार्यव्याप्त श्रूयते । अतस्तत्र गम्यते ।”^१ इस वचन से निर्विवादरूपेण यही प्रकट होता है कि बीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक के चैत्यवासियों के उत्कर्ष काल में जैन समाज एक पीढ़ी से अनेक प्रपीड़ियों तक प्रतिदिन नितान्त बाह्याडम्बरपूर्ण उपर्युक्त कार्यकलापों को धार्मिक कृत्यों के रूप में करते रहने के कारण वस्तुतः द्रव्यार्चन का, द्रव्यपूजा का पूर्णरूपेण अभ्यस्त हो गया था । चैत्यवासियों द्वारा धर्म के नाम पर प्रचालित किये गये अशास्त्रीय विधि-विधान एवं अन्याय आडम्बरपूर्ण कार्यकलाप जैन समाज में धार्मिक कृत्यों के रूप में रूढ़ हो गये थे । जैन धर्मावलम्बियों का एक बहुत बड़ा भाग धर्म की मूल आत्मा आध्यात्मिकता को एक प्रकार से भूल सा गया था । चैत्यवासियों द्वारा अशास्त्रीय तथाकथित धर्ममार्ग

^१ खरतरगच्छ बृहद्गुर्वावलि, पृष्ठ १

पर आरूढ़ किये गये भूले भटके लोगो को, जैन धर्मावलम्बियों को धर्म का सच्चा स्वरूप बताने के लिए जिनेश्वरगणि ने अपने गुरु वर्द्धमानसूरि से प्रार्थना की ।

पण्डित जिनेश्वरगणि की प्रार्थना को स्वीकार कर वर्द्धमानसूरि ने अपने १७ साधुओं के साथ दिल्ली से गुजरात की ओर विहार किया । विहारक्रम से पल्ली (सम्भवत पाली-मारवाड) होते हुए कालान्तर मे वे अनहिलपत्तन पहुचे । वहा सुसाधुओं का भक्त एक भी श्रावक नहीं था जिससे कि वे रहने के लिये स्थान की याचना करते ।^१ ऐसी स्थिति मे वे नगर के बाहर एक मण्डपिका (छतरी) मे उतरे और स्वाध्याय ध्यानादि आवश्यक धर्मकृत्यों मे निरत हो गये । उस छतरी मे धूप और भूख-प्यास को सहन करते हुए कुछ समय तक ठहरने के पश्चात् जिनेश्वरगणि ने अपने गुरु से निवेदन किया—“भगवन् ! इस प्रकार बैठे रहने से तो कोई कार्य होने वाला नहीं है ।”

वर्द्धमानसूरि ने पूछा—“तो फिर क्या किया जाय ? सौम्य ।”

जिनेश्वरगणि ने निवेदन किया—“भगवन् ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस विशाल भवन मे जाऊ, जो यहा से दिखाई दे रहा है ।”

गुरु की आज्ञा प्राप्त कर पण्डित जिनेश्वरगणि उस भवन की ओर प्रस्थित हुए । वह भवन अनहिलपत्तन राज्य के महाराजा दुर्लभ राज के राजपुरोहित का था । बात ही बात मे पण्डित जिनेश्वरगणि के पाण्डित्य से राजपुरोहित बड़ा प्रभावित हुआ । उसने जिनेश्वरगणि से पूछा —“आप कहा से आये है और कहा ठहरे है ?” जिनेश्वरगणि ने कहा—“हम दिल्ली से आये है और बाहर एक खुली छतरी मे ठहरे है । यह प्रदेश हमारे विरोधियों से भरा पड़ा है, यहा हमारा कोई उपासक नहीं है । हम १८ साधु है ।”

यह सुनकर राजपुरोहित ने अपने भवन के एक भाग मे उन्हें ठहरने की अनुमति प्रदान की । वर्द्धमानसूरि अपने १७ शिष्यों सहित राजपुरोहित के भवन के एक भाग मे आकर ठहरे । पुरोहित के सेवकों ने उन साधुओं के साथ जाकर उन को ब्राह्मणों के घर बताये जहा से उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार भिक्षा प्राप्त हुई । उसी समय सारे नगर मे यह बात फैल गई कि पत्तन मे वसतिवासी साधु आये हुए हैं । चैत्यवासियों ने उन वसतिवासी साधुओं के आगमन की बात सुनते ही उन्हें वहा से निकलवा देने हेतु षड्यन्त्र रचना प्रारम्भ कर दिया । सारे नगर मे और राजभवन एव राजसभा तक मे अपने चाटुकारों के माध्यम से चैत्यवासियों ने यह

^१ क्रमेणानहिलपत्तने प्राप्ता । उत्तरिता मण्डपिकायाम् । तस्मिन् प्रस्तावे तत्र प्राकारो नास्ति, सुसाधुभक्त श्रावकोऽपि नास्ति य स्थानादि याच्यते । तत्रोपविष्टानां धर्मा निकटीभूत । वही, पृष्ठ २

अफवाह फैला दी कि दुर्लभराज के राज्य को हथियाने की इच्छा से मुनिवेष में किसी शत्रु राजा के गुप्तचर अनहिलपुरपत्तन में आये हुए हैं। जब दुर्लभराज के कानों तक यह बात पहुँची तो उन्होंने अपने राजपुरुषों से पूछा कि वे गुप्तचर कहा हैं ? राजपुरुषों ने कहा—“देव ! वे लोग आपके राजपुरोहित के घर में ठहरे हुए हैं।”

महाराज दुर्लभराज ने तत्काल राजपुरोहित को बुलाकर कहा—“नगर के घर-घर में यह बात फैली हुई है कि किसी शत्रुराजा के गुप्तचर मुनिवेष में यहाँ आये हुए हैं। यदि वे वस्तुतः किसी के गुप्तचर हैं तो उन्हें आपने अपने घर में स्थान किस कारण दिया ?” राजपुरोहित ने दुर्लभराज से निवेदन किया—“देव ! उन लोगों पर इस प्रकार का दुष्टतापूर्ण दूषण किसने लगाया है ? मैं लाख पारुष्य दाव पर लगाता हूँ कि ऐसी बात कहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि उनमें एक भी दूषण सिद्ध करने की क्षमता रखता हो तो सम्मुख आये और अपनी बात को सिद्ध करे।” पूरी राज्यसभा में सन्नाटा सा छा गया। राजपुरोहित की चुनौती को स्वीकार करने वाला कोई भी व्यक्ति वहाँ दृष्टिगत नहीं हुआ। पुरोहित की चुनौती को स्वीकार करने के लिये जब कोई भी व्यक्ति सम्मुख नहीं आया तो राजपुरोहित ने कहा—“राजन् ! वे सभी साधु वस्तुतः सशरीरी धर्म के समान हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी दूषण नहीं है।”

राजपुरोहित की बात सुनकर राजा दुर्लभराज पूर्णतः आश्चर्यचकित एवं सन्तुष्ट हुए।

राजसभा में उपस्थित सूर्याचार्य आदि चैत्यवासी आचार्यों ने राज-पुरोहित की बात सुन कर परस्पर मन्त्रणा की कि इन वसतिवासी साधुओं को येन केन प्रकारेण वाद में पराजित कर यहाँ से निकलवा देना चाहिये। रोग को उठते ही नष्ट कर देना, यही बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार विचार कर उन चैत्यवासी आचार्यों ने राजपुरोहित से कहा—“आपके घर में ठहरे हुए यतियों से हम विचार-वर्चा करना चाहते हैं।”

राजपुरोहित ने उत्तर दिया—“उनको पूछकर जैसी भी स्थिति होगी उससे मैं आपको अवगत करा दूँगा।”

राजपुरोहित घर गया और वद्धमान सूरि को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए कहा—“महात्मन् ! आपके विपक्षी आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं।”

श्रीवद्धमानसूरि ने कहा—“विलकुल ठीक है। आपको इसमें किंचित् मात्र भी डरने की आवश्यकता नहीं। आप तो उनसे केवल यही कहिए कि यदि आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो महाराज दुर्लभराज के समक्ष जो स्थान उन्हें उपयुक्त लगे उसी स्थान पर वे हमारे साथ वाद-विवाद करें।”

राजपुरोहित ने चैत्यवासी आचार्यों के पास जाकर जैसा वर्द्धमान सूरि ने कहा था वही कहा । चैत्यवासी आचार्यों ने सोचा कि छोटे से लेकर बड़े से बड़े राज्याधिकारी तक सभी लोग हमारे वशवर्ती हैं, अतः उनसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है । ऐसी स्थिति में राजा के समक्ष ही शास्त्रार्थ हो जाय । इस प्रकार विचार कर चैत्यवासी आचार्यों ने सबके समक्ष कहा—“अति विशाल पचाशरीय देवमन्दिर में अमुक दिन शास्त्रार्थ होगा ।”

राजपुरोहित ने राजा दुर्लभराज से एकान्त में कहा—“राजन् ! दिल्ली से आये हुए मुनियों के साथ चैत्यो में नियत निवास करने वाले यहां के चैत्यवासी मुनि चर्चा करने के लिये समुत्सुक हैं । ऐसा शास्त्रार्थ न्यायवादी राजा के समक्ष ही तभी शोभा देता है । इसलिए शास्त्रार्थ के समय वादस्थल पर आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है ।”

दुर्लभराज ने स्वीकृति प्रदान करते हुए राजपुरोहित से कहा—“वस्तुतः यह समुचित है । हम वादस्थल पर अवश्य ही उपस्थित रहेंगे ।”

तदनन्तर विक्रम संवत् १०८४ में शास्त्रार्थ के लिए निश्चित दिन और निश्चित समय पर पचाशरीय देवमन्दिर में सूर्याचार्य आदि ८४ ही आचार्य अपनी वरिष्ठता के अनुरूप सिंहासनो पर बैठे । राजा दुर्लभराज भी राजसिंहासन पर उपविष्ट हुए ।

राजा ने पुरोहित को सम्बोधित करते हुए कहा—“पुरोहित जी ! अपने उन साधुओं को लाइये ।”

राजपुरोहित ने घर जाकर वर्द्धमानसूरि से निवेदन किया—“महात्मन् ! सभी आचार्य अपने शिष्यपरिवार सहित वादस्थल पर आ बैठे हैं । महाराज दुर्लभराज भी पचाशरीय मन्दिर में आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । राजा ने उन आचार्यों को ताम्बूल समर्पित कर सम्मानित किया है ।”

सुधर्मास्वामी आदि सभी युगप्रधानों का हृदय में ध्यान धर कर श्री वर्द्धमानसूरि भी अपने पण्डित जिनेश्वरसूरि आदि कतिपय आगम निष्णात मुनियों को साथ लेकर पचाशरीय मन्दिर की ओर प्रस्थित हुए । वहां पहुंचने पर राजा द्वारा प्रदर्शित स्थान पर पण्डित जिनेश्वर द्वारा बिछाये गये आसन पर वर्द्धमानसूरि बैठे और उनके चरणों के पास ही जिनेश्वरगणि भी बैठ गये । राजा दुर्लभराज आचार्य वर्द्धमानसूरि को ताम्बूल अर्पण के लिये समुद्यत हुए । यह देख कर वर्द्धमानसूरि ने कहा—“राजन् ! साधु के लिए ताम्बूलचर्वण करना और ताम्बूलग्रहण करना सर्वथा निषिद्ध है क्योंकि धर्म-नीति में ब्रह्मचारियों, साधुओं व विचवाओं के लिये ताम्बूलचर्वण, अत्यन्त निन्दनीय और निषिद्ध बताया गया है ।”

यह सुनते ही विवेकशील व्यक्तियों के हृदय में इन वसतिवासी साधुओं के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो गई ।

शास्त्रार्थ प्रारम्भ करने का उपक्रम करते हुए वर्द्धमानसूरि ने वादस्थल पर उपस्थित सभी सम्मो को लक्ष्य कर कहा—“शास्त्रार्थ के समय यह पण्डित जिनेश्वर उत्तर प्रत्युत्तर में जो कुछ कहेंगे, उसे मेरे द्वारा पूर्णतः सम्मत समझा जाय ।”

सब सम्मो ने एक स्वर में कहा—“ऐसा ही हो ।”

तदनन्तर वाद हेतु अपना पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हुए उन चैत्यवासियों के मुख्य आचार्य सूर्याचार्य ने कहा—“जो मुनि वसति में रहते हैं, वे प्रायः षड्दर्शन-बाह्य हैं । षड्दर्शन में क्षणिक, जटी प्रभृति आते हैं । अपने इस पूर्वपक्ष को प्रमाण-पुरस्सर परिपुष्ट करने के लिये सूर्याचार्य ने नव्य वाद की पुस्तक को, एतद्विषयक उसके उल्लेख पढ़ कर सुनाने हेतु, अपने हाथ में उठाया । जिनेश्वरगणि ने तत्काल बीच में ही टोकते हुए अनहिलपत्तनाधीश को लक्ष्य कर कहा—“श्री दुर्लभ महाराज ! आपके राज्य में पूर्व पुरुषों द्वारा निर्धारित नीति चलती है अथवा आज कल के पुरुषों द्वारा निर्मित नीति ।”

राजा तत्काल बोला—“हमारे देश में पूर्व पुरुषों द्वारा निर्मित एव निर्धारित नीति चलती है, न कि कोई अन्य नीति ।”

इस पर जिनेश्वरसूरि ने कहा—“महाराज ! हमारे धर्म में भी गणधरो एव चतुर्दश पूर्वधर श्रुतकेवलियों ने जो धर्ममार्ग प्रदर्शित किया है, वही प्रामाणिक माना जाता है । गणधरो एव चतुर्दश पूर्वधरो को छोड़ किसी अन्य द्वारा प्रदर्शित मार्ग को हमारे मत में कदापि मान्य अथवा प्रामाणिक नहीं स्वीकार किया जा सकता ।”

दुर्लभराज महाराज ने तत्काल कहा—“यह तो पूर्णतः उचित एव युक्तिसंगत ही है ।”

राजा द्वारा अपनी बात का समर्थन किये जाने पर जिनेश्वरसूरि ने कहा—“राजन् ! हम लोग बड़े दूरस्थ प्रदेश से यहां आये हैं, इस कारण हम अपने साथ हमारे पूर्वपुरुष गणधरो एव चतुर्दश पूर्वधरो द्वारा रचित आगम ग्रन्थों को यहां नहीं ला सके हैं । अतः महाराज ! आपसे निवेदन है कि इन चैत्यवासियों के मठों से हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा रचित शास्त्रों के बस्ते मगवाड्ये, जिससे कि सन्मार्ग और उन्मार्ग का निर्णय किया जा सके ।”

जिनेश्वरसूरि की न्यायसगत माग को स्वीकार करते हुए महाराज दुर्लभ-राज ने सूरारचार्य प्रभृति चैत्यवासी आचार्यों को सम्बोधित करते हुए कहा—“इनका कथन पूर्णतः युक्तिसगत है। मैं अपने अधिकारियों को भेजता हूँ, आप उन आगम-ग्रन्थों को देने में किसी प्रकार की आनाकानी न करें।”

चैत्यवासी भलीभाँति जानते थे कि यदि आगम ग्रन्थों को मगवाया गया तो उन आगमग्रन्थों से इन वसतिवासियों का पक्ष ही पूर्णतः परिपुष्ट होगा, अतः वे मीन साधक चुपचाप बैठे ही रहे। इस पर राजा ने अपने राज्याधिकारियों को आज्ञा दी—“इनके मठ में जाओ और शास्त्रों के बस्ते लेकर शीघ्र आओ।”

राजाज्ञा को शिरोधार्य कर राज्याधिकारी चैत्यवासियों के मठ में गये और वहाँ से आगमों के बस्ते लेकर शीघ्रतापूर्वक दुर्लभराज की सेवा में लौटे। उन शास्त्रों के बस्तों को तत्काल खोला गया। अरिहत देव और गुरु की कृपा से उन बस्तों में से चौदह पूर्वघर आचार्य सय्यभव द्वारा रचित दशवैकालिक सूत्र की प्रति ही सर्व-प्रथम हाथ में आई। उन्होंने दशवैकालिक सूत्र में से उसके आठवें अध्ययन की निम्न-लिखित गाथा बताई —

अन्नदृढ पगड लेण, भइज्ज सयणासण ।

उच्चारभूमि सपन्न, इत्थीपसुविवज्जिय ॥५२॥ अ० ८॥

अर्थात्—गृहस्थ ने जो घर साधु के लिये नहीं अपितु दूसरों के लिये अथवा अपने लिये बनाया हो, जिस घर में मल, मूत्रादि के परठने (विसर्जन) के लिये स्थान हो और जो घर स्त्री, पशु आदि से रहित हो, उस घर में साधु को ठहरना चाहिये तथा जो शय्या अर्थात् पीठ, फलक, पाट, पाटलादि गृहस्थ ने अपने लिये बनाये हो, उन्हें साधु अपने उपयोग हेतु गृहस्थ से ले सकता है।

पण्डित जिनेश्वरगण ने इस गाथा और इसके अर्थ को सम्यो के समक्ष सुनाते हुए कहा—“इस प्रकार की वसति में, इस प्रकार के घर में साधु को रहना चाहिये न कि देवगृह में।”

राजा ने निर्णायक स्वर में कहा—“बिल्कुल ठीक एवं युक्तिसगत तथ्य है।”

सब अधिकारियों को अनुभव हुआ कि उनके गुरु निरुत्तर हो गये हैं। निरुत्तर हुए अपने गुरुओं की सहायता करते हुए श्रीकरण से लेकर पटव पर्यन्त सभी राज्याधिकारी कहने लगे—“हमसे प्रत्येक के ये गुरु हैं। राजा हमको बहुत मानते हैं, इसी कारण हमारे गुरुओं को भी मानते हैं।”

उनके कहने का तात्पर्य यह था कि हम सब चैत्यवासी आचार्यों के उपासक हैं और इन वसतिवासियों का तो कोई एक भी उपासक यहाँ नहीं। अतः राजा भी

न्यायवादी होने के कारण मान जाए गे कि इनके उपासको के अभाव में वसति-वासियों को यहाँ नहीं रहने दिया जाना चाहिये । इस प्रकार की बात जब उन सब राज्याधिकारियों ने महाराज दुर्लभराज के समक्ष कही तो तत्काल श्री जिनेश्वर सूरि ने कहा—“इनमें से कोई श्रीकरणाधिकारी का गुरु है, कोई मन्त्री का, तो कोई पटवो आदि का । इस प्रकार इन सब चैत्यवासी आचार्यों का किसी न किसी से सम्बन्ध है, पर हम नवागन्तुको का किससे सम्बन्ध है ?” इस पर दुर्लभराज ने दृढ़ स्वर में कहा—“आपका हम से सम्बन्ध है ।”

जिनेश्वरसूरि ने पुन कहा—“महाराज ! इनमें से प्रत्येक आचार्य का किसी न किसी से सम्बन्ध होने के कारण ये सब किसी न किसी के गुरु हैं पर आज तक यहाँ के लोगो में से हमारा किसी के साथ सम्बन्ध न होने के कारण हमारा न तो किसी से कोई सम्बन्ध ही है और न हम किसी के गुरु ही हैं ।”

यह बात सुन कर राजा दुर्लभराज ने तत्काल उन नवागन्तुक वसतिवासी मुनियों को अपना गुरु बनाया । उन्हें अपना गुरु बनाने के पश्चात् राजा ने कहा—“हमारे गुरु इस प्रकार नीचे क्यों बैठे ? क्या हमारे पास गद्दिया नहीं है । मेरे इन गुरुओं में से प्रत्येक गुरु को रत्नजटित वस्त्रों से निर्मित सात सात गद्दिया दी जाय ।”

राजा का इंगित पाकर ज्यों ही राजभृत्य उन वसतिवासी साधुओं के लिये गद्दिया लाने को उठे त्यों ही जिनेश्वरसूरि ने कहा—“महाराज ! साधुओं के लिये गद्दी पर बैठना अकल्पनीय है । क्योंकि धर्मनीति में कहा है —

भवति नियतमेवासयम स्याद्विभूषा,

नृपतिककुद ! एतल्लोकहासश्च भिक्षो ।

स्फुटतर इह सग सातशीलत्वमुच्चै—

रिति न खलु मुमुक्षो सगत गन्धिकादि ॥

अर्थात् गद्दी पर बैठने से साधु को अपने सयम में निश्चित रूप से असयम के दोष लगते हैं । गद्दी पर बैठना विभूषा की गणना में भी आता है और विभूषा साधु के लिये एकान्तत वर्जित है । हे नृपशिरोमणि ! गद्दी पर बैठने से साधु लोगो में हसी का पात्र बनता है । क्योंकि साधु का मूल गुण है त्याग और गद्दी वस्तुतः भोग और वैभव की प्रतीक है । गद्दी पर बैठने से ममत्वभाव के उद्गम के कारण साधु का मूल गुण निस्सगता समाप्त हो उसमें सग अर्थात् आसक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है । इसके साथ ही साथ गद्दी पर बैठने से साधु में उच्चकोटि का शैथिल्य आ जाता है । इन सब दोषों को दृष्टिगत रखते हुए साधु के लिये गद्दी पर बैठना किसी भी प्रकार सगत नहीं, वर्जित ही माना गया है ।”

महाराज दुर्लभराज ने जिनेश्वरगणि से पूछा—“आप लोग किस (प्रकार के) स्थान में रहते हैं ?”

जिनेश्वरगणि ने उत्तर दिया— महाराज ! विपक्षियों का जहा प्राबल्य हो, वहा हमे रहने के लिये स्थान मिल ही कैसे सकता है ।”

दुर्लभराज ने अपने एक राज्याधिकारी की ओर इंगित करने के साथ साथ जिनेश्वरगणि से कहा—“करडीहट्टी में सततिविहीनावस्था में मृत” श्रेष्ठ का जो विशाल भवन है, उस भवन में आप रहे ।” तत्क्षण उन वसतिवासी साधुओं के लिये उस भवन में ठहरने की व्यवस्था कर दी गई ।

राजा ने जिनेश्वरसूरि से पुन पूछा—“आपका भोजन कहा और किस प्रकार होता है ?”

जिनेश्वरगणि ने उत्तर दिया—“महाराज ! भोजन भी रहने के स्थान के समान ही दुर्लभ है ।”

दुर्लभराज—“आप कितने साधु हैं ?”

जिनेश्वरगणि—“महाराज ! हम १८ साधु हैं ।”

दुर्लभराज—एक हस्तिपिण्ड (एक हाथी की जिससे क्षुधातृप्ति हो जाय, उतने परिमाण की भोजन सामग्री) से आप सब तृप्त हो जायेंगे ?”

जिनेश्वरगणि —“राजन् ! राजपिण्ड साधुओं के लिये कल्पनीय नहीं है । शास्त्रों में साधु को राजपिण्ड ग्रहण करने का निषेध किया गया है ।”

दुर्लभराज—“अच्छा, ऐसी बात है तो मेरा एक आदमी भिक्षाटन के समय आपके साथ हो जायेगा, इससे आपको सर्वत्र भिक्षा सुलभ हो जायगी ।”

तदनन्तर शास्त्रार्थ में अपन विपक्षी चैत्यवासी आचार्यों को पराजित कर वद्धमानसूरि ने अपने शिष्यपरिवार सहित राजा और नागरिकों के साथ वसति में प्रवेश किया । इस प्रकार वीर निर्वाण स० ८०२ में अणहिलपुरपत्तन के राजा वनराज चावडा के गुरु चैत्यवासी आचार्य शीलगुणसूरि ने चैत्यवासी परम्परा के अतिरिक्त अन्य सभी परम्पराओं के साधु—साध्वियों के पाटण राज्य की सीमा में प्रवेश तक पर प्रतिबन्ध लगाने वाली राजाज्ञा वनराज से प्रसारित करवाई थी, उस निषेधाज्ञा को लगभग २७५ वर्ष पश्चात् वीर नि० स० १०७५ के आसपास वद्धमानसूरि ने तत्कालीन पत्तनपति दुर्लभराज से निरस्त करवा कर गुजरात प्रदेश में प्रथम बार पुन वसतिवास की स्थापना की ।

चैत्यवासी उन वसतिवासी साधुओं को वाद में पराजित कर पाटन राज्य से बाहर निकलवाना चाहते थे पर वे स्वयं ही वसतिवासियों से वाद में पराजित हो गये । इस प्रकार बद्धमानसूरि को पाटण से बाहर निकलवाने के अपने पहले उपाय में वे असफल रहे । वाद से पूर्व चैत्यवासियों ने उन वसतिवासियों पर किसी शत्रु राजा के गुप्तचर होने का आरोप लगाकर उन्हें राज्य से बाहर निकलवाने का षड्यन्त्र किया था, उसमें भी उनको असफलता मिली । तदनन्तर चैत्यवासियों के उपासक राज्याधिकारियों ने राजा के समक्ष यह बात रखी कि क्योंकि इनके कोई उपासक यहाँ नहीं है अतः ऐसी स्थिति में उन वसतिवासियों को पाटण में रहने का कोई अधिकार नहीं । उनका यह उपाय भी निष्फल रहा क्योंकि स्वयं राजा उन वसतिवासियों का उपासक बन गया ।

अपने इन उपायों में असफल रहने के उपरान्त भी वे चुप नहीं बैठे । उन्होंने परस्पर मन्त्रणा कर वसतिवासियों को पाटण से बाहर निकलवाने का एक और षड्यन्त्र रचा । उन चौरासी चैत्यवासी आचार्यों ने अपने अपने उपासकों से कहा कि राजा अपनी पटरानी की कोई भी बात नहीं टालता । अतः तुम लोग अनेक प्रकार के बहुमूल्य उपहार ले कर राजा की पट्टमहिषी के पास जाओ और उसे उन अमूल्य उपहारों से प्रसन्न कर इन वसतिवासियों को पाटण की सीमा से बाहर निकलवाओ । अपने अपने आचार्यों के आदेश को शिरोधार्य कर समस्त राज्याधिकारी वर्ग अनेक प्रकार के बहुमूल्य आभरणालंकार, वस्त्र, फल, फूल, मेवा मिष्ठानादि से भरे अनेकों बड़े-बड़ पात्र, गट्ठर, टोकरे आदि ले कर पटरानी की सेवा में उपस्थित हुए । उन बहुमूल्य उपहारों को प्राप्त कर रानी बड़ी प्रसन्न हुई । उस अधिकारी वर्ग ने पटरानी को प्रसन्न देख वसतिवासियों को राज्य की सीमा से बाहर निकलवाने हेतु अपना अभीप्सित मनोरथ पटरानी के समक्ष रखना प्रारम्भ किया । ठीक उसी समय दुर्लभराज ने किसी परमावश्यक कार्यवशात् अपने एक भृत्य को पटरानी के पास भेजा । वह भृत्य सयोगवश मूलतः दिल्ली का निवासी था । चैत्यवासियों के उपासकों द्वारा भेंट किये गये बहुमूल्य विपुल उपहारों को देखते ही वह समझ गया कि उसके प्रदेश से आये हुए साधुओं को राज्य की सीमा से बाहर निकलवाने के लिए षड्यन्त्र किया जा रहा है । उसने वसतिवासी साधुओं की सहायता करने का सकल्प किया । पटरानी को राजा का सन्देश सुना कर वह भृत्य राजा के पास लौट गया । उसने राजा से निवेदन किया—“देव ! मैंने पटरानीजी की सेवा में आपका सन्देश प्रस्तुत कर दिया । परन्तु देव ! मैंने वहाँ अद्भुत कौतुक देखा । जिस प्रकार यहाँ अर्हत् की मूर्ति के समक्ष विविध बलि नैवेद्यादि प्रस्तुत किये जाते हैं, उसी प्रकार रानी अर्हत् स्वरूपा बनी हुई है और उनके समक्ष अनेक प्रकार के बहुमूल्य आभूषण वस्त्रालंकार, फल, मेवे, मिष्ठानादि के ढेर लगे हुए हैं ।”

यह सुनते ही राजा ने सारी स्थिति को भाप लिया और उन्होंने मन ही मन विचार किया—“जिन न्यायवादियों को मैंने अपने गुरु के रूप में अंगीकार किया है, उनका पीछा ये चैत्यवासी लोग अब भी नहीं छोड़ रहे हैं।” यह विचार कर राजा ने अपने भृत्य को आज्ञा दी—“शीघ्रतापूर्वक पटरानी के पास जाओ और जाकर उनसे मेरा यह सदेश कहो —“महाराज ने कहलवाया है कि जो कुछ आपको उपहार के रूप में भेंट किया गया है, उसमें से यदि एक सुपारी तक भी आपने ग्रहण कर ली तो न आप मेरी रहेगी और न मैं आपका।”

भृत्य ने तत्काल पटरानी के समक्ष उपस्थित हो उन्हें राजा का सन्देश यथावत् कह सुनाया। राजा का सन्देश सुनते ही रानी बड़ी भयभीत हुई। उसने उन सभी उपहार भेंट करने वालों से आदेश और आक्रोश भरे स्वर में कहा—“जिस-जिस के द्वारा जो जो वस्तु यहाँ लाई गई है वह तत्काल उन सब वस्तुओं को यहाँ से अपने-अपने घर ले जायें। मुझे इन वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं है।”

सभी अधिकारी तत्काल अपनी-अपनी वस्तु उठाकर अपने-अपने घर की ओर लौट गये। इस प्रकार चैत्यवासियों का यह पड़्यन्त्र भी असफल रहा।

तदनन्तर परस्पर विचार-विमर्श कर उन्होंने यह निश्चय किया कि “यदि राजा दूसरे प्रदेश से आये हुए मुनियों को बहुमान देते हैं तो हम सब लोग देव-सदनो को शून्य कर किसी अन्य प्रदेश में चले जायेंगे और इस प्रकार का निश्चय कर वे चैत्यवासी चैत्यो को छोड़कर अन्यत्र चले गये।

महाराज दुर्लभराज को जब यह बात विदित हुई तो उन्होंने कहा—यदि उन लोगों को यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो जहाँ चाहे, वही जाय। देवगृहों में पूजा के लिए ब्रह्मचारियों को भृति देकर रख दिया गया। सभी देवों की पूजा नियमित रूप से की जाने लगी। चैत्यवासी वस्तुतः सब प्रकार की सुविधाओं एवं सुखोपभोग की सामग्री से युक्त चैत्यो के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर रह नहीं सकते थे अतः कुछ ही समय पश्चात् वे सब के सब चैत्यवासी किसी न किसी बहाने से पुनः अपने-अपने चैत्यगृहों में लौट आये। उधर श्री वर्द्धमान सूरि बिना किसी रोक-टोक के अनुक्रमशः सभी क्षेत्रों में विचरण करने लगे।”

खरतरगच्छ वृहद्गुर्वावली के उपर्युल्लिखित विस्तृत उल्लेख से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं —

(१) वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक गुजरात में चैत्यवासियों का पूर्णतः एकाधिपत्य था।

(२) उस समय गुजरात में मूल श्रमण परम्परा का उपासक एक भी श्रमणोपासक विद्यमान नहीं था ।^१

(३) भगवान् महावीर द्वारा धर्मतीर्थ की स्थापना के समय से ही जैन सघ में सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर की वाणी के आघार पर गणधरो द्वारा ग्रथित आगम ही प्रामाणिक माने जाते हैं । चैत्यवासियों के परमोत्कर्ष के सन्नान्तिकाल में वीर निर्वाण की सोलहवीं शताब्दी तक जैन धर्म के मूल स्वरूप के उपासक तथा मूल श्रमण परम्परा के श्रमण गणधरो द्वारा ग्रथित एवं चतुर्दशपूर्वधरो द्वारा द्वादशागीमे से सार रूप में द्बध आगमों को ही प्रामाणिक मानते थे। खरतरगच्छ के आद्य सस्थापक श्री बद्धमान सूरि ने अनहिलपत्तन के महाराजा दुर्लभराज की सभा में चैत्यवासियों के साथ हुए शास्त्रार्थ में भी यही बात कही कि वे केवल गणधरो द्वारा ग्रथित एवं चतुर्दशपूर्वधर आचार्यों द्वारा द्वादशागीमे से द्बध आगमों को ही प्रामाणिक मानते हैं, न कि अन्य (टीका, चूर्णि, भाष्य, अवचूर्णि अथवा निर्युक्ति आदि) किसी ग्रन्थ को ।^२

^१ (क) अन्यत्र स्थान न लभ्यते, विरोधिरुद्धत्वात् । पृ० २

(ख) राज्ञोक्तम्—“कुत्र यूय निवसथ ?” तैरुक्तम्—“महाराज ! कथं स्थानं विपक्षेषु सत्सु । युष्माकं भोजनं कथम् ?” तदपि पूर्ववद्भूलंभम् ।

(ग) तर्हि महाराज ! कं कस्यापि सम्बन्धी जातो, वयं न कस्यापि । ततो राज्ञा आत्म-सम्बन्धिनो गुरवः कृताः ।

—खरतरगच्छ बृहद्गुर्वावली पृष्ठ ४

^२ ततो मुख्य सूर्याचार्योक्तम्—“ये वसन्ती वसन्ति मुनयस्ते षड्दर्शनबाह्या प्रायेण । षड्दर्शनानीह क्षपणकजटीप्रभृतीनि—इत्यर्थनिरणयाय नूतनवादस्थलपुस्तिका वाचनार्थम् गृहीता करे । तस्मिन् प्रस्तावे “भाविनि भूतवदुपचारः ।” इति न्यायाच्छ्रीजिनेश्वर-सूरिणा भणितम्—“श्री दुर्लभ महाराज ! युष्माकं लोके किं पूर्वपुरुष विहिता नीति प्रवर्तते अथवा आधुनिक पुरुषदर्शिता नूतना नीति ?” ततो राज्ञा भणितम्—“अस्माकं देशे पूर्वजवरणिता राजनीति प्रवर्तते नान्या ।” ततो जिनेश्वर सूरिभिरुक्तम्—“महाराज ! अस्माकं मतेऽपि यद् गणधरैश्चतुर्दशपूर्वधरैश्च यो दर्शिता मार्गः स एव प्रमाणी-कर्तुं युज्यते नान्यः ।” ततो राज्ञोक्तम्—“युक्तमेव ।” ततो जिनेश्वरसूरिभिरुक्तम्—“महाराज ! वयं दूरदेशादागत्य पूर्वपुरुषविरचित—स्वसिद्धान्तपुस्तकबन्धनानीतिम् । एतेषां मठेभ्यो महाराज ! यूयमानयत पूर्व—पुरुषविरचित सिद्धान्तपुस्तकगण्डलकम् येन मार्गमार्गं निश्चयं कुर्मः ।” ततो राज्ञोक्तास्ते—युक्तम् वदन्त्येते, स्वपुरुषान् प्रेषयामि, यूयम् पुस्तकसमर्पणे निरोप ददध्वम् । “ते च जानन्त्येवामेव पक्षो भविष्यतीति तूष्णीं विधाय स्थितास्ते । ततो राज्ञा स्वपुरुषा प्रेषिता—श्रीश्च सिद्धान्त पुस्तकगण्डलक

(शेष पृष्ठ ६६ के टिप्पणी-स्थल पर देखिये)

वि स १५०३ मे महान् घर्मोद्धारक श्री लोकाशाह ने भी ठीक इसी भाँति निर्युक्तियों, वृत्तियों, चूर्णियों, भाष्यो आदि को अमान्य और अप्रामाणिक बताया था । अपने ३४ बोलो मे उन्होने चूर्णियों आदि को अप्रामाणिक एव अमान्य ठहराते हुए ३४ प्रमाण दिये है । इससे अनुमान किया जाता है कि चैत्यवासी परम्परा के विधि-विधानो से कतिपय अशो मे प्रभावित विभिन्न श्रमण परम्पराओ ने वीर निर्वाण की १६वीं शताब्दी के पश्चात् चूर्णियों, निर्युक्तियों, टीकाओ आदि को प्रामाणिक मानना प्रारम्भ किया ।

(4) विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले श्रमण कभी ताम्बूल ग्रहण नहीं करते थे ।^१

(५) विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले श्रमण वीर निर्वाण की १६वीं शताब्दी तक के सक्रान्तिकाल मे भी गद्दी का उपयोग करना श्रमण धर्म के विरुद्ध समझते थे, जबकि चैत्यवासी अपनी परम्परा के उद्भव काल से लेकर अवसान काल तक गद्दियों और बहुमूल्य उच्च सिंहासनो पर बैठना मान्य कर रहे थे ।^२

(६) खरतरगच्छ बृहद्गुर्वावलि के उल्लेखानुसार वीर निर्वाण की सोलहवीं शताब्दी मे वसतिवासी साधु राजपिण्ड अथवा औद्देशिक आहार, पानी आदि

(पृष्ठ ६८ का शेष)

मानयत । शीघ्रमानीतम् । आनीतमात्रमेव छोटितम् । तत्र देवगुरुप्रसादाद् दशवैकालिक चतुर्दशपूर्वधरविरचित निर्गतम् । तस्मिन् प्रथममेवेय, गाथा निर्गता सप्तदश पङ्क्तयः लेख्य, भद्रज्ज सयणासण । उच्चारभूमिसम्पन्न, इत्थी पसुविवज्जिय । एवविद्याया वसतो वसन्ति साधवो न देवगृहे । राज्ञा भावित युक्तमुक्तम् ।

—खरतरगच्छ बृहद् गुर्वावलि , पृ० ३

^१ राजा च ताम्बूलदान दातु प्रवृत्त । तत सर्वलोकसमक्षे भणितवन्तो गुरव —“साधूना ताम्बूलग्रहणं न युज्यते राजन् । यत उक्तम्—ब्रह्मचारिण्यतीना च विषवाना च योपिताम् । ताम्बूल-भक्षणं विप्रा । गोमासान्नं विशिष्यते ॥

ततो विवेकीलोकस्य समाधिर्जाता गुरुषु विषये । वही, पृ० ३

^२ ततो राजा भणति—“सर्वेषां गुरुणा सप्त-सप्तगब्दिका रत्नपट्टी—निर्मिता, किमित्य-स्मद्गुरुणा नीचरासने उपवेशन, किमस्माकं गब्दिका न सन्ति ?” ततो जिनेश्वरसूरिणा भणितम्—“महाराज ! साधूना गब्दिकोपवेशनं न युज्यते । यत उक्तम् ।”

—खरतरगच्छ बृहद्गुर्वावलि , पृ० ४

ग्रहण नहीं करते थे । वे भिक्षार्थ घर-घर भ्रमण कर मधुकरी के माध्यम से निर्दोष आहार-पानी ग्रहण करते थे ।^१

(७) खरतरगच्छ वृहद्गुर्वावलि के “ततो वाद कृत्वा विपक्षान् निर्जित्य राज्ञा राजलोकैश्च सह वसतौ प्रविष्टा । वसतिस्थापना कृता प्रथम गूर्जरत्रा देशे ।” इस उल्लेख से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि वीर निर्वाण की सोलहवीं शताब्दी में समस्त गुजरात प्रदेश में पूर्ण-रूपेण चैत्यवासी परम्परा का ही एकाधिपत्य था । वहाँ जैन धर्म के शास्त्रीय मूल स्वरूप को मानने वाला और मूल श्रमण परम्परा का उपासक एक भी व्यक्ति नहीं था । देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के लगभग पौने छ सौ वर्ष पश्चात् गुजरात में वर्द्धमानसूरि और जिनेश्वरसूरि ने प्रथम बार वसतिवास की स्थापना की ।

इस प्रकार भारत के बहुत बड़े भाग पर अपने छह सौ-पौने छह सौ वर्षों के एकाधिपत्य के पश्चात् अनहिलपुरपत्तन महाराजाधिराज दुर्लभराज की सभा में जिनेश्वर सूरि के साथ हुए शास्त्रार्थ में चैत्यवासी परम्परा के सूर्याचार्य प्रभृति चौरासी आचार्यों की पराजय के दिन से ही चैत्यवासी परम्परा अपने चरमोत्कर्ष के पश्चात् ह्रास की ओर उन्मुख हुई ।

यद्यपि चैत्यवासी परम्परा की इस प्रथम पराजय के पश्चात् उसका (चैत्यवासी परम्परा का) प्रमुख गढ़ गुजरात ढहना प्रारम्भ हो गया था तथापि मारवाड़, मेवाड़ आदि अनेक प्रदेशों में चैत्यवासियों का जैन समाज पर पूर्ण प्रभुत्व और एकान्त एकाधिपत्य था । विक्रम सं० ११६७, आषाढ शुक्ला ६ के दिन चित्तौड़ में अभयदेव सूरि के पट्टधर व सूरिपद पर अधिष्ठित और वि० सं० ११६७ की कार्तिक कृष्णा १२ की रात्रि में स्वर्गस्थ हुए^२ जिन वल्लभसूरि को मेवाड़ में विधिभार्ग की स्थापना में चैत्यवासियों के किस प्रकार के अत्युग्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, व कैसे चैत्यवासी श्रावको की एक उग्र भीड़ लाठियाँ लेकर जिन वल्लभसूरि की हत्या करने के लिये उमड़ पड़ी एतद्विषयक उल्लेखों से^३ यह

^१ “यूय कति साधव सन्ति ?” “महाराज ! अष्टादश ।” “एकहस्तिपिण्डेन सर्वं तृप्ता भविष्यन्ति ।” ततो अणित जिनेश्वरसूरिणा—“महाराज ! राजपिण्डो न कल्पते, साधूना निषेध कृतो राजपिण्डस्य ।” “तर्हि मम मानुषेऽग्रे भूते भिक्षापि सुलभा भविष्यति ।”—वही, पृष्ठ ४

^२ श्रीमदभयदेवसूरिपट्टे श्री जिनवल्लभगणिनिवेशित सं० ११६७ आषाढ सुदि ६ चित्र-कूट वीरविधि चैत्ये ।—खरतर० बृ०गु०पृ० १४

^३ एटले श्री जिनवल्लभसूरि पर चैत्यवासियों अतिशय गुस्से थई ५०० जण लाकड़ियों लई तेमने मार मारवा तेमने मुकामे आब्या, परन्तु चित्तौड़ ना राणाए तेमने तेम करता अटकाब्या ।
—सघपट्टक की प्रस्तावना, पृ० ६—

स्पष्टतः प्रकट होता है कि विक्रम की बारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भी चैत्यवासी अनेक क्षेत्रों में जैन समाज पर छाये हुए थे । मेवाड़ मारवाड़ आदि अनेक क्षेत्रों में उस समय तक चैत्यवासी परम्परा का जैन समाज पर पूर्ण प्रभुत्व और एकाधिपत्य था । जिनवल्लभसूरि जब चित्तौड़ नगर में पहुँचे तो उन्हें रहने के लिये स्थान तक भी नहीं दिया गया ।^१

अनहिलपत्तन में चैत्यवासियों को पराजित करने के पश्चात् जिनेश्वरसूरि ने गुजरात प्रदेश में निर्बाध रूप से अप्रतिहत विहार कर चैत्यवासी परम्परा के अनुयायियों को बसतिवासी परम्परा का अनुयायी बनाया । वि.स. ११०८ में श्री जिनेश्वरसूरि ने "गाथासहस्री" नामक ग्रन्थ की रचना की और इसके कुछ ही समय पश्चात् वे स्वर्गवासी हुए । जिनेश्वरसूरि के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् अभयदेवसूरि उनके पट्ट पर आसीन हुए । अभयदेवसूरि ने ६ आगमों की टीकाओं की रचना की । अपने गुरु के समान अभयदेवसूरि ने भी बसतिवास का प्रचार-प्रसार कर चैत्यवासी परम्परा के गढ़ों को ढहाने में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया ।

अभयदेवसूरि ने स्वर्गस्थ होने से पूर्व यह निश्चय कर लिया था कि उनके पश्चात् सूरिपद पर अधिष्ठित होने के योग्य जिनवल्लभ ही है किन्तु प्रारम्भ में वह कूर्चपुरीय चैत्यवासी आचार्य जिनेश्वर सूरि का शिष्य था अतः ऐसे समय इसे सूरिपद पर अधिष्ठित किया गया तो गच्छ के अधिकांश श्रमण एवं श्रमणोपासक इससे सहमत न होंगे । यह विचार कर अभयदेवसूरि ने वद्धमानाचार्य को गुरुपद पर अधिष्ठित किया और जिनवल्लभ को अपनी उपसम्पदा प्रदान की । अभयदेवसूरि ने अपने अन्तिम समय में प्रसन्नचन्द्राचार्य को एकान्त में अपने विचारों से अवगत कराते हुए यह निर्देश दिया कि समय आने पर जिनवल्लभ को वे उनके उत्तराधिकारी के रूप में सूरिपद पर अधिष्ठित करें । पर वे भी अपने जीवनकाल में उपर्युक्त कारणवशात् ही सम्भवतः जिनवल्लभ को अभयदेवसूरि के पट्टधर के रूप में सूरिपद पर अधिष्ठित नहीं करा सके । प्रसन्नचन्द्राचार्य ने भी अभयदेवसूरि की भाँति ही अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में देवभद्राचार्य को अभयदेवसूरि की अन्तिम इच्छा से अवगत कराते हुए उचित समय पर जिनवल्लभ को सूरिपद पर आसीन करने की अपनी अन्तिम इच्छा प्रकट की ।

खरतरगच्छ बृहद् गुर्वावली में उल्लेख है कि अभयदेवसूरि ने अपने अन्तिम समय में वद्धमानाचार्य को गुरुपद पर अधिष्ठित किया और जिनवल्लभ को अपनी उपसम्पदा दे यथेच्छ विहार करने की आज्ञा प्रदान की । अभयदेवसूरि के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर कतिपय दिनों तक जिनवल्लभ पत्तन और उसके आस

^१ स्थान याचितास्तत्रत्यआढा । तैश्च अशित चण्डिका मठोऽस्ति यदि तत्र तिष्ठथ । ततो जिनवल्लभगणिना ज्ञातमशुभवुद्ध्या भगवन्त्येते तथापि तत्रापि ।

पास के क्षेत्रों में विचरण करते रहे और कुछ समय पश्चात् उन्होंने पत्तन से चित्तौड़ की ओर विहार किया। अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए वे चित्तौड़ पहुँचे। चित्तौड़ में उन्होंने अनेक चैत्यवासी श्रमणोंपासको को वसतिवासी परम्परा का श्रमणोपासक बनाया और आसोज कृष्ण १३ के दिन उन्होंने चित्तौड़ में एक घर में २४ तीर्थङ्करो के चित्रों से मंडित एक चतुर्विंशतिजिनपट्टक रखकर भगवान् महावीर के गर्भापहारक नामक छठे कल्याणक महोत्सव को मनाने की प्रथा प्रचलित की।^१ परम्परा से तीर्थङ्करो के पंच कल्याणक ही माने गये हैं, पर जिनवल्लभ आचार्य ने चित्तौड़ में सर्वप्रथम छठा कल्याणक मनाने की प्रथा का प्रचलन किया। आचार्य जिनवल्लभ ने इस छठे कल्याणक का प्रचलन किस सवत् में किया। इस सम्बन्ध में जैन वाग्मय में अन्यत्र तो कोई उल्लेख नहीं मिलता पर आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान-भण्डार, जयपुर में, सकलित प्राचीन ऐतिहासिक सामग्रियों के रजिस्टर में एक प्राचीन पत्र की प्रतिलिपि में, इस सम्बन्ध में इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध होता है —

(सवत्) “११३५ नवागवृत्तिकर्ता अमयदेव—कूर्चपुरीय गच्छे जिनेश्वरसूरि शिष्य जिनवल्लभ चित्रकूटे ६ कल्याणक प्ररूपी मत काढ्यो।”

इससे अनुमान किया जाता है कि वि० स० ११३५ में हुई इस घटना से कुछ वर्ष पूर्व वि० स० ११२६ से ११३४ के बीच किसी समय अमयदेवसूरि का स्वर्गवास हुआ और उनके स्वर्गस्थ होने के ३८ अथवा ३३ वर्ष पश्चात् देवभद्र आचार्य ने आचार्य जिनवल्लभ को उनकी जराजीर्ण अन्तिम अवस्था में विक्रम स० ११६७ आषाढ सुदि ६ के दिन चित्तौड़ में सूरिपद पर अधिष्ठित किया। वे केवल तीन मास और २१ दिन तक ही सूरिपद पर रहे। विक्रम स० ११६७ की कार्तिक कृष्णा १२ की रात्रि में वे स्वर्गवासी हुए।^२ वे जीवनपर्यन्त चैत्यवासी परम्परा की

^१ तत सर्वे श्रावका गुरुणा सह देवगृहे गन्तुं प्रवृत्ताः । ततो देवगृहस्थितयायिकया गुरुन् आद्वसमुदायेनागच्छता दृष्ट्वा पृष्ठम्—को विशेषोऽयं ? केनापि कथितम्—वीर-गर्भापहारषष्ठकल्याणकपूजाकरणार्थं समागच्छन्ति । तयाचिन्ति—पूर्वं केनापि न कृत-मेते करिष्यन्ति, न युक्तम् । मयामृतयायदि प्रविशत । आर्द्धं वक्तुम्—बृहत्तरसदनानि सन्त्येकस्थोपरि चतुर्विंशति जिनपट्टकं धृत्वा सर्वे धर्मं प्रयोजनं क्रियते । गुरुणा भणि-तम् “युक्तमेव ।” तत आराधितम् विस्तरेण कल्याणकम् ।

—खरतरगच्छ बृहद् गुर्वावलि पृ०, १०

^२ तस्मिन् प्रस्तावे देवभद्राचार्या विहारक्रम विदवानां अणुहलपत्तने समायाताः । तत्राग-तैश्चिन्तितम्—“प्रसन्नचद्राचार्येण पर्यन्तसमये भणितं ममाग्रे—“भवता श्री जिनवल्लभ-गणि श्रीमदभयदेवसूरिपट्टे निवेशनीय ।” स च प्रस्तावोऽयं । तत श्री नागपुरे श्री जिनवल्लभगणोविस्तरेण लेखं प्रेषित —त्वया श्रीघ्नं समुदायेन सह चित्रकूटे समा-

(शेष पृष्ठ १०३ पर)

शक्ति को क्षीण करने और वसतिवासी परम्परा की अभ्युन्नति के लिये प्रयत्न करते रहे । उन्होंने चैत्यवासी परम्परा को अशास्त्रीय मान्यताओं पर मर्मन्तकारी प्रहार करने वाले "सधपट्टक" नामक ग्रन्थ की रचना की ।

जिनवल्लभसूरि के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी दादा जिन-दत्तसूरि ने भी चैत्यवासी परम्परा को शक्ति को क्षीण करने और वसतिवासी परम्परा की शक्ति को बढ़ाने का जीवन-पर्यन्त अथक प्रयास किया । उन्होंने अनेक क्षत्रीय परिवारों को सामूहिक रूप से जैन धर्मावलम्बी बनाया ।

जिनदत्तसूरि के स्वर्गस्थ होने पर उनके उत्तराधिकारी जिनपति सूरि ने भी वि० स० १०८४ मे वद्धमानसूरि और प० जिनेश्वरगणि द्वारा चैत्यवासियों के विरुद्ध प्रारम्भ किये गये अभियान को उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ाया । वे जीवन भर चैत्यवासी परम्परा के समूलोन्मूलन के लिये प्रयत्नशील रहे । आपने श्री जिन-वल्लभसूरि द्वारा रचित ४० श्लोकात्मक 'सधपट्टक' नामक ग्रन्थ पर तीन हजार श्लोक प्रमाण टीका की रचना की । आपके द्वारा प्रतिबोधित एवं प्रशिक्षित नेमि-चन्द्र भाट्टाचारिक नामक एक विद्वान् श्रावक ने भी प्राकृत भाषा में १६० गायाम्रो के 'षष्टिशतक' नामक ग्रन्थ की रचना कर चैत्यवासी परम्परा के प्रभाव को समाप्त करने में उल्लेखनीय योगदान दिया । जिनपतिसूरि ने भारत के सुदूरस्थ स्थलों का अप्रतिहत विहार कर चैत्यवासी परम्परा को खोखला कर दिया । आपके पास नेमिचन्द्र भण्डारी के पुत्र ने श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण की जो आगे जाकर जिन-पतिसूरि के उत्तराधिकारी जिनेश्वरसूरि के नाम से विख्यात हुए । जिनेश्वरसूरि ने भी जीवन भर चैत्यवासी परम्परा से सघर्ष करते हुए उसकी जड़ों को भूकम्पों से डाला । आपने जिनदत्तसूरि द्वारा रचित सदोहदोहावली नामक ग्रन्थ पर टीका की रचना कर चैत्यवासियों के चैत्यो को अनायतन ठहराया और अनेक क्षेत्रों में चैत्यवासियों का पराभव किया ।

इस प्रकार वि० स० १०८४ में दुर्लभराज की समा में चैत्यवासियों के पराभव के पश्चात् चैत्यवासी परम्परा का प्रभाव उत्तरोत्तर क्षीण से क्षीणतर होता ही

(पृष्ठ १०२ का शेष)

गन्तव्यम्, येन वयमागत्य चिन्तितप्रयोजनं कुर्मा । ततः समागताः जिनवल्लभगणाय सपरिवारा । तेषां तथैव समागता देवभद्रसूरय । पठितं सोमचन्द्रोऽप्याकारितं परम् नागन्तुं शक्तम् । इदानीं श्री देवभद्र सूरिभिः श्रीमदभयदेवसूरिपट्टे श्री जिनवल्लभ गणिनिवेशितं, स० ११६७ आषाढ सुदि ६, चित्रकूटे वीरविधिचैत्ये । क्रमेण ११६७ सप्तमसरे कार्तिककृष्णद्वादश्या रजन्याश्चरमयामे दिनत्रयमनशन विधाय श्री जिनवल्लभ-सूरयश्चतुर्थदेवलोकं प्राप्ता ।

चला गया। तदनन्तर गुजरात में मुनिचन्द्रसूरि के प्रयासों से चैत्यवासी परम्परा का पराभव हुआ और पूनमिया गच्छ के आचार्यों, आचलिक गच्छ के आचार्यों, आगमिक गच्छ के आचार्यों तथा सोमसुन्दर सूरि के शिष्य मुनिसुन्दरसूरि के सम्मिलित प्रयासों से वि० स० १४६६ के आसपास चैत्यवासी परम्परा का ह्रास होते-होते उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। चैत्यवासी परम्परा के समाप्त होने के साथ ही साथ उस परम्परा के आचार्यों द्वारा अपने उत्कर्षकाल में बनाये गये नये-नये नियमों, नूतन मान्यताओं, स्वकल्पित विधि-विधानों आदि के सभी ग्रन्थ भी विस्मृति के गहन गर्त में विलुप्त हो गये। आज चैत्यवासी परम्परा का एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार जो चैत्यवासी परम्परा वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी से बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक भारतवर्ष के अधिकांश भागों पर अपना एकाधिपत्य और पूर्ण वर्चस्व बनाये रही वह अपने लगभग १००० वर्ष के अस्तित्व काल के पश्चात् पूर्णतः लुप्त हो गई।

वीर नि० स० २००० के प्रथम चरण में चैत्यवासी परम्परा तो समाप्त हो गई किन्तु वह अपने पीछे अपने पदचिह्न अवश्य छोड़ गई। चैत्यवासी परम्परा द्वारा जो शास्त्रों से विपरीत मान्यताएँ प्रचलित की गईं उन मान्यताओं का प्रचलन बहुसंख्यक जैनो में लगभग एक हजार वर्ष तक रहा। चैत्यवासी परम्परा द्वारा प्रचलित किये गये नये-नये आकर्षक विधि-विधान निरन्तर एक हजार वर्ष के प्रतिदिन के अभ्यास के कारण जनमानस में धर्मकृत्यों के रूप में रूढ़ हो गये, लोगों के हृदय में गहरा धर कर गये। उन्हें छुड़वाने के निरन्तर अनेक प्रयास किये गये परन्तु एक हजार वर्ष से अभ्यस्त जनसाधारण उनमें से पूर्णतः रूढ़ कतिपय लोकप्रिय से हो गये, विधि-विधानों को छोड़ने के लिये किसी भी दशा में सहमत नहीं हुआ। परिणामतः चैत्यवास के ह्रासोन्मुख काल में पनपी हुई अधिकांश ही नहीं अपितु प्रायः सभी परम्पराओं ने चैत्यवासियों द्वारा अपनी कल्पनानुसार प्रचलित की गई मान्यताओं को विधि-विधानों को किसी न किसी नये परिवेश के रूप में अपना लिया। यही कारण है कि शास्त्रों में जिन विधि-विधानों का, जिन मान्यताओं का कहीं कोई उल्लेख नहीं वे वर्तमान काल की अनेक परम्पराओं में प्रचलित हैं। उन कतिपय अशास्त्रीय विधि-विधानों एवं मान्यताओं को देखने से प्रत्येक निष्पक्ष एवं सत्य के उपासक विचारक को यही प्रतीत होता है कि चैत्यवासी परम्परा तो समाप्त हो गई पर उसकी छाप, उसके पदचिह्न व उसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं।

चंद सी परम्परा के प्रभाव के परिणाम

यह तो प्रमाणपुरस्सर विस्तारपूर्वक बताया जा चुका है कि देवद्विगणि क्षमाश्रमण के आचार्यकाल तक प्रभु महावीर द्वारा प्ररूपित धर्म की मूल परम्परा भावपरम्परा के रूप में अक्षुण्ण एवं अनवरत गति से चलती रही। देवद्वि के स्वर्गारोहण के पश्चात् साधु प्रायः शिथिलाचारी बन गये और उन्होंने अनेक प्रकार की द्रव्य परम्पराएँ स्थापित कर दी। इस विषय में नवागी वृत्तिकार आचार्य अभयदेवसूरि द्वारा, अपनी कृति “आगम अट्ठोत्तरी” की निम्न गाथा में अपने उद्गार प्रकट किये गये हैं —

देवद्वि खमासमण जा, परपर भावओ वियाणमि ।

सिढिलायारे ठविया, दब्बेण परपरा बहुहा ॥

उनके इन तथ्यपूर्ण आन्तरिक उद्गारों पर चिन्तन-मनन करने के पश्चात् निष्पक्ष विचारक की इससे भिन्न राय नहीं हो सकती ।

विपुल विनाश के उपरान्त भी अवशिष्ट रहे विशाल जैन वाग्मय में निहित तथ्यों के तुलनात्मक अनुशीलन से यह स्पष्टतः आभास होता है कि देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण के अनन्तर चैत्यवासी परम्परा एक प्रचंड आघी के वेग के समान उठी और शीघ्र ही भारत के बहुत बड़े भाग पर बड़ी तेजी से छा गई। शिथिलाचार के पक से अकुरित हुई चैत्यवासी परम्परा द्वारा असिधारा-गमन तुल्य अति कठोर श्रमण-आचार में कतिपय नवनिर्मित नियमों के माध्यम से दी गई खुली छूट के कारण श्रमणवर्ग और जैन धर्म की अध्यात्ममूलक उपासना के स्थान पर अपनी कपोलकल्पना से प्रेरित परमाकर्षक बाह्याडम्बरपूर्ण द्रव्यपूजामयी उपासना विधि से गृहस्थवर्ग चैत्यवासी परम्परा की ओर इस प्रकार आकृष्ट हुआ, जिस प्रकार कि दीपक की लौ की ओर पतंगों का समूह आकर्षित होता है ।

एक सहस्राब्दि से भी अधिक समय से, श्रमण भगवान् महावीर द्वारा निर्दिष्ट श्रमणचर्या के कठोर नियमों का कड़ाई के साथ पालन करती चली आ रही श्रमण परम्परा के नियमों में चैत्यवासी परम्परा द्वारा आविष्कृत खुली छूट को देख कर अनेक परीषद्भीरु श्रमण-श्रमणियों के मन दोलायमान हुए। एक-एक कर बहुत से श्रमणों और श्रमणियों ने शिथिलाचार को अपनाया और इस प्रकार श्रमण-श्रमणियों का बहुत बड़ा वर्ग शिथिलाचारी बन गया। कौन सा भवभीरु सच्चा श्रमण है और कौन सा परीषद्भीरु शिथिलाचारी श्रमण, इसकी कोई पहचान नहीं रही ।

शिथिलाचार की ओर उन्मुख हुए इस प्रकार के युग में शिथिलाचार की ओर प्रवृत्त हुए श्रमण-श्रमणी वर्ग को और मुख्यतः विशुद्ध श्रमणाचार के पक्षपाती परीषद्भीरु श्रमणवर्ग को विशुद्ध श्रमणाचार में सुस्थिर करने के उद्देश्य से भवभीरु सच्चे श्रमणों ने परस्पर विचार-विमर्श कर शास्त्रों और महानिशीथ आदि छेद सूत्रों से निर्यूँड गच्छाचार पङ्णाय जैसे आगमिक ग्रन्थों को आदर्श मान कर विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले श्रमण-श्रमणी वर्ग के लिये एक सर्वसम्मत समाचारी का निर्माण किया। सभी श्रमणों के लिये समान आचार का निर्धारण करने वाली उस समाचारी को सुविहित आचार की सज्ञा दी गई। उस “सुविहित आचार” समाचारी का पालन करने वाले श्रमण-श्रमणी वर्ग को सुविहित के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। इस प्रकार मूल परम्परा के विभिन्न गणों और गच्छों के श्रमण-श्रमणियों का, उस समय शिथिलाचार की ओर सामूहिक रूप से उन्मुख हुए श्रमण-श्रमणी वर्ग से एक भिन्न वर्ग बन गया। कालान्तर में उस सुविहित समाचारी का पालन करने वाले उस वर्ग ने एक परम्परा का रूप धारण कर लिया और लोक में उस परम्परा को “सुविहित परम्परा” के नाम से पहचाना जाने लगा।

सुविहित परम्परा

विशुद्ध श्रमणाचार को “सुविहित आचार” और विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले श्रमण-श्रमणियों के लिये “सुविहियाणम्” शब्द का प्रयोग किस समय से किया जाने लगा, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिये हमें सम्पूर्ण जैन वाग्मय का विहङ्गम दृष्टि से अवलोकन करना होगा। इस दृष्टि से मूल आगमों का आलोचन करने पर विदित होगा कि मूल आगमों में न तो श्रमणों के लिये कहीं सुविहित शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है और न श्रमणाचार के लिये ही। प्राचीन आगमिक साहित्य में से महानिशीथ, गच्छाचार पङ्णाय और तित्थोगाली पङ्णाय में विशुद्ध आचार सम्पन्न श्रमण-श्रमणियों के लिये “सुविहियाणम्” शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। “महानिशीथ सूत्र” के पाचवे अध्यायन में सुविहित साधुओं के सम्बन्ध में इस प्रकार का उल्लेख विद्यमान है —

“जहा—इच्छायारेण न कप्पई तित्थयत्त गतु सुविहियाण ।”

अर्थात् सुविहित परम्परा के श्रमणों को (अपनी इच्छानुसार) तीर्थयात्रा के लिये जाना कल्पनीय नहीं है।

“गच्छाचार पङ्णाय” में सुविहित साधुओं का जो उल्लेख किया गया है, वह इस प्रकार है —

आरभेसु पसत्ता, सिद्धन्त—परमुहा विसयगिद्धा ।
मुत्तु मुणिणो गोयम । वसिज्ज मज्जे सुविहियाण ॥१०४॥

अर्थात् जो साधु आरम्भ-समारम्भ के कार्यों में प्रलिप्त-प्रसक्त अथवा सलग्न है, जो सर्वज्ञ तीर्थङ्कर प्रभु द्वारा प्ररूपित और गणधरो द्वारा ग्रथित सिद्धान्तों से विपरीत आचरण एवं उपदेश करते हैं और जो विषय-कषायों के दलदल में फसे हुए हैं, ऐसे नाममात्र के साधुओं की सगति का परित्याग कर हे गौतम^१ सुविहित साधुओं के बीच में रहना चाहिये ।

“तित्थोगाली पइण्णय” नामक प्राचीन ग्रंथ में सुविहित श्रमणों के उल्लेख के साथ ही साथ “सुविहित गरिण” (सुविहित आचार्य) का भी उल्लेख विद्यमान है ।

सुविहित श्रमणों सम्बन्धी तित्थोगाली पइण्णय का उल्लेख इस प्रकार है —

पाडिवतो नामेण अणगारो, तह य सुविहिया समणा ।
दुक्खपरिमोयणट्ठा, छट्ठट्ठम तवे काहिनत्ति ॥६८२॥

अर्थात्—पाडिवत (प्रातिव्रत) नामक अणगार (आचार्य) और सुविहित श्रमण गण सब प्रकार के दुःखों का अन्त करने के लिए बेले और तेले की तपस्याएँ करेंगे ।

सुविहित गरिण (आचार्य) के सम्बन्ध में तित्थोगाली पइण्णय का उल्लेख इस प्रकार है —

को वि कयसज्झातो, समणो समणगुणनिउण चित्तइओ ।
पुच्छइ गरिण सुविहिय अइसयनारिण महासत्त ॥७०२॥^१

अर्थात्—श्रमण गुणों (श्रमणों के आचार) की परिपालना में कुशल और चित्तनशील कोई एक श्रमण स्वाध्याय करने के पश्चात् अतिशयज्ञानी और महान् सत्त्वशाली सुविहित आचार्य से प्रश्न करता है ।

महानिशीथ सूत्र, गच्छाचार पइण्णय और तित्थोगाली पइण्णय—इन तीनों ग्रन्थों के रचनाकाल और इन तीनों के रचनाकारों के सम्बन्ध में पुरातत्त्वविद् अथवा विद्वान् अभी तक किसी निश्चित निर्णय-पर नहीं पहुच पाये हैं । तथापि यह सुनिश्चितरूपेण सिद्ध हो गया है कि सब जाने और दीमकों द्वारा खा लिये जाने के कारण खण्ड-विक्षिण्डित हुए महानिशीथ सूत्र की जीर्ण प्रति से याकिनी महत्तरासूनु

^१ ५० श्री कल्याण विजयजी म० एवं गजसिंह राठोड़ द्वारा सम्पादित “तित्थोगाली पइण्णय”

हरिभद्रसूरि ने, जिनका कि सत्ताकाल वि० स० ७५७ से ८२७ तक रहा, महानिशीथ सूत्र का अपनी मति अनुसार शोधन-परिवर्द्धन कर पुनरुद्धार किया ।^१ महानिशीथ में चैत्यवासी परम्परा के उद्भव और उसकी मान्यताओं के सम्बन्ध में अन्यत्र अनुपलब्ध अनेक विस्तृत उल्लेखों की विद्यमानता के कारण यह अनुमान किया जाता है कि महानिशीथ की रचना चैत्यवासी परम्परा के जन्म और प्रचार-प्रसार हो चुकने के पश्चात् किसी समय में की गई ।

गच्छाचार पइण्णय के रचनाकाल के सम्बन्ध में विचार करने पर यह रचना महानिशीथ से उत्तरवर्ती काल की प्रतीत होती है, क्योंकि गच्छाचार पइण्णय में महानिशीथ सूत्र की कतिपय गाथाएँ यथावत् विद्यमान हैं ।

इसी प्रकार “तित्थोगाली पइण्णय” के रचनाकार अथवा रचनाकाल के सम्बन्ध में प्रमाणाभाव के कारण निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । तीर्थंकरों द्वारा स्थापित चतुर्विध सष के प्रवाह और ह्रास पर प्रकाश डालने वाला यह एक प्राचीन ग्रन्थ है । इसमें अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख है । आर्य स्थूलि-भद्र के आचार्यकाल तक की घटनाओं का इसमें भूतकाल की घटनाओं के रूप में और उनके आचार्यकाल से उत्तरवर्ती काल की घटनाओं का भविष्य काल की घटनाओं के रूप में उल्लेख है । इससे यह अनुमान करने को अवकाश मिलता है कि कहीं इस “तित्थोगाली पइण्णय” ग्रन्थ की रचना आर्य महागिरी के समय में तो नहीं की गई है । पर जहाँ इस ग्रन्थ की निम्नलिखित गाथा पर दृष्टि पड़ती है—

, नद वसो मुरिय वसो य ।
सवराहेण पणट्ठा, जाणि चत्तारि पुव्वाइ ॥

तो इसमें मौर्य वंश के समाप्त होने के उल्लेख को देख कर वह अनुमान निरी कल्पना मात्र ही सिद्ध होता है । इसके साथ ही इस ग्रन्थ में अनेक प्रक्षिप्त गाथाओं की विद्यमानता के कारण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौनसी गाथा प्रक्षिप्त है और कौनसी मूल । जिस गाथा के आधार पर काल के सम्बन्ध में निर्णय करने का प्रयास किया जाता है, कहीं वह गाथा प्रक्षिप्त गाथा तो नहीं है, इस आशंका से भी किसी निर्णायक स्थिति पर पहुँचने में कठिनाई उपस्थित होती है । इसके साथ ही यह भी विचार आता है कि इस ग्रन्थ में जहाँ एक ओर तीर्थ-प्रवाह से सम्बन्धित द्वादशांगी के ह्रास, विच्छेद और कतिपय आचार्यों

^१ (क) विस्तार के लिये देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का ही “हरिभद्रसूरि का प्रकरण ।

(ख) कुशलमतिरिहोद्धार जैनोपनिषदिक स महानिशीथशास्त्रम् ॥२१६॥

के स्वर्गारोहण काल आदि अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का विवरण दिया गया है, वहा दूसरी ओर तीर्थप्रवाह से सम्बन्धित चैत्यवासी परम्परा के उद्गम, उत्कर्ष और ह्रास के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं लिखा गया है, इसका क्या कारण है ? इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर तित्थोगाली पइण्णय के रचनाकाल के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि चैत्यवासी परम्परा के प्रसार के पश्चात् ही किसी समय में इस ग्रन्थ की रचना की गई होगी । इस अनुमान की पुष्टि केवल इसी एक प्रमाण से होती है कि सुविहित श्रमणों का उल्लेख चैत्यवासी परम्परा के उद्भव के पूर्व के किसी ग्रन्थ में दृष्टिगोचर नहीं होता और तित्थोगाली पइण्णय में सुविहित श्रमणों और सुविहित गरिण—दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुमान किया जाता है कि यह ग्रन्थ चैत्यवासी परम्परा के प्रसार के समय में ही रचित किया गया ।

इन तीन प्राचीन उल्लेखों के पश्चाद्बर्ती काल का एतद्विषयक उल्लेख, सातवे अङ्गशास्त्र “उवासगदसाओ” की टीका में उपलब्ध होता है, जो इस प्रकार है —

पढम जईरण दाऊरण, अप्पणा पणमिऊरण पारेइ ।

असई य सुविहियाण, भुजेइ य कय दिसालोओ ॥

यह उल्लेख विक्रम की बारहवीं शताब्दी का है । नवागी टीकाकार श्री अभयदेवसूरि ने वि० स० ११२० में ज्ञाताघर्मकथा, स्थानागसूत्र, समवायाग सूत्र और वि० स० ११२८ में व्याख्या प्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र—इन चार अङ्गशास्त्रों की टीकाओं की रचना की । इनसे पूर्व अथवा पश्चात् किसी समय में, उन्होंने उपासकदशा, अनुत्तरोपपातिक, प्रश्नव्याकरण, विपाक, औपपातिक और प्रज्ञापना—इन आगमों की टीकाओं की रचनाएँ भी की । अभयदेव सूरि वि० स० ११३५ (दूसरी मान्यता के अनुसार ११३६) में कपडगज में स्वर्गस्थ हुए । उपासकदशाग की टीका उन्होंने वि० स० ११२१ से ११३४ के बीच की अवधि में किसी समय की होगी । अभयदेव-सूरि के समय में चैत्यवासी परम्परा अपने चरमोत्कर्ष के पश्चात् शनैः शनैः ह्रास की ओर उन्मुख हो चुकी थी । इस प्रकार उपासकदशाग की टीका का यह उल्लेख भी चैत्यवासी परम्परा के परमोत्कर्ष काल के पश्चात् का ही है ।

इसी प्रकार पौर्णमासिक गच्छ के प्रवर्तक श्री चन्द्रप्रभसूरि के शिष्य श्री धर्म घोष मुनि ने वि० स० ११६२, तदनुसार वीर नि० स० १६३२ के आसपास की अपनी रचना “ऋषिमण्डल स्तोत्र” में मूल श्रमण परम्परा के आर्य वज्र और उनके ५०० शिष्यों को “सुविहित” विशेषण के साथ स्मरण करते हुए उन्हें वन्दन नमन किया है । यथा—

नारण विणय पहाणेहि, पचहि सएहि जो सुविहियाण ।
पाओवगओ महप्पा, तमज्ज वइर नमसामि ॥२०८॥

इसी प्रकार राजगच्छ के आचार्य चन्द्रप्रभसूरि के शिष्य श्री प्रभाचन्द्रसूरि ने अपनी वि० सं० १३३४ की रचना 'प्रभावक चरित्र' में भी सुविहित श्रमणों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है —

ददे शिक्षेति तै श्रीमत्पत्तने चैत्यसूरिभि ।

विघ्न सुविहिताना स्यात्, तत्रावस्थानवारणात् ॥४४॥

इससे उत्तरवर्ती काल के जैन साहित्य में स्थान-स्थान पर "सुविहित आचार", "सुविहित श्रमण", "सुविहित साधुवर्ग" आदि शब्दों का प्रयोग उपलब्ध होता है। विक्रम सं० १६१७ कार्तिक सुदि ७ शुक्रवार के दिन पाटण नगर में खरतरगच्छीय आचार्य जिनचन्द्रसूरि ने सभी गच्छों के गीतार्थ आचार्यों एवं मुनियों को एकत्रित कर तपागच्छीय श्री विजयदानसूरि के शिष्य उपाध्याय धर्मसागर द्वारा रचित 'तत्त्वतरंगिणी वृत्ति' में उल्लिखित अनेक श्रमणों को उत्सूत्र घोषित किया। वहाँ एकत्रित बारह आचार्यों और प्रायः सभी गच्छों के गीतार्थ श्रमणों ने धर्मसागर को बुलाया, समझाया पर वह अपनी मान्यता पर अड़ा रहा। परिणामतः वहाँ एकत्रित आचार्यों एवं श्रमणों ने उपाध्याय धर्मसागर को निन्दित घोषित कर सब से बहिष्कृत कर दिया। उस घोषणापत्र में भी खरतरगच्छीय साधुओं के लिये "सुविहित साधुवर्ग" का प्रयोग किया गया है।^१

चैत्यवासी परम्परा के जन्म के पश्चात्कालीन इन उल्लेखों से यह प्रमाणित होता है कि मूल श्रमणाचारी आचार्यों ने शिथिलाचार में लिप्त हुई चैत्यवासी परम्परा के प्रचार-प्रसार के कारण श्रमण-श्रमणी वर्ग में बढ़ते हुए शिथिलाचार को रोकने एवं मूल श्रमणपरम्परा तथा जैन धर्म के अध्यात्मपरक मूल स्वरूप की सुरक्षा के उद्देश्य से विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले सभी श्रमणों के लिये एक समाचारी का निर्धारण किया। अभेद एवं मतैक्य प्रकट करने की दृष्टि से उस तबनिर्धारित समाचारी को पालने एवं मानने वाले सभी श्रमण-श्रमणियों को बिना किसी गण अथवा गच्छ के भेदभाव के "सुविहित" नाम से सम्बोधित करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार एक समाचारी का पालन करने वाले श्रमण-श्रमणी वर्ग ने मूल श्रमण परम्परा में शिथिलाचार के प्रवेश को रोकने

^१ आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञानभण्डार, जयपुर का रजिस्टर सं १, जिसमें अनेक ज्ञान-भण्डारों एवं स्थानों से श्री गजसिंह राठीड द्वारा विपुल ऐतिहासिक सामग्री सकलित की गई है। पृ० १५० एवम् १८३। (अप्रकाशित)

के साथ-साथ चैत्यवासी परम्परा की आधी से धर्म के मूल स्वरूप और मूल श्रमण परम्परा को बचाये रखने का सगठित रूप में पूरा प्रयास किया। उनके इस सुसगठित प्रयास से मूल श्रमण परम्परा नष्ट होने से बची और चैत्यवासियों के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभाव के परिणामस्वरूप क्रमशः क्षीण और क्षीणतर होते हुए भी उस सक्रान्तिकाल में वह जीवित रह सकी। धर्म के मूल स्वरूप और मूल श्रमणाचार की रक्षार्थ एक समाचारी के माध्यम से सगठित एवं एकजुट हुए सभी गणों और गच्छों के उस श्रमण-श्रमणी वर्ग को सुविहित परम्परा की सजा दी गई। चैत्यवासियों की सर्वग्रासी भीषण आधी से विशुद्ध श्रमणाचार तथा धर्म की रक्षा करने के कारण सुविहित परम्परा की प्रतिष्ठा बढ़ी और चैत्यवासी परम्परा के परमोत्कर्ष काल में भी अवशिष्ट रही अथवा अस्तित्व में आई हुई तथा उससे उत्तरवर्ती काल में समय-समय पर प्रकट हुई सभी श्रमण परम्पराओं ने अपना स्रोत सुविहित परम्परा से जोड़ते हुए अपने आपको सुविहित परम्परा का ही अंग होना प्रकट किया।

श्रमण परम्परा अथवा श्रमणाचार के लिये आगमो में कही भी सुविहित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। चैत्यवासी परम्परा के प्रादुर्भाव के पश्चात् निर्मित हुए जैन वाग्मय में ही श्रमणों, आचार्यों एवं श्रमणाचार के लिये सुविहित शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में उपलब्ध होता है। इस प्रकार की परिस्थिति में ऊपरिर्णिक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि चैत्यवासी परम्परा के प्रादुर्भाव, प्रचार-प्रसार और परमोत्कर्ष के परिणामस्वरूप ही मूल श्रमण परम्परा को सुविहित परम्परा की सजा दी गई।

इस प्रकार चैत्यवासी परम्परा के प्रादुर्भाव, परमोत्कर्ष और प्रभाव का यह सुपरिणाम हुआ कि भिन्न-भिन्न गच्छों अथवा गणों के श्रमण सुविहित परम्परा—अर्थात्—भली-भाँति विधिपूर्वक प्रतिपादित परम्परा के एक सूत्र में आबद्ध हुए। वस्तुतः सुविहित परम्परा के नाम पर किसी नवीन परम्परा को जन्म नहीं दिया गया था। अपितु भिन्न-भिन्न गणों अथवा गच्छों में विभक्त मूल परम्परा के श्रमणों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने के लिये मूल श्रमण परम्परा को ही यह एक तासूचक दूसरा नाम दिया गया।

प्रथम दृष्टपरिणाम

चैत्यवासी परम्परा की बाढ़ में धर्म और श्रमण परम्परा के मूल स्वरूप को पर्याप्त अंशों में सुरक्षित रख कर कालान्तर में सुविहित परम्परा भी समवत शान शनैः अशक्त और क्षीण होते-होते चैत्यवासी परम्परा के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभाव की तुलना में नगण्य सी ही रह गई। कालचक्र का प्रभाव बड़ा ही विचित्र है। अपने आपका सुविहित परम्परा के नाम से परिचय देने वाली, चैत्यवासी परम्परा के उत्कर्ष काल में उभरी हुई, कतिपय परम्पराओं के कार्यकलापो, मान्यताओं, विधि-

विधानों एवं दैनन्दिनी के विवरणों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो सुविहित परम्परा शताब्दियों तक चैत्यवासियों द्वारा प्रचलित की गई शास्त्रविरुद्ध मान्यताओं का विरोध करती रही, प्रबल पौरुष और साहस के साथ शास्त्रीय मान्यताओं, मूल श्रमणाचार और धर्म के शास्त्र सम्मत स्वरूप का न केवल परिपालन ही अपितु प्रचार-प्रसार भी करती रही, उसी सुविहित परम्परा के नाम पर पनपी हुई वे परम्पराएँ भी चैत्यवासियों द्वारा प्रचलित बाह्याडम्बरपूर्ण विधि-विधानों, और आचार-विचार की ओर धीरे धीरे आकृष्ट होने लगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा, वह था चैत्यवासी परम्परा का सुदीर्घकालीन एकाधिपत्य।

दूसरा दुष्परिणाम

चैत्यवासी परम्परा के व्यापक प्रभाव का दूसरा दूरगामी दुष्परिणाम यह हुआ कि चैत्यवासियों द्वारा श्रमणों के लिये अपनी कपोल कल्पनानुसार निर्मित किये गये शास्त्राज्ञा से पूर्णतः प्रतिकूल दश नियमों के प्रचलन के कारण विशुद्ध श्रमणाचार के स्वरूप में भी और भावपूजा के स्थान पर द्रव्यपूजा और बाह्याडम्बरपूर्ण भौतिक विधि-विधानों को प्राधान्यता देने के कारण प्रभु महावीर द्वारा प्ररूपित धर्म के मूल स्वरूप में भी अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो गयीं। श्रमण जीवन विपुल वैभवशाली सुसमृद्ध गृहस्थ के जीवन से भी अधिक भोगपूर्ण, ऐश्वर्यशाली, समृद्धि सम्पन्न और सौख्य प्रदायी बन गया। धर्म की प्राणस्वरूपा आध्यात्मिकता को धर्म में से निकाल कर उसके स्थान पर भौतिकता को कूट-कूट कर भर दिया गया। सुख-समृद्धि-पूर्ण ऐश्वर्यशाली श्रमणजीवन, का जो स्वरूप चैत्यवासियों ने प्रस्तुत किया, उससे भोगलिप्सु लोग अधिकाधिक सख्या में चैत्यवासी श्रमणसमुदाय की ओर आकृष्ट हुए और इस प्रकार चैत्यवासियों के श्रमणों की सख्या में स्वल्पकाल में ही आश्चर्यजनक अभिवृद्धि हो गई। दूसरी ओर चैत्यवासियों द्वारा दिये गये ऐहिक और पारलौकिक प्रलोभनों तथा आडम्बरपूर्ण आकर्षक विधि-विधान, अनुष्ठान के आयोजनों से जन-साधारण सामूहिक रूप से चैत्यवासी परम्परा की ओर आकृष्ट हुआ। इस प्रकार थोड़े समय में ही चैत्यवासी परम्परा के उपासकों की सख्या में भी सब ओर से आशातीत अभिवृद्धि हुई। अनेक प्रदेशों में तो चैत्यवासी परम्परा का जैनो पर एक छत्र एकाधिपत्य सा हो गया। धर्म का स्वरूप भी आमूल-चूल बदल दिया गया। अनेक क्षेत्रों के निवासी तो जैन धर्म के मूल स्वरूप को और मूल श्रमण परम्परा को पूरी तरह भूल ही गये। मूल श्रमण परम्परा, जिसे उस सक्रान्तिकाल में सुविहित परम्परा का नाम दिया गया था, वह अनेक क्षेत्रों में लुप्त और कतिपय क्षेत्रों में लुप्तप्राय सी हो गई। अधिकांश क्षेत्रों के जैनधर्मावलम्बी और शेष क्षेत्रों का प्रायः पूरा-पूरा जन-साधारण चैत्यवासियों को ही वास्तविक जैन श्रमण और चैत्यवासियों द्वारा विकृत किये गये धर्म के स्वरूप को ही वास्तविक जैन धर्म

समझने लगे । धर्म का, चैत्यवासियों द्वारा आमूल-बूल परिवर्तित और विकृत स्वरूप ही वास्तविक सच्चे जैन धर्म के रूप में रूढ़ हो गया । चैत्यनिर्माण, मूर्ति-प्रतिष्ठा, ध्वजारोपण, देवार्चन, मूर्ति के समक्ष नृत्य-संगीत, कीर्तन, रथयात्रा, तीर्थयात्रा, प्रभावना, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्पहार, केसर, चन्दन आदि से प्रतिमा का पूजन आदि तक ही जैनधर्म का वास्तविक स्वरूप सीमित माना जाने लगा । कभी अल्प तो कभी अधिक, कुल मिलाकर लगभग एक हजार वर्ष तक यही स्थिति बनी रही । ये ही कृत्य जैनधर्म के मूल धार्मिक कृत्य हैं, इन धार्मिक कृत्यों को नित्य नियमित रूप से करने वाला व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, मुक्ति शीघ्र ही उसका वरण कर लेती है, इन धार्मिक कृत्यों को कर लेने के पश्चात् कुछ भी करना अवशिष्ट नहीं रह जाता, इस प्रकार की दृढ़ धारणा जन-जन के मन और मस्तिष्क में चैत्यवासियों द्वारा भर दी गई ।

वीर निर्वाण की द्वितीय सहस्राब्दि की अन्तिम शताब्दि के पूर्वार्द्ध में चैत्यवासी परम्परा के विलुप्त हो जाने के उपरान्त भी लोगों के मन और मस्तिष्क में यही भावना घर किये रही । चैत्यवासी परम्परा के ह्रास के प्रारम्भ काल से ही चैत्यवासी परम्परा के उन्मूलन में सलग्न श्रमण परम्पराओं के श्रमणों ने इस बात का पूरा-पूरा प्रयास किया कि चैत्यवासी परम्परा के सम्पूर्ण सत्कार लोगों के मन-मस्तिष्क से निकल जाय, किन्तु एक हजार वर्षों की पीढ़ी-प्रपीढ़ी से उन विधिविधानों का पूर्णतः अभ्यस्त जनमानस चैत्यवासियों द्वारा ढाले गये सत्कारों को नहीं छोड़ सका । उन सत्कारों को छुड़ाने का प्रयास करने वाले भी अपने अभियान में असफल रहे । इस प्रकार चैत्यवासी परम्परा के प्रभाव का दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि धर्म और श्रमण परम्परा के मूल स्वरूप में अनेक विकृतियाँ जो उत्पन्न हो गई थी, वे स्थायी रूप धारण कर गई ।

तीसरा दुष्परिणाम

चैत्यवासी परम्परा के उत्कर्ष काल में, देवर्द्धिगण शमाश्रमण के स्वर्गारोहण के कुछ समय पश्चात् ही जनमानस को चैत्यवासी परम्परा द्वारा प्रचलित किये गये आकर्षक विधि-विधानों, बाह्याडम्बरपूर्ण धार्मिक कृत्यों, अनुष्ठानों आदि की ओर उन्मुख हुआ देख कर शिथिलाचार की ओर झुके हुए कतिपय श्रमण समूहों ने जनमानस में अपनी स्थिति बनाये रखने के उद्देश्य से चैत्यो में नियत निवास, औद्देशिक भोजन आदि कुछ बातों को छोड़कर चैत्यवासियों द्वारा प्रचलित किये गये कतिपय विधिविधानों और आडम्बरपूर्ण धर्मकृत्यों को थोड़े परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया था । लोक में उनकी स्थिति देखकर सुविहित परम्परा के अनेक श्रमणों ने भी उनका अनुसरण किया । इस प्रकार सुविहित परम्परा और चैत्यवासी परम्परा के बीच का एक और श्रमणवर्ग अस्तित्व में आया । जिस प्रकार चैत्यवासियों ने अपनी मान्य-

ताओ को उचित सिद्ध करने के लिये अनेक नये ग्रन्थों की रचनाएँ की थी, ठीक उसी प्रकार मूल श्रमण परम्परा और चैत्यवासी परम्परा के बीच के उस श्रमणवर्ग ने अपनी उन मान्यताओं की पुष्टि में, जिनका कि शास्त्रों में उल्लेख तक नहीं है, भाष्यो, निर्युक्तियों, चूर्णियों, अवचूर्णियों, टीकाओं, जीवन चरित्रों, कथानकों आदि का लेखन प्रारम्भ किया। अपनी इन नवीन कृतियों में अपनी मान्यताओं के अनुरूप उदाहरणों, कथानकों, गद्य-पद्यांशों आदि का समावेश कर अपनी नूतन मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने का उन्होंने पूर्ण प्रयास किया। लोगों को अधिकाधिक सख्या में अपनी ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से सुविहित परम्परा के जिन-जिन श्रमणों ने जितनी अधिक मात्रा में चैत्यवासियों द्वारा प्रचलित की गई मान्यताओं को कुछ हेर-फेर के साथ अपनी मान्यता के रूप में अपनाया था, उन्होंने स्वलिखित उन चूर्णियों, भाष्यो, निर्युक्तियों, टीकाओं आदि को शास्त्रों के समकक्ष स्थान दे उन्हें मान्य किया।

इस प्रकार चैत्यवासी परम्परा के प्रभाव का तीसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि मूल परम्परा में जहाँ आगमों को ही परम प्रामाणिक माना जाता था, वहाँ आगमों से भिन्न ग्रन्थों को भी आगमों के ही समान प्रामाणिक मानने का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। आगम साहित्य में स्पष्ट उल्लेख है कि गणधरो द्वारा वीतरागवाणी के आधार पर ग्रथित शास्त्रों और चतुर्दशपूर्वधर अथवा दशपूर्वधरो द्वारा द्वादशांगी में से निर्युद्ध शास्त्रों को ही परम प्रामाणिक माना जाय। किन्तु चैत्यवासी परम्परा के प्रभाव के कारण उन आचार्यों-द्वारा रचित चूर्ण, भाष्य, टीका आदि ग्रन्थों को भी शास्त्रों के समान ही मान्य किया गया जिन आचार्यों को पूर्वों के ज्ञान की बात तो दूर एकादशांगी के उन भागों अथवा अंशों का भी ज्ञान नहीं था, जो अंश उनके समय से पूर्व ही नष्ट हो चुके थे, इन ग्रन्थोंको आगमों के समकक्ष मानने वालों की सख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई।

चौथा दुष्परिणाम

लोगों को अधिकाधिक सख्या में अपनी ओर आकृष्ट करने अथवा अपना अनुयायी बनाने के उद्देश्य से सुविहित परम्परा के जिन-जिन श्रमणों ने जितनी अधिक मात्रा में चैत्यवासियों की मान्यताओं को थोड़े बहुत हेर-फेर के साथ अपनी मान्यता के रूप में अपनाया था, वे उन नवनिर्मित भाष्यो, निर्युक्तियों, चूर्णियों और टीकाओं आदि को लोक-प्रवाह के अनुरूप समझ कर उतने ही अधिक उन चूर्णियों आदि की ओर आकृष्ट हुए। शनैः शनैः प्रायः सभी गच्छों के श्रमणों में लोक-प्रवाह के अनुरूप चलने की प्रवृत्ति जागृत होने लगी और वे शास्त्रीय उल्लेखों को अधिक महत्त्व न देकर अपने पक्ष की पुष्टि और अपनी अशास्त्रीय मान्यताओं के औचित्य को सिद्ध करने के लिये निर्युक्तियों, भाष्यो, चूर्णियों और टीकाओं के उल्लेखों को ही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने लगे।

खरतरगच्छ बृहद् गुर्वावली के उल्लेखानुसार विक्रम सं० १०८४ में अणहिलपट्टण के महाराजा दुर्लभराज की सभा में सूरारचार्य आदि चैत्यवासी आचार्यों के साथ हुए जिनेश्वरसूरि के शास्त्रार्थ के समय तक वनवासी उद्योतनसूरि के शिष्य वर्द्धमानसूरि की परम्परा के श्रमण केवल गणधरो और चतुर्दश पूर्वधरो द्वारा ग्रथित शास्त्रों को ही प्रामाणिक मानते थे, इनके अतिरिक्त अन्य किसी की रचना को वे प्रामाणिक नहीं मानते थे। परन्तु कालान्तर में श्रमणों में लोकप्रवाह के अनुरूप चलने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और प्रायः सभी श्रमण परम्पराएँ चूर्णियों आदि को भी शास्त्रों के समान ही प्रामाणिक मानने लगीं।

दुर्लभराज की सभा में चैत्यवासियों के साथ हुए उस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ में जिनेश्वरसूरि ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे केवल गणधरो और चतुर्दशपूर्वधरो द्वारा रचित शास्त्रों को ही प्रामाणिक मानते हैं। इनको छोड़ शेष किसी कृति को, किसी ग्रन्थ को वे प्रामाणिक नहीं मानते। केवल एक इसी प्रमुख युक्ति अथवा मुख्य मान्यता के आधार पर जिनेश्वरसूरि ने उस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की। खरतरगच्छ बृहद् गुर्वावली के एतद्विषयक उल्लेख को पढ़ने से तो सहज ही यह विदित होता है कि वर्द्धमानसूरि की परम्परा के श्रमण उस समय तक केवल गणधरो द्वारा ग्रथित और चतुर्दश पूर्वधरो द्वारा निर्युद्ध शास्त्रों को ही प्रामाणिक मानते थे। दश पूर्वधरो द्वारा रचित आगमों को भी वे प्रामाणिक नहीं मानते थे। सम्भवतः श्रमणों में लोकप्रवाह के अनुरूप चलने की प्रवृत्ति के बढ़ने का ही यह परिणाम था कि उन्हीं वर्द्धमानसूरि, जिनेश्वरसूरि की परम्परा के पट्टधर आचार्य और श्रमण कालान्तर में ऐसे आचार्यों की रचनाओं को भी शास्त्रों के समान ही प्रामाणिक मानने लगे, जिन्हें एक पूर्व का भी ज्ञान नहीं था।

जिस लोकप्रवाह को मनीषी आचार्यों ने भेड़चाल की सज्ञा दी है, उसी लोकप्रवाह के अनुकूल, अनुरूप भाष्यों, चूर्णियों, निर्युक्तियों, टीकाओं आदि की रचनाएँ की गईं। उत्तरवर्ती काल के उन आचार्यों ने अपनी इन रचनाओं से वीतरागवाणी—शास्त्राज्ञा अथवा शास्त्रीय उल्लेखों की अपेक्षा लोकप्रवाह को अधिक महत्त्व देते हुए उन मान्यताओं की पुष्टि की, जिनका कि शास्त्रों में या तो स्पष्ट निषेध है अथवा कहीं कोई उल्लेख तक नहीं है पर लोकप्रवाह में प्रचलित है।

इसी कारण वीर निर्वाण की बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जब चैत्यवासी परम्परा समाप्त हो गई तो उस समय चैत्यवासी परम्परा के जितने भी अनुयायी थे वे बिना किसी हिचक के निर्युक्तियों, भाष्यों, चूर्णियों एवं टीकाओं आदि को शास्त्रों के समान ही प्रामाणिक मानने वाली श्रमण परम्पराओं के अनुयायी बन गये। क्योंकि चैत्यवासियों ने अपने आद्यवर्ग अर्थात् श्रावक-श्राविका वर्ग के लिए जो विवि-विधान, अनुष्ठान, धार्मिक कृत्य आदि आदि निर्धारित किये थे वे प्रायः सबके

सब यत्किंचित् फेर-बदल के साथ, चूर्णियों आदि को प्रामाणिक मानने वाली परम्पराओं में ज्यों के त्यों मिलते हैं। उन्हें यहाँ यह विशेषता मिली कि उन सभी मान्यताओं को इन परम्पराओं में चूर्णियों, भाष्यों आदि के माध्यम से येन केन प्रकारेण शास्त्रीय बना पढ़ना दिया गया था। चैत्यवासी परम्परा के श्रमणों के लिये—चैत्य में नियत निवास, औद्देशिक भोजन, चैत्यो का स्वामित्व, रुपया, पैसा, परिग्रह रखना आदि के सम्बन्ध में जो दश नियम बनाये थे, उनसे उस श्राद्धवर्ग को कुछ भी लेना-देना नहीं था। उन्हें तो चैत्यवासियों द्वारा अपने श्राद्ध-वर्ग के निमित्त निर्मित विधि-विधानों और मान्यताओं से ही मतलब था, जो उन्हें चूर्णियों को प्रामाणिक मानने वाली अन्य परम्पराओं में प्रायः उसी रूप में उपलब्ध हो गई।

श्वेताम्बर परम्परा में मोटे रूप से दो विभाग

इस प्रकार पश्चाद्वर्ती श्रमण परम्पराओं की लोकप्रवाह के अनुरूप चलने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप उनके उपासकों की सख्या में तो आशातीत वृद्धि हुई पर चैत्यवासी परम्परा के लुप्त हो जाने के अनन्तर भी, उसके द्वारा जो विकृतियाँ धर्म के शास्त्रीय स्वरूप में उत्पन्न कर दी गई थी, वे प्रायः उसी रूप में बनी रही। चैत्यवासी परम्परा तो समाप्त हो गई पर उसके अवशेष उसकी श्राद्धवर्ग सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में बने रहे।

इस सबका घातक परिणाम यह हुआ कि चैत्यवासी परम्परा के अवसान के अनन्तर भी जैन सघ मोटे तौर पर इन दो विभागों में विभक्त ही रहा —

१ पहला विभाग तो नियुक्तियों, भाष्यों, चूर्णियों, अवचूर्णियों और टीकाओं को शास्त्रों के समान प्रामाणिक मानने वाला। और

२ दूसरा विभाग नियुक्तियों, चूर्णियों आदि को (सम्पूर्ण रूप से) प्रामाणिक नहीं मानने वाला।

इन दो विभागों में से पहला विभाग चैत्यवासियों के पतनोन्मुख काल में विक्रम की १५वीं शताब्दी तक बहुजनसम्मत् और अनुयायियों की सख्या की दृष्टि से सशक्त रहा।

दूसरा विभाग विक्रम की १५वीं शताब्दी के अन्त तक अतिस्वल्प सख्यक अनुयायियों की दृष्टि से नितान्त गौण और अशक्त रहा। किन्तु विक्रम की १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ काल से यह उभरने लगा और उत्तरोत्तर इसका प्रचार-प्रसार बढ़ने लगा।

भट्टारक परम्परा

भट्टारक परम्परा का प्रादुर्भाव — प्राचीन जैन साहित्य के अध्ययन एवं मनन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों ही सघो में देवद्विगण क्षमा श्रमण के स्वर्गस्थ होने से पूर्व वीर निर्वाण सम्वत् ८४० के आस-पास ही भट्टारक परम्परा का बीजारोपण तो हो गया था किन्तु वीर निर्वाण की ११वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों ही सघो में नवोदित परम्पराएँ प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकी, गौण ही बनी रही ।

श्वेताम्बर परम्परा के भट्टारको ने प्रारम्भ में परम्परा के आगमानुसारी विशुद्ध श्रमणाचार और चैत्यवासी परम्परा के शिथिलाचार के बीच के मध्यम मार्ग को अपनाया । इसी प्रकार दिगम्बर परम्परा के भट्टारको ने भी गिरि-गुहावास व वनवास का परित्याग कर प्रारम्भ में चैत्यो में और चैत्याभाव में ग्राम-नगर आदि के बहिर्भागस्थ गृहो में निवास करना प्रारम्भ किया । उग्र विहार रूप परम्परागत परिश्रमणशील श्रमण जीवन का इन दोनों सघो की भट्टारक परम्पराओं के श्रमणों ने त्याग कर समान रूप से सदा एक ही स्थान पर नियत निवास अंगीकार किया ।

आगमानुसारी श्रमणाचार से नितान्त भिन्न अपने इस आचरण की उपयोगिता, उपादेयता अथवा सार्थकता सिद्ध करने के उद्देश्य से दोनों ही सघो के भट्टारको ने अपने-अपने मठो-मन्दिरो में “सिद्धान्त शिक्षण शालाएँ” खोलकर उनमें बालको—किशोरो को शनैः शनैः व्यावहारिक, धार्मिक और सैद्धान्तिक शिक्षण देना प्रारम्भ किया ।

इस प्रकार के निःशुल्क शिक्षण से बच्चों में ज्ञान-वृद्धि और धर्म के प्रति प्रेम देखकर जनमानस बड़ा प्रभावित हुआ । भावी पीढ़ी के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण को परमोपयोगी समझकर नगरवासियों अथवा ग्रामवासियों ने श्रीमन्तो से धन सग्रह कर मठ, मन्दिर, चैत्यालय, उपाश्रय, निषिधिया और उनके विस्तीर्ण प्राणणों में छात्रावासो, विद्यालयों और भोजनशालाओं का निर्माण करवाना प्रारम्भ किया । दोनों परम्पराओं के भट्टारक अपने-अपने भक्तों द्वारा मन्दिरो के साथ निर्मापित विनाल आवासों को बस्तियों, निषिधियों अथवा मठों का नाम देकर उनमें रहने लगे । प्रारम्भिक अवस्था में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के भट्टारको के इन आवासों को मठों के नाम से ही अभिहित किया जाता रहा ।

सब यत्किंचित् फेर-बदल के साथ, चूर्णियों आदि को प्रामाणिक मानने वाली परम्पराओं में ज्यों के त्यों मिलते हैं। उन्हें यहाँ यह विशेषता मिली कि उन सभी मान्यताओं को इन परम्पराओं में चूर्णियों, भाष्यों आदि के माध्यम से येन केन प्रकारेण शास्त्रीय बाना पहना दिया गया था। चैत्यवासी परम्परा के श्रमणों के लिये—चैत्य में नियत निवास, औद्देशिक भोजन, चैत्यो का स्वामित्व, रुपया, पैसा, परिग्रह रखना आदि के सम्बन्ध में जो दश नियम बनाये थे, उनसे उस श्राद्धवर्ग को कुछ भी लेना-देना नहीं था। उन्हें तो चैत्यवासियों द्वारा अपने श्राद्ध-वर्ग के निमित्त निर्मित विधि-विधानों और मान्यताओं से ही मतलब था, जो उन्हें चूर्णियों को प्रामाणिक मानने वाली अन्य परम्पराओं में प्रायः उसी रूप में उपलब्ध हो गई।

श्वेताम्बर परम्परा में मोटे रूप से दो विभाग

इस प्रकार पश्चाद्वर्ती श्रमण परम्पराओं की लोकप्रवाह के अनुरूप चलने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप उनके उपासकों की संख्या में तो आशातीत वृद्धि हुई पर चैत्यवासी परम्परा के लुप्त हो जाने के अनन्तर भी, उसके द्वारा जो विभूतियाँ धर्म के शास्त्रीय स्वरूप में उत्पन्न कर दी गई थी, वे प्रायः उसी रूप में बनी रही। चैत्यवासी परम्परा तो समाप्त हो गई पर उसके अवशेष उसकी श्राद्धवर्ग सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में बने रहे।

इस सबका घातक परिणाम यह हुआ कि चैत्यवासी परम्परा के अवसान के अनन्तर भी जैन सघ मोटे तौर पर इन दो विभागों में विभक्त ही रहा —

१ पहला विभाग तो नियुक्तियों, भाष्यों, चूर्णियों, अवचूर्णियों और टीकाओं को शास्त्रों के समान प्रामाणिक मानने वाला। और

२ दूसरा विभाग नियुक्तियों, चूर्णियों आदि को (सम्पूर्ण रूप से) प्रामाणिक नहीं मानने वाला।

इन दो विभागों में से पहला विभाग चैत्यवासियों के पतनोन्मुख काल में विक्रम की १५वीं शताब्दी तक बहुजनसम्मत् और अनुयायियों की संख्या की दृष्टि से सशक्त रहा।

दूसरा विभाग विक्रम की १५वीं शताब्दी के अन्त तक अतिस्वल्प संख्यक अनुयायियों की दृष्टि से नितान्त गौण और अशक्त रहा। किन्तु विक्रम की १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ काल से यह उभरने लगा और उत्तरोत्तर इसका प्रचार-प्रसार बढ़ने लगा।

भट्टारक परम्परा

भट्टारक परम्परा का प्रादुर्भाव — प्राचीन जैन साहित्य के अध्ययन एवं मनन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों ही सधो में देवद्विगणि क्षमा श्रमण के स्वर्गस्थ होने से पूर्व वीर निर्वाण सम्बत् ८४० के आस-पास ही भट्टारक परम्परा का बीजारोपण तो हो गया था किन्तु वीर निर्वाण की ११वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों ही सधो में नवोदित परम्पराएँ प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकी, गौण ही बनी रही ।

श्वेताम्बर परम्परा के भट्टारको ने प्रारम्भ में परम्परा के आगमानुसारी विशुद्ध श्रमणाचार और चैत्यवासी परम्परा के शिथिलाचार के बीच के मध्यम मार्ग को अपनाया । इसी प्रकार दिगम्बर परम्परा के भट्टारको ने भी गिरि-गुहावास व वनवास का परित्याग कर प्रारम्भ में चैत्यो में और चैत्याभाव में ग्राम-नगर आदि के बहिर्भागस्थ गृहो में निवास करना प्रारम्भ किया । उग्र विहार रूप परम्परागत परिभ्रमणशील श्रमण जीवन का इन दोनों सधो की भट्टारक परम्पराओं के श्रमणों ने त्याग कर समान रूप से सदा एक ही स्थान पर नियत निवास अंगीकार किया ।

आगमानुसारी श्रमणाचार से नितान्त भिन्न अपने इस आचरण की उपयोगिता, उपादेयता अथवा सार्थकता सिद्ध करने के उद्देश्य से दोनों ही सधो के भट्टारको ने अपने-अपने मठो-मन्दिरों में “सिद्धान्त शिक्षण शालाएँ” खोलकर उनमें बालको—किशोरो को शनैः शनैः व्यावहारिक, धार्मिक और सैद्धान्तिक शिक्षण देना प्रारम्भ किया ।

इस प्रकार के नि शुल्क शिक्षण से बच्चों में ज्ञान-वृद्धि और धर्म के प्रति प्रेम देखकर जनमानस बड़ा प्रभावित हुआ । भावी पीढ़ी के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण को परमोपयोगी समझकर नगरवासियों अथवा ग्रामवासियों ने श्रीमन्तो से घन सग्रह कर मठ, मन्दिर, चैत्यालय, उपाश्रय, निषिधिया और उनके विस्तीर्ण प्राणों में छात्रावासो, विद्यालयों और भोजनशालाओं का निर्माण करवाना प्रारम्भ किया । दोनों परम्पराओं के भट्टारक अपने-अपने भक्तों द्वारा मन्दिरों के साथ निर्मापित विनाल आवासों को वस्तियों, निषिधियों अथवा मठों का नाम देकर उनमें रहने लगे । प्रारम्भिक अवस्था में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के भट्टारको के इन आवासों को मठों के नाम से ही अभिहित किया जाता रहा ।

किन्तु कालान्तर में पृथक्-पृथक् पहिचान के लिये श्वेताम्बर परम्परा के भट्टारको को श्रीपूज्य जी, इनके आवासो अर्थात् श्रीपूज्य जी के सिंहासन पीठो को आश्रम, मन्दिर जी आदि नामों से और दिगम्बर परम्परा के भट्टारको के सिंहासन पीठो को मठ, नसिया (निसिहिया—निषिधिया), बस्तिया (वसदिया) आदि नामों से अभिहित किया जाने लगा। यों तो प्रारम्भिक काल में दोनों परम्पराओं के भट्टारको के सिंहासन पीठ भारत के सभी प्रान्तों के विभिन्न भागों में रहे किन्तु आगे चल कर श्वेताम्बर परम्परा के भट्टारको का उत्तर-भारत तथा दक्षिण-पश्चिमी भारत में और दिगम्बर परम्परा का मुख्यतः दक्षिण-भारत में वर्चस्व रहा।

दोनों परम्पराओं के भट्टारको ने^१ अपने-अपने भक्तों द्वारा निर्मापित मठों, सिंहासन पीठों का स्वामित्व प्राप्त कर उनमें नियत निवास करते हुए शिक्षण सस्थानों में जैन कुलों के बालकों को और विशेषतः अन्य वर्गों के साधारण स्थिति के गृहस्थों के बालकों को शिक्षण देना प्रारम्भ किया। स्वल्प काल में ही चैत्य-वासियों, दिगम्बर भट्टारको और श्वेताम्बर भट्टारको के ये शिक्षण सस्थान बड़े लोकप्रिय हो गये। इस प्रकार के शिक्षण सस्थानों में उच्चकोटि के शिक्षण हेतु, इन शिक्षण सस्थानों के सम्यक् रूपेण संचालन हेतु एवं छात्रों के समुचित शिक्षण भरण-पोषण आदि की समस्या के स्थायी समाधान हेतु श्रेष्ठियों, सामन्तों एवं राजाओं ने उन सस्थानों के सस्थापक भट्टारको को मठों, मन्दिरों, चैत्यों, सिंहासन पीठों आदि के नाम पर बड़ी-बड़ी धन राशियों, आवास भूमियों, कृषि भूमियों, ग्रामों और चौकी-चुगी से होने वाली राजकीय आय के निश्चित अंशों के दान प्रारम्भ किये।^२ इसका परिणाम यह हुआ कि इन शिक्षण सस्थानों में से अनेक शिक्षण सस्थान वर्तमान काल के विश्वविद्यालयों के स्तर के जैन संस्कृति के उच्चकोटि के शिक्षा केन्द्र बन गये। इन शिक्षण सस्थानों के सर्वोष्ठ स्नातकों को भट्टारको के सिंहासन पीठों पर मण्डलाचार्यों, भट्टारको आदि के सर्वोच्च पद पर आसीन किया जाने लगा और विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न स्नातकों को देश के विभिन्न भागों में जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचारक बनाकर भेजा जाने लगा।^३ यापनीय परम्परा का विश्वविद्यालय के स्तर का शिक्षण सस्थान वर्तमान मैसूर नगर के आस-पास था।

^१ खरतर गच्छ बृहद्गुर्वावली में श्वेताम्बर भट्टारको के उल्लेख उपलब्ध होते हैं।

^२ इसी प्रकारण में आगे प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं।

^३ (a) There is epigraphic evidence to show that there was a reputed Jain University at Teru Cheharanathumalai. From the inscriptions found

इस प्रकार के शिक्षण संस्थान चैत्यवासी परम्परा, श्वेताम्बर भट्टारक परम्परा, दिगम्बर भट्टारक परम्परा और यापनीय परम्परा के लिए वरदान सिद्ध हुए। इन शिक्षण संस्थानों से न्याय, व्याकरण, साहित्य, सभी भारतीय दर्शनो, जैन दर्शन, संस्कृत प्राकृत, अपभ्रंश और प्रान्तीय भाषाओं का उच्चकोटि का प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए विद्वान् स्नातक देश के कौने-कौने में फैल गये और अपनी अपनी परम्परा का प्रचार करने लगे। यापनीय चैत्यवासी और श्वेताम्बर एवं दिगम्बर परम्पराओं के उन उद्भट विद्वानों ने अपनी अपनी परम्परा के प्रचार के साथ-साथ अपनी-अपनी परम्परा के नव-निर्मित सिद्धान्तों, पूजादि विधानों, अनेक कर्म-काण्डों, अनुष्ठानों, कल्पों, मन्त्र-तन्त्रों आदि के बड़े-बड़े ग्रन्थों का निर्माण भी किया।

कालान्तर में जिस प्रकार चैत्यवासी परम्परा के विलुप्त होने के साथ ही उस परम्परा के पोषक ग्रन्थ भी विलुप्त हो गये, उसी प्रकार यापनीय परम्परा का अधिकांश साहित्य भी उस परम्परा के लुप्त होने पर विलुप्त हो गया। आज चैत्यवासी परम्परा के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाला यद्यपि एक भी ग्रन्थ कहीं उपलब्ध नहीं होता फिर भी चैत्यवासी परम्परा के अस्तित्व के अनेक प्रमाण जैन वाङ्मय में उपलब्ध हैं। जैसे कि दुर्लभराज की सभा में अरण्यचारी गच्छ नायक^१ उद्योतनसूरि के शिष्य श्री वद्धमानसूरि एवं उनके शिष्य जिनेश्वरसूरि में और चैत्यवासी परम्परा के मुख्य आचार्य सूरारचार्य में हुए शास्त्रार्थ का उल्लेख जिसमें चैत्यवासी परम्परा के इस प्रकार के ग्रन्थों की विद्यमानता का स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित रूप में आज भी विद्यमान है —

“ततो मुख्य सूरारचार्योक्तम्—“ये वसती वसन्ति मुनयस्ते षड्दर्शन बाह्या प्रायेण । षड्दर्शनानीह क्षणकजटि प्रभृतीनि इत्यर्थनिर्णयाय नूतनवादस्थलपुस्तिका वाचनार्थं गृहीता करे ।”^२

इस उद्धरण में स्पष्ट ही है कि चैत्यवासी परम्परा के अपनी मान्यताओं के अनेक ग्रन्थ थे। ठीक इसी प्रकार यापनीय परम्परा के भी अपनी मान्यता के अनेक ग्रन्थ थे।

(पृष्ठ ११८ का शेष)

at Kalugumalai we find that a number of disciples trained by the priests of this University went in different directions to preach Jain Dharma

—The Forgotten History of the Land's End by S. Padmanabhan
(b) South Indian Inscriptions Volume V Nos 321, 324, 326 A R No 32, 35 and 37 of 1894

^१ खरतरगच्छ बृहद्गुर्वाली, पृष्ठ ८६

^२ वही—पृष्ठ ३

वस्तुतः तो यापनीय परम्परा के ग्रन्थों की सख्या गणनातीत थी । मूला-राधना, स्त्री मुक्ति, केवलिभुक्ति आदि ग्रन्थ तथा विजयोदया टीका के उद्धरण आज भी जैन वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं । ठीक इसी प्रकार भट्टारक परम्परा के विद्वानों ने भी अपनी परम्परा की मान्यताओं के अनुरूप साहित्य का निर्माण करना प्रारम्भ किया ।

भट्टारक परम्परा के तत्वावधान में विशाल पैमाने पर सुव्यवस्थित एवं सुगठित रूप से संचालित शिक्षण संस्थानों में उच्चकोटि का शिक्षण प्राप्त करने वाले स्नातकों में से जो भट्टारक पद पर आसीन हुए उन्होंने और अन्य विद्वानों ने न्याय, व्याकरण दर्शन महाकाव्य आदि सभी विषयों पर उच्चकोटि के ग्रन्थों की रचना की । इन परम्पराओं के उन दिग्गज विद्वानों द्वारा निर्मित साहित्य का और उनके द्वारा किये गये धर्म प्रचार का जनमानस पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि श्वेताम्बर तथा दिगम्बर भट्टारक परम्पराएँ भी चैत्यवासी परम्परा के समान सुदृढ़, शक्तिशाली और लोक प्रिय बन गईं । देश के विस्तीर्ण भागों में इनका वर्चस्व स्थापित हो गया ।

इस प्रकार चैत्यवासी परम्परा, श्वेताम्बर भट्टारक परम्परा, दिगम्बर भट्टारक परम्परा और यापनीय सब—इन चारों परम्पराओं के बढ़ते हुए प्रभाव के परिणामस्वरूप जैन धर्म का विशुद्ध मूल आध्यात्मिक स्वरूप एवं तदनुरूप विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाली मूल परम्परा का प्रवाह और प्रभाव अनुक्रमशः क्षीण होता गया । देवर्द्धि क्षमा श्रमण के स्वर्गस्थ होने के कुछ वर्षों पश्चात् तो क्षीणतर होते-होते सुप्त प्रायः गुप्त—प्रायः हो गया ऐसा भी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

उस घोर सन्नान्ति काल में भी मूल परम्परा पूर्णतः लुप्त नहीं हुई । इस तथ्य की साक्ष्य देती है—“गड्ढरि पवाहं जो ”, “देवर्द्धि खमासमण जा पर पर.....”, “सासणमिण सुत्तरहिं च ” आदि गाथाएँ, जिनका उल्लेख ऊपर यथा स्थान किया जा चुका है ।

लिग पाहुड में सम्भवतः ऊपर चर्चित चारों परम्पराओं के श्रमणों, भट्टारकों एवं आचार्यों आदि के आगम विरुद्ध श्रमणाचार तथा दैनन्दिन कार्यकलापों की समुच्चय रूप से आलोचना करते हुए ही लिखा गया है —

“जो जोडेज्ज विवाह, किसिकम्म वारिण्ज जोवघाद च ।”

अर्थात्—इन साधु नामधारियों (भट्टारकों, चैत्यवासियों यापनीयों आदि) द्वारा वैवाहिक गठबन्धन, भूमि की जुताई, बुवाई, सिंचाई, गुडाई, लुगाई, दाय, खेती के काम की वस्तुओं का क्रय, कृषि उपज का विक्रय, इन कार्यों में पृथ्वी, अप तेजस्, वायु, वनस्पति तथा त्रस—इन पद्वीव निकायों के असंख्य-अमख्य अथवा

अनन्त जीव समूहों का घात किया जाता है, किशोर-किशोरियों, तरुण-तरुणियों को विवाह के गठबन्धन में जोड़ा जाता है ।

भट्टारक परम्परा का जन्म किस समय हुआ—इस सम्बन्ध में इतिहास के विद्वान् अद्यावधि किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाये हैं । प्रायः सभी विद्वान् इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक स्वर से यही कहते आये हैं कि भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव काल के सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण साधिका-कारिक रूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

किन्तु जैन वाङ्मय का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर कतिपय ऐसे तथ्य उपलब्ध होते हैं, जिनसे भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव काल का निर्णय करने में बड़ी सहायता मिलती है । उन तथ्यों में से पहला तथ्य है लिंग-पाहुड की उपर्युल्लिखित गाथा का अंश । लिंग-पाहुड के सम्बन्ध में मान्यता है कि यह आचार्य कुन्द-कुन्द की रचना है और लिंग-पाहुड की इस गाथा में उल्लिखित विवरण से यह भी निर्विवाद रूपेण फलित हो जाता है कि आचार्य कुन्दकुन्द के समय आगमानुसार विशुद्ध मूल श्रमणाचार से प्रतिकूल श्रमणाचार का पालन करने वाली चैत्यवासी, भट्टारक आदि परम्पराएँ शक्तिशाली धर्मसंघ के रूप में लोकप्रिय अथवा चर्चा का विषय बन चुकी थी । ऐसी स्थिति में इन परम्पराओं के प्रादुर्भाव, काल को निर्धारित करने से पहले आचार्य कुन्द-कुन्द के समय का निर्धारण करना परमावश्यक हो जाता है ।

आचार्य कुन्दकुन्द के समय के सम्बन्ध में पुष्ट प्रमाणों के अभाव के कारण विद्वानों में अभी तक मतैक्य नहीं हो सका है । न्यायशास्त्री प. गजाधर लाल जी जैन^१ और डा. के. बी. पाठक^२ ने कुन्दकुन्दाचार्य का समय शक संवत् ४५० अर्थात् वीर नि० सं १०५५ माना है । प. नाथूराम प्रेमी इन्हें ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी के पूर्व का आचार्य अनुमानित नहीं करते । डा. ए. एन. उपाध्ये ने आचार्य कुन्दकुन्द के समय के सम्बन्ध में ऊहापोह पुरस्सर एक तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ईसा की प्रथम शताब्दी के पूर्वार्द्ध के बीच का, दूसरे-दूसरी शताब्दी के मध्य के पश्चात् का, तीसरे-ईसा की तीसरी शताब्दी के मध्य का और चौथे-ईसा की प्रथम दो शताब्दियों का—इस तरह भिन्न-भिन्न समय अनुमानित करने के पश्चात् अपना अभिमत व्यक्त करते हुए लिखा है—“उपलब्ध सामग्री के इस विस्तृत पर्यवेक्षण के पश्चात् मैं विश्वास करता हूँ कि कुन्दकुन्द का समय ई. सन् का प्रारम्भ है ।”^३

^१ समय प्राप्त, प्रथम संस्करण, ई. सन् १९१४ की प्रस्तावना, पृष्ठ ८

^२ समय प्राप्त और पट्टाभूतसंग्रह-भाणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थ माला बम्बई, पुष्प १७ की प्रस्तावना, पृष्ठ १५

^३ कुन्दकुन्द प्राप्तसंग्रह की आंग्ल भाषा में प्रस्तावना, पृष्ठ ३६.

इस ग्रंथमाला के सूत्रधार (जैनाचार्य श्री हस्तीमल जी म) ने एतद्विषयक सभी ऐतिहासिक तथ्यों के अवलोकन के पश्चात् आचार्य कुन्दकुन्द का समय वीर निर्वाण स १००० तदनुसार वि सवत् ५३०, ई सन् ४७३ और शक स ३६५ के आस-पास का अनुमानित किया है ।^१ आचार्य श्री ने अनेक ऐतिहासिक पुष्ट प्रमाणों से आचार्य कुन्दकुन्द का जो समय अनुमानित किया है, उसकी पुष्टि एक और ऐतिहासिक प्रमाण से होती है । वह प्रमाण है नियमसार की गाथा सख्या सत्रह । आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थ 'नियमसार' की गाथा स १७ में लिखा है —

चउदह भेदा भणिदा तेरिच्छा, सुरगणा चउभेदा ।

एदेसि वित्थार, लोयविभागेसु णादव्व ॥१७॥

इस गाथा में आचार्य कुन्दकुन्द ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चारों गतियों के जीवों के भेद के विषय में विस्तृत जानकारी लोक विभाग से की जाय । इस गाथा से यह तो निर्विवाद रूपेण सिद्ध हो जाता है कि "लोक विभाग" नामक ग्रन्थ की रचना आचार्य कुन्दकुन्द से पूर्व हो चुकी थी । अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 'लोक विभाग' नामक ग्रन्थ की रचना किस समय की गई ? जैन वाङ्मय के ग्रन्थों की प्राचीन एवं प्रामाणिक सूची में "लोक विभाग" नामक दो ग्रन्थों का उल्लेख है, एक तो प्राकृत भाषा में दृब्ध 'लोक विभाग' का और दूसरा उसी के संस्कृत रूपान्तर 'लोक विभाग' का । प्राकृत भाषा में ग्रथित लोक विभाग आज कहीं उपलब्ध नहीं है । किन्तु सिंह सूरर्षि ने प्राकृत भाषा के उस 'लोक विभाग' नामक ग्रन्थ का संस्कृत भाषा में पद्यानुवाद किया, वह आज उपलब्ध है । प्राकृत भाषा में निबद्ध मूल 'लोक विभाग' के रचयिता आचार्य सर्वनन्दि का सुनिश्चित समय बताते हुए सिंह सूरर्षि ने मूल लोकविभाग का संस्कृत में अनुवाद प्रस्तुत करते हुए अपनी इस रचना (संस्कृत) 'लोक विभाग' में लिखा है —

विश्वे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे,

राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे ॥१॥

ग्रामे च पाटलिकनामनि पाण्ड्य राष्ट्रे,

शास्त्र पुरा लिखितवान् भुनि सर्वनन्दि ॥२॥

सवत्सरे तु द्वाविशे काचीश सिंहवर्मण ।

अशीत्यग्रे शकान्दाना, सिद्धमेतच्छतत्रये ॥३॥

अर्थात्—पाण्ड्य राष्ट्र के पाटलिक नामक ग्राम में काञ्चीपति सिंह वर्मा के राज्य के बीसवें वर्ष में भुनि सर्वनन्दि ने शक स ३८० (वि स ५१५, ई सन् ४५८, वीर नि स ६८५) में लोक विभाग की रचना की ।

^१ जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग २, पृष्ठ ७५६-७६८

इस लोक विभाग नामक ग्रन्थ में चतुर्गतिक जीवों के भेद का जो वर्णन किया गया है, उससे विशेष जानकारी लोकविभाग से करने का कुन्दकुन्दाचार्य ने अपनी कृति नियमसार में सकेत किया है। इससे आचार्य कुन्दकुन्द के समय के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ माला के भाग २ में अभिव्यक्त किये गये अभिमत की पुष्टि के साथ-साथ यह सिद्ध होता है कि वीर नि० स० ६८५ की यह रचना आचार्य कुन्दकुन्द के समक्ष थी और वे इससे पूर्ववर्ती काल के आचार्य नहीं, अपितु लोक विभाग के रचनाकार सर्वनन्दि के समकालीन अथवा उत्तरवर्ती काल के अर्थात् ईसा की पाचवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के आचार्य थे।

इन ऐतिहासिक तथ्यों से यह फलित होता है कि शिथिलाचार को प्रश्रय देने वाली भट्टारक आदि परम्पराएँ वीर निर्वाण स ६८५ से पूर्व ही अपनी जड़ें जमा चुकी थीं और इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द से पूर्व ही एक सुदृढ धर्मसंघ का रूप धारण कर चुकी थी।

चैत्यों में नित्य निवास को खुले रूप में अंगीकार करने वाली चैत्यवासी परम्परा के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर ही सम्भवतः श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों ही सभों के साधुओं का गिरिगुहाग्रो, निर्जन वन्य प्रदेश अथवा एकान्त में स्थित यक्षायतनों, शून्यघरों को त्याग कर ग्रामों में ग्रामस्थ चैत्यों में रहने की ओर झुकाव हुआ और उन्होंने परम्परागत श्रमणाचार में स्वयं द्वारा किये गये इस परिवर्तन को सहेतुक-सकारण एवं समुचित सिद्ध करने का प्रयास करते हुए कहा भी —

कलौ काले बने बासो, वज्यंते मुनिसत्तमै ।
स्थीयते च जिनागारे, ग्रामादिषु विशेषत ॥^१

अर्थात्—उत्तम मुनियों को कलिकाल में वनवास नहीं करना चाहिये। वनवास को त्याग कर जिनमन्दिरों और विशेषकर ग्रामादि में रहना ही उनके लिए उचित है।

यह चैत्यवासियों द्वारा अपनी परम्परा के श्रमण-श्रमणियों के लिये बनाये गये १० नियमों में से नियम सख्या २ का ही अनुसरण था, जिसमें कि वनवास के दोषों का विमर्शान कराया गया है।

^१ आचार्य शिवकोटि द्वारा रचित 'रत्नमाला'।

सिद्धर वसदि के लेख स १०५ (शक स १३२०) के अनुसार ये आचार्य शिवकोटि, आचार्य समन्तभद्र के प्रमुख शिष्य और पट्टघर थे। ये विक्रम की सातवीं-आठवीं शताब्दी के बीच में हुए हैं। कन्नड भाषा में 'वड्डाराघने' नामक एक प्राचीन रचना मूडबिद्री मठ के ताड पट्टीय भग्ने में ग्रन्थ स० ३०७ पर उपलब्ध है। यह रचना दक्षिण में बड़ी लोकप्रिय रही है। अब यह प्रकाशित भी हो चुकी है।

यह था परीषह-भीरु श्रमणों का विशुद्ध श्रमणाचार से स्खलना का प्रारम्भ । जिस भाति उच्चतम ऊँचाई तक पहुँचे हुए पर्वतारोही को उसकी रचमात्र सी एक कदम की भी स्खलना कुछ ही क्षणों में उसे पर्वतराज के उच्चतम शिखर से नीचे घरातल पर ला देती है, क्षण भर की अपनी थोड़ी सी असावधानी के कारण जैसे वह कुशल पर्वतारोही अपने अति दुष्कर कठोरतम श्रम से शिखर पर पहुँच कर भी घरातल पर आ लुढ़कता है एव वहाँ की मिट्टी में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिकता के उच्चतम सिंहासन पर आरूढ़ होने की उत्कण्ठा लिये साधना के सौपान पर आरोहण करने वाले साधक की किञ्चित् मात्र स्खलना का भी वस्तुतः यही परिणाम होता है ।

वीर निर्वाण की छठी शताब्दी के अन्त तक श्रमण भगवान् महावीर का श्रमण, श्रमणी, आवक और आविका रूपी चतुर्विध तीर्थ उन प्रभु द्वारा प्ररूपित आगमिक आदर्शों पर पूर्ण निष्ठा के साथ सजग रह कर अपने उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहा । भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित श्रमणाचार एव सैद्धान्तिक मान्यताओं के विपरीत किसी प्रकार की स्खलना के लिये चतुर्विध सघ ने अपने अन्दर किसी प्रकार की सम्भावना नहीं रखी । यदि कभी किसी श्रमण का, श्रमणी का, श्रमणवर्ग का अथवा किसी श्रमणी वर्ग का प्रभु द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों के प्रति अनास्थामूलक स्खलना का किञ्चित्मात्र भी कदम उठा तो सदा सजग रहने वाले चतुर्विध सघ ने प्रथम तो उसे शान्ति और सहृदयता के साथ समझा बुझा कर स्खलना के लिए प्रायश्चित्त कराने एव सत्पथ पर लाने का प्रयास किया और यदि समुचित प्रयास के उपरान्त भी अपने हठाग्रह पर ही अड़ा रहा तो सम्पूर्ण चतुर्विध सघ ने उसकी स्खलना के अपराध के दण्ड-स्वरूप सघ से उसे निकाल बाहर किया । चतुर्विध सघ द्वारा प्रभु महावीर की विद्यमानता के समय से लेकर वीर निर्वाण की छठी शताब्दी तक स्खलना की ओर प्रवृत्त हुए श्रमण-श्रमणियों को समझाये जाने, पुनः सत्पथ पर आरूढ़ किये जाने और सब भाति समझाने के उपरान्त भी पुनः सत्पथ पर आरूढ़ न होने वालों को सघ द्वारा सघ से बहिष्कृत घोषित किये जाने के कतिपय उदाहरण उपलब्ध होते हैं । प्रभु के प्रथम निह्णव जमालि से लेकर अन्तिम सातवे निह्णव गोष्ठामाहिल—इन सात निह्णवों और उनके अनुयायियों को समझाने, सत्पथ पर लाने और समझाने के अनन्तर भी सत्पथ पर न आने वालों को अन्ततोगत्वा सघ से बहिष्कृत किये जाने के उल्लेख चतुर्विध सघ की ऐसी सतत् जागरूकता के ज्वलन्त उदाहरण हमें आगमों एव आगमेतर प्राचीन साहित्य में आज भी उपलब्ध होते हैं ।

जैन धर्म में सघ को सर्वोपरि स्थान दिया जाता रहा है । सघ जब तक सजग, सशक्त एव अविभक्त रहा, तब तक उसमें किसी प्रकार की स्खलना अथवा शैथिल्य को पनपने देने का किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं रहा । किन्तु वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के प्रथम दशक में और तदनन्तर उसके आस-पास

ही के किसी समय मे चतुर्विध जैन महासघ दो ही नहीं अपितु श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय—इन तीन टुकड़ो मे विभक्त होने लगा ।^१

श्रमण-श्रमणी सघ के उपर्युक्त तीन विभागो मे विभक्त हो जाने के उपरान्त भी यदि श्रावक-श्राविका सघ तीन विभागो मे विभक्त न होकर पहले की ही तरह एकता के सूत्र मे सुदृढ रूपेण आबद्ध रहता तो अन्ततोगत्वा एक न एक दिन, तीन इकाइयो मे विभक्त श्रमण-श्रमणी सघ को भी सुनिश्चित रूपेण पुन एकता के सूत्र मे आबद्ध होना पडता और विभेद के रूप मे सघ के विघटन की प्रक्रिया सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाती ।

वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के प्रथम चरण मे अकुरित हुए विभेद के परिणामस्वरूप अशक्तता एव क्षीणता की ओर प्रवृत्त हुए जैन सघ की नवोदित विभिन्न इकाइयो मे प्रारम्भ मे प्रच्छन्नरूपेण शनैः शनैः स्खलनाश्रो का सूत्रपात होने लगा । स्खलनाश्रो की ओर प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप 'गतानुगतिको लोक' इस लोकोक्ति के अनुसार साधु-साध्वी वर्ग मे शिथिलाचार द्रुत गति से व्यापक रूप ग्रहण करने लगा । इस प्रकार विशुद्ध श्रमणाचार से स्खलना की ओर प्रवृत्त हुए श्रमण-श्रमणी वर्गों ने परस्पर गठबन्धन कर अपने-अपने पृथक्-पृथक् सगठन बनाने प्रारम्भ किये ।

श्रावक-श्राविका वर्ग को अधिकाधिक सख्या मे अपनी-अपनी ओर आकर्षित कर अपने-अपने पक्ष को प्रबल बनाने के प्रयास होने लगे । अपने-अपने अभिनव रूपेण आविष्कृत आचार-विचार और कार्य-कलापो तथा विधि-विधानो आदि को औचित्य का परिधान पहनाने के लिए कलिकाल के बदले हुए समय का सहारा लिया जाने लगा और लोगो को समझाया जाने लगा —“अब ऐसा समय नहीं रहा कि प्रतिदिन अप्रतिहृतरूपेण आज यहा तो कल बहा—इस प्रकार विहार किया जाय, नीरस, रुक्ष भिक्षान्न से—धर्मारोघन के एकमात्र अनिवार्य साधन शरीर को असमय मे ही अशक्त, कृष और जर्जरित कर दिया जाय । इधर-उधर निरन्तर भटकते रहने की अपेक्षा एक स्थान पर नियत निवास कर बड़े-बड़े लोककल्याणकारी

^१ (क) छन्वाससयाई, तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स ।

तो बोडियाण दिट्ठी, रह्वीरपुरे समुप्पणा ॥२५५०॥ विशेषावश्यक भाष्य ॥

(ख) छत्तीसे वरिससए, विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।

सोरट्ठे उप्पणो, सेवडो सघो हु बलहीए ॥५२॥ भावसग्रह ॥

(ग) कल्लाणो वर रायरे, दुण्णिसेए पच्च उत्तरे जादे ॥ (वि० स० २०५)

जावणिज्ज सघ भावो सिरिकलसादो हु सेवडदो ॥२६॥ दर्शनसार ॥

दिगम्बर विद्वान् स्व० प० नाथूरामजी प्रेमी ने दर्शनसार के इस अभिमत को प्रामाणिक न मानते हुए इन तीनों सघों की उत्पत्ति साथ-साथ ही मानी है ।

कार्य किये जा सकते हैं। अन्यत्र नियत निवास करने की अपेक्षा चैत्य बनवा कर उनमें रहना धर्म-साधना के साथ-साथ धर्म के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से तथा धर्म की व्युच्छिन्ति को रोकने के दृष्टिकोण से भी सर्वथा उपयुक्त ही होगा। नित्य नियमित प्रभुपूजा, सकीर्तन, सैद्धान्तिक शिक्षण, उपदेश आदि के कारण वे चैत्य आगे चल कर धर्म के सुदृढ—स्थायी गढ और शिक्षा के केन्द्र बन जायेंगे। जिनेन्द्र प्रभु को प्रातः सायं भोग लगाने के निमित्त जो भोज्य सामग्री तैयार की जायगी उससे चैत्य में नियत निवास करने वाले साधुओं का सुचारु रूपेण भरण-पोषण भी हो जायगा और वे आघातकी आहार के दोष से भी सदा बचे रहेंगे। इस प्रकार चैत्यो के निर्माण और उनमें भोजन आदि का समुचित प्रबन्ध करने के लिये जो श्रावक एवं श्राविका वर्ग धनराशि का दान करेंगे, वे महान् पुण्य के भागी हो सहज ही स्वर्ग-अपवर्ग के अधिकारी बन सकेंगे।^१

लोगो ने पहली बार सुना कि बिना किसी प्रकार की तपश्चर्या, परीपह-सहन, व्रत, नियम, प्रत्याख्यान अथवा सयम-साधना के, बिना किसी प्रकार के कायक्लेश के, केवल पैसे खर्च करके भी स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, शनैः शनैः शाश्वत सुखधाम मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, तो उनके रोम-रोम में उत्साह की उमग तरंगित हो उठी।

स्वर्ग का सुख कौन नहीं चाहता, मुक्ति किसे प्रिय नहीं? उन नवोदित परम्पराओं के धर्मगुरुओं के मुख से इस प्रकार का आश्वासन मिलते ही श्रीमन्त भक्तजनो में स्वर्गपवर्ग प्राप्ति की एक प्रकार से होड़ सी लग गई। उन साधुओं के आवास-स्थलो पर चारों ओर से श्रद्धालु श्रावक-श्राविका वर्ग वसुधारा की वृष्टि-सी करने लगे।

भट्टारक परम्परा के तीन रूप एवं उनका काल-निर्णय

अपने प्रादुर्भाव काल से लेकर आज तक भट्टारक परम्परा ने समय-समय पर मुख्य रूप से तीन बार अपने रूप बदले हैं। यही कारण है कि इसके उद्भव काल के सम्बन्ध में आज तक सभी विद्वानों ने यही कहा है कि—भट्टारक परम्परा कब से प्रारम्भ हुई इस सम्बन्ध में ठोस प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

भगवान् महावीर के धर्म सघ में श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय सघों के रूप में विभेद उत्पन्न होने से पश्चाद्वर्ती जैन वाङ्मय के अध्ययन से चैत्यवासी परम्परा के जन्मकाल के साथ-साथ भट्टारक परम्परा के उद्भव काल के भी स्पष्ट रूप से संकेत मिलते हैं। वस्तुतः वीर निर्वाण स ६०६ के लगभग हुए सघ भेद

^१ देखिए 'नव पट्टक' मूल और उमकी वृत्ति।

के थोड़े समय पश्चात् ही चैत्यवासी परम्परा के बीज अकुरित हो गये थे और ऐसा प्रतीत होता है कि चैत्यवासी परम्परा के प्रारम्भिक प्रादुर्भाव काल में ही श्वेताम्बर दिगम्बर एवं यापनीय—इन तीनों सघों के इक्के-दुक्के श्रमणों ने अपनी-अपनी परम्परा के न्यूनाधिक अनुरूप ही श्रमणधर्म का परिपालन करते हुए चैत्यो में निवास करना प्रारम्भ कर दिया था ।

भट्टारक परम्परा का प्रथम स्वरूप

इस प्रकार की परिपाटी को अपनाने वाले इन तीनों सघों के अत्यल्प सख्यक श्रमणों ने प्रारम्भ में चैत्यो में निवास करना तो प्रारम्भ कर दिया किन्तु उन्होंने चैत्यवासियों के समान नियत-निवास को स्वीकार नहीं किया था । वर्षावासावधि को छोड़ शेष आठ मास के काल में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे । इस प्रकार मुक्त अथवा दिवगत महापुरुषों के पार्थिव शरीर के दाह-स्थलो पर पुरातन काल में बने स्तूपों—चैत्यो में अथवा देवायतनों में निवास करते हुए विचरण करने वाले इन तीनों ही सघों से पृथक् हुए श्रमणों की—इन तीनों सुगठित सघों के अनुशासन में रहने वाले श्रमणों से भिन्न पहिचान के लिये उन्हें समुच्चय रूपेण ‘भट्टारक’ नाम से अभिहित किया जाने लगा । इनकी सख्या अति स्वल्प होने, इनके सघ के न होने तथा सुगठित सघों के प्रति जनसाधारण की श्रद्धा-भक्ति-निष्ठा होने के कारण प्रारम्भिक काल में उन भट्टारकों को जन-सम्पर्क साधना आवश्यक हो गया । इस प्रकार उनका जनसम्पर्क की ओर झुकाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । यह था भट्टारक परम्परा का प्रारम्भिक और पहला स्वरूप ।

अब मुख्य प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस प्रकार की भट्टारक परम्परा प्रारम्भ किस समय हुई । भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव काल के सम्बन्ध में विचार करना परमावश्यक है क्योंकि भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव का प्रमुख कारण चैत्यवासी परम्परा ही रही है और भट्टारक परम्परा के जन्मदाता उपर्युक्त तीनों सघों के श्रमण प्रारम्भ में चैत्यवासी परम्परा के पदचिह्नों पर ही चले हैं ।

‘सघपट्टक—संवृत्ति’ के उल्लेखानुसार चैत्यवासी परम्परा का प्रादुर्भाव वीर नि म ८५० में हुआ । सघपट्टक की भूमिका में जिनवल्लभ ने चैत्यवासी परम्परा की उत्पत्ति का इतिहास प्रस्तुत करते हुए लिखा है—“वीर नि ८५० के आस पास कुछ मुनियों ने उपविहार छोड़कर चैत्यो में, मन्दिरों में रहना प्रारम्भ कर दिया ।”

पट्टावली समुच्चयकार ने—“द्वयशीत्यधिकाष्टशत (८८२) वर्षातिक्रमे चैत्यस्थिति”— इस वाक्य के द्वारा चैत्यवास के उत्पन्न होने का समय वीर नि स ८८२ माना है । किन्तु जैन वाङ्मय में एतद्विषयक इतस्तत उल्लिखित घटनाक्रम के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पर्याप्त समय पूर्व और एक सूत्र में आवद्ध एवं सुगठित जैन सघ में विभेद की उत्पत्ति के साथ ही अथवा कुछ ही

कार्य किये जा सकते हैं। अन्यत्र नियत निवास करने की अपेक्षा चैत्य बनवा कर उनमें रहना धर्म-साधना के साथ-साथ धर्म के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से तथा धर्म की व्युत्पत्ति को रोकने के दृष्टिकोण से भी सर्वथा उपयुक्त ही होगा। नित्य नियमित प्रभुपूजा, सकीर्तन, सैद्धान्तिक शिक्षण, उपदेश आदि के कारण वे चैत्य आगे चल कर धर्म के सुदृढ—स्थायी गढ़ और शिक्षा के केन्द्र बन जायेंगे। जिनेन्द्र प्रभु को प्रातः सायं भोग लगाने के निमित्त जो भोज्य सामग्री तैयार की जायगी उससे चैत्य में नियत निवास करने वाले साधुओं का सुचारु रूपेण भरण-पोषण भी हो जायगा और वे आघातकर्म आहार के दोष से भी सदा बचे रहेंगे। इस प्रकार चैत्यो के निर्माण और उनमें भोजन आदि का समुचित प्रबन्ध करने के लिये जो श्रावक एवं श्राविका वर्ग घनराशि का दान करेंगे, वे महान् पुण्य के भागी ही सहज ही स्वर्ग-अपवर्ग के अधिकारी बन सकेंगे।^१

लोगों ने पहली बार सुना कि बिना किसी प्रकार की तपश्चर्या, परीषद्-सहन, व्रत, नियम, प्रत्याख्यान अथवा सयम-साधना के, बिना किसी प्रकार के कायक्लेश के, केवल पैसे खर्च करके भी स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, शनैः शनैः शाश्वत सुखधाम मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, तो उनके रोम-रोम में उत्साह की उमग तरंगित हो उठी।

स्वर्ग का सुख कौन नहीं चाहता, मुक्ति किसे प्रिय नहीं? उन नवोदित परम्पराओं के धर्मगुरुओं के मुख से इस प्रकार का आश्वासन मिलते ही श्रीमन्त भक्तजनो में स्वर्गपिबर्ग प्राप्ति की एक प्रकार से होड़ सी लग गई। उन साधुओं के आवास-स्थलो पर चारों ओर से श्रद्धालु श्रावक-श्राविका वर्ग वसुधारा की वृष्टि-सी करने लगे।

भट्टारक परम्परा के तीन रूप एवं उनका काल-निरणय

अपने प्रादुर्भाव काल से लेकर आज तक भट्टारक परम्परा ने समय-समय पर मुख्य रूप से तीन बार अपने रूप बदले हैं। यही कारण है कि इसके उद्भव काल के सम्बन्ध में आज तक सभी विद्वानों ने यही कहा है कि—भट्टारक परम्परा कब से प्रारम्भ हुई इस सम्बन्ध में ठोस प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

भगवान् महावीर के धर्म सघ में श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय सघों के रूप में विभेद उत्पन्न होने से पश्चाद्द्वर्ती जैन वाङ्मय के अध्ययन से चैत्यवासी परम्परा के जन्मकाल के साथ-साथ भट्टारक परम्परा के उद्भव काल के भी स्पष्ट रूप से संकेत मिलते हैं। वस्तुतः वीर निर्वाण स ६०६ के लगभग हुए सघ भेद

^१ देखिए 'सघ पट्टक' मूल और उसकी वृत्ति।

के थोड़े समय पश्चात् ही चैत्यवासी परम्परा के बीज अकुरित हो गये थे और ऐसा प्रतीत होता है कि चैत्यवासी परम्परा के प्रारम्भिक प्रादुर्भाव काल में ही श्वेताम्बर दिगम्बर एवं यापनीय—इन तीनों सघों के इक्के-दुक्के श्रमणों ने अपनी-अपनी परम्परा के न्यूनाधिक अनुरूप ही श्रमणधर्म का परिपालन करते हुए चैत्यो में निवास करना प्रारम्भ कर दिया था ।

भट्टारक परम्परा का प्रथम स्वरूप

इस प्रकार की परिपाटी को अपनाने वाले इन तीनों सघों के अत्यल्प सख्यक श्रमणों ने प्रारम्भ में चैत्यो में निवास करना तो प्रारम्भ कर दिया किन्तु उन्होंने चैत्यवासियों के समान नियत-निवास को स्वीकार नहीं किया था । वर्षावासावधि को छोड़ शेष आठ मास के काल में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे । इस प्रकार मुक्त अथवा दिवगत महापुरुषों के पार्थिव शरीर के दाह-स्थलो पर पुरातन काल में बने स्तूपों—चैत्यो में अथवा देवायतनों में निवास करते हुए विचरण करने वाले इन तीनों ही सघों से पृथक् हुए श्रमणों की—इन तीनों सुगठित सघों के अनुशासन में रहने वाले श्रमणों से भिन्न पहिचान के लिये उन्हें समुच्चय रूपेण 'भट्टारक' नाम से अभिहित किया जाने लगा । इनकी सख्या अति स्वल्प होने, इनके सघ के न होने तथा सुगठित सघों के प्रति जनसाधारण की श्रद्धा-भक्ति-निष्ठा होने के कारण प्रारम्भिक काल में उन भट्टारकों को जन-सम्पर्क साधना आवश्यक हो गया । इस प्रकार उनका जनसम्पर्क की ओर झुकाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । यह था भट्टारक परम्परा का प्रारम्भिक और पहला स्वरूप ।

अब मुख्य प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस प्रकार की भट्टारक परम्परा प्रारम्भ किस समय हुई । भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव काल के सम्बन्ध में विचार करना परमावश्यक है क्योंकि भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव का प्रमुख कारण चैत्यवासी परम्परा ही रही है और भट्टारक परम्परा के जन्मदाता उपर्युक्त तीनों सघों के श्रमण प्रारम्भ में चैत्यवासी परम्परा के पदचिह्नों पर ही चले हैं ।

'सघपट्टक—संवृत्ति' के उल्लेखानुसार चैत्यवासी परम्परा का प्रादुर्भाव वीर नि स ८५० में हुआ । सघपट्टक की भूमिका में जिनवल्लभ ने चैत्यवासी परम्परा की उत्पत्ति का इतिहास प्रस्तुत करते हुए लिखा है—“वीर नि ८५० के आस पास कुछ मुनियों ने उपविहार छोड़कर चैत्यो में, मन्दिरों में रहना प्रारम्भ कर दिया ।”

पट्टावली समुच्चयकार ने—“द्वयशीत्यधिकाष्टशत (८८२) वर्षातिक्रमे चैत्यस्थिति” — इस वाक्य के द्वारा चैत्यवास के उत्पन्न होने का समय वीर नि स ८८२ माना है । किन्तु जैन वाङ्मय में एतद्विषयक इतस्तत उल्लिखित घटनाक्रम के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पर्याप्त समय पूर्व और एक सूत्र में आवद्ध एवं सुसंगठित जैन सघ में विभेद की उत्पत्ति के साथ ही अथवा कुछ ही

वर्षों पश्चात् चैत्यवासी परम्परा के अकुर प्रकट हो गये । चैत्यवासी परम्परा के उदयकाल में ही अथवा तत्काल पश्चात् ही श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय इन तीनों ही सघों के इने-गिने महत्वाकांक्षी अथवा कारण वशात् अपने सघ से असंतुष्ट श्रमणों ने चैत्यवासी श्रमणों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए इन तीनों ही सघों में भट्टारक परम्परा के बीज का वपन कर दिया । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय है —

वीर नि स ६०६ में भगवान् महावीर का धर्म सघ श्वेताम्बर दिगम्बर और यापनीय-इन तीन भिन्न-भिन्न विभागों में विभक्त हो गया यह एक विद्वज्जन सम्मत अभिमत है “छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति”—इस उक्ति के अनुसार उस विभेद के पश्चात् धर्म सघ के विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई और दो तीन दशकों के अन्दर ही अन्दर एक नई परम्परा—चैत्यवासी परम्परा धर्म सघ में प्रकट हुई । इसका प्रमाण है उपाध्याय देवचन्द्र का जीवन वृत्त ।

विक्रम की १४वीं शताब्दी के विद्वान् आचार्य प्रभाचन्द्र ने ऐतिहासिक महत्त्व के अपने ग्रन्थ ‘प्रभावक चरित्र’ (वि स १३३४) के ‘सर्वं देवसूरि चरितम्’ में वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में चैत्यवासी परम्परा के अस्तित्व का उल्लेख करते हुए लिखा है—“वनवासी आचार्य सर्वदेवसूरि वाराणसी से सिद्ध क्षेत्र शत्रुजय की ओर विहार करते हुए सप्तशती प्रदेश (कोरण्टक ७०० राज्य) की राजधानी कोरण्टक नगर में आये । वहाँ श्री महावीर चैत्य में नियत निवास करने वाले चैत्यवासी उपाध्याय देव चन्द्र रहते थे । आचार्य सर्वं देवसूरि ने कतिपय दिनों तक कोरण्टक नगर में रहकर उपाध्याय देवचन्द्र और उसके आज्ञानुवर्ती चैत्यवासी श्रमणों को धर्मोपदेश द्वारा समझा बुझा कर वनवासी परम्परा का श्रमण बनाया । चैत्यवासी परम्परा का परित्याग कर वनवास स्वीकार करने के पश्चात् उपाध्याय देव चन्द्र ने कठोर तपश्चरण किया । उपाध्याय देवचन्द्र की तपोनिष्ठा एवं विद्वत्ता की ख्याति दिग्दिगन्त में व्याप्त हो गई । इसके परिणामस्वरूप उपाध्याय देवचन्द्र को, सोलहवें गणाचार्य सामन्तभद्र के स्वर्गस्थ हो जाने पर वीर नि स ६७० के आस पास गणाचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया और वे वृद्ध देव सूरि के नाम से एक महान् प्रभावक आचार्य के रूप में लोक प्रसिद्ध १७वें गणाचार्य हुए ।”

१ काश्चित्प्रबोध्य त चैत्यव्यवहारमभोचयत् ॥१०॥

स पारमार्थिक तीव्र, वृत्तं द्वादशषा तप ।

उपाध्यायस्ततः सूरि-पदे पूज्यं प्रतिष्ठित ॥११॥

श्री देवसूरिरित्याख्या, तस्य ख्यातिं ययौ किल ।

श्रूयन्तेऽद्यापि वृद्धेभ्यो, वृद्धास्ते देवसूरय ॥१२॥

—प्रभावक चरित्र, १३ श्री मानदेव सूरि चरितम्, पृ ११८

आचार्य प्रभाचन्द्र ने वि स १३३४ तदनुसार वीर नि स १८०४ मे प्रभावक चरित्र की रचना की। आचार्य प्रभाचन्द्र ने इस ग्रन्थ की प्रशस्ति मे स्पष्टत लिखा है कि इन प्रभावक आचार्यों मे से कतिपय आचार्यों का चरित्र प्राचीन ग्रन्थो से और कतिपय का श्रुतधर (वयोवृद्ध-ज्ञानवृद्ध) मुनियो के मुख से सुन-सुन कर उन्होने सकलित किया है। 'श्री मान देवसूरि चरितम्' मे वृद्ध देव सूरि के सम्बन्ध मे आचार्य प्रभाचन्द्र द्वारा प्रयुक्त—“श्रूयन्तेऽद्यापि वृद्धेभ्यो, वृद्धास्ते देव सूरय ।” इस पद से स्पष्ट रूपेण प्रकट होता है कि वृद्ध देव सूरि के विषय मे उन्होने जो यह लिखा है—“वे पूर्व मे चैत्यवासी परम्परा के उपाध्याय थे, कालान्तर मे सर्व देवसूरि से प्रतिबोध पाकर उन्होने वनवास स्वीकार किया”—यह सब कुछ विवरण उन्हे कही लिखित मे नही अपितु ज्ञानवृद्ध मुनियो से—जनश्रुति—अथवा अनुश्रुति के रूप मे ही प्राप्त हुआ हो ।

किसी अन्य ठोस प्रमाण के अभाव मे, जहाँ तक इतिहास का प्रश्न है, जन-श्रुतियाँ तो पूर्णत प्रामाणिक नही मानी जाती किन्तु मुनि मण्डल मे कर्ण-परम्परा से चली आ रही अनुश्रुतियो की तो लोक मे प्रामाणिक कोटि मे ही गणना की जाती रही है। आचार्य प्रभाचन्द्र ने वृद्ध देव सूरि के सम्बन्ध मे किवदन्ती अर्थात् जनश्रुति के आधार पर नही अपितु ज्ञानवृद्ध श्रमणो मे कर्ण परम्परागत अनुश्रुति के आधार पर लिखा है। इस प्रकार की स्थिति मे यह मानना होगा कि वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध मे ही वीर नि स ६४०-६५० के आस-पास चैत्यवासी परम्परा का प्रादुर्भाव हो चुका था, तभी इस परम्परा मे अनेक वर्षो तक नियत-निवासी रह चुकने के पश्चात् उपाध्याय देवचन्द्र चैत्यवासी परम्परा का परित्याग कर वनवासी परम्परा के श्रमण बने और वे वीर निर्वाण स ६७० के आस पास देवचन्द्र से वृद्ध देव सूरि के नाम से प्रसिद्ध हो आचार्य सामन्त भद्र के उत्तराधिकारी १७ वे गणआचार्य बने ।

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वीर नि स ६४० से ६५० की अवधि के बीच किसी समय चैत्यवासी परम्परा के साथ अथवा थोड़े से अन्तर से भट्टारक परम्परा भी पृथक् इकाई के रूप मे समवत तीनों सधो मे प्रचलित हो गई थी ।

श्वेताम्बर परम्परा द्वारा प्राचीन काल मे सम्मत ७२ आगमो^१ मे से ३१ वे छेद सूत्र महानिशीथ मे जो सावद्याचार्य का प्रकरण है, उसमे असयती पूजा और चैत्यवासियो की आगम विरुद्ध मान्यताओ, प्ररूपणाओ और विशुद्ध श्रमण परम्परा से पूर्णत विपरीत उनके आचरण पर विशद प्रकाश डाला गया है। महानिशीथ

^१ श्वेताम्बर स्थानकवासी और तेरापथी परम्परा द्वारा वर्तमान काल मे ३२ आगम ही मान्य हैं। उनमे महानिशीथ की गणना तो की गई है किन्तु वर्तमान मे उपलब्ध, आ हरिभद्र द्वारा पुनरुद्धार किया हुआ महानिशीथ मान्य नही किया गया है।

के चैत्यवासी परम्परा विषयक उल्लेखों से भी यही प्रमाणित होता है कि चैत्यवासी परम्परा वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही बड़ी लोकप्रिय बहुजन सम्मत और सशक्त परम्परा के रूप में अस्तित्व में आ चुकी थी ।

जहां तक अधिकांशतः लुप्तप्राय मूल महानिशीथ के रचना-काल का सम्बन्ध है, इसकी तीर्थप्रवर्तन काल से ही आगमिक साहित्य में गणना की जाती रही है । नन्दी सूत्र के उल्लेखानुसार वल्लभी-वाचना में इसे भी पुस्तकारूढ किया गया था । इसकी प्राचीन प्रतियों में उपलब्ध उल्लेख से ऐसा प्रकट होता है कि महानिशीथ की एक मात्र मूल प्रति हरिभद्र सूरि नामक आचार्य को मिली । वह प्रति स्थान-स्थान पर सड़ी-गली, दीमको द्वारा खाई हुई एवं नितान्त खण्डित-विखण्डित रूप में आचार्य हरिभद्र को उपलब्ध हुई थी । आचार्य हरिभद्र ने उसके स्थान-स्थान पर खण्डित-विखण्डित स्थलों को—अशो को पढ़ा और उन्हें लगा कि जैन धर्म का वह एक अनमोल ग्रन्थरत्न है । उन्होंने इस अनमोल आगम का उद्धार करने का दृढ-संकल्प किया । महामेघादी आगम निष्णात आचार्य हरिभद्र ने अथक परिश्रम कर उस जीर्ण-शीर्ण प्रति की प्रतिलिपि करना प्रारम्भ किया । जो भाग पढ़ने में आये उनको यथावत् रूपेण लिख कर और जो भाग दीमको द्वारा खा लिये गये थे अथवा सड़-गल कर नष्ट हो गये थे, उन स्थलों पर उन्होंने समवत अपनी सविग्न-परम्परा की मान्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने आगम ज्ञान तथा बुद्धि बल से आवश्यकतानुसार उपयुक्त एवं विषय से सुसम्बद्ध वाक्य, वाक्यांश, पृष्ठ अथवा पृष्ठसमूह जोड़कर महानिशीथ का उद्धार किया—अभिनव रूप से आलेखन सम्पन्न किया । इस प्रकार वर्तमान में जो महानिशीथ का स्वरूप है, वह आचार्य हरिभद्र द्वारा सत्कारित स्वरूप है । अतः कोई भी विद्वान् यह कहने की स्थिति में नहीं है कि आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के तत्त्वावधान में महानिशीथ का जो आलेखन किया गया था, उसमें से आ हरिभद्र द्वारा पुनरालिखित, परिवर्तित, परिवर्द्धित, अधिकांशतः विलुप्त वर्तमान काल में उपलब्ध महानिशीथ में सभी पूर्ववत् अथवा यथावत् है ।

इतना सब कुछ होते हुए भी यह तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि दीमको द्वारा खाई गई खण्डित-विखण्डित महानिशीथ की जो प्रति आचार्य हरिभद्र सूरि को मिली, उसके आदि एवं अन्त के अशो के समान मध्य भाग के अंश अपेक्षा-कृत कम ही क्षति-ग्रस्त हुए होंगे । इस युक्ति-संगत अनुमान के आधार पर यदि यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महानिशीथ के मध्य भाग में उल्लिखित सावध्याचार्य का आख्यान, तीर्थयात्रा विषयक अति पुरातन वज्राचार्य का आख्यान और ब्रह्मार्चना-भावार्चना विषयक आख्यान—ये तीन आख्यान जिस रूप में माथुरी वाचना के आधार पर देवद्वि के तत्त्वावधान में हुई वल्लभी वाचना (द्वितीय) के समय लिखे गये थे, वे कम क्षतिग्रस्तावस्था में अथवा यथावत् रूप में ही हरिभद्र सूरि को मिले होंगे और महानिशीथ का उद्धार करते समय उन्होंने इन

तीनों आख्यानों को केवल अपनी सविग्न परम्परा की मुख्य मान्यताओं के पुट के साथ यथावत् रूप में जिस अवस्था में थे, उसी मूल अवस्था में लिख लिये होंगे ।

यहाँ एक और अति महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि आर्य देवर्द्धि-गणि क्षमाश्रमण द्वारा वल्लभी में जो आगमो का लेखन वीर निर्वाण स ६८० में प्रारम्भ किया जाकर वीर नि स ६९४ में सम्पन्न किया गया, वह वीर नि स ८२४ के आस-पास मथुरा में आर्य स्कन्दिल के तत्वावधान में हुई आगम-वाचना के आगमो को आधार मान कर तथा आचार्य नागार्जुन के तत्वावधान में उन्नी समय वल्लभी में हुई वाचना को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था । इससे यह फलित होता है कि महानिशीथ की जीर्ण-शीर्ण खण्डित-विखण्डित अवस्था में जो प्रति आचार्य हरिभद्र को प्राप्त हुई, उसमें उल्लिखित सावद्याचार्य का आख्यान उस प्रति के मध्य भागस्थ होने के कारण सम्भवतः वीर नि स ८२४ और उसके पश्चात् वीर नि स ६८० से ६९४ तक हुई आगम वाचनाओं में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया प्रामाणिक पाठ हो ।

इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों के सदर्थ में विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि महानिशीथ में सावद्याचार्य (कमल प्रभ आचार्य) के आख्यान में चैत्यवासी परम्परा पर जो विशद प्रकाश डाला गया है, वह न केवल वीर नि स ६८० में देवर्द्धि क्षमाश्रमण के तत्वावधान में हुई आगम वाचना के समय का अपितु वीर नि स ८२४ में हुई आर्य स्कन्दिल और नागार्जुन के तत्वावधान में हुई आगम वाचनाओं से भी पूर्व का हो सकता है ।

इससे यह प्रमाणित होता है कि स्कन्दिली वाचना और नागार्जुनीया वाचना से पर्याप्त समय पूर्व, वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में ही चैत्यवासी परम्परा का प्रादुर्भाव हो चुका था और स्कन्दिली वाचना के समय तो वह परम्परा न केवल जन-जन की चर्चा का विषय अपितु समग्र श्रमण सघ और महान् आचार्यों के लिये भी चर्चा का विषय बन चुकी थी ।

महानिशीथ अभी तक जर्मनी के अतिरिक्त अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुआ है । इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ भी अति स्वल्प संख्या में हैं । जो प्रतियाँ हैं, वे भी प्राचीन लेखन शैली में लिखित होने के कारण प्राकृत भाषा के विद्वानों के लिये भी कठोर श्रम के पश्चात् ही बोधगम्य हैं । इन कारणों से विद्वानों का जितना ध्यान इस महानिशीथ में वर्णित विषयों की ओर आकर्षित होना चाहिये था, उतना नहीं हो पाया है । इसके परिणामस्वरूप इस पर अपेक्षित शोध भी नहीं हो पाई है ।

कतिपय विद्वानों का अभिमत है कि देवर्द्धिगणि क्षमा श्रमण के स्वर्गारोहण के पश्चात् वीर नि स १००० से १०५५ तक युग प्रधानाचार्य पद पर रहे हरिभद्र सूरि (हारिल सूरि) ने दीमको द्वारा खाई गई खण्डित प्रति से महानिशीथ

का उद्धार किया। इसके विपरीत कतिपय शोधरुचि विद्वानों का अभिमत है कि वीर नि स १२२७ से १२६७, तदनुसार विक्रम स ७५७ से ८२७ के बीच की अवधि में आचार्य पद पर रहे अनेक आगमों के टीकाकार, समराइच्च कहा, ललित विस्तरा आदि शताधिक ग्रन्थों के रचनाकार एवं महान् दार्शनिक याकिनी महत्तरासूनु भवविरह विद्याघर कुल के आचार्य हरिभद्रसूरि ने महानिशीथ का उद्धार किया।

महानिशीथ का शोधपूर्ण सूक्ष्म दृष्टि से गहन अध्ययन न कर पाने के कारण कुछ विद्वानों ने वीर नि स १०५५ में स्वर्गस्थ हुए युगप्रधान आचार्य हारिल-अपर नाम हरिभद्रसूरि को महानिशीथ का उद्धारक माना है। यह भ्रान्ति नाम-साम्य के कारण हुई है। यदि उन विद्वानों का ध्यान महानिशीथ के द्वितीय अध्ययन की समाप्ति पर दी गई पुष्पिका की ओर जाता तो वे इस प्रकार का अभिमत व्यक्त नहीं करते। द्वितीय अध्ययन की पुष्पिका में स्पष्ट उल्लेख है कि भव-विरह याकिनी महत्तरा-सूनु आचार्य हरिभद्र द्वारा खण्डित-विखण्डित प्रति के आधार पर पुनरुद्धारित महानिशीथ की प्रति की आचार्य सिद्ध सेन, वृद्धवाई, हारिल गच्छ के आचार्य यक्षदत्त महत्तर-आचार्य यक्षसेन और जिनदास गणि महत्तर आदि ने सराहना करते हुए उसे मान्य किया। ये सभी आचार्य भवविरह याकिनी महत्तरा सूनु हरिभद्र सूरि के समकालीन थे।^१

विद्याघर कुल के आचार्य जिनदत्त के शिष्य याकिनी महत्तरासूनु आचार्य श्री हरिभद्र सूरि ने अपनी कृति—‘सबोध प्रकरण’ में चैत्यवासियों, भट्टारकों मठा-धीशों आदि के वर्चस्व के कारण जैन सभ में उत्पन्न हुई विकृतियों का महानिशीथ के उल्लेखों के अनुरूप ही मार्मिक चित्रण करते हुए लिखा है —

कीवो न कुणइ लोय, लज्जइ पडिमाइ जल्लमुवणेइ ।

सोवाहणो य हिंइइ, बन्धइ कडिपट्टमकज्जे ॥१४॥

“ये कायर साधु लुचन नहीं करते, प्रतिमा बहन करने में शर्माते, अपने अंग-प्रत्यंग का मैल उतारते, पद त्राण पहन कर चलते, फिरते और बिना किसी प्रयोजन के ही कटिवस्त्र बाधते हैं। ये कुसाधु चैत्यों और मठों में रहते हैं। पूजा के लिये आरम्भ एवं देव द्रव्य का उपभोग करते हैं। जिनमन्दिर, शालाएँ आदि चुनवाते रंग-बिरंगे सुगन्धित एवं घूपवासित सुन्दर वस्त्र पहन कर घूमते और स्त्रियों के समक्ष गाते हैं। ये कुसाधु साध्वियों द्वारा लाये गये पदार्थ खाते, जल, फल फूल आदि सचित्त द्रव्यों का उपभोग करते और दिन में दो-तीन बार भोजन करते तथा पान लवगादि भी चबाते रहते हैं। ये लोग मुहूर्त निकालते, निमित्त बताते और

^१ विस्तृत जानकारी के लिये इसी ग्रन्थ में दिया हुआ हारिल सूरि का प्रकरण दृष्टव्य है।

भक्तों को भभूति भी देते हैं । सुस्वादु भोजन के लिये ये लोगो की भूठी प्रशसा-खुशामद करते और सामूहिक भोजो मे मिष्टान्न सुस्वादु व्यजन ग्रहण करते हैं । जिज्ञासुओं को पुन पुन पूछने पर भी सच्चा धर्म नहीं बताते । ये लोग स्नान करते हैं, श्रृ गार करते हैं, सुगन्धित तेल-इत्र-फुलेल का उपयोग करते और स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी सदा दूसरो की आलोचना करते रहते हैं । इस प्रकार की विकृतियों से ओतप्रोत स्थिति मे भी —

बाला वयति एव, वेसो तित्थयराण एसो वि ।

नमणिज्जो धिद्धि अहो, सिर सूल कस्स पुक्करिमो ॥ ७६॥

अर्थात् कुछ अनभिज्ञ-नासमझ लोग कहते हैं कि यह भी तीर्थकरो का वेष है, इसे भी नमस्कार करना चाहिये । अहो ! उन्हें पुन पुन धिक्कार है । शोक ! मैं अपने इस शिरशूल की पुकार किसके आगे करूँ ? ”

इस प्रकार ‘महानिशीथ’ और ‘सबोध प्रकरण’ मे उल्लिखित जैन धर्म सघ मे उत्पन्न हुई विकृतियों के वर्णन वस्तुतः समुच्चय रूप से मठाधीशो, श्री पूज्यो, भट्टारको और चैत्यवासियों से ही सम्बन्धित है ।

याकिनी महत्तरा सूनु से लगभग २५० वर्ष पूर्व हुए आचार्य कुन्द कुन्द ने (जिनके समय के सम्बन्ध मे दिगम्बर विद्वानो मे भी मतवैभिन्न्य है, मतैक्य नहीं) भी लिग पाहुड मे—

“जो जोडेज्ज विवाह किसिकम्मवाणिज्ज जीवघाद च ।”

यह उल्लेख किया है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि आचार्य कुन्द कुन्द के समय मे मठावासी परम्परा, चैत्यवासी परम्परा और भट्टारक परम्परा ये तीनों ही प्रकार की परम्पराएँ देश के प्राय सभी भागो मे फैल गई थी, लोकप्रिय एवं बहुजन सम्मत हो जाने के फलस्वरूप महान् आचार्यों तक के लिये चिन्ता एवं चर्चा का विषय बन चुकी थी ।

ये सब, वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर वीर निर्वाण की तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम अर्द्धदशक (वीर निर्वाण स १२६७) तक के प्राचीन उल्लेख इस ऐतिहासिक तथ्य के प्रबल साक्षी हैं कि वीर नि स ६२० से ६५० के बीच की अवधि मे चैत्यवासी परम्परा के साथ साथ भट्टारक परम्परा का भी जन्म हो गया होगा । श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय इन तीनों सघो के कतिपय साधुओं ने वनवास, एकान्तवास अथवा गिरिगुहावास का तथा अध्यात्म साधना के पथ का त्याग कर चैत्यवास, वस्तिवास और जनसम्पर्क साधना प्रारम्भ कर दिया था ।

इस प्रकार भट्टारक परम्परा का चैत्यवासी परम्परा के साथ ही

प्रादुर्भाव तो देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने से लगभग ३५० वर्ष पूर्व ही हो गया था। किन्तु महान् प्रभावक पूर्वघर आचार्यों की विद्यमानता और अधिकांश श्रावक-श्राविका वर्ग में अध्यात्म परक आगमानुरूपी विशुद्ध धर्म और विशुद्ध श्रमणाचार के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा के कारण चैत्यवासी एवं भट्टारक परम्परा के श्रमण जैन समाज में कोई विशेष सम्मान के भाजन नहीं बन सके। इसी कारण उनमें से अधिकांश साधु किसी एक स्थान पर सदा के लिये नियत निवास न कर प्रायः विह्वल ही रहे।

इन भट्टारकों ने भूमिदान, द्रव्यदान लेना और रुपया पैसा आदि परिग्रह रखना प्रारम्भ कर दिया था।

श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय इन तीनों सघों के श्रमणों में से जो जो श्रमण पृथक् हो भट्टारक बने, उन्होंने प्रारम्भ में अपना वेष उसी सघ के श्रमणों के समान रखा जिससे कि वे पृथक् हुए थे। दिगम्बर परम्परा के भट्टारकों ने अपवाद रूप में अनग्न रहना प्रारम्भ कर दिया था। यह था भट्टारक परम्परा का प्रारम्भ काल का प्रथम स्वरूप। लगभग वीर निर्वाण स ६४० से लेकर वीर नि स ८८०-८२ तक भट्टारक परम्परा का सामान्यतः यही स्वरूप रहा।

ई सन् २०० से २२० (वीर नि स ७२७ से ७४७) के बीच की अवधि में सिंहनन्दि नामक आचार्य ने दडिग और माधव (राम और लक्ष्मण) नामक दो इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमारों को अनेक विद्याओं में पारंगत कर उनके माध्यम से दक्षिण में जैन धर्मावलम्बी गंग राजवंश की स्थापना की। सिंह नन्दि द्वारा किये गये कार्य-कलापो (जिनका कि सविस्तार उल्लेख आगे गंग राजवंश के प्रकरण में दिया गया है) को देखते हुए अनुमान किया जाता है कि वे यापनीय परम्परा के भट्टारक थे। एक पंच महाव्रतधारी श्रमण से तो, चाहे वह श्वेताम्बर, दिगम्बर अथवा यापनीय परम्परा का क्यों न हो, कभी इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती कि वह किसी राजा को उसके सैनिक अभियान में साथ दे अथवा युद्ध में पीठ न दिखाने अथवा युद्ध में डटे रहने का उपदेश दे। पर उन्होंने ऐसा ही सब कुछ किया।

भट्टारक-परम्परा का दूसरा स्वरूप

वीर निर्वाण की नौवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भट्टारकों ने अपने सघों को सुगठित करना प्रारम्भ किया। लोक सम्पर्क बढ़ाने के परिणामस्वरूप उनके सगठन सुदृढ़ होने लगे। मन्दिरों में नियत निवास कर भट्टारकों ने किशोरों को जैन सिद्धान्तों का शिक्षण देना प्रारम्भ किया। औषधि, मन्त्र-तन्त्र आदि के प्रयोग से जन-मानस पर अपना प्रभाव जमाना प्रारम्भ किया। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु जन-मानस का झुकाव भट्टारकों की ओर होने लगा। अपने पाण्डित्य एवं चमत्कारपूर्ण कार्यों के बल पर कतिपय भट्टारकों ने राजाओं को भी अपनी

और आकर्षित किया। उन्होंने राजसभाओं में सम्मानास्पद स्थान प्राप्त किये। कतिपय भट्टारको को राज्याश्रय प्राप्त हुआ। राजाओं द्वारा सम्मानित होने तथा राजगुरु बनने के परिणाम स्वरूप भट्टारको का सर्व-साधारण पर भी उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ने लगा। जन सहयोग प्राप्त होने पर भट्टारको ने बड़े-बड़े जिन मन्दिरों के निर्माण, उच्च सैद्धान्तिक शिक्षा के शिक्षण केन्द्रों के उद्घाटन, संचालन आदि अनेक उल्लेखनीय कार्य अपने हाथों में लिए। उन प्रशिक्षण केन्द्रों से उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान् स्नातकों ने धर्म समाज और साहित्य के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किये। अनुमानतः वीर निर्वाण स १०१० के आसपास इक्ष्वाकु (सूर्यवंशी) कदम्बवंश के राजा शिवमृगेश वर्मा द्वारा अर्हत्प्रोक्त सद्धर्म के आचरण में सदा तत्पर श्वेताम्बर महाश्रमण सघ के उपभोग हेतु, निर्ग्रन्थ महाश्रमण सघ के उपभोग के लिए तथा अर्हत् शाला परम पुष्कल स्थान निवासी भगवान् अर्हत् महाजिनेन्द्र देवता के लिए दिये गये काबबग नामक गाव के दान से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि जिन श्वेताम्बर, दिगम्बर, एवं यापनीय सघों के आचार्यों श्रमणों ने भूमि दान ग्राम दान लेना प्रारम्भ कर दिया था, वे वस्तुतः भट्टारक परम्परा के सूत्रधार थे।^१ विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले पंच महाव्रतधारी पूर्णरूपेण अपरिग्रही श्रमणों के लिए इस प्रकार भूमिदान ग्रहण करना पूर्णतः शास्त्र विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में श्वेताम्बर और दिगम्बर महाश्रमण सघ ने कदम्ब नरेश शिव मृगेश वर्मा द्वारा श्रमणों अथवा श्रमण सघ के उपभोग के लिए दिये गये दान को स्वीकार किया—इससे यही फलित होता है कि—इस अभिलेख में यद्यपि भट्टारक शब्द का उल्लेख नहीं है तथापि भट्टारको के अनुरूप उनके ग्रामदानादि ग्रहण करने के आचरण से यही सिद्ध होता है कि वे श्वेताम्बर दिगम्बर अथवा यापनीय अथवा कूर्चक सघ वस्तुतः भट्टारक सघ ही थे। उन सघों ने वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम दशक तक अपने सघ के नाम से पूर्व भट्टारक विशेषण भले ही नहीं लगाया हो पर उनके आचार-विचार और कार्यकलाप भट्टारक-आचार-विचार वृत्ति की ओर उन्मुख हो चुके थे।

यहां एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने योग्य यह है कि मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई से कनिष्क सवत ५ तदनुसार वीर नि० स० ६१० से ई सन् ४३३ तदनुसार वीर नि स ६६० तक के जो शिला-लेख उपलब्ध हुए हैं, उन शिला-लेखों में आयाग-मट्टो, दीप-स्तम्भों के निर्माण, जिनेश्वरों की मूर्तियों की स्थापना आदि के उल्लेख तो हैं किन्तु न तो किसी आचार्य द्वारा अथवा मुनि द्वारा किसी प्रकार के दान के ग्रहण किये जाने का कोई उल्लेख है और न कहीं भट्टारक परम्परा का नामोल्लेख तक ही।

^१ इंडियन ऐंटीक्वीटीज वाल्यूम ७, पेज ३७-३८ न० ३७ तथा जैन शिला लेख संग्रह, भाग २, लेख नं० ६८, पृष्ठ ६६-७२

प्रादुर्भाव तो देवद्विगणी क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने से लगभग ३५० वर्ष पूर्व ही हो गया था। किन्तु महान् प्रभावक पूर्वघर आचार्यों की विद्यमानता और अधिकांश श्रावक-श्राविका वर्ग में अध्यात्म परक आगमानुरूपी विशुद्ध धर्म और विशुद्ध श्रमणाचार के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा के कारण चैत्यवासी एवं भट्टारक परम्परा के श्रमण जैन समाज में कोई विशेष सम्मान के भाजन नहीं बन सके। इसी कारण उनमें से अधिकांश साधु किसी एक स्थान पर सदा के लिये नियत निवास न कर प्रायः विहृत्क ही रहे।

इन भट्टारकों ने भूमिदान, द्रव्यदान लेना और रुपया पैसा आदि परिग्रह रखना प्रारम्भ कर दिया था।

श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय इन तीनों सघों के श्रमणों में से जो जो श्रमण पृथक् हो भट्टारक बने, उन्होंने प्रारम्भ में अपना वेष उसी सघ के श्रमणों के समान रखा जिससे कि वे पृथक् हुए थे। दिगम्बर परम्परा के भट्टारकों ने अपवाद रूप में अनग्न रहना प्रारम्भ कर दिया था। यह था भट्टारक परम्परा का प्रारम्भ काल का प्रथम स्वरूप। लगभग वीर निर्वाण स ६४० से लेकर वीर नि स ८८०-८२ तक भट्टारक परम्परा का सामान्यतः यही स्वरूप रहा।

ई सन् २०० से २२० (वीर नि स ७२७ से ७४७) के बीच की अवधि में सिंहनन्दि नामक आचार्य ने दडिग और माधव (राम और लक्ष्मण) नामक दो इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमारों को अनेक विद्याओं में पारंगत कर उनके माध्यम से दक्षिण में जैन धर्मावलम्बी गंग राजवंश की स्थापना की। सिंह नन्दि द्वारा किये गये कार्य-कलापो (जिनका कि सविस्तार उल्लेख आगे गंग राजवंश के प्रकरण में दिया गया है) को देखते हुए अनुमान किया जाता है कि वे यापनीय परम्परा के भट्टारक थे। एक पंच महाव्रतधारी श्रमण से तो, चाहे वह श्वेताम्बर, दिगम्बर अथवा यापनीय परम्परा का क्यों न हो, कभी इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती कि वह किसी राजा को उसके सैनिक अभियान में साथ दे अथवा युद्ध में पीठ न दिखाने अथवा युद्ध में डटे रहने का उपदेश दे। पर उन्होंने ऐसा ही सब कुछ किया।

भट्टारक-परम्परा का दूसरा स्वरूप

वीर निर्वाण की नौवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भट्टारकों ने अपने सघों को सुगठित करना प्रारम्भ किया। लोक सम्पर्क बढ़ाने के परिणामस्वरूप उनके सगठन सुदृढ होने लगे। मन्दिरो में नियत निवास कर भट्टारकों ने किशोरो को जैन सिद्धान्तों का शिक्षण देना प्रारम्भ किया। औषधि, मन्त्र-तन्त्र आदि के प्रयोग से जन-मानस पर अपना प्रभाव जमाना प्रारम्भ किया। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु जन-मानस का झुकाव भट्टारकों की ओर होने लगा। अपने पाण्डित्य एवं चमत्कारपूर्ण कार्यों के बल पर कतिपय भट्टारकों ने राजाओं को भी अपनी

और आकर्षित किया। उन्होंने राजसभाओं में सम्मानास्पद स्थान प्राप्त किये। कतिपय भट्टारकों को राज्याश्रय प्राप्त हुआ। राजाओं द्वारा सम्मानित होने तथा राजगुरु बनने के परिणाम स्वरूप भट्टारकों का सर्व-साधारण पर भी उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ने लगा। जन सहयोग प्राप्त होने पर भट्टारकों ने बड़े-बड़े जिन मन्दिरों के निर्माण, उच्च सैद्धान्तिक शिक्षा के शिक्षण केन्द्रों के उद्घाटन, संचालन आदि अनेक उल्लेखनीय कार्य अपने हाथों में लिए। उन प्रशिक्षण केन्द्रों से उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान् स्नातकों ने धर्म समाज और साहित्य के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किये। अनुमानतः वीर निर्वाण स १०१० के आसपास इक्ष्वाकु (सूर्यवंशी) कदम्बवंश के राजा शिवमृगेश वर्मा द्वारा अर्हत्प्रोक्त सद्धर्म के आचरण में सदा तत्पर श्वेताम्बर महाश्रमण सघ के उपभोग हेतु, निर्ग्रन्थ महाश्रमण सघ के उपभोग के लिए तथा अर्हत् शाला परम पुष्कल स्थान निवासी भगवान् अर्हत् महाजिनेन्द्र देवता के लिए दिये गये काबबग नामक गाव के दान से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि जिन श्वेताम्बर, दिगम्बर, एवं यापनीय सघों के आचार्यों श्रमणों ने भूमि दान ग्राम दान लेना प्रारम्भ कर दिया था, वे वस्तुतः भट्टारक परम्परा के सूत्रधार थे।^१ विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले पंच महाव्रतधारी पूर्णरूपेण अपरिग्रही श्रमणों के लिए इस प्रकार भूमिदान ग्रहण करना पूर्णतः शास्त्र विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में श्वेताम्बर और दिगम्बर महाश्रमण सघ ने कदम्ब नरेश शिव मृगेश वर्मा द्वारा श्रमणों अथवा श्रमण सघ के उपभोग के लिए दिये गये दान को स्वीकार किया—इससे यही फलित होता है कि—इस अभिलेख में यद्यपि भट्टारक शब्द का उल्लेख नहीं है तथापि भट्टारकों के अनुरूप उनके ग्रामदानादि ग्रहण करने के आचरण से यही सिद्ध होता है कि वे श्वेताम्बर दिगम्बर अथवा यापनीय अथवा कूर्चक सघ वस्तुतः भट्टारक सघ ही थे। उन सघों ने वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम दशक तक अपने सघ के नाम से पूर्व भट्टारक विशेषण भले ही नहीं लगाया हो पर उनके आचार-विचार और कार्यकलाप भट्टारक-आचार-विचार वृत्ति की ओर उन्मुख हो चुके थे।

यहां एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने योग्य यह है कि मथुरा के ककाली टीले की खुदाई से कनिष्क सवत ५ तदनुसार वीर नि० स० ६१० से ई सन् ४३३ तदनुसार वीर नि स ६६० तक के जो शिला-लेख उपलब्ध हुए हैं, उन शिला-लेखों में आयाग-पट्टो, दीप-स्तम्भों के निर्माण, जिनेश्वरों की मूर्तियों की स्थापना आदि के उल्लेख तो हैं किन्तु न तो किसी आचार्य द्वारा अथवा मुनि द्वारा किसी प्रकार के दान के ग्रहण किये जाने का कोई उल्लेख है और न कहीं भट्टारक परम्परा का नामोल्लेख तक ही।

^१ उडियन ऐंटीक्वीटीज वाल्यूम ७, पेज ३७-३८ न० ३७ तथा जैन शिला लेख संग्रह, भाग २, लेख नं० ६८, पृष्ठ ६६-७२

इससे यही प्रतीत होता है कि वीर निर्वाण की दशवी शताब्दी तक उत्तर भारत में भट्टारक परम्परा के बीज तक का वपन नहीं हुआ था । भट्टारक परम्परा उस समय तक दक्षिण में और पश्चिम-दक्षिण दिग्विभाग में ही उदित हुई थी ।

वीर निर्वाण की ग्यारहवी शताब्दी के पश्चात् तो प्रायः सभी सघो के आचार्यों, भट्टारको और श्रमणों एवं कुरत्तियार के नाम से प्रसिद्ध कतिपय श्रमणी-मुख्यों द्वारा भूमिदान, भवन दान, ग्राम दान, करो के अश दान, चुंगी की राजकीय आय के अश दान, व्यापारी सघो की आय के अशदान, द्रव्य दान, मुनियों को असन-पान-वस्त्र-पात्रादि चार प्रकार के दान दिये जाते रहने की नियमित व्यवस्था के लिए क्षेत्र दान-ग्राम दान-भूमिदान ग्रहण किये जाने के उल्लेखों से इतने शिला लेख भरे पड़े हैं कि उनकी केवल गणना करने में भी पर्याप्त समय और श्रम की आवश्यकता है । इस प्रकार के दान ग्रहण करने वाले आचार्यों एवं भट्टारको की छोटी-छोटी पट्टावलिया, उनके सक्षिप्त पट्टक्रम भी अनेक शिला लेखों में उपलब्ध होते हैं ।

भट्टारको की जो पट्टावलिया उपलब्ध हुई है, उनके कालक्रम पर शोधपूर्ण दृष्टि से विचार करने पर यह विश्वास करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि वीर निर्वाण की सातवी शताब्दी में ही भट्टारक परम्परा उस प्रथम स्वरूप में उदित हो चुकी थी, जिस प्रथम स्वरूप पर ऊपर विस्तार के साथ प्रकाश डाल दिया गया है । अधिक गहराई में न जाकर केवल इंडियन एन्टीक्यूरी के आधार पर इतिहास के विद्वानों द्वारा काल क्रमानुसार तैयार की गयी भट्टारक परम्परा के प्रमुख सघ-नन्दि सघ की पट्टावलि के आचार्यों की नामावलि के शोधपूर्ण सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन-पर्यालोचन पर भी यही तथ्य प्रकाश में आता है कि सघ-भेद (वीर नि स ६०६) के तीन चार दशक पश्चात् ही भट्टारक परम्परा का एक धर्म सघ के रूप में बीजारोपण हो चुका था ।

भट्टारक परम्परा के उद्भव, प्रसार एवं उत्कर्ष काल के विषय में युक्ति संगत एवं सर्वजन समाधानकारी निर्णय पर पहुँचने के लिए “नन्दिसघ-पट्टावलि के आचार्यों की नामावलि” बड़ी सहायक सिद्ध होगी, इसी दृष्टि से उसे आदि से अन्त तक यथावत् रूपेण यहाँ उद्धृत किया जा रहा है —

नन्दि सघ की पट्टावलि के आचार्यों की नामावलि (इंडियन एन्टीक्यूरी के आधार पर)

१ भद्रबाहु द्वितीय ^१(४)

२ गुप्ति गुप्त (२६)

३ माघनन्दि (३६)

४ जिनचन्द्र (४०)

^१ अवराण वेन्गुल की पार्श्वनाथ वन्ति के शिलालेख में वर्णित द्वितीय भद्रबाहु

५ कुन्दकुन्दाचार्य (४६)	६ उमास्वामि (१०१)
७ लोहाचार्य (१४२)	८ यश कीर्ति (१५३)
९ यशोनन्दि (२११)	१० देवनन्दि (२५८)
११ जयनन्दि (३०८)	१२ गुणनन्दि (३५८)
१३ वज्रनन्दि (३६४)	१४ कुमारनन्दि (३८६)
१५ लोकचन्द्र (४२७)	१६ प्रभाचन्द्र (४५३)
१७ नेमचन्द्र (४७८)	१८ मानुनन्दि (४८७)
१९ सिंहनन्दि (५०८)	२० श्री वसुनन्दि (५२५)
२१ वीरनन्दि (५३१)	२२ रत्ननन्दि (५६१)
२३ माणिक्यनन्दि (५८५)	२४ मेघचन्द्र (६०१)
२५ शान्ति कीर्ति (६२७)	२६ मेरुकीर्ति (६४२)

ये २६ उपर्युक्त आचार्य दक्षिण देशस्थ भद्रिलपुर के पट्टाधीश हुए ।

२७ महाकीर्ति (६८६)	२८ विष्णुनन्दि (७०४)
२९ श्री भूषण (७२६)	३० शीलचन्द्र (७३५)
३१ श्री नन्दी (७४६)	३२ देशभूषण (७६५)
३३ अनन्तकीर्ति (७६५)	३४ धर्मनन्दि (७८५)
३५ विद्यानन्दि (८०८)	३६ रामचन्द्र (८४०)
३७ राम कीर्ति (८५७)	३८ अमयचन्द्र (८७८)
३९ नरचन्द्र (८९७)	४० नागचन्द्र (९१६)
४१. नयनन्दि (९३६)	४२ हरिनन्दि (९४८)
४३ महिचन्द्र (९७४)	४४ माघचन्द्र (९९०)

उपर्युल्लिखित महाकीर्ति से माघचन्द्र तक १८ आचार्य उज्जयिनी के पट्टाधीश हुए ।

४५ लक्ष्मीचन्द्र (१०२३)	४६ गुणनन्दि (१०३७)
४७ गुणचन्द्र (१०४८)	४८ लोकचन्द्र (१०६६)

ये चार आचार्य चन्देरी (बुन्देल खण्ड) के पट्टाधीश हुए ।

४९ श्रुतकीर्ति (१०७६)	५० भावचन्द्र (१०९४)
५१ महाचन्द्र (१११५) ये ३ आचार्य भेलसा (भूपाल) सी पी के पट्टाधीश हुए ।	
५२ माघचन्द्र (११४०) यह आचार्य कुण्डलपुर (दमोह) के पट्टाधीश हुए ।	
५३ ब्रह्मनन्दि (११४४)	५४ शिवनन्दि (११४८)
५५ विश्वचन्द्र (११५५)	५६ हृदिनन्दि (११५६)
५७ भावनन्दि (११६०)	५८ सूरकीर्ति (११६७)

५६ विद्याचन्द्र (११७०)	६० सूरचन्द्र (११७६)
६१ माघनन्दि (११८४)	६२ ज्ञाननन्दि (११८८)
६३ गगकीर्ति (११९६)	६४ सिंहकीर्ति (१२०६)

ये १२ आचार्य बारा के पट्टाधीश हुए ।

६५ हेमकीर्ति (१२०६)	६६ चारुनन्दि (१२१६)
६७ नेमिनन्दि (१२२३)	६८ नाभिकीर्ति (१२३०)
६९ नरेन्द्रकीर्ति (१२३२)	७० श्री चन्द्र (१२४१)
७१ पद्म (१२४८)	७२ वर्द्धमानकीर्ति (१२५३)
७३ अकलकचन्द्र (१२५६)	७४ ललितकीर्ति (१२५७)
७५ केशवचन्द्र (१२६१)	७६ चारुकीर्ति (१२६२)
७७ अभयकीर्ति (१२६४)	७८ वसन्तकीर्ति (१२६४) ^१

इण्डियन एण्टीक्वेरी की जो पट्टावली मिली है, उसमें उपर्युक्त १४ आचार्यों का पट्ट ग्वालियर में होना लिखा है किन्तु वसुनन्दी श्रावकाचार में इनका चित्तौड़ में होना लिखा है । परन्तु चित्तौड़ के भट्टारको की अलग की पट्टावली है, उसमें ये नाम नहीं पाये जाते । सम्भव है कि ये आचार्य ग्वालियर में ही हुए हैं । उनको ग्वालियर की पट्टावली से मिलाने पर निर्णय किया जा सकता है ।

७९ प्रख्यातकीर्ति (१२६६)	८० शुभकीर्ति (१२६८)
८१ धर्मचन्द्र (१२७१)	८२ रत्नकीर्ति (१२६९)
८३ प्रभाचन्द्र (१३१०)	ये ५ आचार्य अजमेर में हुए ।
८४ पद्मनन्दि (१३८५)	८५ शुभचन्द्र (१४५०)
८६ जिनचन्द्र (१५०७)	ये ३ आचार्य दिल्ली में पट्टाधीश हुए ।

इनके पश्चात् पट्ट २ भागों में विभक्त हो गया । एक गद्दी नागौर में स्थापित हुई और दूसरी चित्तौड़ में ।

चित्तौड़ पट्ट के आचार्यों के नाम इस प्रकार हैं —

८७ प्रभाचन्द्र (१५७१)	८८ धर्मचन्द्र (१५८१)
८९ ललितकीर्ति (१६०३)	९० चन्द्रकीर्ति (१६२२)
९१ देवेन्द्रकीर्ति (१६६२)	९२ नरेन्द्रकीर्ति (१६६१)
९३ सुरेन्द्रकीर्ति (१७२२)	९४ जगत्कीर्ति (१७३३)

^१ कलौ किल म्लेच्छादयो नग्न दृष्ट्वोपद्रव यतोना कुर्वन्ति तेन मण्डपदुर्गे (माण्डलगढ-मेवाड-राजस्थान) श्री वसन्त कीर्तिना स्वामिना चर्यादि वेलाया तट्टी सादरादिकेन शरीरमाच्छाद्य चर्यादिक कृत्वा पुनस्तन्मुञ्चतीत्युपदेश कृत समयमिना इत्यपवादवेप ।

६५ देवेन्द्रकीर्ति (१७७०)	६६ महेन्द्रकीर्ति (१७६२)
६७ क्षेमेन्द्रकीर्ति (१८१५)	६८ सुरेन्द्रकीर्ति (१८२२)
६९ सुखेन्द्रकीर्ति (१८५६)	१०० नयनकीर्ति (१८७६)
१०१ देवेन्द्रकीर्ति (१८८३)	१०२ महेन्द्रकीर्ति (१९३८)

नागौर भट्टारको की नामावली —

१ रत्नकीर्ति (१५८१)	२ भुवनकीर्ति (१५८६)
३ धर्मकीर्ति (१५६०)	४ विशालकीर्ति (१६०१)
५ लक्ष्मीचन्द्र [.]	६ सहस्रकीर्ति
७ नेमीचन्द्र	८ यशकीर्ति
९ भुवनकीर्ति	१० श्री भूषण
११ धर्मचन्द्र	१२ देवेन्द्रकीर्ति
१३ अमरेन्द्रकीर्ति	१४ रत्नकीर्ति
१५ ज्ञान भूषण	१६ चन्द्रकीर्ति
१७ पद्मनन्दि	१८ सकल भूषण
१९ सहस्रकीर्ति	२० अनन्त कीर्ति
२१ हर्षकीर्ति	२२ विद्या भूषण
२३ हेमकीर्ति—यह आचार्य १६१० माघ शुक्ला द्वितीया सोमवार को पट्ट पर बैठे । इनके पश्चात्	२५ मुनीन्द्रकीर्ति
२४ क्षेमेन्द्रकीर्ति	
२६. कनककीर्ति	

नन्दि सध की यह पट्टावलि वस्तुतः भट्टारक परम्परा की मूल पट्टावली है । इस पट्टावली के क्रम संख्या ३ पर उल्लिखित आचार्य माधनन्दी नन्दि सध के मूल पुरुष अथवा आचार्य थे । और उनके नन्दी-अन्त नाम के आधार पर इस सध का नाम नन्दि सध प्रचलित हुआ । इस पट्टावली के सभी आचार्यों के लिये इसमें सात बार पट्टाधीश विशेषण और २ बार भट्टारक विशेषण का प्रयोग किया गया है । भट्टारक परम्परा के बलात्कार गण की पट्टावली में भी इस परम्परा के भट्टारको के पूर्णतः वे ही नाम दिये हैं जो इसमें हैं ।^१ अनेक शिलालेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि इस पट्टावली में जिन आचार्यों के नाम दिये हुए हैं वे भट्टारक थे । क्रम सं० ८४ पर उल्लिखित पद्मनन्दी का पट्टाभिषेक उनके गुरु प्रभाचन्द्र ने किया ।^२ इन्हीं भट्टारक पद्मनन्दी के तीन शिष्यों से तीन भट्टारक परम्पराएँ और उनसे अनेक शाखाएँ प्रशाखाएँ प्रचलित हुईं ।^३

^१ 'भट्टारक सम्प्रदाय' (जैन सस्कृति मरक्षक सध, शोलापुर, पृष्ठ २)

^२ वही पृष्ठ ६१

^३ वही पृष्ठ ६५

इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि नन्दी सध की यह पट्टावली वस्तुतः भट्टारक परम्परा की ही पट्टावली है और इस पट्टावली के तीसरे आचार्य माघनन्दी ही उस प्रथम स्वरूपवाली भट्टारक परम्परा के प्रवर्तक थे, जिस पर ऊपर विशद रूपेण प्रकाश डाला गया है।

इस पट्टावली के अतिरिक्त एक और भी बहुत बड़ा प्रबल प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि करने वाला है कि उपरि वर्णित प्रथम स्वरूप की भट्टारक परम्परा के जनक आदि भट्टारक वस्तुतः भद्रबाहु द्वितीय के शिष्य एवं आचार्य गुप्ति गुप्त के शिष्य माघनन्दी थे। वह प्रबल प्रमाण यह है कि इस पट्टावली में भट्टारक परम्परा का पाचवा पट्टाघीश आचार्य कुन्द कुन्द को बताया गया है, जो निर्विवाद रूपेण दिगम्बर परम्परा के पुनरुद्धारक, महान् क्रान्तिकारी पुनः सस्थापक माने गये हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने दादा गुरु द्वारा सस्थापित भट्टारक परम्परा की नव्य नूतन मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह किया। वे माघनन्दी के शिष्य जिनचन्द्र के पास भट्टारक परम्परा में ही दीक्षित हुए। मेघावी मुनि कुन्द कुन्द ने अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् दिगम्बर परम्परा द्वारा सम्मत आगमों के निदिध्यासन-चित्तन-मनन से जब जिनेन्द्र-प्रभु द्वारा प्ररूपित जैन धर्म के वास्तविक स्वरूप और तीर्थंकरों द्वारा आचरित श्रमण धर्म को पहचाना तो उन्हें अपने प्रगुरु माघनन्दि द्वारा सस्थापित धर्म और श्रमणाचार विषयक मान्यताएँ धर्म और श्रमणाचार के मूल स्वरूप के अनुरूप प्रतीत नहीं हुईं। उन्होंने सम्भवतः अपने प्रगुरु, गुरु और भट्टारक सध द्वारा सम्मत उन कतिपय अभिनव मान्यताओं के समूलोन्मूलन और पुरातन मान्यताओं की पुनर्संस्थापना का सकल्प किया। इस प्रकार की अवस्था में गुरु-शिष्य के बीच, भट्टारक सध और क्रान्तिकारी मुनिपुंगव कुन्द कुन्द के बीच क्रमशः विचार भेद, मनोमालिन्य, सघर्ष और अलगाव (पृथक्त्व) का होना स्वाभाविक ही था। प्रमाणाभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि वे स्वयं ही अपने गुरु से पृथक् हुए अथवा सध द्वारा पृथक् किये गये। कुछ भी हो वे पृथक् हुए और जैसा कि उत्तरकालवर्ती सभी क्रियोद्धारकों—धर्म-क्रान्ति के सूत्रधारों ने किया, ठीक उसी प्रकार मुनिपुंगव कुन्द कुन्द ने भी अपने गुरु और सध की मान्यताओं के विरुद्ध क्रान्ति का शखनाद फूँका। उस धर्म क्रान्ति में, उस क्रियोद्धार में कुन्द कुन्द को पर्याप्त सफलता मिली। भूली-बिसरी प्राचीन मान्यताओं की उन्होंने अपेक्षाकृत कड़ी कट्टरता के साथ पुनः सस्थापना की। स्वयं द्वारा की गई धर्मक्रान्ति की परिपुष्टि के लिये उन्होंने अनेक सैद्धान्तिक ग्रन्थों की रचनाएँ की जो आज भी दिगम्बर परम्परा में आगम तुल्य मान्य हैं।

अपने गुरु से, अपने प्रगुरु द्वारा सस्थापित भट्टारक सप्रदाय से पृथक् हो जाने के कारण ही आचार्य कुन्द कुन्द ने कही अपने गुरु का नामोल्लेख तक नहीं किया है। वर्तमान में दिगम्बर परम्परा की मान्यतानुसार आचार्य कुन्द कुन्द की

जितनी कृतिया उपलब्ध हैं, उनमें से किसी एक में भी आचार्य कुन्द कुन्द ने अपने गुरु का नामोल्लेख तक नहीं किया है ।

जिस प्रकार आचार्य कुन्द कुन्द ने अपने किसी भी ग्रन्थ में अपने गुरु का, साक्षात् गुरु का अथवा विद्या गुरु का नामोल्लेख नहीं किया, उसी प्रकार भट्टारक परम्परा के आचार्य वीर सेन (धवलाकार वि स ८१६, ८३०), जिनसेन (जय-धवलाकार, वि स ८३७), गुणभद्र, लोकसेन (उत्तर पुराणकार वि स ६५५) ने, हरिवंशपुराणकार आचार्य जिनसेन (विक्रम की नववीं शताब्दी) ने तथा तिलोय-पण्णत्तिकार यतिवृषभ (वि स ५३५) ने अपने ग्रन्थों में आचार्य कुन्द कुन्द का कहीं नामोल्लेख तक नहीं किया है । इससे यही अनुमान किया जाता है कि आचार्य कुन्द कुन्द भट्टारक परम्परा से पृथक् हुए थे अथवा पृथक् किये गये थे ।

भगवान् महावीर के धर्म सघ के महान् आचार्य स्थूल भद्र ने चतुर्दश पूर्वघर आचार्य भद्रबाहु से १० पूर्वों का पूर्णरूपेण तथा शेष चार पूर्वों के सूत्र मात्र का अध्य-यन कर श्रुत परम्परा को विलुप्त होने से बचाकर धर्म सघ की महती सेवा की । इसी कारण जिस प्रकार श्वेताम्बर परम्परा के भक्तों द्वारा नित्य प्रति निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से उनका सादर स्मरण किया जाता है —

मगल भगवान् वीरो, मगल गौतम प्रभु ।

मगल स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मगल ।

उसी प्रकार दिगम्बर परम्परा की प्राचीन मान्यताओं का पुनरुद्धार कर पुनः स्थापना करने के कारण आचार्य कुन्द कुन्द का, दिगम्बर परम्परा के भक्तों द्वारा प्रतिदिन भक्ति सहित निम्नलिखित रूप में स्मरण किया जाता है —

मगल भगवान् वीरो, मगल गौतम प्रभु ।

मगल कुन्द-कुन्दाद्याः, जैन धर्मोऽस्तु मगल ॥

इन सब तथ्यों से यही प्रमाणित होता है कि वीर निर्वाण की आठवीं शताब्दी के अन्तिम समय से लेकर वीर नि० की १०वीं शताब्दी के प्रथम दशक के बीच किसी समय भट्टारक परम्परा के दूसरे स्वरूप की स्थापना हुई ।^१

इस पट्टावली में 'नन्दि' और 'कीर्ति' अन्त नाम वाले आचार्यों का बाहुल्य है । प्रायः सभी विद्वानों का, इतिहासविदों का अभिमत है कि नन्दान्त और कीर्त्यन्त नाम पूर्व काल में प्रायः यापनीय आचार्यों एवं श्रमणों के होते थे । अतः अनुमान किया जाता है कि भट्टारक परम्परा की इस पट्टावली में उस समय के

^१ आचार्य माघनन्दी और आचार्य कुन्द कुन्द के समय के लिये आचार्य हस्ती मल जी मा द्वारा रचित "जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग २", पृष्ठ ७२४ से ७६८ द्रष्टव्य है ।

महान् प्रभावक यापनीय परम्परा के भट्टारको के भी नाम सम्मिलित कर लिये गये हो ।

उपरिलिखित पट्टावली में प्रारम्भ के भट्टारको का जो समय दिया गया है वह ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता । उदाहरण के तौर पर भद्रबाहु द्वितीय का समय ई० सन् ४ उल्लिखित है किन्तु प्राचीन पुष्ट प्रमाणों से इनका समय दिगम्बर परम्परा के आगम तुल्य मान्य ध्वला आदि ग्रन्थों से अगधर काल अर्थात् वीर नि स ६८३ के पर्याप्त समय पश्चात् का सिद्ध होता है ।

आचार्य विमल सेन के शिष्य आचार्य देव सेन द्वारा रचित भाव सग्रह में इन नैमित्तिक भद्रबाहु का समय विक्रम स १३६ तदनुसार वीर नि स ६०६ उल्लिखित है ।^१

इन नैमित्तिक भद्रबाहु से पर्याप्त समय पश्चात् हुए आर्य भाघनन्दि का समय वीर निर्वाण की आठवीं शताब्दी के अन्तिम दो दशक और नौवीं शताब्दी के प्रथम दशक के बीच का सिद्ध होता है ।^२

इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यही अनुमान किया जाता है कि भट्टारक परम्परा का एक सध के रूप में उदय (जिसे भट्टारक परम्परा के दूसरे स्वरूप की सजा दी जा सकती है) वीर नि स ७८४ के आस पास हुआ ।

भट्टारक परम्परा के इस दूसरे स्वरूप के आचार्यों का क्रम सेन सध (पच स्तूपान्वयी) आचार्य वीर सेन (विक्रम स ८३० तदनुसार वीर नि स. १३००) के प्रगुरु भट्टारक चन्द्र सेन से इस परम्परा के ५२ वे भट्टारक वीर सेन (विक्रम स १६३६ से १६६५ तदनुसार वीर नि स २४०६-२४६५) तक क्रम-बद्ध उपलब्ध होता है ।^३

इस भट्टारक परम्परा के आचार्य वीर सेन ने पट्खण्डागम की ध्वला टीका, कषाय पाद्भुज की जयध्वला २० हजार श्लोक प्रमाण, आचार्य जिन सेन ने जयध्वला ४० हजार श्लोक प्रमाण, पार्श्वाम्बुदय आदि पुराण, उनके शिष्य गुण-

^१ छत्तीसे वरिस सए, विक्रम रायस्स मरण पत्तस्स ।

सौरट्ठे उप्पण्णो, सेवह सधो ह वत्तहीए ॥ ५२ ॥

आसी उज्जेणीणयेरे, आयरियो भद्दबाहुणामेण ॥

जाणिय सुणिमित्तघरो, मणियो सधो णिओ तेण ॥ ५३ ॥

—भावसग्रह

^२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग २, पृष्ठ ७६४

^३ भट्टारक सम्प्रदाय, प्रो बी पी जोहरापुरकर, पृष्ठ १-३।

भद्र ने उत्तर पुराण आदि महान् ग्रन्थों की रचना कर जिनशासन की महती सेवा और उल्लेखनीय प्रभावना की है। इस परम्परा के पूर्वाचार्य प्रारम्भ में प्रायः नग्न, तदनन्तर अर्द्धनग्न और एकवस्त्रधारी रहते थे विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से सवस्त्र रहने लगे।

भट्टारक परम्परा का तीसरा स्वरूप

भट्टारक परम्परा का तीसरा स्वरूप है मुख्य रूप से सवस्त्र ही पञ्च महाव्रतों की श्रमण दीक्षा और मठाधिपत्य। भट्टारक परम्परा के इस तीसरे स्वरूप की स्थापना ई. सन् १११० से ११२० के बीच किसी समय शिलाहार वंशीय कोल्हापुर नरेश गण्डरादित्य और उनके महासामन्त निम्बदेव की सहायता से उनके गुरु महा मण्डलेश्वर आचार्य माघनन्दी ने कोल्हापुर में की।

भट्टारक परम्परा की पृष्ठभूमि — चैत्यवासी परम्परा के प्रादुर्भाव, उत्कर्ष एकाधिपत्य, अपकर्ष और शनैः शनैः तिरोहित होने के सम्बन्ध में शोध के माध्यम से खोज कर प्राप्त की गई नवीन सामग्री के आधार पर विस्तृत विवरण एतद्विषयक पिछले अध्याय में प्रस्तुत किया जा चुका है। सम्पूर्ण सावद्य योगों के पूर्ण त्यागी, निष्परिग्रही, तपस्वी तथा आगमानुसार कठोर श्रमणाचार का पालन करने वाले श्रमणों की मूल परम्परा के अधिकांश श्रमण भी चैत्यवासी परम्परा के प्रादुर्भाव एवं उत्कर्ष के साथ-साथ उत्तरोत्तर किस प्रकार शनैः शनैः शिथिलाचारी और सुसमृद्ध श्रीमन्त गृहस्थों से भी अधिक परिग्रही बन गये, यह आद्योपान्त पूरा विवरण भी चैत्यवासी परम्परा के परिचय विषयक अध्याय में विस्तार के साथ बता दिया गया है। अब प्रस्तुत अध्याय में भट्टारक परम्परा का यथाशक्य शोधपूर्ण परिचय विस्तारपूर्वक दिया जा रहा है, जिसका कि शताब्दियों तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में वर्चस्व रहा और वर्तमान में भी एक धर्मसंघ के रूप में सक्रिय है।

पिछले एक अध्याय में शोध के अनन्तर चैत्यवासी परम्परा की रीति-नीतियों एवं अन्यान्य कार्यकलापों का परिचय दिया गया है। उसके साथ भट्टारक परम्परा की रीति-नीतियों एवं अधिकांश कार्यकलापों का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्टतः यही प्रतीत होता है कि चैत्यवासी परम्परा के उत्कर्षकाल में ही सर्वप्रथम सुदूर दक्षिण में भट्टारक परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ और भट्टारक परम्परा भी अपने प्रादुर्भाव काल से लेकर उत्कर्षकाल तथा अपकर्षकाल तक न्यूनाधिक चैत्यवासी परम्परा के ही पदचिन्हों पर चलती रही। चैत्यवासी परम्परा तो अपने चरमोत्कर्ष के पश्चात् शनैः शनैः क्षीण होते होते विक्रम सं० ११६७ की कार्तिक कृष्ण १२ की रात्रि में स्वर्गस्थ हुए जिनवल्लभसूरि के द्वारा इसके विरुद्ध किये गये प्रबल प्रचार के परिणामस्वरूप अति क्षीण और विक्रम की १३वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही पूर्णतः विलुप्त हो गई

किन्तु भट्टारक परम्परा अद्यावधि पर्यन्त भी एक सवल धर्म सघ के रूप में दक्षिणी प्रदेशों में विद्यमान है। आज चैत्यवासी परम्परा का एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। जिनवल्लभसूरि द्वारा रचित सघपट्टक नामक ४० श्लोकों के मूल ग्रन्थ और उसकी टीका के आधार पर चैत्यवासी परम्परा की कतिपय मान्यताओं को संकलित कर उन पर प्रकाश डाला गया है। परन्तु भट्टारक परम्परा के तो अद्यावधि पीठ तक विद्यमान है और इस परम्परा की मान्यताओं पर प्रकाश डालने वाले अनेक ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार इन दोनों परम्पराओं की मान्यताओं पर यत्किंचित् प्रकाश डालने वाली सामग्री के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर दोनों परम्पराओं में मोटे रूप से केवल नामभेद का ही मूल अन्तर दृष्टिगोचर होता है। छत्र, चामर, सिंहासन, गब्दिका आदि आदि राजचिन्हों के साथ साथ गज, रथ, शिविकाएँ, वाहन, दास, दासी, सोना, चादी आदि विपुल परिग्रह चैत्यवासी परम्परा के आचार्य भी रखते थे और भट्टारक परम्परा के आचार्य भी। चैत्यवासियों के स्वामित्व में विशाल चैत्य होते थे तो भट्टारकों के स्वामित्व में सुविशाल मठ और चैत्य दोनों ही। चैत्यवासी परम्परा के आचार्यों के पास अचल सम्पत्ति में से ग्राम एवं कृषिभूमि तथा चल सम्पत्ति में से गाय, भैंस, बैल आदि रहते थे कि नहीं, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण अद्यावधि उपलब्ध जैन वाग्मय में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। परन्तु भट्टारकों के पास, दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों ही परम्पराओं के भट्टारकों के अधिकार में ग्राम, कृषिभूमि, गाय, भैंस, बैल, आदि रहते थे, इस बात के अनेक पुष्ट प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। जैन जगत् के लघ्वप्रतिष्ठित विद्वान् दलसुख भाई मालवाणिया ने भी इसके प्रमाण स्वरूप अपने स्वयं के अनुभव सुनाते हुए लिखा है — “मैंने अपने अध्ययन काल में जयपुर में यतिजी को बगधी गाड़ी में बैठकर जाते हुए रोज देखा है। मुह पर मुह पत्ति भी लगी देखी है।”

राजाओं एवं कोट्यधीशों के पहनने योग्य बहुमूल्य जरी के काम के और रेशमी वस्त्र चैत्यवासी परम्परा के आचार्य भी पहनते थे और भट्टारक परम्परा के आचार्य भी। इसी प्रकार राज्याश्रय भी चैत्यवासी और भट्टारक इन दोनों ही परम्पराओं को प्राप्त था।

वर्तमान काल में जनसाधारण की प्रायः यही धारणा है कि भट्टारक परम्परा का प्रचलन केवल दिगम्बर सघ में ही हुआ। परन्तु वस्तु स्थिति इससे भिन्न रही है क्योंकि श्वेताम्बर और यापनीय सघों में भी भट्टारक परम्परा प्राचीन काल में प्रचलित हुई थी। दिगम्बर परम्परा के भट्टारकों के समान यापनीय एवं श्वेताम्बर परम्परा के भट्टारकों के भी अनेक स्थानों पर पीठ थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि दिगम्बर यापनीय और श्वेताम्बर इन—तीनों ही सघों में भट्टारक परम्परा का प्रचलन, नगण्य अन्तर को छोड़ लगभग एक ही समय में हुआ।

भट्टारक “परम्परा का उद्भव” काल — अब सर्वप्रथम प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भट्टारक परम्परा शताब्दियों तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाये रही और दक्षिणी प्रदेशों में जिसके आज भी सुद्ध पुरातन पीठ विद्यमान है, उस वर्चस्विनी भट्टारक परम्परा का प्रादुर्भाव वस्तुतः कब, कहा और किन परिस्थितियों में हुआ ?

इस सम्बन्ध में अद्ययुगीन विद्वानों ने भट्टारक परम्परा से सम्बन्धित उपलब्ध ऐतिहासिक उल्लेखों के परिप्रेक्ष्य में, ऊहापोह चिन्तन मनन करने के पश्चात् यही अभिमत व्यक्त किया है कि भट्टारक परम्परा की स्थापना किस आचार्य के द्वारा किस समय, किन परिस्थितियों में और कहा [किस स्थान] पर की गई, इस सम्बन्ध में सुनिश्चित रूप से कुछ भी कहना असंभव है । आधुनिक विद्वानों द्वारा यथाशक्य शोध के पश्चात् जो अभिमत व्यक्त किया गया है, वह इस प्रकार है —

“इस ग्रन्थ [भट्टारक सम्प्रदाय] के विभिन्न प्रकरणों के प्रारम्भिक परिच्छेदों से ज्ञात होगा कि अधिकांश भट्टारक परम्पराओं के ऐतिहासिक उल्लेख चौथी शताब्दी से प्राप्त होते हैं । इसलिये भट्टारक प्रथा अमुक आचार्य ने अमुक समय प्रारम्भ की, यह कहना असंभव है ।”^१

इस प्रकार भट्टारक परम्परा के जन्मकाल के सम्बन्ध में अब तक की गई खोज के आधार पर अभिव्यक्त किया गया यह एक पहला अभिमत है । इस स्पष्ट अभिमत के अतिरिक्त परस्पर एक दूसरे से भिन्न दो और अस्पष्ट अभिमत भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें भट्टारक परम्परा का स्पष्ट नामोल्लेख तो नहीं है किन्तु उनमें परम्पराविशेष के श्रमणों के आचार-व्यवहार का जो उल्लेख किया गया है, वह भट्टारक परम्परा के आचार-विचार-व्यवहार आदि से मिलता-जुलता है ।

उन शेष दो अस्पष्ट अभिमतों में से पहला अभिमत है देवसेन नामक आचार्य का । आचार्य देवसेन ने प्राचीन गाथाओं का संग्रह-संकलन कर विक्रम सं ६६० में^२ “दर्शनसार” नामक ५१ गाथाओं के एक अतिलघुकाय ग्रन्थ की रचना

^१ “भट्टारक सम्प्रदाय” की श्री विद्यावर जोहरापुरकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावना, पृष्ठ ४ ।

^२ ‘दर्शनसार’ की गाथा सं० ५० में ‘एवसए एवए’ शब्द को देख कर कतिपय विद्वानों ने इस ग्रन्थ की रचना का समय वि० सं० ६०६ माना है । वस्तुतः यह ठीक नहीं है । यदि वे गाथा सं० के आदि पद ‘सत्तसए तेवणो’ और तदनन्तर गाथा सं० ४० के आदि पद ‘तत्तो दुसएतीदे’—अर्थात् वि० सं० ७५३ के पश्चात् २०० वर्ष बीत जाने पर अर्थात् वि० सं० ७५३ में रामसेन ने निष्पिच्छ सघ की

की । दिगम्बर परम्परा के इतिहासविदो तथा इतिहास मे अभिरुचि रखने वाले दूसरे विद्वानो ने भी कतिपय ऐतिहासिक घटनाओं की तिथियो के निर्णय के सम्बन्ध मे देवसेन के 'दर्शनसार' को महत्वपूर्ण स्थान दिया है । भट्टारक परम्परा का प्रत्यक्ष रूप से नाम न लेकर परोक्ष रूप मे समभवत इसी परम्परा के उद्भव-काल के सम्बन्ध मे आचार्य देवसेन ने 'दर्शनसार' मे लिखा है —

सिरि पुज्जपाद सीसो, दाविडसघस्स कारगो दुट्ठो ।
 णामेण वज्जणदि, पाहुडवेदी महासत्तो ॥ २४ ॥
 अप्पासुय चणयाण, भक्खणदो वज्जिदो मुणिदेहि ।
 परिरइय विवरीय, विसेसिय वग्गण चोज्ज ॥ २५ ॥
 बीएसु णत्थि जीवो, उब्भसण णत्थि फासुग णत्थि ।
 सावज्ज ण हु मण्णइ, ण गणइ गिहकप्पिय अट्ठ ॥ २६ ॥
 कच्छ खेत्त वसहि, वाणिज्ज कारिऊण जीवतो ।
 ण्हतो सीयल णोरे, पाव पउर स सजेदि ॥ २७ ॥
 पच सए छव्वीसे, विक्कमरायस्स मरण पत्तस्स ।
 दक्खिण महुरा जादो, दाविड सघो महामोहो ॥ २८ ॥

अर्थात्—श्री पूज्यपाद के दुष्ट शिष्य वज्जनन्दि ने द्राविडसघ की स्थापना की । यह वज्जनन्दि प्राभृतो का ज्ञाता और महासत्त्वशाली था । अप्राशुक चने खाने का जब उसे मुनियो ने वर्जन किया तो उसने जिनेन्द्र के प्रवचनो से विपरीत प्रायश्चित्त आदि के नवीन शास्त्रो की रचना की । बीजो मे जीव नही होते, उद्भ्रंशन अथवा प्राशुक नाम की कोई वस्तु नही है, इस प्रकार की उसने ररूपणा की । वह वज्जनन्दि सावद्य असावद्य को नही मानता और न गृहीकल्पित आदि को ही मानता है । वज्जनन्दि का द्रविडसघ खेती बाडी के माध्यम से, वसतियो के निर्माण से तथा व्यापार आदि करवा कर जीवनयापन करता । शीतल कच्चे जल मे स्नान करता हुआ प्रचुर पाप का सचय करता । महाराजा विक्रम के देहावसान के ५२६ वर्ष (वीर नि० म० ६६६) पश्चात् दक्षिण मथुरा मे महामोहपूर्ण द्रविड सघ उत्पन्न हुआ ।

[पृष्ठ १४५ का शेष]

स्थापना की । इन दोनो पदो की ओर ध्यान देते तो इस ग्रन्थ का रचनाकाल वि० म० ६०६ मानने जैमी भूल नही करते । क्योंकि वि० म० ६५३ में घटित घटना का उल्लेख वि० म० ६०६ मे द्रव्य ग्रन्थ में नही हो सकता । वास्तव में गाथा स० ५० में 'एवमए एवए' के स्थान पर 'एवमए एवईए' होना चाहिये । उसी दशा में यह मगत होगा कि वि० स० ६६० मे रचित ग्रन्थ में वि० म० ६५३ में घटित घटना का उल्लेख किया गया ।

—सम्पादक

द्रविड सघ के जिस प्रकार के आचरण का, मठ—मन्दिर, वसति—निर्माण, शीतल जल से स्नान और कृपि वाणिज्य आदि से जीवन-यापन का उल्लेख आचार्य देवसेन ने 'दर्शनसार' में किया है, ठीक उसी से मिलता-जुलता आचरण भट्टारको का था, यह एक निर्विवाद तथ्य है। इस प्रकार द्रविड सघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो यह उल्लेख दर्शनसार में मिलता है, वह एक प्रकार से परोक्ष-रूपेण भट्टारक परम्परा की उत्पत्ति का ही उल्लेख प्रतीत होता है। इस प्रकार भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में अस्पष्ट अथवा स्पष्ट जो भी माना जाय यह दूसरा अभिमत है।

बिना किसी परम्परा विशेष का नामोल्लेख किये, भट्टारक परम्परा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तीसरा उल्लेख श्रुतसागरसूरि का षट्प्राभृत टीका का उपलब्ध होता है, जो इस प्रकार है —

“कलौ किल म्लेच्छादयो नग्न षट्प्राभृतव यतीना कुर्वन्ति, तेन मण्डपदुर्गे श्री वसन्तकीर्तिना स्वामिना चर्यादि बेलाया तट्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाद्य चर्यादिक कृत्वा पुनस्तन्मुचतीत्युपदेश कृत सयमिनामित्यपवादवेष ।”^१

अर्थात्—कलिकाल में मुनियों को नग्न देख कर म्लेच्छादिक उपद्रव करते हैं। इस कारण मण्डप दुर्ग में श्री वसन्तकीर्ति स्वामी ने भिक्षाटन के समय मुनियों को चटाई अथवा तापड एवं चादरा आदि से शरीर को (नग्नता को) ढक (आच्छादित) कर भिक्षाचरी करने और भिक्षाचरी कर चुकने के अनन्तर पुन चादर आदि का परित्याग करने का उपदेश दिया। यह अपवाद वेष है।

इस उल्लेख में भट्टारक परम्परा का कही कोई नाम नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह कह देना कि वसन्तकीर्ति स्वामी ने भट्टारक परम्परा की स्थापना की—किसी भी तरह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। वस्तुतः इस कथन का मूल्य एक निराधार अनुमान से अधिक नहीं आँका जा सकता। इसके अतिरिक्त भट्टारक परम्परा के आचार्यों की जो शोधपूर्ण सूची श्री विद्याधर जोहरापुरकर ने अपनी रचना “भट्टारक संप्रदाय” के परिशिष्ट ३ में दी है, उसके अनुसार भट्टारक वसन्तकीर्ति के केवल दो उल्लेख उपलब्ध हुए हैं। पहला उल्लेख है बलात्कारगण मन्दिर अजनगाव का और दूसरा उल्लेख है “जैन सिद्धान्त भास्कर, त्रैमासिक, भा० १, विरसा ४, पृ० ५२ का। पहला उल्लेख वि स १२६४ का है, जो इस प्रकार है —

“संवत् १२६४ माह सुदि ५ वसन्तकीर्तिजी, गृहस्थ वर्ष १२, दीक्षा वर्ष २०, पट्ट वर्ष १, मास ४, दिवस २२, अन्तर दिवस ८, सर्व वर्ष ३३ मास ५ बधेर-वाल जाति, पट्ट अजमेर ।”^२

^१ पट्ट प्राभृत टीका पृष्ठ ३१

^२ भट्टारक संप्रदाय, लेखांक २२३, पृ० ८६

दूसरा उल्लेख इस प्रकार है —

सैद्धान्तिकाभयकीर्तिर्वनवासी महातपा ।

वसन्तकीर्तिव्याघ्राह्निसेवित शीलसागर ॥२१॥^१

वसन्तकीर्ति के समय के सम्बन्ध में सूचना देने वाला बलात्कार गण मन्दिर, अजनगाव का उपरिर्वाणित केवल एक ही लेख है, और वह लेख है स १२६४ का । ऐसी स्थिति में वि स १२६४ में हुए वसन्तकीर्ति को भट्टारक परम्परा का सस्थापक आचार्य मानना वस्तुतः किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता । क्योंकि विक्रम की १३ वीं शती से बहुत पहले की अनेक ग्रन्थप्रशस्तियों एवं लेखों से यह स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि इससे अनेक शताब्दियों पूर्व भट्टारक परम्परा के अनेक आचार्यों ने अनेकों महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचनाएँ की थीं, जिनमें भट्टारक जिनसेन और भट्टारक गुणभद्र के नाम उल्लेखनीय हैं ।

भट्टारक वीरसेन ने विक्रम स ८३० में षट्खण्डागम-टीका धवला^२ की, भट्टारक जिनसेन ने शक स ७५६ (वि स ८६४) में कषाय पाहुड की टीका जय धवला^३ की और भट्टारक गुणचन्द्र ने शक स ८२० (वि स ९५५) उत्तर पुराण^४ की रचना की थी । ऐसी स्थिति में वसन्तकीर्ति स्वामी ने भट्टारक सम्प्रदाय की स्थापना की, यह कथन तो नितात अविश्वसनीय एवं अप्रामाणिक ही सिद्ध होता है । आचार्य देवसेन द्वारा दर्शन सार में किया गया उपर्युल्लिखित उल्लेख स्पष्टतः ब्रविड सघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में है न कि भट्टारक परम्परा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में । अतः दर्शननार के इस उल्लेख से भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव का समय निर्णीत करने का प्रयास कल्पना की उडान से अधिक और कोई महत्त्व नहीं रखता ।

^१ 'भट्टारक सम्प्रदाय'—लेखाक २२४ पृ० ८६

^२ भट्टारण टीका लिहिएसा वीरसेणोण ॥

भट्टतीसम्हि सासिय, विवकमरायम्हि एसु सगरमो ।

पासे सुतेरसीण, भावविलगो धवलपक्खे ॥—धवला प्रशस्ति—

^३ एकोनपण्टि समधिक सप्तशताब्देपु शकनरेन्द्रस्य ।

समतीतेषु समाप्ता, जयधवला प्रामृतव्याख्या ॥

^४ —कषायपाहुड टीका जयधवला—प्रशस्ति—

गुणभद्रसूरिणोद प्रहीण कालानुरावेण ॥२०॥

शकनृपकालाम्यन्तर विश्रत्यचिकाष्टशतमिताब्दान्ते ।

॥३५॥

।

प्राप्तेज्य मर्वसार जगति विजयते पुण्यमेतत् पुण्यम् ॥३६॥

—उत्तरपुराण—प्रशस्ति—

ऐसी स्थिति में आधुनिक विद्वानों के इस अभिमत पर ही विश्वास कर सतोष कर लेने को मन करता है कि “भट्टारक परम्परा को स्थापना किसने, किस समय और किस स्थान पर की, इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना असंभव है।” खोज का क्षेत्र विस्तीर्ण है। शोधकर्त्ताओं की दृष्टियाँ भी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं। संभव है कुछ तथ्यों के महत्व पर शोधकर्त्ताओं की दृष्टि न पहुँची हो, उनकी दृष्टि से वे ओझल रह गये हों अथवा दृष्टि में आ जाने पर भी उनकी शोध दृष्टि में उन्हें वे उपयोगी प्रतीत न हुए हों। ऐसी स्थिति में कुछ और प्रयास करने पर अन्धकार में विलीन कुछ तथ्यों को प्रकाश में लाया जा सकता है, इस विषय में कोई नवीन उपलब्धि की जा सकती है। इस आशा का अवलम्बन ले इस दिशा में कुछ और खोज और छानबीन की गई।

ऐतिहासिक तथ्यों की खोज के अभियान में गवर्नमेंट ओरियेंटल मेन्स्यु-स्क्रिप्ट्स लायब्रेरी, मद्रास यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, मद्रास की हस्तलिखित प्रतियों के संग्रह को देखते समय कन्नड भाषा के लगभग २५० वर्ष पूर्व लिखे गये ‘जैनाचार्य परम्परा महिमा, नामक एक प्राचीन ग्रन्थ को देखने का अवसर मिला। वहाँ के अधिकारियों के सौजन्य से इस कन्नड लिपि में लिखे ग्रन्थ की देवनागरी लिपि की प्रति प्राप्त हुई। उसे पढ़ा तो उसमें भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव के साथ-साथ किन परिस्थितियों में, किस समय और किसने भट्टारक परम्परा को आधुनिक परिवेश में सर्वप्रथम जन्म दिया इन सब बातों का स्पष्ट एवं सुविस्तृत विवरण उपलब्ध हो गया। इस विस्तृत विवरण के साथ उसमें भट्टारक सम्प्रदाय के मुख्य पीठाधीश वक्षिणाचार्य पट्ट परम्परा के आचार्यों की अनुक्रमशः नामावली और कतिपय आचार्यों का आवश्यक परिचय भी दिया गया है। अनुष्टुप छन्द के ३४६ श्लोकों के इस ग्रन्थ में भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव से पूर्व की परम्परा का भी संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो इस प्रकार है —

भट्टारक परम्परा से पूर्व — “महामहिम गणाधिनाथ गौतम के पश्चात् उनकी लोकाचार्य (प्रभु महावीर के सम्पूर्ण सच के एक मात्र आचार्य) परम्परा के श्रुतकेवलियों में अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु हुए। उनके पश्चात् की लोकाचार्य परम्परा में अष्टांग निमित्तज्ञ आगम निष्णात अर्हद्बलि आचार्य हुए। बहुत से मुनियों के साथ जिस समय वे उज्जयिनी में थे, उस समय वर्षाकाल के आगमन से पूर्व अर्हद्बलि की आज्ञानुसार अनेक मुनि वर्षावास हेतु विभिन्न प्रदेशों में चले गये और कतिपय मुनि उनके साथ उज्जयिनी में ही रहे। वर्षाकाल व्यतीत हो जाने पर विभिन्न प्रदेशों में गये हुए वे मुनि अपने-अपने शिष्य समूह सहित उज्जयिनी लौटे और आचार्य अर्हद्बलि को वन्दन-नमन कर समुचित स्थान पर बैठ गये। उन्होंने अर्हद्बलि से निवेदन किया—आचार्य भगवन्! हम लोग अपने-अपने शिष्य समूह सहित पुनः आपकी सेवा में लौट आये हैं। “अपने-अपने शिष्य समूह सहित” इन शब्दों को सुनते ही आचार्य अर्हद्बलि ने अनुमति दी—यह सब काल का प्रभाव है

कि इन श्रमणों के मन में ममीकार ने घर कर लिया है। यह शिष्य वर्ग मेरा है, वह शिष्य वर्ग उसका है, इस प्रकार के ममत्वभाव से तो धर्म का ह्रास होगा और अतोगत्वा धर्म की अवनति हो जायेगी।” इस तरह विचारकर उन्होंने पृथक्-पृथक् गणों की व्यवस्था करते हुए कहा—“जो मुनिमुख्य पूर्व दिशा से आये हैं, वे आज से पूर्वाचार्य, दक्षिण दिशा से आये हैं, वे दक्षिणाचार्य, पश्चिम दिशा से आये हैं, वे पश्चिमाचार्य और जो उत्तर दिशा से आये हैं वे उत्तराचार्य के नाम से अभिहित किये जायेंगे। पूर्वाचार्य के सघ का नाम सेन सघ, दक्षिणाचार्य के सघ का नाम नन्दिसघ, पश्चिमाचार्य के सघ का नाम सिंह सघ और उत्तराचार्य के सघ का नाम देवसघ होगा।” इस प्रकार अर्हद्बली आचार्य ने श्रमण सघ को चार सघों में विभक्त किया।

इस प्रकार चार गणों की स्थापना के पश्चात् दक्षिणाचार्य विरुद्धर महाप्राज्ञ आचार्य चन्द्रगुप्त नन्दिसघ के अधिनायक आचार्य हुए, जिनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि आचार्य चन्द्रगुप्त के उग्र तपश्चरण के प्रभाव से उनके तपोवन में मृग-व्याघ्रादि पशु पारस्परिक जन्मजात वैर को भुलाकर साथ-साथ रहते थे। वन देवता उन महातपस्वी आचार्य की अर्हनिश सेवा उपासना करते रहते थे। उनका वचनमात्र ही व्यन्तर-बाधा, सिंह-व्याघ्रादि पशुओं के प्राणापहारी उपसर्ग और सभी प्रकार के स्थावर-जगम विष आदि का निवारण करने में महामन्त्र तुल्य समर्थ था। उन महामुनि आचार्य चन्द्रगुप्त के अन्वय में अर्थात् वश में लोक-प्रसिद्ध आचार्य पद्मनन्दि हुए।

उन पद्मनन्दि आचार्य के ही कुन्दकुन्द और उमास्वाति ये दो नाम बताये जाते हैं। लोग उन्हें गृध्रपिण्डाचार्य के नाम से भी जानते और चारण (खेचरी) ऋद्धि से सम्पन्न मानते थे। इन कुन्द कुन्द आचार्य के आचार्यकाल में नन्दिसघ में सयोगवशात् सभी मुनि देशीय^१ अर्थात् उस युग में ‘देश’ नाम से प्रसिद्ध स्थान विशेष के गृहस्थों में से ही श्रमण धर्म में दीक्षित हुए थे, इस कारण नन्दिसघ का नाम आ० कुन्दकुन्द के आचार्यकाल में ही लोको में देशी गण के गुणवाचक नाम से प्रसिद्ध अथवा रूढ हो गया।^२

१ कही-कही कोई क्षेत्र आज भी देश के नाम से पहचाना जाता है।

२ कुन्दकुन्दस्य कालेऽस्य, नन्दिसघे हि केवलम्।
सर्वेऽपीतिह देशीया, सजाता मुनिपुगवा ॥७५॥
तस्माद्देशीय गणेत्याख्यान लोकात्ममागतम्।
कुण्डकुन्द-मुनीन्द्रस्य, काले तत्सघ सगतम् ॥७६॥

—जैनाचार्य परम्परा महिमा, हस्तलिखित प्रति, ओरियेन्टल मेन्सुस्क्रिप्ट्स, लायब्रेरी,
मद्रास यूनिवर्सिटी (मेकेन्जे कलेक्शन्)।

आचार्य कुन्दकुन्द के पश्चात् उनके पट्टशिष्य वीरनन्दि आचार्य पद पर आसीन हुए । वीरनन्दि के शिष्य-श्रमणी की सख्या ५००१ थी । इन्हीं ने चम्पापुर में चन्द्रप्रभ (चरित्र) नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना की । आचार्य वीरनन्दि के पश्चात् उनके पट्टघर गोलाचार्य हुए । गोलाचार्य कुमारावस्था में ही दीक्षित हो गये थे । तपश्चरण के प्रभाव से उन्हें किसी लब्धिविशेष की उपलब्धि हो गई । विशिष्ट लब्धि की प्राप्ति के कारण उनके अन्तर्मन में सत्ता एवं ऐश्वर्य के सासारिक सुखोपभोग के प्रति मोह जागृत हुआ । श्रमणत्व का परित्याग कर लब्धि के प्रभाव से वे गोल प्रदेश के अधिपति बन गये और महाराजा गोलाचार्य के नाम से प्रख्यात हुए ।

उन गोलाचार्य के राजसिंहासनारूढ हो जाने पर अविद्वक्त पद्मनन्दि सिद्धान्ताग्रणी उनके पट्टघर आचार्य हुए । ये पद्मनन्दि कौमारदेव के नाम से विख्यात हुए ।

इन कौमारदेव के पश्चात् उनके शिष्य शाकटायन आचार्य पद पर आसीन हुए । वैशेषिक के सकल विद्यावारिधि महाविद्वान् आचार्य शाकटायन ने शाकटायन शब्दानुशासन और उसकी अमोघवृत्ति की रचना की ।^१ इन प्रकाण्ड विद्वान् शाकटायन के पट्टघर कुलभूषण हुए । उन कुलभूषण आचार्य के गुरुभ्राता (शाकटायन के ही शिष्य) पण्डिताचार्य विरुद्वर प्रभाचन्द्र हुए जिन्होंने शाकटायन सूत्र पर सवा लाख श्लोक प्रमाण न्यास मार्तण्ड की तथा न्यास कोमुदचन्द्रोदय नामक तर्कशास्त्र की रचना की । धाराधिनाथ राजा भोज सदा इनकी पूजा-सेवा करते थे ।

आचार्य कुलभूषण के पश्चात् पण्डिताचार्य प्रभाचन्द्र के अग्रज देवनन्दी आचार्य पद पर आसीन हुए, जो समस्त शास्त्रों के पारंगामी विद्वान् थे । उनका बुद्धिवैभव अलौकिक एवं अनुपम था, इसी कारण जिनेन्द्र बुद्धि के नाम से तथा आपके चरण सरोज देवताओं एवं राजा-महाराजाओं द्वारा पूजित होने के कारण पूज्यपाद के नाम से भी आपकी ख्याति सर्वत्र प्रसृत हुई । पूज्यपाद और जिनेन्द्रबुद्धि विरुद्व के धारक इन्हीं श्री देवनन्दी आचार्य ने बिना किसी अन्य की सहायता के श्रुतसागर का मथन कर "जैनेन्द्र" व्याकरण का उद्धार किया । ज्ञानपिपासुओं के कल्याण के लिये आपने पाणिनीय सूत्रों पर भी वृत्ति की रचना की । इन्हीं आचार्य देवनन्दी ने तत्त्वार्थसूत्र-टिप्पण, पूजाविधि संहिता, ज्योतिष शास्त्र सुज्ञान दीपिका, छन्द शास्त्र पर सद्बृत्त कल्पद्रुम और वैराग्यरस से ओतप्रोत समाधिशतक आदि ग्रन्थों की रचना की । पादलेप-औषधि के प्रभाव से गगनमार्ग में गमन करते हुए आचार्य पूज्यपाद ने महा विदेह क्षेत्र में जाकर तत्र विराजित तीर्थकर भगवान् श्रीमन्वर स्वामी के दर्शन किये । तीर्थकर प्रभु से वहाँ अपने कतिपय सशयो का समाधान कर वे पुनः आकाश मार्ग से भरत-क्षेत्र में लौट आये । आकाश-मार्ग से लौटते

^१ शाकटायन शब्दानुशासन, अमोघवृत्ति सहित के कर्ता शाकटायन यापनीय थे ।

समय सूर्य की प्रखर किरणों के तीव्र ताप से उनके नेत्रों की ज्योति लुप्तप्राय हो गई। बकापुर के जिनालय में आपने शान्तिनाथ भगवान् के स्तोत्र की रचना की। उस स्तोत्र के प्रभाव से आपकी खोई हुई नेत्र-ज्योति आपको पुन प्राप्त हो गई। दृष्टि की पुन प्राप्ति के पश्चात् आपने जिनवाणी के प्रवचनामृत की वर्षा करते हुए जिनशासन की उल्लेखनीय अभिवृद्धि की। जिनशासन-प्रभावक आचार्य अकलक, कुलभूषण और योगीन्द्र ये आपके समसामयिक अथवा गुरुभाई थे।

पूज्यपाद जिनेन्द्रबुद्धि के पश्चात् कुलचन्द्र को आचार्य पद पर आसीन किया गया। कुलचन्द्र के पश्चात् उनके पट्टघर आचार्य माघनन्दि हुए। उन्हें लोग जैन-सिद्धान्त-चक्रवर्ती एवं कोल्लापुर-मुनीश्वर के नाम से भी अभिहित किया करते थे। माघनन्दि मन, वचन, कायगुप्ति से गुप्त, विशुद्ध श्रमणाचार के परिपालक और निमित्तशास्त्र के पारदृष्टा विद्वान् आचार्य थे।

विकट परिस्थितियों में महारक परम्परा का प्रादुर्भाव — आचार्य माघनन्दि के समय में, कोल्लापुर के राजसिंहासन पर वीर शिरोमणि राजाधिराज महाराजा गण्डादित्य आसीन था। उसको सुविशाल चतुरगिणी सेना का सेनापति निम्बदेव नामक सामन्त था। सेनापति निम्बदेव उच्च कोटि का रणनीति-विशारद यशस्वी योद्धा था।

एक दिन महाराजा गण्डादित्य अपने वशवर्ती राजाओं, सामन्तों एवं प्रधानों के साथ राजसभा में बैठा हुआ था। धर्म चर्चा के प्रसंग में चक्रवर्ती भरत के वैभव, उनके द्वारा निमित्त करवाये गये चैत्यालयों, प्रतिष्ठा विधि आदि के विवरण सुनकर राजा गण्डादित्य अतीव प्रमुदित हुआ। भवसर के ज्ञाता सेनापति निम्बदेव ने अपने स्वामी को परम प्रसन्न मुद्रा में देखकर उनसे निवेदन किया—
“राज राजेश्वर! बड़े-बड़े राजा-महाराजा आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपका ऐश्वर्य एवं वैभव अनुपम है। इस कलिकाल में आप ही चक्रवर्ती हैं। अतः आप भी भरत चक्रवर्ती के समान चैत्यादि का निर्माण प्रतिष्ठा आदि धर्म कार्यों से जैनधर्म की अभिवृद्धि कीजिये।”

अपने सेनापति का सुझाव गण्डादित्य को अत्यन्त रुचिकर लगा। उसने अपने पुरोहित एवं प्रधानों को तत्काल आदेश दिया कि चैत्यालयों का निर्माण करवाया जाय। महाराजा गण्डादित्य के आदेशानुसार स्थान-स्थान पर चैत्थों के योग्य सभी भाति श्रेष्ठ भूमि के चयन के साथ ही चैत्थों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया। और इस प्रकार कुछ ही समय में कोल्लापुर नगर के विभिन्न भागों में, महाराज गण्डादित्य की आकांक्षा के अनुरूप कुल मिलाकर ७७० सुन्दर चैत्थों का निर्माण सम्पन्न हुआ। अपनी इच्छा के अनुरूप चैत्थ निर्माणकार्य के सम्पन्न होने पर महाराजा गण्डादित्य अपने सेनापति आदि प्रधानों के साथ आचार्य माघ-

नन्दि की सेवा में उपस्थित हुआ । वन्दन-नमन आदि के अनन्तर महाराजा गण्डादित्य ने विनयपूर्वक आचार्य माघनन्दि से निवेदन किया “काम-क्रोध-मद-मोह-अज्ञान-तिमिर विनाशक दिनमरणे ! पूज्य आचार्यदेव ! आपके कृपा प्रसाद से ७७० चैत्यालयों का निर्माण हो चुका है । अब आप विचार कर जैसा उचित समझे, वही करें ।”

आचार्य माघनन्दि ने कहा—“राजन् ! इन विषम परिस्थितियों में तुम्हारे इस पाषाण सग्रह पर क्या विचार किया जाय । इस विपुल व्यय का आखिर फल क्या है ?”^१

आचार्य माघनन्दि की बात सुनकर गण्डादित्य भयोद्रेक से क्षण भर के लिए अवाक् रह गया । अपने आपको आश्वस्त कर उसने कहा—“आचार्य-प्रवर ! इससे बढ़कर अन्य और क्या शुभ काम है ? मैं तो इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानता । कृपा कर आप ही बताइये । क्योंकि गुरु का उपदेश ही गृहस्थों के लिये मार्गदर्शक, आदर्श और आचरणीय है ।

गण्डादित्य के मुस्काये हुए मन को उल्लास से आपूरित करते हुए मन्द मुस्कान के साथ आचार्य माघनन्दि ने कहा—“राजन् ! आराधकों के अभाव में, अला आज तक कहीं आराध्य अस्तित्व में रहे है ? जिनबिम्ब आराध्य है और उनकी आराधना के लिए भव्य आराधकों की आवश्यकता सदा रहती है । लोगों को बोध दिया जायगा तभी तो वे प्रबुद्ध हो जिनदेव के आराधक बनेंगे । यह तो तुम जानते ही हो कि ससार में तीर्थंकर भगवान् के अतिरिक्त अन्य कोई भी भव्य स्वयंबुद्ध नहीं होता । लोगों को धर्म का बोध कराने के लिये साधुओं की, धर्मोपदेशकों की अनिवार्य आवश्यकता रहती है । भव्यजन-प्रतिबोधक साधुओं के अभाव में लोगों को बोध कैसे होगा और वे जिनाराधक साधक किस प्रकार बनेंगे ? साधुओं के अभाव की आज की स्थिति में बोधक साधुओं को तैयार करना ही जिनशासन की प्रभावना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ।”^२ इस कलिकाल में लोग राजाओं के अधीन होते हैं । आज साधुओं का अभाव होता जा रहा है । अतः “राजन् ! आप आगम-

^१ इत्युक्तं नरपाले हि, मुनीन्द्रोऽप्यब्रवीत् पुन ।

इदानीमवधार्य किं, तव पाषाणसग्रहे ॥११८॥

किमस्ति फलमेतैन, व्ययेनेति प्रचोदिते ।

॥११९॥ जैनाचार्य पर० म०

^२ तस्माद् बोधक एवात्र, मुख्य मार्गव्यवस्थितौ ।

बोधकेन विना किञ्चिद् हि कार्यं जगत्त्रये ॥१२५॥

कार्यमस्ति समालोच्य, तद्वन्नि समनन्तरम् ।

प्रतिष्ठा कुरु कृत्वेतत्, पूर्वं शास्त्रावलम्बनम् ॥१२६॥

—जैनाचार्य परम्परा महिमा, (अप्रकाशित)—

ज्ञान को धारण करने योग्य सुपात्रों को चुन-चुन कर श्रमणत्व अंगीकार करने के लिये उन्हें प्रेरणा कीजिये । और इस प्रकार साधु तैयार कर जिनशासन की प्रभावना का कार्य करिये ।”

महाराजा गण्डादित्य को अपने आचार्य का इस प्रकार का निर्देश रुचिकर लगा । उसने कुछ विचार कर कहा—“आचार्य देव ! सुपात्र कैसे होने चाहिये ? सुयोग्य पात्रों के चयन के पश्चात् उन्हें शास्त्राध्ययन कराने एवं श्रमणत्व अंगीकार करने के लिये किस प्रकार कृतसंकल्प बनाना चाहिये ? इस कार्य के निष्पादन के लिये आप कृपा कर मुझे आद्योपान्त पूरी विधि स्पष्टतः समझाइये ।”

आचार्य माघनन्दि ने कहा—“राजन् ! शास्त्रज्ञान को धारण करने के लिये योग्य सुपात्र वही है, जो स्वस्थ, निरालस्य, सुतीक्ष्णबुद्धि, उत्कृष्ट स्मरणशक्तियुक्त, सर्वकार्यकुशल, वाक्पटु और बाह्याभ्यन्तर दोनों ही दृष्टियों से विशुद्ध हो । इस प्रकार के सुपात्र को प्राप्त करने का जहां तक प्रश्न है, इसमें उत्कृष्ट नीतिनैपुण्य एवं सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है । सर्वप्रथम ऐसे सुपात्र को सम्मान तथा अनुदान से आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिये । यदि सम्मान-अनुदान से भी वह सुपात्र प्राप्त न हो सके तो उसे फिर किसी व्याज अर्थात् प्रपञ्चपूर्ण उपाय से येन-केन-प्रकारेण प्राप्त कर ही लेना चाहिए । क्योंकि इस प्रकार व्याज के माध्यम से उसका प्राप्त करना भी उसके लिए, उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए हितकर ही सिद्ध होगा । इस प्रकार समयसाधना एवं जिनशासन की प्रभावना कर भव्य भक्त देव, देवेन्द्र, असुरेन्द्र, नरेन्द्र आदि पदों के सौख्योपभोग के अनन्तर अन्ततोगत्वा मोक्ष का अधिकारी भी हो सकता है ।”^१

आचार्य माघनन्दि से इस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर गण्डादित्य बड़ा सन्तुष्ट हुआ और सेनापति निम्बदेव एवं प्रधानाभात्यादि के साथ राजप्रासाद में लौट आया ।

कतिपय दिनों के अनन्तर महाराजा गण्डादित्य ने एक दिन अपने नगर के श्रावको को राज्यसभा में ससम्मान आमन्त्रित कर उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—“महानुभावो ! आप सब जैन धर्म में प्रगाढ़ निष्ठा रखने वाले सम्माननीय श्रावक हैं । आप लोग ही वस्तुतः भवभ्रमण से उद्धार करने वाले धर्म के आधारस्तम्भ हैं । आपके बिना धर्म का अस्तित्व संभव नहीं । क्योंकि बिना आधार के भी भला कहीं कभी कोई आधेय अस्तित्व में रहा है । इसी कारण आप अपनी पूरी शक्ति के साथ इसके आधारभूत अवलम्बन वने हुए हैं । यह तो आप सभी भली-भांति

^१ सम्मानमनुदानं वा, व्याजान्तरमसाधिते । ताम्या हि तदुपायं भूषवनायाधिनायक ॥१३३॥

सुरोत्तमनरेन्द्राणां, लब्ध्वा परमवैभवम् । मोक्षानुगमनं तस्य व्यवस्थां नरनायक ॥१३४॥

—जैन आचार्य परम्परा महिमा, अप्रकाशित—

जानते ही है कि धर्म-प्रभावना धर्म के अम्युदय एव अम्युत्थान का प्रमुख अंग है और धर्म की प्रभावना शास्त्र के बिना कभी संभव नहीं। शास्त्र भी उसके ज्ञान को धारण करने वाले सुपात्र के बिना सक्षम नहीं। ऐसी स्थिति में आपको मेरे साथ सहयोग कर शास्त्रों के ज्ञान को धारण करने में पूर्णतः समर्थ सुपात्र उपलब्ध कराने का अन्तर्मेन से प्रयास करना चाहिए। यह कार्य निश्चित रूप से स्वर्ग तथा अपवर्ग का सौख्य प्रदान कराने वाला है। सर्वप्रथम मैं स्वयं धर्मसंघ को इस कार्य हेतु अपना पुत्र धर्मसन्तति के रूप में समर्पित करता हुआ आपसे भी सानुरोध निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अपना एक-एक पुत्र धर्मसंघ को धर्मसन्तति के रूप में समर्पित कर धर्मसंघ की धर्मसन्तति की अभिवृद्धि में सहायक बने।”

नृपति गण्डादित्य की इस घोषणा से हर्षोत्फुल्ल हो दण्डनायक ने तत्काल सबको सम्बोधित करते हुए कहा—“सबके अन्तर्मेन को आनन्दित कर देने वाली हमारे नरेश्वर की घोषणा वस्तुतः हम सबके लिये परम कल्याणकारिणी एव अनुकरणीय है। हमें इसे अपने स्वामी के आदेश के रूप में शिरोधार्य करना चाहिये। मैं भी सहर्ष अपना एक पुत्र संघ को समर्पित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी अपना एक-एक पुत्र संघ को समर्पित कर हमारे धर्मनिष्ठ नरेश्वर का अनुसरण करेंगे।”

अपने महाराजाधिराज और दण्डनायक की बात सुनकर समस्त श्रावक समूह शोकाकुल हो गया। मन्द-सम्भाषण पूर्वक परस्पर विचार-विमर्श कर वे श्रावक जन अत्यन्त दैन्यपूर्ण स्वर में कहने लगे—“हे नरनाथ! प्रत्युत्तर देने में तो हम समर्थ नहीं हैं, आपसे केवल प्रार्थना ही करते हैं कि पुत्रों के अतिरिक्त अन्य जो भी आप चाहे, हम से ले लें। ससार के सारभूत पदार्थ—पुत्रों को दे देने के पश्चात् हमारे पास रहेगा ही क्या? इससे तो अच्छा है कि आप हमें ही अमरणधर्म की दीक्षा प्रदान करवा दीजिये। आप ही हमारे भाग्यनिर्माता हैं।” इस प्रकार सामूहिक रूप से आलाप-सलाप प्रलाप करते हुए वे सब साष्टांग प्रणाम करते हुए भूमि पर लुण्ठन करने लगे।

यह देख कर महाराज गण्डादित्य ने तत्काल उन सब श्रावकों को केवल ताम्बूलमात्र प्रदान कर विदा कर दिया। उन सब को विदा करने के पश्चात् महाराज गण्डादित्य ने अपने सेनापति निम्बदेव के साथ मन्त्रणा की और वे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सम्मान एव अनुदान से तो अभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि होना असंभव प्रतीत हो रहा है अतः अब किसी अन्य उपाय का आश्रय लेना अनिवार्य हो गया है। कतिपय दिनों तक समुचित उपाय के विषय में सोच-विचार करने के पश्चात् गण्डादित्य को एक उपाय ध्यान में आया। राज्य की एवं प्रजा की सुरक्षा के व्याज (बहाने) से उसने एक सुदृढ़ एवं विशाल गढ़ के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाया। दिन भर जो निर्माण कार्य होता, उसे रात्रि की

निस्तब्धता में नितान्त गुप्त रीति से गिरवा दिया जाता। यही क्रम कतिपय दिनों तक चलता रहा। विश्वस्त लोगों के माध्यम से जनसाधारण में सर्वत्र यह प्रचार करवा दिया गया कि राज्य एवं प्रजा की सुरक्षा के लिये यह गढ़ बनवाया जा रहा है। यह भूमि सर्वलक्षणसम्पन्न किशोरो-युवको का बलिदान मागती है। बलिदान न देने के कारण दिन में किया हुआ निर्माणकार्य रात्रि में ढह जाता है।

इस प्रकार का समुचित प्रचार हो जाने के पश्चात् राजा गण्डादित्य ने अपने दण्डनायक एवं राज्याधिकारियों को आदेश दिया कि प्रजा की सुरक्षा की दृष्टि से परमावश्यक इस गढ़ के निर्माण के लिये सुलक्षण सम्पन्न बालको की बहुत बड़ी संख्या में बलि देना अनिवार्य हो गया है। अतः उत्तमोत्तम सुलक्षणों से सम्पन्न बालको को चुन-चुन कर राजप्रासाद में एकत्रित किया जाय।

राजा का आदेश होते ही नागरिकों के घरों से सुलक्षणसम्पन्न बालको को बलात् पकड़-पकड़ कर राजभवन में एकत्रित किया जाने लगा। बलि हेतु अपने अपने बालक के बलात् पकड़ लिये जाने के कारण उन बालको के माता-पिता करुण क्रन्दन करने लगे। नगर में सर्वत्र हाहाकार, भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया।

पूर्वनियोजित कार्यक्रम के अनुसार कुछ पुरुषों ने उन विक्षुब्ध एवं करुण क्रन्दन करते हुए मातृपितृ वर्ग को आचार्य माघनन्दि के समक्ष अपनी करुण पुकार प्रस्तुत करने का परामर्श दिया। तदनुसार वे सब लोग एकत्रित हो आचार्य माघनन्दि की सेवा में उपस्थित हुए। अपने आचार्य देव के चरणकमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए उन्होंने करुण स्वर में उनके समक्ष निवेदन करना प्रारम्भ किया—“आचार्य भगवन्! आपकी छत्रच्छाया में रहते हुए भी हमें यह दुस्सह्य दारुण दुःख क्यों भोगना पड़ रहा है? अब हम इस घोर दुःख को सहन करने में असमर्थ हैं, अतः अब आप कृपा कर हम सब को निर्ग्रन्थ श्रमणधर्म की दीक्षा प्रदान कर दीजिये। हमारे प्राणाधार पुत्रों को बलात् पकड़-पकड़ कर राजप्रासाद में बन्द कर दिया गया है। आपने यदि हम पर दया नहीं की तो आज ही हमारे प्राणप्यारे पुत्रों का बलिवेदी पर बलिदान कर दिया जायेगा। हम सब आपकी शरण में हैं। केवल आप ही हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। हम पर दया कीजिये दयासिन्धो।”

श्रावको की सब बातें सुनने के पश्चात् आचार्य माघनन्दि ने कहा—“भव्यगण! आप सब वृद्धिशाली श्रावक हो और इस बात को मली-भाति जानते हो, समझते हो कि राजा ही विपरीत अथवा पराङ्मुख हो जाय तो उस दशा में किया ही क्या जा सकता है। इतना सब कुछ होते हुए भी आपकी यह विनती भी टाली नहीं जा सकती, इसके लिये कोई न कोई उपाय करना होगा।

कुछ क्षण चिन्तन-मुद्रा में रह कर आचार्य माघनन्दि ने समागत जन-समूह को आश्वस्त करते हुए कहा—“आप लोग चिन्ता का परित्याग कर मैं जो उपाय बता रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे कि तुम्हारे पुत्रों के प्राणों को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचे और तुम्हारी कीर्ति भी ससार में चिर-काल तक स्थायी रहे। आप लोग तो राजा के समक्ष केवल इतना ही कह देना—“राजन् ! हम इन बालकों के माता-पिता अपने इन आत्मजों को सदा-सर्वदा के लिये धर्मसन्तति के रूप में श्रमणधर्म की दीक्षा हेतु धर्मसंघ को समर्पित करते हैं।” बस, आप लोगो द्वारा यह कह दिये जाने के अनन्तर शेष कार्य में स्वयं कर लूँगा। इस घोर सकट से बचने का केवल यही एक उपाय मुझे सूझ रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय आपके ध्यान में हो तो आप लोग बताओ।”

आचार्य माघनन्दि का कथन सब को आशाप्रद, रुचिकर एवं प्रीतिकर लगा। उन सबका शोक क्षण भर में ही तिरोहित हो गया। कृतज्ञतापूर्ण स्वर में उन्होंने कहा—“भगवन् ! समस्त कुल को पवित्र करने और ससार में कीर्ति का प्रसार करने वाला आपका यह सभी भाँति हितकर वचन किसे प्रिय एवं ग्राह्य नहीं होगा ? भगवन् आपका यह सुखद सुन्दर सुभाव हमें स्वीकार है, आप कृपा कर ऐसा ही करें।”

श्रावक-श्राविकावर्ग की स्वीकारोक्ति सुन कर आचार्य माघनन्दि को अपूर्व आनन्द की अनुभूति हुई। उन्होंने तत्काल महाराजा गण्डादित्य को बुलवाया और कुछ क्षण उसके साथ एकान्त में परामर्श करने के पश्चात् बालकों के मातृ-पितृवर्ग को बुलाकर उनके समक्ष ही राजा गण्डादित्य को सम्बोधित करते हुए कहा—“राजन् ! ये धर्मपरायण श्रावक-श्राविका गए आप जैसे धर्म परायण राजा के राज्य में भी किस कारण शोकाकुल हो रहे हैं ? आप तो दयालु एवं धर्मपरायण हैं। ये सभी लोग अपने-अपने पुत्रों को श्रमणधर्म में दीक्षित करने के लिये हमें देना चाहते हैं। ऐसी दशा में वे सभी बालक इसी समय से भावोपचार रूप में मुनि ही माने जाने चाहिये। अब आप स्वयं ही सोचिये कि उपचारत मुनि कहे जाने वाले बालकों की बलिबेदि पर बलि द्वारा हत्या कर आप अपने जैनत्व को किस प्रकार बचाये रख सकेंगे ?”

गण्डादित्य ने अपने गुरु आचार्य माघनन्दि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—“आचार्यवर्य ! आपका कथन तो ठीक है किन्तु राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए परम आवश्यक निर्माणाधीन दुर्ग की क्या दशा होगी ?”

आचार्य माघनन्दि ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा—“राजन् ! मैं मन्त्रशक्ति द्वारा उसका गिरना रोक दूँगा। मेरे ऊपर विश्वास कर आप उस दुर्ग की चिन्ता छोड़ दीजिये।”

राजा गण्डादित्य ने कहा—“देव ! मुझे आप पर अटूट आस्था है । आप इन बालको को सहर्ष श्रमणधर्म में दीक्षित कर लीजिये ।”

राजा द्वारा सहमति प्रकट किये जाने पर तत्क्षण उन सब बालको को वहा लाया गया । स्नान कराने के उपरान्त आचार्य माघनन्दि ने उन्हें पूर्वाभिमुख बैठा कर सब लोगो के समक्ष राजराजेश्वर गण्डादित्य से कहा—“सुनो राजन् ! ये सभी बालक महापुरुषो द्वारा धारण की जाती रही श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं । कहा तो वैराग्य के रंग में पूर्णतः रंग जाने के कारण प्रबुद्ध, धीर वीर, गम्भीर पुरुषो द्वारा धारण किये गये पूर्ण अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह नामक अति दुष्कर पंच महाव्रत और कहा ये निर्बल सुकुमार बालक ? तथापि देश, काल और शक्ति के अनुसार इन्हें केवल भाव निर्ग्रन्थ धर्म की दीक्षा दी जा रही है । ये सब अल्पवयस्क बालक हैं, इसीलिये इन्हें द्रव्य-दीक्षा नहीं दी जा रही है । सोना, चादी, लोह और बेत के बलय वाले चार प्रकार के पिच्छ माने गये हैं । लीलाप्रिय सहज बालस्वभाववश ये लोग स्वर्ण अथवा रजत बलय के पिच्छो को इधर उधर रख कर भूल भी सकते हैं, अतः इनके लिये बेत के बलय तथा बेत की ही डण्डी से युक्त पिच्छ उपयुक्त होंगे । आज तक यह व्यवस्था रही है कि श्रमण-दीक्षा के समय उस श्रमण का नाम वही रखा जाता था जो कि गृहस्थ जीवन में उसका नाम होता था । अब उस व्यवस्था को बदल कर श्रमणत्व अंगीकार कर लेने पर उसका पूर्व नाम न रख कर अन्य नाम रखा जायेगा ।”

१

तथापि दीयते देश कालशक्त्यनुसारत ।
 शक्तितस्तप इत्येतत्सर्वसिद्धान्त समतम् ॥ १७७ ॥
 एतेषा भावनर्ग्रन्थमेव शक्ति-प्रचोदितम् ।
 अति वाला इमे यस्मान्न द्रव्यगमुदीरितम् ॥ १७८ ॥
 सोवर्ण राजत लोहमय वेत्रान्वित च वा ।
 मत बलयपिच्छ हि, यथायोग्य न चान्यथा ॥ १७९ ॥
 यस्मादिमे विस्मरन्ति, लीलासकल्पचोदिता ।
 वेत्रदण्डान्वित पिच्छ, तस्मात्तद्वलयान्वितम् ॥ १८० ॥
 इत्येकाल मुनीना हि, पूर्वनामसमर्पणम् ।
 न तथेत पर नामान्तरमेव निरूप्यते ॥ १८१ ॥
 इति नामपरावृत्ति, कृत्वा चोच्चमपि स्फुटम् ।
 उत्थायैते हि मुनयो, नमस्कुर्वन्तु शीघ्रत ॥ १८२ ॥
 इत्युक्त्वाहूय तान्सर्वान्, नामकीर्तनपूर्वकम् ।
 दत्त्वाक्षिप हि कृतवान् शास्त्रारम्भमपि स्फुटम् ॥ १८३ ॥

—जैनाचार्य परम्परा महिमा [अप्रकाशित]

इस प्रकार की व्यवस्था के अनन्तर आचार्य माघनन्दि ने उन सब बालको को द्रव्य मुनिलिंग की दीक्षा न देकर केवल भाव मुनित्व की ही दीक्षा दी और उच्च स्वर से उसी समय उनका नामपरावर्तन कर दिया । श्रमणधर्म की भाव-दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् उन नवदीक्षित मुनियो ने क्रमशः नवीन नाम के उच्चारण के साथ गुरु द्वारा सम्बोधित किये जाने पर अपने गुरु का वन्दन मनन किया । आचार्य माघनन्दि ने अपने उन नवदीक्षित ७७० मुनियो को आशीर्वाद दे उन्हें शास्त्रो का अध्ययन करवाना प्रारम्भ किया ।

तत्पश्चात् आचार्य माघनन्दि ने राजराजेश्वर गण्डादित्य को उन नव-निर्मित ७७० चैत्यालयो की प्रतिष्ठा करने की अनुज्ञा प्रदान की । गण्डादित्य ने स्थान-स्थान पर अति सुन्दर एवं विशाल तोरणो का निर्माण करवा नगर को सजवाया । सभी मन्दिरों के शिखरों पर इन्द्रध्वज तुल्य ध्वजाएँ लगवाई । मन्दिरों के मुख्य द्वारों, दीवारों एवं कमरों पर रंगबिरंगी नितरा अतीव सुन्दर पताकाएँ लहराने लगी । तदनन्तर महाराज गण्डादित्य ने पूर्ण ठाट-बाट के साथ उन सब मन्दिरों की प्रतिष्ठाएँ करवाई । निम्बदेव ने अभ्यर्थिजनों को यथेप्सित दान दे समस्त सब एवं प्रजा को सभी भाति सन्तुष्ट किया ।

उन नूतन मुनियो का अध्ययनक्रम निर्वाचन गति से उत्तरोत्तर प्रगति करने लगा । आचार्य माघनन्दि के चरणों में बैठ कर उन नये साधुओं ने गणित, छन्द, काव्य, अलंकार, ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्र, तन्त्र, शब्दशास्त्र, कवित्व, नाट्य-शास्त्र, गमक, वक्तृत्वकला, आदि सभी विद्याओं एवं शास्त्रों का बड़ी ही निष्ठा के साथ अध्ययन किया । इस प्रकार वे सब के सब ७७० मुनि सभी विद्याओं के पारंगत प्रकाण्ड विद्वान् बन गये । उन ७७० विद्वान् मुनियो में से १८ मुनि सिद्धान्त शास्त्रों के पूर्ण पारंगत विशिष्ट विद्वान् बने । शेष सभी मुनि तर्क शास्त्र में ऐसे निपुण हो गये कि उनके द्वारा एक वाक्य के उच्चारण मात्र से ही प्रतिवादी धवराने लग जाते थे ।

एक दिन आचार्य माघनन्दि ने महाराजा गण्डादित्य को बुलाकर कहा— 'निश्चक्र चक्रवर्तिन् । आपकी सहायता एवं सहयोग से सकल शास्त्रों में निष्णात थे ७७० महा विद्वान् मुनि जिनशासन की सेवा के लिये समुद्यत एवं कृतसंकल्प हैं । जिस प्रकार भरत आदि चक्रवर्तियों ने जिनशासन का उद्धार किया, वस्तुतः उसी प्रकार आपने भी जिनशासन का उद्धार किया है । आपके द्वारा निर्मित ये ७७० चैत्य आज वस्तुतः प्राकृत शाश्वत चैत्यों के समान घरातल पर सुशोभित हो रहे हैं । देखा जाय तो आपका जन्म सफल हो गया है, आप कृतकृत्य हो गये हैं । वैभव, धैर्य, शौर्य, गाम्भीर्य आदि गुणों में आपके समान और कोई राजा दृष्टिगोचर नहीं होता ।'

“अब यह सुनिश्चित है कि भविष्य में इस कलिकाल में जिनशासन के प्रति निष्ठा रखने वाले तथा सत्य-शौच-सदाचारपरायण राजा न होकर किरात, म्लेच्छ, यवन आदि हीन कुलो के दुष्ट राजा होंगे । भविष्य में श्रावक पूर्व काल की तरह धर्मनिष्ठ एवं सत्यवादी न होकर काल के कुप्रभाव से उन म्लेच्छ राजाओं के दुराचारानुकूल स्वेच्छाचारी, मूर्ख, गुरुनिन्दक, महाधूर्त और कुमार्गगामी होंगे । इस प्रकार के मूर्ख, स्वेच्छाचारी एवं कुमार्गगामी श्रावकों पर केवल आचार्य ही अनुग्रह-निग्रहात्मक अनुशासन रख सकेंगे, क्योंकि उस भावीकाल में सन्मार्गगामी राजाओं का अस्तित्व तक भी नहीं रहेगा ।”

“इस प्रकार की अवश्यम्भावी भविष्य की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अब आचार्यों के पास सिंहासन, छत्र, चामरादि राजचिन्हों, भृत्यों और चादी, सोना आदि धन का होना परम आवश्यक है । किन्तु यह सब कुछ आपकी सहायता के बिना नहीं हो सकता । अतः आपको ही यह सब व्यवस्था करनी है ।”^१

आचार्य माधनन्दि की यह बात सुन कर नृपति गण्डादित्य ने कहा—
“स्वामिन् ! दिगम्बरो को यह सब किस प्रकार शोभा देगा ?”

आचार्य माधनन्दि ने कहा—“सुनो राजन् ! प्राचीन काल में तीर्थं करो के भी छत्र, चामर, आकाश-नामन आदि बहिरंग अतिशय होते थे । इस सम्बन्ध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । समय के प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए केवल भत-निर्वाह अर्थात् जैन धर्म को एक जीवित धर्म रखने के अभिप्राय से ही यह सब कुछ करना परमावश्यक हो गया है ।”^२

^१ पार्थिवाज्ञानुगा सर्वे, श्रावका सत्यभाषिता ।

जैनमार्गे चरन्त्यैवमुत्तरत्र न ते तत ॥२०१॥

स्वेच्छाचाररता मूर्खा वक्राश्च गुरुनिन्दका ।

तदा कुमार्गवशागा, श्रावका कालदोषत ॥२०२॥

इदानीं श्रावका सर्वे, मनुकाल मृगोपमा ।

भाविनस्ते महाधूर्ता, ह्येतत्कालमृगोपमा ॥२०३॥

निग्रहानुग्रहौ तेषामाचार्यैरेव नान्यथा ।

यतः सन्मार्गगा नैव, वर्तन्ते पार्थिवास्ततः ॥२०४॥

तदर्थं राजचिह्नैश्च, भाव्य भृत्यैर्धनैरपि ।

आचार्यस्य हि तत्सर्वं, त्वत्सहायेन नान्यथा ॥२०५॥

—जैनआचार्य परम्परा महिमा हस्तलिखित प्रति

^२ गुरुणोक्तं वचं श्रुत्वा, नरेन्द्र पुनरब्रवीत् ।

स्वामिन् ! दिगम्बराणां तच्छीमते कथमित्यपि ॥२०६॥

भट्टारक परम्परा के प्रथम आचार्य का पट्टाभिषेक—गुरु वचनो को शिरो-धार्य कर महाराज गण्डादित्य ने उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हुए निवेदन किया—“भगवन् ! आपके निर्देशानुसार मैं सब प्रकार की समुचित व्यवस्था कर दूंगा ।”

तत्पश्चात् आचार्य माघनन्दी के आदेशानुसार गण्डादित्य ने सकल आगम-निष्णात प्रकाण्ड विद्वान् मुनि सिंहनन्दि को आचार्य पद पर अभिषिक्त करने की पूर्ण तैयारियां की । आचार्य माघनन्दि ने (भट्टारक परम्परा के प्रथम आचार्य के रूप में) सिंहनन्दि को आचार्य पद पर नियुक्त किया । महाराज गण्डादित्य ने सिंहनन्दि का आचार्य पद पर पट्टाभिषेक किया । महाराजा गण्डादित्य ने आचार्य सिंहनन्दि का आचार्य पद पर अभिषेक करते समय उन्हें (आचार्य सिंहनन्दि को) एक अत्युत्तम शिविका (पालकी) रत्नजटित पिच्छ, चैवर और छत्र आदि राजचिन्ह प्रदान किये । विविध वाद्ययन्त्रों के घोष के साथ महाराज गण्डादित्य ने आचार्य सिंहनन्दि की नगर में शोभायात्रा निकाल कर उनकी महती प्रभावना की । तदनन्तर राजा ने आचार्य सिंहनन्दि को विधिवत् चतुर्विध धर्म-संघ के संचालन के सर्वोच्च सत्तासम्पन्न सार्वभौम अधिकार प्रदान किये । महाराजेश्वर गण्डादित्य ने विभिन्न प्रान्तों तथा देश-देशान्तरो के राजा-महाराजाओं, जैन सधो एव सध नायकों को घोषणा-पत्र अथवा अधिकार-पत्र भेजे कि आचार्य सिंहनन्दि को मूल संघ के सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न आचार्य पद पर अभिषिक्त किया गया है ।

इस प्रकार सुदूरस्थ प्रदेशों में भी आचार्य सिंहनन्दि की प्रसिद्धि हो गई कि ये मूल-संघ के सर्वोच्च सर्वाधिकारसम्पन्न महान् आचार्य हैं ।^२

शृणु राजन् पुरा तीर्थंकरादीनामपि स्थिता ।
बहिरंग नभोयान, चामरादि विभूतय ॥२०७॥
किं स्यात्त्वह्ं प्रसगेन, कालशक्त्यनुसारत ।
क्रियते मतनिर्वाह-सिद्ध्यर्थं न तदिच्छया ॥२०८॥
इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा, नत्वा गुरुकुलप्रभुम् ।
यन्निदिष्टं तदिच्छामीत्यब्रवीदति भक्ति ॥२०९॥
तदाखिलादिशास्त्रज्ञ, सिंहनन्दिमुनीश्वरम् ।
समाहूयाथ पट्टाभिषेकं कृत्वा ततः परम् ॥२१०॥
प्रदत्वा शिविकाञ्छत्रचामरादि परिच्छदान् ।
दत्वा रत्नमयं पिच्छं, चामरे च तथाविधे ॥२११॥
कारयित्वा पुरे नाना वाद्यैस्तस्य प्रभावनाम् ।
सर्वाधिकारपदवीं दत्त्वेवाति प्रभावतः ॥२१२॥
तथा देशांतरस्थाना नरेन्द्राणां च लेखनम् ।
भिन्नसंघाविनायानामपि प्रेषितवान्मुदा ॥२१३॥
श्री मूल-संघाचार्योऽयमिति सर्वप्रसिद्धिजम् ।
तदाभून्माघनन्दायंस्यास्य नाम मनोहरम् ॥२१४॥

जैनाचार्य परम्परा महिमा (हस्तलिखित)

इस प्रकार की व्यवस्था से आ० माघनन्दि की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई।^१

भट्टारक पीठो की सर्वप्रथम स्थापना—तत्पश्चात् आर्य माघनन्दि ने धर्म सच (भट्टारक सम्प्रदाय) की समुचित व्यवस्था के लिए २५ पीठो की स्थापना की। उन सभी पीठो पर आर्य माघनन्दि ने अपने सुयोग्य एवं शास्त्रज्ञ विद्वान् शिष्यों को पीठाधीशो के पद पर नियुक्त किया। उन पच्चीसो पीठाधीशो को छत्र चामरादि चिन्हरहित चाँदी के सिंहासन और काष्ठ की पादुकाए प्रदान की गई। उन पच्चीसो ही पीठाधीशो को सम्बोधित करते हुए आचार्य माघनन्दि ने कहा—
“तुम सब लोग आचार्य सिंहनन्दि के सेवक हो।^२ तुम सब लोग अपने-अपने पीठो पर जाकर जिनशासन का प्रचार-प्रसार करो।” उन सबने भी अपने आचार्यदेव की आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने-अपने पीठ पर जाकर वे जिनशासन की सेवा में निरत हो गये।

एक समय आचार्य सिंहनन्दि अपने विशाल शिष्यसमूह से परिवृत्त हो विविध वाद्ययन्त्रो की सुमधुर ध्वनियो एवं जय-जयकार के गगनभेदी निर्घोशो के साथ दक्षिण मथुरा गये। वहाँ के महाप्रतापी एवं शौर्यशाली महाराजा राचमल्ल तथा उनके महाभ्रातृ चामुण्डराय ने आचार्य श्री की अग्रुवानी करते हुए महामहोत्सव के साथ उनका दक्षिण मथुरा में नगरप्रवेश करवाया। राजाधिराज राचमल्ल ने आचार्य श्री को वहाँ एक चैत्यालय में ठहराया। महाराजा राचमल्ल प्रतिदिन आचार्य सिंहनन्दि के उपदेश सुनता और उनके प्रति अगाध श्रद्धा-भक्ति रखता था। आचार्य सिंहनन्दि दक्षिण मथुरा (मदुरा) में रहते हुए सद्धर्म का अनेक वर्षों तक प्रचार-प्रसार करते रहे। आचार्य सिंहनन्दि के ३०० शिष्यों में प्रमुख शिष्य देवेन्द्र कीर्ति प्रकाण्ड पण्डित और शास्त्रज्ञ थे। सिंहनन्दि के पश्चात् देवेन्द्रकीर्ति को आचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया। आचार्य देवेन्द्रकीर्ति का गुरुभ्राता अजितसेन भी विद्वानो में अग्रणी और महान् प्रभावक था। अजितसेन को पण्डिताचार्य के पद से विभूषित किया गया। राजा चामुण्ड राज सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहता था।

^१ श्लोक सख्या २१४ के उत्तरार्द्ध “तदाभून्माघनन्धार्यस्यास्य नाम मनोहरम्।” से ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य माघनन्दि ने अग्निव भट्टारक परम्परा को जन्म देते समय अपने शिष्य सिंहनन्दि को प्रथम भट्टारकाचार्य बनाया और वे स्वयं यथावत् नन्दिसच के ही सदस्य बने रहे। इससे सर्वत्र उनका नाम हो गया अर्थात् उनकी कीर्ति फैल गई। वे भट्टारक परम्परा के जनक थे, पर उनके आचार्य नहीं बने।

—सम्पादक

राजत पीठमेतेपा, पादुके दारुकल्पिते।

छत्रचामरशून्य तत्राजचिन्हमितीकृतम् ॥२१६॥

प्रोक्त्वा तद्वापयित्वाथ, तानाहूय मुनीश्वर।

आचार्यसेवका यूयमिति तेपा समन्वित ॥२१७॥

जैनाचार्य परम्परा महिमा (हस्तलिखित)

आचार्य देवेन्द्रकीर्ति के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी माघनन्दि (द्वितीय) को आचार्य पद प्रदान किया गया। माघनन्दि (द्वितीय) के पश्चात् उनके पट्ट शिष्य नेमिचन्द्र को आचार्य पद पर अभिषिक्त किया गया। आचार्य नेमिचन्द्र ने राजा चामुण्ड को प्रतिबोध दिया।

अवण बेलगोल तीर्थ तथा वहा मुख्य पीठ की स्थापना

एक दिन शुभ मुहूर्त में महाराज चामुण्डराय आचार्य श्री नेमिचन्द्र और उनके शिष्य वर्ग के साथ बाहुबली की मूर्ति के दर्शनो की अभिलाषा लिये मदुरापत्तन से पोदनपुर की ओर प्रस्थित हुआ। उसके साथ उसकी विशाल बाहिनी और भृत्य गण भी थे। प्रयाण और स्थान-स्थान पर पड़ाव डालकर विश्राम करते हुए वे सब बेलगोल के पास पहुँचे। बेलगोल के पास गगनचुम्बी, गिरिराज, विन्ध्याचल को देख महाराज चामुण्ड ने वहा रात्रि-विश्राम के लिए पड़ाव डाला।

रात्रि की अवसान बेला में, राजा चामुण्ड के पूर्वार्जित पुण्यो के प्रताप से नख-शिख (आपाद्शीर्ष) शृंगार की हुई सपुत्रा कुष्माण्डिनी देवी ने स्वप्न में चामुण्डराज को दर्शन दे परम प्रसन्न मुद्रा में उससे कहा—“ओ महिप चामुण्डराज। तुम सदल-बल इतनी दूरी पर अवस्थित पोदनपुर तक कैसे पहुँच सकोगे, अर्थात् वहा क्यों जा रहे हो? रावण द्वारा अर्चित-पूजित गोम्मटेश की मूर्ति यही विन्ध्य-गिरि के विशाल शिलाखण्डों से ढकी हुई विद्यमान है। तुम्हारे द्वारा बाण के प्रयोग मात्र से गोम्मटेश तुम पर प्रसन्न हो जायेंगे और तुम्हें दर्शन दे देंगे।” बस इतना ही कह कर देवी कुष्माण्डिनी अदृश्य हो गई।^१

सूर्योदय होते ही महाराज चामुण्ड ने आचार्य नेमिचन्द्र को अपना आद्योपान्त स्वप्न सुनाया और उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर देवी द्वारा निर्दिष्ट स्थान में बाण चलाया। बाण चलाते ही सबको दर्शन देते हुए गोम्मटेश प्रकट हो गये। तत्काल महाराज चामुण्ड ने गोम्मटेश जिन की पूजा की। आचार्य नेमिचन्द्र ने शास्त्रों से सार ग्रहण कर गोम्मटसार, त्रिलोकसार और लब्धिसार नामक तीन सारभूत उत्तम ग्रंथों की रचना की। वही बेलगोल पत्तन में राजा चामुण्डराज ने भी लोक-भाषा में त्रिषष्टि (श्लाघ्य) पुरुष पुराण नामक पुराण की रचना की।

बेलगोल में गोम्मटेश के प्रकट होने, गोम्मटसार आदि सारत्रय उत्तम ग्रन्थों के प्रणयन तथा त्रिषष्टि पुरुष पुराण की रचना—इन तीनों कारणों से बेलगोल

^१ प्रस्मिन् विन्ध्याचले स्थूल, शिलाखण्डस्तिराहिते ।

म एव गोम्मटेशोऽस्ति, रावणेन समर्चित ॥२३५॥

बाणप्रयोगमात्रेण, प्रमत्तस्तव जायते ।

इति वाच ममृद्गर्ग, तिरोभूत्वा गता हि सा ॥२३६॥

पत्तन मे दक्षिणाचार्य प्रवर का महासिंहासन स्थापित कर वहा भट्टारक परम्परा का प्रमुख पीठ स्थापित किया गया । श्रवण बेलगोल के उस महा सिंहासन पर विराजमान आचार्य नेमिचन्द्र सुशोभित होने लगे ।^१

महाराजा चामुण्ड अपने उन आचार्यदेव नेमिचन्द्र के पादप्रक्षालन एवं उनकी अर्चा-पूजा के लिये सदा समुद्यत रहता था । महाराज चामुण्ड ने १,९६,००० (एक लाख छयानवे हजार) मुद्राओं की प्रतिवर्ष आय वाला विशाल भूखण्ड गोमटेश को भेंट के रूप मे सदा-सर्वदा के लिए समर्पित किया ।^२ महाराज चामुण्ड ने श्रवणबेलगुल मे तन्दीश्वर महापूजा आदि अनेक मध्य महोत्सव आयोजित किये । उन महोत्सवों के कारण श्रवणबेलगुल नगर सदा धर्मनगर का रूप धारण किये रहता था ।

इस प्रकार गोमटेश्वर तीर्थ की स्थापना, श्रवणबेलगुल मे दक्षिणाचार्य के प्रधान पीठ की प्रतिष्ठापना और अनेक महोत्सवों के आयोजनों के पश्चात् चामुण्डराज अपने गुरु दक्षिणाचार्य श्री नेमिचन्द्र की आज्ञा प्राप्त कर शख नादो एवं दुन्दुभि आदि नानाविध बाद्यों के निर्घोषों के साथ श्रवणबेलगुल से सदलबल प्रस्थित हो अपने राज्य की राजधानी दक्षिण मथुरा (मदुरा) पहुँचा और गोमटेश जिन के चरणयुगल का स्मरण करता हुआ न्यायनीतिपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा । महाराज चामुण्ड की सेना मे ८००० हाथी, १०,००,००० अश्वारोही और अगणित पदाति सुभट थे ।^३

उधर सिद्धान्तदेव आचार्य नेमिचन्द्र श्रवणबेलगुल मे रहते हुए तीर्थ का अभिवर्द्धन एवं धर्म का प्रचार-प्रसार करने लगे । वे जिनेन्द्र मार्ग के सार्वभौम सर्वोच्च अधिकार एवं सत्ता सम्पन्न अधिनायक आचार्य थे ।

^१ दक्षिणाचार्यवर्यस्य, तस्माद्वेलगुलपत्तनम् ।

महासिंहासनस्थान, जात सौख्याकर यत ॥२४२॥

तद्वेलगुल महासिंहासनासीनो मुनीश्वर ।

नेमिचन्द्राख्य सिद्धान्त देवो गुणनिधिर्वभौ ॥२४४॥

जैनाचार्य परम्परा महिमा (हस्तलिखित)

पणवत्यन्वित भक्त्या, सहस्र लक्षपूर्वकम् ।

राज्य चामुण्डभूपालो, गोमटेशस्य सददौ ॥२४६॥

नियुत षणवत्युद्ध, सहस्रान्वितमादरात् ।

राज्य चामुण्डभूपालो, गोमटेशस्य सददौ ॥२४७॥

अष्टौ दन्तिसहस्राणि, दशलक्ष तुरगमा ।

मटाना गणना नैव, तद्भूपाल बलाम्बुधी ॥२४९॥

—जैनाचार्य परम्परा महिमा—

आचार्य श्री नेमिचन्द्र के पश्चात् कलघौतनन्दि दक्षिणाचार्य के पद पर अधिष्ठित किये गये । आचार्य कलघौतनन्दि के पश्चात् हुए कतिपय दक्षिणाचार्यों के नाम, “जैनाचार्य परम्परा महिमा” नामक लघु ग्रन्थ में निम्नलिखित क्रम से दिये गये हैं—

माघनन्दि (तृतीय), मेघचन्द्र, अभयचन्द्र, बालचन्द्र, माघनन्दि (चतुर्थ), अण्डविमुक्त, गुणचन्द्रदेव, हेमसेन पण्डित, वादिराज, मेघचन्द्र (द्वितीय), गुणचन्द्र, नयकीर्ति, कनकनन्दि पण्डित, भानुकीर्ति, देवेन्द्रकीर्ति, जयकीर्ति, गोपनन्दि, (जिनकी पालकी को व्यन्तर वहन करते थे), माघनन्दि (पंचम), वासव सुचन्द्र (जो चालुक्य राज की सेना में बाल सरस्वती के नाम से विख्यात थे), विशालकीर्ति, दामनन्दि, गुणनन्दि, मलधारी, श्रीधराचार्य, सुतनन्दि, माघवचन्द्र, उदयचन्द्र, मेघचन्द्र (इनके समय से बालचन्द्र पण्डिताचार्य पद पर विराजमान रहे), अभयनन्दि, सोमदेव, ललितकीर्ति, कल्याणकीर्ति, महेन्द्रचन्द्र, शुभकीर्ति, जिनेन्द्रचन्द्र, यश कीर्ति, वासवचन्द्र, चन्द्रनन्दि, सुबाहु पण्डिताचार्य, वृषेन्द्रसेन, महेन्द्रसेन, धर्मसेन, कुलभूषण, नन्दिपण्डित, माघनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती (षष्ठम), विशदकीर्ति, शुभचन्द्र, चारुकीर्ति, माघनन्दि (सप्तम), अभयचन्द्र, बालचन्द्र और रामचन्द्र ।

इस भाति जिस प्रकार रोहणगिरि से अनमोल रत्न निकलते हैं, उसी प्रकार मुनिरत्नों की खान स्वर्णबेलगुल के मुख्य पीठ से अनेक महान् आचार्यों का उदय हुआ । ये सभी आचार्य विपुल विद्या वैभव के धनी और शाप तथा अनुग्रह दोनों ही विद्याओं में सक्षम थे । यह श्रवणबेलगुल मुख्य पीठ के सिंहासन का ही चमत्कार था कि जो भी मुनि आचार्य पद पर अभिषिक्त हो इस सिंहासन पर बैठता, वही इस सिंहासन की शक्ति से स्वतः ही शापानुग्रह—समर्थ और अद्भुत विद्यावैभव—सम्पन्न हो जाता था ।

भट्टारक रामचन्द्र के पश्चात् श्रवणबेलगुल के सिंहासन पर भट्टारक शिरोमणि देवकीर्ति हुए । तदनन्तर भट्टारक देवचन्द्र हुए, जिनके द्वार पर छोटिंग नामक यक्ष सदा बैठा रहकर इनके द्वारपाल का कार्य करता था । बैताली सदा इनके चरण युगल की सेवा करती थी और अनेको व्यन्तर इनकी पालकी को उठाते थे । अनेक भूतगण उनका आदेश पालने के लिए सदा तत्पर रहते थे । देवचन्द्र के पश्चात् उनके शिष्य चारुकीर्ति आचार्य पद पर आसीन हुए । ये चारुकीर्ति भट्टारको में सूर्य के समान थे । चारुकीर्ति वस्तुतः अद्भुत प्रतिभासम्पन्न थे अतः इनकी कलिकाल गणधर के नाम से चारो ओर ख्याति फैल गई थी । महाराजा वल्लाल के प्राणों की रक्षा करने के कारण आपकी यशोपताका सुदूर प्रान्तों तक फहराने लगी थी ।

एकदा महाराजाधिराज वल्लाल के राजप्रासाद में ज्वालामुखी के समान

एक भीषण बिबर (बिल) प्रकट हुआ। उस बिल में से अग्नि की भीषण ज्वालाए निकलने लगी, बड़े-बड़े अगारे निकल कर चारों ओर फैलने लगे। उस बिल में से इतना अधिक धुआ निकलने लगा कि प्रासाद और गगन-भण्डल उस धुए से इस प्रकार छा गया जैसे कि वर्षाकाल में घुमड़ती हुई घनघटाओं से आकाश आच्छादित हो गया हो। उस बिल से जो प्रलयकर दृश्य उत्पन्न हुआ, वह इतना वीभत्स था कि उसे देखते ही लोग मूर्च्छित हो जाते थे। उस ज्वालामुखी की शान्ति के लिए अनेक उपाय सोचे गये। मिथ्या दर्शनियों ने उसकी शान्ति का उपाय बताते हुए राजा से कहा कि इस बिल को महिष, बकरो आदि पशुओं के रक्त से भर दिया जाय। बिना पशुओं के रक्त के यह बिल बन्द होने वाला नहीं है। राजाधिराज वल्लाल इस पापकृत्य के नाम मात्र से काप उठा। उसने भट्टारक चारुकीर्ति की सेवा में उपस्थित हो सकट से रक्षा की प्रार्थना की। चारुकीर्ति भट्टारक ने कुष्माण्डिनी देवी का आह्वान कर कुष्माण्डों से उस बिल को भर दिया और उस पर सिंहासन जमा कर वे उस पर बैठ गये। तत्काल ज्वालामुखी बिल द्वारा उत्पन्न घोर सकट नष्ट हो गया। अग आदि अनेक देशों के राजाओं ने साष्टांग प्रणाम कर चारुकीर्ति की स्तुति की और उन्हें “वल्लालराज सज्जीव रक्षक” के विरुद्ध से विभूषित कर छहो दर्शनों की उपासक सम्पूर्ण प्रजा का स्थापनाचार्य घोषित किया।

इन भट्टारक चारुकीर्ति के आचार्यकाल में जिनशासन की प्रतिष्ठा पराकाष्ठा पर पहुँच गई। जन-जन के अन्तर्मन पर चारुकीर्ति के नाम की गहरी छाप अंकित हो गई। चारुकीर्ति के नाम के चमत्कार को दृष्टि में रखते हुए यह नियम बना दिया गया कि कालान्तर में श्रवण बेलगुल के सिंहासन पर अभिषिक्त होने वाले सभी भट्टारकों का नाम चारुकीर्ति ही रखा जाय।^१

भट्टारक देवचन्द्र के शिष्य उन चारुकीर्ति के पश्चात् कतिपय चारुकीर्ति नाम के भट्टारक हुए। उनके पश्चात् चारुकीर्ति नामक एक अन्य आचार्य हुए। वैकटार्य राजा की विनति स्वीकार कर वे चारुकीर्ति भट्टारक एक बार भल्लातकी पत्तन गये। वहा भैरव नामक एक राजा भी आपकी सेवा में आया। भट्टारक चारुकीर्ति ६ मास तक भल्लातकीपत्तन में रहे। भैरव नामक राजा सदा उनके दर्शन प्रवचनश्रवण करता। उसके अन्तर्मन में चारुकीर्ति आचार्य के प्रति प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हुई और उसने यह नियम ग्रहण कर लिया कि वह जीवनभर भ० चारुकीर्ति के चरणों की पूजा किये बिना भोजन नहीं करेगा। ६ मास पश्चात् जब वे भट्टारक चारुकीर्ति पुन श्रवणबेलगुल आने के लिए उद्यत हुए तो राजा भैरव ने कहा—“आचार्यदेव! मुझे भी आप श्रमणधर्म की दीक्षा दे दीजिये। अन्यथा आपके चले जाने पर तो मुझे अपने नियम की रक्षा के लिए आमरण अनशन ही

^१ श्रवण बेलगुल में अद्यावधि यही नियम प्रचलित है।

करना पड़ेगा। इस विकट समस्या को सुलझाने के लिए भ० चारुकीर्ति ने अपने एक शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बना, उसे चारुकीर्ति नाम देकर वहा रख दिया। तदनन्तर चारुकीर्ति भट्टारक पुन स्वर्णबेलगुल लौट आये। इस प्रकार भल्लातकी मे भी भट्टारको की एक शाखा स्थापित हो गई। ये चारुकीर्ति भट्टारक महाराजा वल्लाल के प्राणो की रक्षा करने वाले चारुकीर्ति के पश्चात् उनके २५वें पट्टधर हुए।

“जैनाचार्य परम्परा महिमा” नामक लघु ग्रन्थ के रचनाकार भी चारुकीर्ति हैं और उन्होने अपने आपको उन चारुकीर्ति का ३१वा पट्टधर बताया है, जिन्होने कि महाराजा वल्लाल के प्राणो की रक्षा की थी।

“जैनाचार्य परम्परा महिमा” नामक ३४६ श्लोको के हस्तलिखित लघु ग्रन्थ के आधार पर जो भट्टारक परम्परा पर प्रकाश डाला गया है, उसमे वर्णित आचार्य माघनन्दि, गण्डरादित्य राज-राजेश्वर, राजा वल्लाल, महासामन्त निम्बदेव, आचार्य माघनन्दि का विशाल शिष्य परिवार आदि-आदि प्राय सभी पात्र वस्तुतः ऐतिहासिक व्यक्ति है। इस तथ्य को सिद्ध करने वाले पुरातात्विक ठोस प्रमाण आज भी उपलब्ध होते है। महासामन्त निम्बदेव द्वारा निर्मित कोल्हापुर की रूप नारायण वसदि मे तथा कोल्हापुर सभाग के कागल नामक नगर के समीपस्थ होन्नूर के जैन मन्दिर मे और कुण्डी प्रदेशस्थ सागली विभाग के तेरदाल नगर के नेमिनाथ मन्दिर मे मिले शिलालेखो से इन सब की ऐतिहासिकता के साथ-साथ भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव एव माघनन्दि, वल्लाल, गण्डरादित्य (गण्डादित्य) निम्बदेव आदि का समय भी ऐतिहासिक आधार पर सुनिश्चित होता है। वे ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार है —

(१) कोल्हापुर सम्भाग मे कागल नगर के समीपस्थ होन्नूर नगर के जैन मन्दिर मे एक मूर्ति के आयाग पट्ट पर उट्टकित शिलालेख मे ऐतिहासिक महत्व की अनेक बातों पर प्रकाश डाला गया है। उस शिलालेख मे महामण्डलेश्वर वल्लाल देव एव गण्डरादित्य द्वारा इस मन्दिर को दिये गये एक बड़े दान का उल्लेख है, जो साधु-साध्वियों के खान-पान की व्यवस्था हेतु दिया गया था। इस शिलालेख के लेखानुसार वम्मगावुण्ड नामक गृहस्थ द्वारा इस मन्दिर का निर्माण करवाया गया। वह वम्मगावुण्ड रात्रिमती नाम की एक जैन साध्वी का गृहस्थ शिष्य था। इससे यह तथ्य प्रकाश मे आता है कि तामिलनाडु के समान कर्णाटक प्रदेश मे भी जैन साध्वियों का एक ऐसा सघ था जो जैनाचार्यों के समान ही श्रावक वर्ग पर अपना पूर्ण प्रभाव एव वर्चस्व रखता था और पुरुषो को अपना परम भक्त, अनुयायी और यहां तक कि गृहस्थ शिष्य भी बनाता था। तामिलनाड से प्राप्त प्राचीन शिलालेखो मे अनेक ऐसी साध्विमुख्याओं, महान् साध्वियों के उल्लेख उपलब्ध होते है, जो बड़े-बड़े सघों की आचार्य—बड़े-बड़े सघों यहां तक कि साधुओं, साध्वियों, श्रावकों

एव आचिकाओ के सघो की सर्वेसर्वा सचालिकाए थी । इनमे सघ कुरत्तीगल नामक सघाधिपा का नाम उल्लेखनीय है, जो एक सघ की प्रमुखा अर्थात् आचार्या थी ।^१ उनमे तिरुमलै कुरत्ती (तिरुमलै जैन सघ की गुरुणी अथवा आचार्या) नामक ऐसी महान् साध्वी थी जो विशाल जैन सघ की आचार्या थी । उन आचार्या तिरुमल कुरत्ती (गुरुणी) के एक एनाडिकुट्टनन नामक साधु शिष्य का उल्लेख भी तामिलनाडु से प्राप्त एक शिलालेख मे उपलब्ध होता है ।^२ इन शिलालेखो मे से एक शिलालेख मे एक ऐसी तिरुपरत्ती कुरत्ती नामक साध्वी प्रमुखा का उल्लेख भी है जो भट्टारक पद पर आसीन पट्टिनी भट्टार नामक साध्वी भट्टारक की शिष्या थी ।^३

आगम साहित्य मे और प्रारम्भ से लेकर वर्तमान काल तक के श्वेताम्बर एव दिगम्बर परम्परा के आगमेतर साहित्य मे एक भी ऐसा उदाहरण उपलब्ध नहीं होता, जिसमे एक साध्वी को स्वतन्त्र रूप से साधु-साध्वी, आचक-आचिका रूप सघ की सचालिका, आचार्य-भट्टारक अथवा गुरुणी के पद पर अधिष्ठित किया गया हो । श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही सघो मे एक साध्वी को चाहे वह कितनी भी विदुषी, वयोवृद्धा अथवा ज्ञानवृद्धा क्यों न हो, आचार्य पद पर अधिष्ठित नहीं किया जाता । इन दोनों सघो मे कही ऐसा विधान उपलब्ध नहीं होता कि एक साध्वी एक पुरुष को श्रमण धर्म मे दीक्षित कर उसे अपना शिष्य बना सकती हो ।

इन शिलालेखो से आभास होता है कि दक्षिणापथ मे “स्त्रीणा तद्भवे मोक्ष ” अर्थात् स्त्रिया भी पुरुषो के समान उसी भव मे मोक्ष पा सकती है—इस बात पर विशेष बल देने वाले, इस बात का दक्षिणापथ मे प्रबल प्रचार करने वाले यापनीय सघ का कर्णाटक प्रान्त के समान तामिलनाडु मे भी प्राबल्य रहा हो और साध्वी आचार्यों द्वारा सचालित वे सघ यापनीय सघ के अभिन्न अंग रहे हो । इस विषय मे गहन शोध की आवश्यकता है । विषयान्तर के भय से यहाँ इस विषय पर विशेष न कह कर यापनीय सघ विषयक अगले अध्याय मे विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा ।

इस शिलालेख मे यह भी बताया गया है कि इस मन्दिर को जो दान दिया गया, वह कराड के शिलाहार वशोय दो राजकुमारो—महामण्डलेश्वर वल्लाल देव और गण्डरादित्य (गुद परम्परा महिमा मे गण्डादित्य नाम दिया हुआ है, जो छन्द की दृष्टि से गण्डरादित्य का संस्कृत रूपान्तर प्रतीत होता है) द्वारा दिया गया । इस

^१ South Indian Inscription Vol V (Inscription No 319, 322, 323).

^२ " " No 370

^३ " " No 372

शिलालेख में मूल सघ के “पुन्नागवृक्षमूलगण” का उल्लेख वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।^१ क्योंकि ‘पुन्नागवृक्षमूलगण’ का सम्बन्ध सामान्य रूपेण अनेक शिलालेखों में यापनीय सघ के साथ उपलब्ध होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कोल्हापुर सम्भाग में यापनीय सघ बड़ा लोकप्रिय था।

इस शिलालेख में यद्यपि किसी सवत् अथवा तिथि आदि का उल्लेख नहीं है, तथापि पुरातत्त्वविद् विद्वानों ने इसे ई सन् १११० के आस-पास का माना है।

(२) कुण्डी प्रान्त के तेरिदाल नगर में रट्ट राजवशीय महामाण्डलिक गोङ्क ने भगवान् नेमिनाथ के मन्दिर का निर्माण करवाया और वहाँ जैन साधुओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिये ई सन् ११२३-२४ के आस-पास एक बड़े भू-भाग का दान उस मन्दिर को दिया। यह भू-दान महामाण्डलिक गोङ्क द्वारा रट्टवशीय राजा कार्तवीर्य (द्वितीय) की विद्यमानता में दिया गया और इस अवसर पर आचार्य माघनन्दि सैद्धांतिक को विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया। वे माघनन्दि आचार्य कोल्हापुर प्रान्तीय मुनि सघ के अधिष्ठाता मण्डलाचार्य और कोल्हापुर की रूपनारायण वसदि के सर्वेसर्वा मठाधीश थे। वे मूल सघ कुन्दकुन्दान्वय, देशिगण, पुस्तक गच्छ के आचार्य और कुलचन्द देव के शिष्य थे। उन आचार्य माघनन्दि का शिष्य सघ सुविशाल था।

भूदान विषयक उपर्युक्त शिलालेख में माघनन्दि के शिष्यों में से प्रमुख शिष्यों—कनकनन्दि, श्रुतकीर्ति त्रैविद्य, चन्द्रकीर्ति पण्डित, प्रभाचन्द्र पण्डित और वद्धमान के नामों का उल्लेख है। आचार्य माघनन्दि के विषय में इस शिलालेख में उल्लेख है कि वे महासामन्त निम्बदेव के धर्मगुरु थे। महासामन्त निम्बदेव ने अपने स्वामी गण्डरादित्य (गण्डादित्य) के एक विरुद्ध ‘रूपनारायण’ नाम पर ‘रूपनारायण’ वसदि का निर्माण करवाया। महाराजा गण्डरादित्य के अनेक विरुद्धों (उपाधियों—उपनामों) में ‘रूपनारायण’ भी एक लोकप्रसिद्ध विरुद्ध था। इसी शिलालेख के नीचे कालान्तर में उद्धृत अमिलेख के अनुसार इसी मन्दिर के एक शिलालेख में उल्लेख है कि गोक द्वारा इस मन्दिर के निर्माण और भूदान के ६० वर्ष पश्चात् अर्थात् ई० सन् ११८२ के आस-पास व्यापारियों के ‘अध्यावले पाच सौ’ नामक महासघ ने व्यापारी मण्डियों में इस मन्दिर की स्थायी आर्थिक व्यवस्था के निमित्त एक प्रकार का धार्मिक शुल्क लगा दिया। ई० सन् ११८७ में महासेनापति तेजुगी दण्डनायक के पुत्र भाई देव ने, जो कि कुण्डी प्रान्त का प्रशासक था, इस मन्दिर को भूमि और भवनो का दान दिया।^२

^१ Lbid, Vol XI, pp 1477

^२ Jainism in South India and Some Jaina Epigraphs by P B Desai, p 119

(३) कोल्हापुर नगर के शुक्रवारी नगर द्वार के निकटस्थ पार्श्वनाथ मन्दिर के पास से उपलब्ध हुए एक शिलालेख में भी कोल्हापुर नरेश गण्डरादित्य, उनके महासामन्त सेनापति निम्बदेव और इनके धर्मगुरु आचार्य माघनन्दि का उल्लेख है। इस शिलालेख में उद्धृष्ट है कि शिलाहार वंशीय महाराजा गण्डरादित्य के शासनकाल में उनके महासामन्त निम्बदेव ने कोल्हापुर में पहले 'रूपनारायण' नामक जैन मन्दिर का निर्माण करवाया। निम्बदेव एक निष्ठावान जैन धर्मावलम्बी एवं जैन धर्म के नियमों का पालन करने वाले अग्रणी श्रावक थे। जैन धर्म के प्रसार एवं उत्कर्ष के लिये निम्बदेव ने अपने धर्मनिष्ठ जीवन के प्रारम्भिक काल में सर्वप्रथम रूपनारायण मन्दिर और तदनन्तर भगवान् पार्श्वनाथ के मन्दिर का निर्माण कवडे गोल्ला बाजार में करवाया। 'अय्यावले पाच सौ' नामक एक व्यापारिक महासभ ने मण्डियों में क्रय-विक्रय पर एक धार्मिक शुल्क लगाकर उससे होने वाली स्थायी आय का इस मन्दिर को ई० सन् ११३५ के आस-पास के विक्रम सवत् में दान दिया। व्यापारियों के महासभ ने मन्दिर की स्थायी व्यवस्था के लिये यह दान आचार्य माघनन्दि के शिष्य एवं रूपनारायण वसदि के मठाधीश आचार्य श्रुतकीर्ति त्रैवेद्य को प्रदान किया।^१

यह ऊपर बताया जा चुका है कि कोल्हापुर नरेश महाराज गण्डरादित्य की अनेक उपाधियों में से 'रूपनारायण' भी एक उपाधि थी और इस प्रकार निम्बदेव ने अपने स्वामी रूपनारायण उपाधिधर महाराज गण्डरादित्य के नाम पर रूपनारायण वसदि का निर्माण करवाया था। वर्तमान काल में कोल्हापुर के शुक्रवारी नामक प्रवेश द्वार के पास जो भगवान् पार्श्वनाथ का मन्दिर है, वह समस्त निम्बदेव द्वारा निर्मापित प्राचीन मन्दिर का ही भग्नावशेष है।

शुक्रवारी दरवाजे के पास के उसी उपरिर्वाणित स्थान से एक और दूसरा शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि ई० सन् ११४३ में हाविर हरिलगे में माघनन्दि के शिष्य वासुदेव ने पार्श्वनाथ के मन्दिर की आधारशिला रखी और इस मन्दिर के लिए कराड के शिलाहार वंश के कोल्हापुर नरेश गण्डरादित्य के पुत्र ने धनराशि प्रदान की।^२

(४) शिलाहार वंशीय कोल्हापुर नरेश गण्डरादित्य के पुत्र महाराजा विजयादित्य ने ई० सन् ११५० में मडलूर स्थित पार्श्वनाथ मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भूखण्ड एवं भवनो का दान

^१ एपिग्राफिका इण्डिका, XIX पृष्ठ 30 ff

^२ Ibid Vol III pp 207 ff

दिया । इस प्रकार का उल्लेख कागल क्षेत्र के बामनो ग्राम से प्राप्त हुए शिलालेख में है । इस शिलालेख के अनुसार विजयादित्य ने यह दान आचार्य माघनन्दि के एक विद्वान् शिष्य अर्हन्निन्द सिद्धान्त देव को दिया ।^१

(५) कोल्हापुर नगर के शुक्रवार नगर द्वार के पास जैन मन्दिर के एक शिलालेख स० ३२० और कागल नगर के समीपस्थ बामणी गाँव के जैन मन्दिर के दरवाजे पर अवस्थित शिलालेख स० ३३४ में शिलाहार वशीय राजाओं की वशावलि उल्लिखित है । उसका क्रम इस प्रकार है — (१) शीलहार महाक्षत्रिय जतिग, (२) गोकल, (३) मारसिंह, (४) गूवल-गगदेव, बल्लाल देव, भोज देव, (५) गण्डरादित्य, (६) विजयादित्य । इन लेखों में शिलाहार राजाओं को जीमूत-वाहन का वंशज बताया गया है और क्षुल्लकपुर का उल्लेख है । ये दोनों शिलालेख क्रमशः शक स १०६५ (ई० सन् ११४३) और १०७३ (ई० सन् ११५१) के हैं ।^२

(६) कोल्हापुर के, विभिन्न शिलालेखों में कोल्हापुर, कोलगिर और क्षुल्लकपुर ये ४ नाम उद्धृष्ट मिलते हैं । कोल्हापुर का क्षुल्लकपुर नाम इस नगर में भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव की उस अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना को महत्व देते हुए ही रखा गया प्रतीत होता है, जिसका कि उल्लेख मेकेन्जो के संग्रह में उपलब्ध “जैनाचार्य परम्परा महिमा” नाम की हस्तलिखित पुस्तक में विद्यमान है, जो अभी तक प्रकाश में नहीं आई है । भट्टारक परम्परा के प्रादुर्भाव पर प्रकाश डालने वाली उस ऐतिहासिक घटना का विवरण ऊपर प्रस्तुत कर दिया गया है कि आचार्य माघनन्दि, कोल्हापुर नृपति गण्डरादित्य और उनके महासामन्त सेनापति निम्बदेव की अभिसन्धि से आचार्य माघनन्दि को ७७० (सात सौ सत्तर) कुलीन, कुशाग्रबुद्धि, स्वस्थ, सुन्दर एवं शशक्त किशोर, शिष्यों के रूप में मिले । सिद्धान्तो एवं सभी विद्याओं का शिक्षण देने से पूर्व ही आचार्य माघनन्दि ने अपने उन ७७० शिष्यों को भावनिर्ग्रन्थ दीक्षा देते समय कहा था —

गण्डादित्य नराधीश । शृणु सर्वेऽपि बालका ।
इमे दीक्षां हि गृह्णन्ति, महद्भिः पुरुषैर्धृताम् ॥१७५॥
क्व महाव्रतमेतद्धि, सुविरक्ति प्रबोधितै ।
महाधीरैर्धृता क्वैते, बालका बल वर्जिता ॥१७६॥
तथापि दीयते देश-काल शक्त्यनुसारत ।
शक्तितस्तप इत्येतत्सर्वसिद्धान्त सम्मतम् ॥१७७॥
एतेषा भाव नैर्ग्रन्थमेव शक्ति प्रचोदितम् ।
अति बाला इमे यस्मान्न द्रव्यगमुदोरितम् ॥१७८॥

^१ अपिग्राहिका इण्डिका, बोल्लूम III, पृष्ठ २११ एफ एफ

^२ जैन शिलानेम्प संग्रह भाग ३, लेख न० ३२० और ३२४, पृष्ठ ५३-५६ और ६५-६८

सौवर्णं राजत लौहमय वेत्रान्वित च वा ।
 मत वलयपिच्छं हि, यथा योग्यं न चान्यथा ॥१७६॥
 यस्मादिमे विस्मरन्ति, लीलासकल्प चोदिता ।
 वेत्र दण्डान्वित पिच्छं, तस्मात्तद्वलययान्वितम् ॥१८०॥

सोना, चादी और लोहे के वलय से वेष्टित वेत्रदण्ड युक्त पिच्छ हाथ में लिये और वस्त्र धारण किये हुए भाव—निर्ग्रन्थ अमराधर्म में दीक्षित एक साथ ७७० मुनियों के विशाल जनसमूह को कोल्हापुर में देखकर हर्षविभोर उपस्थित जनसमूह ने अवश्यमेव कहा होगा—“अहो ! आज तो यह कोल्हापुर वस्तुतः क्षुल्लक-पुर बन गया है । शिलालेखों में क्षुल्लकपुर के नाम से कोल्हापुर के उल्लेख से भी “जैनाचार्य परम्परा महिमा” नामक पुस्तक की प्रामाणिकता सिद्ध होती है ।

उपरिर्वाणित शिलालेखों में आचार्य कुलचन्द्र के शिष्य आचार्य माघनन्दि, महाराजा गण्डादित्य और उनके महासामन्त निम्बदेव से सम्बन्धित जो उल्लेख हैं, ठीक उसी प्रकार का वर्णन “जैनाचार्य परम्परा महिमा” नामक अप्रकाशित एवं हस्तलिखित पुस्तक में भी विद्यमान है । इन दोनों में परस्पर कितना साम्य है, इसका विद्वान् तुलनात्मक दृष्टि से पर्यालोचन कर सके, इस अभिप्राय से “जैनाचार्य परम्परा महिमा” नामक पुस्तक में उल्लिखित एतद्विषयक श्लोक यहां उद्धृत किये जा रहे हैं —

कुलभूषण योगीन्द्र सधर्मा सम्प्रकीर्तिता ।
 एते हि तस्य पट्टेऽभूत कुलचन्द्रो मुनीश्वर ॥१६॥
 तस्य पट्टे हि सजातो, माघनन्दीति विश्रुत ।
 जैनसिद्धान्त चक्रेश, कोल्लापुर मुनीश्वर ॥१००॥
 त्रिगुप्ति भूषित सोऽपि, सकलाचारसयुत ।
 सर्वतन्त्र स्वतन्त्रात्मा, नैमित्तिकविधौ विधि ॥१०१॥
 तस्मिन्कोल्लापुरे सर्व - भूमीश्वरनतक्रम ।
 वीरचूडामणिर्भाति, गण्डादित्यो नरेश्वर ॥१०२॥
 तस्य सेनापति पुण्य मूर्ति. कीर्ति विभासुर ।
 श्री निम्बदेव सामन्तो, वीर सीमन्तिनीपति ॥१०६॥

मट्टारक परम्परा के पीट्टाधीश आचार्यों के पास भव्य भवन, भृत्य, भूमि, चल-अचल सम्पत्ति, विपुल धनराशि, छत्र, चामर, सिंहासनादि राजचिह्नो एवं शिविका आदि रखने का भी प्रावधान आचार्य माघनन्दि ने रखा । यथा —

तदर्थं राजचिह्नंश्च, भाव्य भृत्यैर्वनैरपि ।
 आचार्यस्य हि तत्पर्व, त्वत्सहायेन नान्यथा ॥२०५॥

तदाखिलादि शास्त्रज्ञ, सिहनन्दि मुनीश्वरम् ।
 समाहूयाथ पट्टाभिषेकं कृत्वा ततः परम् ॥२१०॥
 प्रदत्त्वा शिबिकाञ्छत्र, चामरादि परिच्छदान् ।
 दत्त्वा रत्नमय पिच्छ-चामरे च तथाविधे ॥२११॥
 कारयित्वा पुरे नाना वाद्यैस्तस्य प्रभावनाम् ।
 सर्वाधिकार पदवी, दत्त्वाति प्रभावतः ॥२१२॥
 तथा देशान्तर स्थाना, नरेन्द्राणां च लेखनम् ।
 भिन्नसधाधिनाथानामपि प्रेषितवान्मुदा ॥२१३॥

आचार्य माघनन्दि कितने प्रतापी, यशस्वी, लोकप्रिय एवं कुशल प्रभावक आचार्य थे, इस सम्बन्ध में यशस्वी अग्रगण्य पुरातत्वविद् विद्वान् स्व० श्री पी. बी. देसाई और “जैनाचार्य परम्परा महिमा” के शताब्दियों पूर्व हुए रचनाकार भट्टारक चारुकीर्ति (३१वें) के उल्लेखों में कितना साम्य है। यह द्रष्टव्य एवं मननीय है। स्व० श्री देसाई ने अपनी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति—“Jainism In South India & Some Jaina Epigraphs” के पृष्ठ १२१ पर लिखा है —

Maghanandi of the Roopa Narayan temple of Kolhapur was an eminent personality in the history of Jaina church of this area, & he contributed immensely to the prosperity of the faith by his erudition & efficient administration of the ecclesiastical organisations under him & through the able band of his scholarly disciples, during his long regime of nearly three generations

और चारुकीर्ति (३१वें) ने अपनी रचना “जैनाचार्य परम्परा महिमा” में लिखा है —

श्री मूलसङ्घाचार्योऽयमिति सर्वं प्रसिद्धिजम् ।
 तदाम्भून्माघनन्दाचार्यस्यास्य नाम मनोहरम् ॥२१४॥
 धर्माचाराय कृतवान्पञ्चविंशति पीठिका ।
 तत्तद्योग्यान्स्थापयित्वा, शिष्यान्शास्त्रविशारदान् ॥२१५॥
 राजत पीठमेतेषा पादुके दारुकल्पिते ।
 छत्र चामर शून्य तद्वाजचिह्नमितीडितम् ॥२१६॥
 प्रोक्त्वा तद्वापयित्वाथ, तानाहूय मुनीश्वर ।
 आचार्यं सेवका यूयमिति तेषां समब्रवीत् ॥२१७॥

आचार्य माघनन्दि ने युवावय के अपने ७७० शिष्यों को सिद्धांतों के साथ करण, छन्दशास्त्र, ज्योतिष आदि सभी प्रकार की विद्याओं का उच्च कोटि

का प्रशिक्षण दे कर भारत के विभिन्न भागों में २५ भट्टारक पीठ (आचार्य पीठ) स्थापित कर जैन धर्म के प्रचार-प्रसार और भट्टारक परम्परा के विस्तार के लिये देश के कोने-कोने में भेजा। माघनन्दि द्वारा बड़े पैमाने पर किये गये उस देश-व्यापी सामूहिक अभियान के परिणामस्वरूप मध्य युग में भट्टारक परम्परा एक बहुजन सम्मत सबल सगठन बन गई और देश के अति विशाल भू-भाग पर इसका उल्लेखनीय वर्चस्व छा गया।

इतिहास के विद्वानों, शोधार्थियों एवं इतिहास में अभिरुचि रखने वालों के लिये यह तथ्य चिन्तनीय, मननीय, पर्यालोचनीय एवं आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक सूक्ष्म दृष्टि से विचारणीय है कि दिगम्बर परम्परा के परम्परागत श्रमणाचार ही नहीं अपितु श्रमण वेष का पूर्णतः परित्याग कर देने के उपरान्त भी भट्टारक परम्परा के मूढान्य आचार्यों, मण्डलाचार्यों, पीठाधीशों एवं साधुओं ने अपनी परम्परा के नाम—मूल-सघ, कौण्ड-कौण्डान्वय (कुन्द-कुन्दान्वय), देशीगण और पुस्तक गच्छ आदि वही रखे जो दिगम्बर परम्परा में प्रचलित थे। ऐसा अनुमान किया जाता है कि भट्टारक परम्परा के कर्णधारों ने पूर्व से प्रचलित इन नामों को अपनाने में यापनीय सघ के आचार्यों एवं यापनीय सघ के भट्टारकों का अनुसरण किया हो। यह स्मरणोद्य है कि मध्ययुग में कौण्ड-कुण्ड स्थान यापनीयों, भट्टारकों एवं दिगम्बरों का गढ़ रहा है।

दिगम्बर परम्परा के भट्टारकों और यापनीय सघ के अनेक गणों तथा गच्छों द्वारा दिगम्बर सघ के गणों, गच्छों आदि के नाम अपना लिये जाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि दिगम्बर, यापनीय और भट्टारक—इन तीनों परम्पराओं के मध्य युगीन आचार्यों, आचार्य परम्पराओं को पृथक्-पृथक् रूप से पहिचानना-छाटना, इनकी परम्पराओं के आचार्यों की क्रमबद्ध नामावलि तैयार करना, आज के शोधार्थियों के लिए अति दुष्कर ही नहीं अपितु नितान्त असम्भव कार्य हो गया है।

उदाहरण के लिये आचार्य माघनन्दि का नाम अथवा इनके द्वारा अभिनव रूप में सस्थापित भट्टारक परम्परा के किसी भी आचार्य का नाम ले लिया जाय, इन सब ने अपनी परम्परा की पहिचान—मूल सघ, कुन्दकुन्दान्वय, देशी गण और पुस्तक गच्छ के नाम से दी है। परन्तु क्या कोई भी इतिहास का विद्वान् इस परम्परा के प्राचीन आचार्यों और आचार्य माघनन्दि तथा उनके द्वारा स्थापित भट्टारक परम्परा के आचार्यों को एक ही परम्परा के आचार्य मानने को तैयार है? कभी नहीं। इस भट्टारक परम्परा के आचार्यों ने और स्वयं आचार्य माघनन्दि ने मन्दिरों, वसदियों, मठों आदि का पौरोहित्य किया, साधुओं के आहार आदि की व्यवस्था के लिए, मन्दिरों, वसदियों के निर्माण, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार अथवा पूजा-अर्चा आदि की व्यवस्था के लिये ग्राम-दान, भूमि-दान, द्रव्य-दान आदि ग्रहण किये। इन आचार्यों द्वारा ग्रहण किये गये ग्राम-दान, भूमि-दान आदि दान का

प्राचीन अभिलेखों से विस्तृत विवरण तैयार किया जाय तो हजारों पृष्ठ की पुस्तक भी अपर्याप्त रहेगी । इस प्रकार दान ग्रहण करने वाले मठों, मन्दिरों एवं वसदियों में नियत निवास करने और स्वर्ण सिंहासन, छत्र-चामरादि का उपभोग करने वाले भट्टारक परम्परा के आचार्यों और गिरि-गुहाओं में साधनापूर्ण जीवन जीने वाले निष्परिग्रही आचार्यों को एक ही परम्परा का मानना वस्तुतः उन निष्परिग्रही आचार्यों के साथ अन्याय होगा ।

आचार्य माघनन्दि का समय

उपलब्ध शिलालेखों में सर्वप्रथम आचार्य माघनन्दि का एक प्रख्यात एवं समर्थ मण्डलाचार्य के रूप में सागली क्षेत्र के तेरदाल नगर के भगवान् नेमिनाथ के मन्दिर में रट्टवशीय मुख्य माण्डलिक गोक द्वारा दिये गये भूमिदान के शिलालेख में अंकित है । इस मन्दिर के निर्माण के पश्चात् इसकी प्रतिष्ठा के अवसर पर रट्टवशीय राजा कार्तवीर्य द्वितीय और कोल्हापुर के लोक विश्रुत मण्डलाचार्य माघनन्दि को विशेष रूप से तेरदाल में आमन्त्रित किया गया था और वे दोनों ही उक्त शिलालेख के उल्लेखानुसार उस प्रतिष्ठा-महोत्सव के समय तेरदाल में उपस्थित हुए थे । इस शिलालेख पर वर्ष विक्रम स ११८० तदनुसार ई सन् ११२३-२४ अंकित है । इससे सिद्ध होता है कि आचार्य माघनन्दि की कीर्ति ईसा की १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ से पूर्व ११वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में ही फैल चुकी थी । उस समय वे कोल्हापुर की रूपनारायण वसदि के अधिष्ठाता और कोल्हापुर राज्य के साथ-साथ उसके आस-पास के विशाल क्षेत्र के मण्डलाचार्य अर्थात् सत्तासम्पन्न प्रभावशाली आचार्य थे । रूप नारायण वसदि का निर्माण कोल्हापुर के शिलाहार वशीय राजा गण्डरादित्य के महा सामन्त निम्बदेव ने तेरदाल में गोक द्वारा निर्मापित नेमिनाथ के मन्दिर से पर्याप्त समय पूर्व करवाया था । रूपनारायण वसदि के निर्माण के पश्चात् निम्बदेव ने कोल्हापुर के कवडेगोल्ला बाजार में भगवान् पार्श्वनाथ का मन्दिर भी बनवाया, इस प्रकार का उल्लेख कोल्हापुर के शुक्रवारी दरवाजे के पास मिले एक शिलालेख में है । इस शिलालेख में इस मन्दिर की सर्वांगीण सुव्यवस्था के लिये व्यापारियों के “अय्यावले ५००” नामक महा-सभ ने अपने व्यापार की दैनन्दिन आय के अंश का दान वि स ११६२ में सदा के लिये रूपनारायण वसदि के तत्कालीन अधिष्ठाता आचार्य श्रुतकीर्ति को दिया जो कि मण्डलाचार्य माघनन्दि के शिष्य थे ।

उपर्युक्त दोनों शिलालेखों की तिथियों के सम्बन्ध में विचार करने पर विक्रम स ११८० तक आचार्य माघनन्दि की विद्यमानता और वि स ११६२ से पूर्व उनका स्वर्गगमन अनुमानित किया जा सकता है ।

कोल्हापुर के शिलाहारवशीय महाराजा गण्डरादित्य और उनके महा-नामन्त मेनापति निम्बदेव का समय भी कोल्हापुर एवं उसके आस-पास के तेरदाल

से उपलब्ध हुए शिलालेखों से ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से ई सन् ११४३ के पहले तक का अनुमानित किया जा सकता है। क्योंकि तेरिदाल के ई सन् ११२३-२४ के शिलालेख में तेरिदाल में नेमिनाथ-मन्दिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर माघनन्दि के साथ इन दोनों का उल्लेख है। कोल्हापुर के शुक्रवारी मुख्यद्वार के समीप से उपलब्ध हुए ई सन् ११४३ के शिलालेख में दान-दाता के रूप में गण्डरादित्य के स्थान पर उसके पुत्र महाराजा विजयादित्य का उल्लेख है। इससे गण्डरादित्य और निम्बदेव का समय ई सन् ११२३ से ११४३ के बीच का तो पूर्णरूपेण सुनिश्चित ही है।

इन सब पुरातात्विक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर आनुमानिक रूपेण यह सिद्धप्राय हो जाता है कि आचार्य माघनन्दि, महाराजा गण्डरादित्य और महासामन्त निम्बदेव की अभिसन्धि के परिणामस्वरूप जिन ७७० किशोरो को सवस्त्र श्रमण के रूप में दीक्षित कर उन्हें उच्चकोटि का शिक्षण दे, उनमें से योग्यतम मुनियों को अनुक्रमशः मुख्य भट्टारक पीठ तथा विभिन्न प्रदेशों में नव-संस्थापित पच्चीस (२५) भट्टारक पीठों के भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित अधिष्ठित किये जाने की यह आत्यन्तिक ऐतिहासिक महत्त्व की घटना ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से बारहवीं शताब्दी के प्रथम दशक के बीच के किसी समय में घटित हुई।

उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए उन ७७० विद्वान् एवं पूर्ण यौवन सम्पन्न श्रमणों ने भारत के विभिन्न प्रदेशों में शंकराचार्य के पीठों के अनुरूप अभिनव रूपेण संस्थापित पच्चीस भट्टारक पीठों के माध्यम से जैनधर्म का अदम्य उत्साह और पूरे वेग के साथ प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ किया। ये भट्टारक पीठ देश के विभिन्न प्रदेशों के ऐसे मध्यवर्ती महत्त्वपूर्ण स्थानों में संस्थापित किये गये, जहाँ से उस प्रदेश की चारों दिशाओं में अवस्थित सभी ग्रामों एवं नगरों में धर्म प्रचार कार्य का सुचारु रूपेण संचालन-संरक्षण-संवर्द्धन एवं निरीक्षण किया जा सकता था।

उन पच्चीसों भट्टारक पीठों के पीठाधीश भट्टारकों एवं उनके आज्ञानुवर्ती लगभग साढ़े सात सौ विद्वान् एवं युवक श्रमणों ने उन-उन प्रदेशों के राजाओं, सामन्तों, राज्याधिकारियों एवं श्रीमन्तों के सहयोग से अतुल उत्साह एवं प्रगाढ़ निष्ठा के साथ जैन धर्म का एवं अपनी सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार प्रारम्भ किया। उन भट्टारकों और उनके अधीनस्थ विशाल श्रमण समूह के सामूहिक प्रयास एवं राज्याश्रय के परिणामस्वरूप प्रजा के सभी वर्गों से प्राप्त सहयोग का द्रुतगति से ऐसा प्रभाव हुआ कि ईसा की १२ वीं शताब्दी में भट्टारक परम्परा एक देशव्यापी मुहब्बत धर्मसंगठन के रूप में उभर आई। राजपरिवारों और सभी वर्गों के श्रीमन्तों

ने ग्रामदान, भूमिदान, सम्पत्तिदान आदि के रूप में उन भट्टारको, भट्टारक पीठो, उनके द्वारा संचालित विद्यालयों, संस्थानों आदि को मुक्तहस्त से आर्थिक सहायता प्रदान की ।

राजाओं के समान ही छत्र, चामर, सिंहासन, रथ, शिविका, दास, दासी, भूमि-भवन आदि चल-अचल सम्पत्ति और विपुल वैभव के धनी भट्टारक अपने-अपने पीठ से विद्या के प्रसार के साथ धार्मिक शासक के रूप में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करने लगे । उन भट्टारक पीठों द्वारा संचालित विद्यापीठों में शिक्षा प्राप्त स्नातकोत्तर धर्म प्रचार के क्षेत्र के समान ही साहित्य निर्माण के क्षेत्र में भी अनेक उल्लेखनीय कार्य किये । जैन धर्म के मूल स्वरूप में श्रमणों के शास्त्रीय मूल विशुद्ध स्वरूप में विकृतियों के सूत्रपात्र के लिए उत्तरदायी होते हुए भी भट्टारक परम्परा द्वारा किये गये इन सब कार्यों का लेखा-जोखा करने के पश्चात् यदि यह कहा जाय कि एक प्रकार के उस संक्रान्तिकाल में भट्टारक परम्परा ने जैन धर्म को एक जीवित धर्म के रूप में बनाये रखने में बड़ा ही श्लाघनीय कार्य किया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

भट्टारक परम्परा—अनेक परम्पराओं का सगम

प्रारम्भिक मध्य युग में भट्टारक परम्परा के श्वेताम्बर (सघ की भट्टारक परम्परा) और दिगम्बर (सघ की परम्परा) ये दो भेद तो स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं । श्वेताम्बर सघ की भट्टारक परम्परा कालान्तर में श्रीपूज्य परम्परा के नाम से प्रसिद्ध हो गई । इस प्रकार केवल दिगम्बर सघ की भट्टारक परम्परा ही भट्टारक परम्परा के नाम से अभिहित किये जाने तथा उसका और कोई दूसरा भेद अवशिष्ट न रह जाने के कारण केवल एक वही भट्टारक परम्परा दिगम्बर परम्परा के अंग के रूप में समझी जाने लगी । प्रसिद्ध विद्वान् दलसुख भाई मालवगिरिया का मत है कि श्वेताम्बरी में श्रीपूज्य की अपेक्षा यति परम्परा कहना अधिक उपयुक्त होगा ।

यह सब कुछ होते हुए भी प्राचीन शिलालेखों से यह अनुमान किया जाता है कि आज भट्टारक परम्परा का रूप है, वह वस्तुतः पूर्वकाल में समय-समय पर चैत्यवासी, यापनीय, श्वेताम्बर और दिगम्बर इन चारों ही परम्पराओं की कतिपय विभिन्न मान्यताओं का न्यूनाधिक सगम रहा है ।

चैत्यवासी परम्परा का प्रभाव—अपने जन्मकाल में भट्टारक परम्परा ने चैत्यवासी परम्परा की प्रायः सभी प्रमुख मान्यताओं को अपनाया । दिगम्बर परम्परा द्वारा साधु के लिए अनिवार्य माने गये नग्नता के सिद्धान्त का परित्याग कर चैत्यवासी परम्परा के समान अपनी परम्परा के साधुओं के लिए सवस्त्र रहना

भट्टारक परम्पराने मान्य किया। उग्र विहार के स्थान पर मठो, वसदियो मे नियत निवास, अपरिग्रह के स्थान पर चैत्यो का स्वामित्व तथा सोना, चादी, धन, धान्य, ग्राम, भूमि, भवन आदि परिग्रह का विपुल सग्रह, अहिंसा मूलक निरारम्भ के स्थान पर हिंसामूलक आरम्भ-समारम्भ, चैत्यनिर्माण, आध्यात्मिक भावभक्ति के स्थान पर जन्म, जरा, मृत्यु, क्षुधा, तृषाविहीन, अजरामर, निरजन-निराकार, अक्षय, अव्याबाध-अनन्त शाश्वत सुख मे विराजमान सिद्ध-बुद्ध-वीतराग जिनेन्द्र प्रभु का पाषाण, काष्ठ धातुओ की मूर्तियो मे आह्वान, उनका पत्र-पुष्प-फल-तोय-घूप-दीप-नैवेद्य-घण्टा-घडियाल से पूजन-अर्चन, उन्हे मेवा मिष्टान्नादि का भोग-समर्पण, भिक्षाटन के स्थान पर जित्कुत्पिपास अलख-अगोचर प्रभु को भोग लगाने के निमित्त मन्दिरो की भोजनशालाओ मे निर्मित सुपक्व-सुस्वादु षड्रस गरिष्ठ भोजन से अपने उदर का भरण-पोषण आदि ये सभी श्रमणाचार-विरोधी आचरण एव आडम्बरपूर्ण द्रव्यपूजा के विधि विधान भट्टारक परम्पराने चैत्यवासियो से ग्रहण किये। अधिकाधिक लोगो को अपनी परम्परा की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से मन्दिरो मे विविध वाद्यवृन्दो की सम्मोहक स्वर लहरियो की धुन-तान-ताल पर सगीत-सकीर्तन आदि के आयोजनो के पश्चात् बड़ी-बड़ी प्रभावनाओ का वितरण भी भट्टारक परम्पराने चैत्यवासी परम्पराने की ही देन थी। अतिविशाल भव्य जिन मन्दिरो मे नितरा मनोरंजक आयोजनो-प्रभावनाओ से आकर्षित जैन-अर्जन-सभी वर्गो के नर-नारियो की, भक्तो की भाव विभोर भीड को देखकर हर्षातिरेक से गद्गद् हुए भट्टारको ने उन मन्दिरो का निर्माण कराने वाले अपने भक्तो को यह कहना भी चैत्यवासी आचार्यों से ही सीखा—“जिन शासन की जडे पाताल मे पहुँच रही है। न केवल जैन अपितु अर्जनों के जनौघ भी भक्तिवशात् मन्त्रमुग्ध की भांति उद्धेलित सागर की उत्ताल तरंगो के समान हमारे इन मन्दिरो, वसदियो, मठो की ओर जिनेन्द्र प्रभु की शरण मे खिंचे चले आ रहे हैं। इनका निर्माण करवाकर आप लोगो ने अगाध पुण्य का सचय कर लिया है, अक्षय कीर्ति अर्जित कर ली है। अब स्वर्ग के कपाट तो आप लोगो के हितार्थ सदा-सर्वदा के लिए खुल ही गये हैं। यदि आप लोग इसी प्रकार अधिकाधिक मन्दिरो, वसदियो, तीर्थो का निर्माण करवाते रहे, इन्हे मुक्त हस्त हो दान देते रहे तो सुनिश्चित रूपेण मुक्ति के सन्निकट पहुँचते जाओगे और अन्ततोगत्वा एक न एक दिन बड़े-बड़े योगियो के लिए भी दुर्लभ मुक्ति-साम्राज्य के स्वामी सहज ही बन जाओगे।”

वीर नि० स० ६०६ मे और उसके आस-पास भगवान् महावीर के अति विशाल एव सुदृढ धर्म सघ के श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय (यापुलीय अथवा गोप्य)—इन तीन भिन्न-भिन्न इकाइयो मे विभक्त हो जाने और चैत्यवासी परम्पराने के जन्म (वीर नि० स० ८४०) के पश्चात् भी लगभग डेढ़ सौ वर्ष (वीर नि० स० १०००) तक विभिन्न इकाइयो के रूप मे गठित हुए तीनों सघो के अधिकांश श्रमणो ने अपनी-अपनी परम्परा द्वारा यत्किञ्चित् वैभिन्य के साथ निर्धारित साधुवेप

और मूल श्रमणाचार मे कोई विशेष अथवा आमूलचूल परिवर्तन नही किया । अपने अपने परम्परागत वेश एव श्रमणाचार को साधारण हेर-फेर के साथ अपनाये रखा ।

वीर नि० स० १००० के उत्तरवर्ती काल मे पूर्वज्ञान जैसे विशिष्ट ज्ञान से सम्पन्न आचार्यों के न रहने के कारण चैत्यवासियों का जनसाधारण पर प्रभाव द्रुत वेग से बढ़ने लगा । चैत्य वासियों द्वारा अपनाये गये चित्ताकर्षक एव आहम्बरपूर्ण विधि-विधानों-तौर-तरीकों के परिणामस्वरूप चैत्यवासी परम्परा लोकप्रिय होती हुई जन-जन के मानस पर छाने लगी । श्वेताम्बर दिगम्बर और यापनीय-इन तीनों सधों के बहुसंख्यक अनुयायियों का भुक्ताव चैत्यवासी परम्परा की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते रहने के फलस्वरूप इन तीनों परम्पराओं के अनुयायियों की संख्या क्षीण होने के साथ-साथ नये दीक्षाार्थियों के न मिलने के कारण साधुओं और साध्वियों की संख्या भी क्षीण होने लगी । इससे इन तीनों परम्पराओं के कर्णधार आचार्यों को अपनी-अपनी परम्परा के विलुप्त हो जाने की आशंका हुई । गहन चिन्तन-मनन और विचार-विनिमय के पश्चात् उन्होंने अपनी-अपनी परम्परा के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये उस समय के लोक प्रवाह और बदले हुए समय की भाग को दृष्टिगत रखते हुए चैत्यवासी परम्परा के अनेक कार्य-कलापो द्रव्यार्चना के विधि-विधानों, तौर-तरीकों आदि को कतिपय नवीनताओं के साथ अपनाते हुए अपने वेश एव श्रमणाचार मे भी आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया । इस प्रकार भट्टारक परम्परा पर चैत्यवासी परम्परा का पर्याप्त प्रभाव पडा ।

भट्टारक परम्परा पर यापनीय परम्परा का प्रभाव

प्राचीन अभिलेखों के गम्भीरतापूर्वक पर्यालोचन से भट्टारक परम्परा पर यापनीय परम्परा के प्रभाव के अनेक ऐसे आश्चर्यकारी तथ्य प्रकाश मे आते हैं, जिनकी ओर पुरातत्त्वविदों का ध्यान अद्यावधि आकर्षित नहीं हो पाया है । उनमें से कतिपय तथ्यों पर यहा प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा—

(१) सबसे पहला आश्चर्यकारी तथ्य तो यह है कि भट्टारक परम्परा का प्रमुख पीठ अथवा सिंहासन पीठ श्रवण बेलगोल भी सर्वप्रथम यापनीय परम्परा के आचार्य नेमिचन्द्र के द्वारा स्थापित किया गया और ससार प्रसिद्ध बाहुबली गोम्मटेश्वर की विशाल मूर्ति की प्रतिष्ठा भी इन्हीं यापनीय परम्परा के आचार्य नेमिचन्द्र ने गग राजवंश के महाप्रतापी राजा राचमल्ल चतुर्थ के सेनापति एव महामन्त्री चामुण्ड राय के द्वारा करवायी । आचार्य नेमिचन्द्र महामन्त्री चामुण्डराय के गुरु गोम्मटसार के रचयिता और यापनीय परम्परा के क्राणरक्षण के मेषपाषाण गच्छ के आचार्य थे ।

अजित तीर्थंकर पुराण तिलकम् के रचयिता महाकवि रत्न (ई० सन् ६६३) ने अपनी इस महान् कृति के बारहवें अध्याय के पद्य सख्या २१ में आचार्य नेमिचन्द्र का परिचय देते हुए लिखा है —

“श्री नेमिचन्द्र मुनिगल क्राणूरगण तिलकरवर शिष्यर सद्विद्या निलयण तानोदिसे कुसलनादन अण्णगदेवम् ।”

कन्नड भाषा के महाकवि रत्न के इस उल्लेख की पुष्टि कल्लूरगुडु-शिर्मोहा परगना के सिद्धेश्वर मन्दिर की पूर्व दिशा में पड़े एक शिलालेख से भी होती है कि मेष पाषाण गच्छ, क्राणूरगण का ही गच्छ था । इस शिला लेख में क्राणूरगण के आचार्य सिह्मन्दि को जैन धर्म के कट्टर अनुयायी-प्रबल पोषक एवं प्रारम्भ से अन्त तक जैन धर्म का पालन करने वाले, जैन धर्म को पूर्णरूपेण सरक्षण देने वाले गग राजवंश का संस्थापक बताते हुए क्राणूरगण मेषपाषाण गच्छ के १३ आचार्यों की पट्टावली भी दी गई है ।^१ ईसा की चौथी शताब्दी से दशवीं-ग्यारहवीं शताब्दी तक संगठित, प्रभावशाली और राज्यमान्य रहे यापनीय सच को कदम्ब, चालुक्य, गंग, राष्ट्रकूट, रट्ट आदि राजाओं का राज्याश्रय प्राप्त रहा । क्राणूरगण यापनीय सच का ही गण था । इसके मेष पाषाण गच्छ और तिन्त्रिणीक गच्छ—ये दो गच्छ बड़े ही प्रसिद्ध गच्छ थे । यापनीय सच के श्रीमूल मूलगण, पुष्पाग वृक्ष मूलगण, कनको-पलगण, कुमुदी (कौमुदी) गण, सूरस्थगण, महुव अथवा कोटि महुव गण, वण्डियूर-गण आदि अनेक गण थे । यापनीय सच के इन गणों और गच्छों के अनेक शिलालेख स्थान-स्थान पर उपलब्ध होते हैं । ऐसी स्थिति में क्राणूर गण को यापनीय सच का गण मानने में किसी प्रकार की शका के लिए कोई अवकाश ही नहीं रह जाता ।^२

दिगम्बर परम्परा के शोधप्रिय विद्वान् श्री गुलाबचन्द्र चौधरी ने क्राणूर गण को यापनीय सच का गण सिद्ध करते हुए अपना अभिमत व्यक्त किया है — मेष पाषाण का अर्थ है मेषों के बैठने का पाषाण । तिन्त्रिणीक एक वृक्ष का नाम है । ये पाषाणान्त और वृक्षपरक नाम इस गण के यापनीय सच के साथ पूर्व सम्बन्ध की स्मृति दिलाते हैं ।^३

^१ लेख सख्या २७७, जैन शिलालेख संग्रह, भाग २ पृष्ठ ४०८-४२६

^२ लेख सख्या २१६, २६७, २७७, २६०, ३५३—क्राणूर गण का मेष पाषाण गच्छ, लेख सख्या २०६, २६३, ३१३, ३७७, ५००, ३८६, ४०८, ४३१, ४५६, ५८२

—जैन शिलालेख संग्रह

^३ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३ की प्रस्तावना पृष्ठ ५६

जैन इतिहास के विद्वान् एव कर्णाटक के यशस्वी पुरातत्त्वज्ञ स्व श्री पी वी देसाई ने भी पुन्नागवृक्ष मूल गण, कुमुदी गण, कण्डूर गण और कारेय गण— इन गणों को यापनीय सघ का ही माना है ।^१

इन ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि क्राणूर गण (काणूर-गण कण्डूरगण) यापनीय सघ का गण था और चामुण्ड राय के गुरु आचार्य नेमिचन्द्र मूलतः क्राणूर गण के आचार्य थे ।

आचार्य नेमिचन्द्र गगवशी महाराजा राचमल्ल के महामन्त्री एव सेनापति चामुण्डराय के गुरु थे, दक्षिण मदुरा से चामुण्डराय अपने गुरु के साथ बाहुबली की प्राचीन मूर्ति के दर्शन के लिए प्रस्थित हुए । श्रवण बेलगुल में उन्होंने बाहुबली की मूर्ति के सम्बन्ध में स्वप्न देखा । प्रातः काल अपने गुरु आचार्य नेमिचन्द्र के साथ परामर्श कर उनके निर्देशानुसार सब कार्य सम्पन्न कर बाहुबली (गोम्मटेश्वर) को प्रकट करने में समर्थ हुए । उसके पश्चात् आचार्य नेमिचन्द्र ने गोम्मटसार की रचना की और चामुण्डराय ने उन्हें श्रवण बेलगुल के मुख्य पीठ का पीठाधीश बनाया— इन सब बातों का उल्लेख प्राचीन ताडपत्रीय ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है । उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं—

तच्छिष्यो नेमिचन्द्राय , सिद्धान्ताम्भोधि पारग ।
येन सम्बोधितः क्षिप्र , चामुण्ड पृथिवीपति ॥२२६॥
नेमिचन्द्र मुनीन्द्रेण, साकमुक्त्वा महीपति ॥२३७॥
तदनुज्ञा परिग्राह्य, षण्ढबाबाण प्रयोगत ।
गोमटाधीश्वर प्राज्ञ , पूजयामास त जिनम् ॥२३८॥
चामुण्डाध्ययनार्थं हि, तत्र बेलगुल पत्तने ।
सार सगृह्य सिद्धातान्नेमिचन्द्रो महामुनि ॥२३९॥
सारत्रयमितिख्यात, कृतवान्शास्त्रमुत्तमम् ।
तद्गोमट त्रिलोकोद्य, लब्धिसार समाह्वयम् ॥२४०॥
तद् बेलगुल महासिंहासनासीनो मुनीश्वर ।
नेमिचन्द्राख्यसिद्धान्त देवो गुणनिधिबभौ ॥२४४॥
षण्वत्यन्वित भक्त्या, सहस्र लक्षपूर्वकम् ।
राज्य चामुण्ड भूपालो, गोमटेशस्य सददौ ॥२४६॥
बेलगुलाख्य महातीर्थ , वर्धयन्मुनिपुगव ।
नेमिचन्द्राख्य सिद्धान्त देव सतोषत स्थित ॥२५३॥^२

^१ Jainism in South India & Some Jama Epigraphs, pages 99, 142, 143 etc

^२ जेनाचार्य परम्परा महिमा (अप्रकाशित) हस्तलिखित प्रति, "आचार्य श्री विनय चद्र ज्ञान भण्डार, गोंय प्रतिष्ठान, नान भवन, चौडा रास्ता, जयपुर ३

भट्टारक परम्परा के अभिनव रूप से उद्भव, उत्कर्ष आदि के सम्बन्ध में पूर्ण प्रकाश डालने वाले “जैनाचार्य-परम्परा महिमा” नामक हाल ही में प्रकाश में आये ग्रन्थ के उपर्युद्धृत उद्धरणों से निर्विवाद रूपेण यह सिद्ध होता है कि गोम-टेश्वर (बाहुबली) की आश्चर्यकारी मूर्ति के निर्मापयिता एवं प्रतिष्ठापक चामुण्ड राय के गुरु आचार्य नेमिचन्द्र बेलगुल भट्टारक पीठ के आचार्य रहे, उन्होंने श्रवण बेलगुल तीर्थ को लोक प्रसिद्ध बनाया। ‘अजित तीर्थ कर पुराण तिलकम्’ के रचनाकार कन्नड भाषा के महाकवि रत्न के उल्लेखानुसार आचार्य नेमिचन्द्र क्राणूर गण के आचार्य थे। क्राणूर गण वस्तुतः यापनीय परम्परा का, यापनीय सघ का गण था, यह भी उपर्युल्लिखित प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्यों से सिद्ध हो चुका है।

इन सब प्रमाणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि भट्टारक परम्परा एक समय यापनीय परम्परा के आचार्यों के संचालन में भी रही और उसके परिणामस्वरूप यापनीय परम्परा का प्रभाव भी भट्टारक परम्परा पर रहा।

२ यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से आत्यन्तिक महत्व का तथ्य भी प्रत्येक मनीषी के लिए मननीय है कि चैत्यवासी परम्परा के जन्म काल से लेकर यापनीय परम्परा के उत्कर्ष काल तक विभिन्न जैन सघों द्वारा केवल तीर्थ करों की मूर्तियों का ही निर्माण करवाया जाता रहा। तीर्थ करों की मूर्तियों के साथ-साथ उनके यक्ष-यक्षिणियों की मूर्तियों की स्थापना भी तीर्थ करों के मन्दिरों में की जाने लगी। तीर्थ करों के अतिरिक्त अन्य मुक्तात्माओं अथवा देव-देवियों के पृथक् रूप से मन्दिर बनाने की अथवा उनकी मूर्तियों की प्रतिष्ठापना की परम्परा नहीं रही। यापनीय परम्परा के उत्कर्ष काल में ज्वालामालिनी, पद्मावती आदि देवियों की पृथक् रूपेण मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, उनके पृथक् (स्वतन्त्र) मन्दिरों का निर्माण भी प्रारम्भ हुआ। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए विचार करने पर इस बात की पुष्टि होती है कि श्रवण बेलगुल में बाहुबली की मूर्ति की प्रतिष्ठापना में यापनीय परम्परा का भी प्रभाव रहा है।

भट्टारक पद पर साङ्ख्यीय

तीर्थ करों द्वारा तीर्थ-प्रवर्तन काल से लेकर जैन-धर्म सघ के श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दो विभागों में विभाजन के समय तक और इस प्रकार के विभाजन के

¹ Since a temple had been dedicated in honour of this deity in this tract and provision made for her worship

The preceptors of the Yapaniya sect seem to have played a substantial role in the spread of the Jvalami Cult

We may recall here the teachers of the Yapaniya order in the Sedan and Navalgund areas, who were versed in the occult lore and votaries of the deity Jvalamalinī

—Jainism in South India and Some Jama Epigraphs

—by P B Desai Page 173

पश्चात् भी दोनों धर्म सघो में आज तक एक भी ऐसा उदाहरण उपलब्ध नहीं होता कि साध्वियों का कोई स्वतन्त्र सघ रहा हो। किसी साध्वी को कभी साधु-साध्वी, थावक-आविका रूपी सम्पूर्ण सघ के सर्वोच्च पद—आचार्य पद पर अथवा भट्टारक पद पर अधिष्ठित किया गया हो—इस प्रकार का भी कोई उदाहरण नहीं मिलता। न इस प्रकार का ही कोई उदाहरण मिलता है कि इन दोनों परम्पराओं में किसी साध्वी अथवा साध्वी प्रमुखा ने किसी पुरुष को साधु धर्म में दीक्षित कर अपना शिष्य बनाया हो। तीर्थ प्रवर्तन काल से लेकर आज तक यही परम्परा चली आ रही है कि चतुर्विध सघ साधु वर्ग में से ही किसी योग्यतम साधु को आचार्य पद पर आसीन करता है और उस परम्परा के सभी साधु और सभी साध्विया सघ द्वारा नियुक्त किये गये आचार्य के अधीन रहती हैं। साधु वर्ग और साध्वी वर्ग के लिये उस आचार्य की आज्ञा सर्वोपरि और सदा शिरोधार्य रहती है। किन्तु सुन्दर पाण्ड्य से पूर्व मदुरा के पाण्ड्य शासन काल और उसके पूर्व तथा उत्तरवर्ती काल के शिलालेखों में साध्वियों के स्वतन्त्र सघ, भट्टारक साध्वियों, पट्टिनी कुरत्तियार (पट्टघर अथवा आचार्य गुरुणी), तिरुमलै कुरत्ती (गुरुणी) के उल्लेख देख कर और उनके साधु शिष्यों को देख कर आश्चर्य का पारावार नहीं रहता। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है—

१ South Indian Inscriptions Vol v के लेख स ३७० में तिरुमलै कुरत्ती (तिरुमलै के जैन सघ की गुरुणी) का और उसके एक एनाडि कुट्टनन नामक पुरुष साधु का उल्लेख है। इस लेख से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि तिरुमलै की वह गुरुणी एक स्वतन्त्र चतुर्विध सघ की अधिष्ठाता आचार्या अथवा भट्टारिका थी और उनके श्रमण-श्रमणियों के सघ में साधु (पुरुष साधु) भी शिष्य रूप में उनके आज्ञानुवर्ती थे।

२ इसी जिल्द के लेख सख्या ३७२ में तिरुपत्तु कुरत्ती का उल्लेख है जो पट्टिनी भट्टार (प्रमुख स्त्री भट्टारिका) की शिष्या थी।

३ इसी वोल्यूम के लेख स ३२२-३२३ में सग कुरत्तिगल (सघ गुरुणी) का और उसकी साध्वी शिष्या शिरिविषैय कुरत्तियार का उल्लेख है। वह एक स्वतन्त्र सघ की आचार्या, अधिष्ठात्री अथवा अध्यक्षा थी।

४ लेख स (इसी वोल्यूम के) ३५५-५६ में नालकूर अमलनेमी (साध्वी) भट्टार की शिष्या नालकूर कुरत्ती (गुरुणी भट्टार) का और उसकी एक शिष्या नाट्टिकप्पटारार (नाट्यक भट्टार) का उल्लेख है।

५ लेख स ३२४-३२६ में तिरुचारणत्तु कुरत्तिगल (श्री चारण पर्वत की पूज्य अध्यक्षा गुरुणी) का उल्लेख है।

६ लेख स ३७१ मे मम्मइ कुरत्ति और उसकी साध्वी शिष्या अरट्टनेमि कुरत्ती का उल्लेख है ।

७. लेख स. ३६४ मे मिअलूर कुरत्ति का उल्लेख है, जो कि पैरूर कुरत्ति (पैरूर की गुरुणी आचार्या) अथवा भट्टारिका की शिष्या और करैकान नाडु स्थित पिडानकुडी निवासी मिगैकुमान की पुत्री थी ।

८ तिरुचारणम् पर्वत की पट्टिनी भट्टार के शिष्य वर्गुण द्वारा एक शिलाचित्र उट्ट कित करने का तिरुचारणार पर्वत के गुहाचित्रो मे एक उल्लेख विद्यमान है ।

इन सब शिलालेखो एव गुहाचित्रो आदि से एक अत्यन्त आश्चर्यकारी तथ्य प्रकाश मे आता है कि तामिलनाडु मे—सुदूर दक्षिण मे प्राचीन काल मे जैनो के सुदृढ केन्द्र थे और साध्वियो के ऐसे स्वतन्त्र सघ थे जिनकी भट्टारक, आचार्य अथवा सर्वसत्ता सम्पन्न सचालिकाए साध्विया ही थी ।

ये साध्वियो के सघ श्वेताम्बर अथवा दिगम्बर परम्परा के हो यह तो कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि इन दोनो सघो मे परम्परा से, प्रारम्भ काल से लेकर वर्तमान काल तक साध्वियो के समूहो को साधु आचार्यों के ही अधीन रखा जाता रहा है । इन दोनो सघो मे साध्वियो को आचार्य पद पर अधिष्ठित करने अथवा भट्टारिका पद प्रदान करने की किसी भी काल मे परम्परा नहीं रही । इन दोनो सघो के समग्र आगमिक एव आगमेतर साहित्य के आलोडन पर भी इस प्रकार का कही कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता, जहा किसी साध्वी को ऐसे सर्वाधिकार सम्पन्न एव स्वतन्त्र आधिकारिक पदो पर आसीन किया गया हो ।

इन सब तथ्यो पर तटस्थ दृष्टि से विचार करने पर प्रत्येक मनीषी इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि उपरिर्वाणित भट्टारिकाए, पट्टिनियाँ, कुरत्तियाँ, सघ सचालिकाए—साध्वी मुख्याए श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दोनो ही सघो से भिन्न किसी अन्य ही जैन सघ की अमणी प्रमुखाए होगी ।

सम्पूर्ण जैन वाङ्मय के आलोडन एव निदिध्यासन से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्त्रियो को पुरुषो के समान इस प्रकार का साधिकार सम्मान देने वाला अन्य कोई धर्मसघ नहीं अपितु यापनीय सघ ही हो सकता है और वे भट्टारिकाए पट्टिनियाँ, जिनका कि उल्लेख उपर्युल्लिखित शिलालेखो मे उपलब्ध होता है, यापनीय सघ की अथवा यापनीय सघ के द्वारा प्रोत्साहित साध्वी समूह की ही हो सकती है । कर्णाटक का इतिहास साक्षी है कि यापनीय सघ ने स्त्रियो को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया । दक्षिणापथ मे दिगम्बर सघ का उसी प्रकार का वर्चस्व रहा जिस प्रकार का कि उत्तरापथ मे श्वेताम्बर सघ का रहा । दिगम्बर सघ ने

अपनी इस मान्यता का दक्षिण में प्रचार किया—“स्त्रीणां न तद्भवे मोक्ष ” अर्थात् स्त्रियां अपने उसी भव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती । इसके विपरीत यापनीय सघ ने श्वेताम्बर सघ की “स्त्रीणां तद्भवे मोक्ष ” अर्थात् स्त्रियों की उसी भव में जन्म-जरा-मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति हो सकती है, इस मान्यता के प्रचार के साथ-साथ साध्वियों को साधुओं के समान अधिकार देने में श्वेताम्बर सघ को भी पीछे छोड़ दिया । यापनीय सघ ने साध्वियों को भी साधुओं के ही समान स्वतन्त्र रूप से सघ संचालन का, नर-नारी वर्ग को समान रूप से अपना गृहस्थ शिष्य के रूप में अनुयायी बनाने तथा स्त्री एवं पुरुषों को समान रूप से श्रमणधर्म में दीक्षित कर अपना शिष्य बनाने का अधिकार दिया । उन्होंने जैन सघ के अनेक कठोर नियमों को सरल बना उदार नीति का अवलम्बन लेते हुए देश-काल और मानव-मनोवृत्ति की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप नियम बनाये । उन्होंने श्वेताम्बर सघ की मान्यता के अनुरूप “स्त्रीणां तद्भवे मोक्ष ” के समान ही “सग्न्यानां मोक्ष ” अर्थात् सवस्त्र रहते हुए भी साधक मोक्ष प्राप्त कर सकता है और “परशासने मोक्ष ” अर्थात्—जैनतर धर्म का अनुयायी भी मोक्ष का अधिकारी हो सकता है—इन मान्यताओं का प्रचार किया ।

यापनीय आचार्यों ने इस गूढ़ रहस्य को भलीभाँति पहचान लिया था कि यदि स्त्रियों की धार्मिक भावनाओं को, आध्यात्मिक भावनाओं को उभार कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाय तो वे पुरुषों की अपेक्षा कई गुना अधिक धर्म प्रचार कर सकती हैं । यापनीय सघ के आचार्यों द्वारा स्त्रियों का इस प्रकार सम्मान बढ़ाया गया, स्त्रियों की धार्मिक भावनाओं को उभार कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया और इस सबके साथ ही साथ कट्टरता का परित्याग कर धर्म सम्बन्धी नियमों में उदारता के साथ सरलीकरण किया गया । उन सब का परिणाम यह हुआ कि मध्य युग में जैनधर्म कर्णाटक प्रदेश का बहुजन सम्मत प्रधान धर्म बन गया । जैन धर्म के दिगम्बर आदि सब सघों से यापनीय सघ अधिक शक्तिशाली, अधिक लोकप्रिय बन गया । कर्णाटक में जैन धर्म की गहरी नींव लग गई । कर्णाटक प्रान्त में चारों ओर घर-घर ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में जैन धर्म का वर्चस्व दृष्टि-गोचर होने लगा ।

तामिलनाडु के मदुरा तिरुवारणम मल्ल आदि क्षेत्रों में जो भट्टारिकाओं, पट्टिनियों, कुरत्तियों आदि के उल्लेख उपरिर्चित शिलालेखों में उपलब्ध होते हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में तामिलनाडु में भी यापनीय सघ बड़ा लोकप्रिय सघ रहा था । यद्यपि इसका कोई ठोस प्रमाण तो उपलब्ध नहीं होता किन्तु तामिलनाडु में साध्वियों के द्वारा स्वतन्त्र रूप से संचालित सघों के अस्तित्व के उल्लेखों से यही अनुमान लगाया जाता है कि कर्णाटक के समान तामिलनाडु में भी यापनीयों का सुनिश्चित रूप से बड़ा प्रभाव रहा होगा । दिगम्बर सघ ने

साध्वियो को इस प्रकार के अधिकार दिये हो, इस बात की तो कल्पना तक भी नहीं की जा सकती ।

इन सब तथ्यों से यही प्रकट होता है कि भट्टारक परम्परा पर यापनीय सघ का न केवल प्रभाव ही पड़ा किन्तु इस सघ ने साध्वियो को साधुओं के समान ही पूर्ण अधिकारों के साथ भट्टारक पद पर आसीन कर भट्टारक परम्परा को किसी समय एक नया मोड़ भी दिया ।

३ भट्टारक परम्परा पर यापनीय सघ के प्रभाव का एक और प्रमाण उपलब्ध होता है । वह यह है कि तिरुचारणथुमलै में प्राचीन काल में जैन सघ का विश्वविद्यालय था, उस पर प्रकाश डालने वाले कलुगुमलै से जो बड़ी सख्या में शिलालेख मिले हैं, उनमें एक साध्वी भट्टारिका का उल्लेख है कि उस भट्टारिका ने उस विश्वविद्यालय में जैन सिद्धान्तों का उच्चकोटि का प्रशिक्षण दे विद्वान् स्नातको को देश के विभिन्न प्रान्तों में धर्म के प्रचार के लिये भेजा ।^१

इस सन्दर्भ में डेरो (अग्रणीत) शिलालेख शोधार्थियों के लिए गहन शोध के विषय हैं, जिनमें इस जैन विश्वविद्यालय से उच्च सैद्धांतिक शिक्षण प्राप्त स्नातक-स्नातिकाओं के नाम और सम्भवत उनकी शैक्षणिक योग्यता अंकित की गई है । इन शिलालेखों में कतिपय कुरत्तिगल (गुरुणियो अर्थात् साध्वियो) के नाम भी अंकित प्रतीत होते हैं । पुरातत्वविदों एवं शोधप्रिय विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से South Indian Inscriptions (Texts), Volume V में बहुत बड़ी सख्या में संग्रहीत शिलालेखों में से तीन अभिलेख यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

न ३२१

(A. R. No 32 of 1894)

In the same place

- 1 श्री मिल्ललुक्कु—
- 2 रत्तियार माना—
- 3 विक्रमर तिरुचा—
- 4 रणत्थ [पडेइ] गल सै—
- 5 वित्त तिरुमेनी—

^१ There is epigraphic evidence to show that there was a reputed Jaina University at Tiruchcharanathumalai. From the inscriptions found at Kalugumalai we find that a number of disciples trained by the priestess of this University went in different directions to preach Jain Dharma

न ३२४
(A R No 35 of 1894)
In the same place

- 1 श्री कोत्तूर नाथु—
- 2 सिरु ओल्लघली—
- 3 सिद्दाइअग कोरिआइ
- 4 साथि तिरुसार न—
- 5 थुक कुरत्तिगल से—
- 6 वित्त पडिमम्—

न ३२६
(A R No. 37 of 1894)
In the same place

- 1 श्री कोत्तूर नात्तु पे—
- 2 रोंम्पेर कु—
- 3 व्थग कामनै साथि—
- 4 तिरुचर नत्थु—
- 5 क कुरत्तिगल चेई—
- 6 त्त पडिमम्—

उपर्युद्धृत अभिलेखों में कुरत्तिगल शब्द उल्लिखित है, उसका संस्कृत प्रारूप है, “आदरणीया गुरुणी” और “चेइत्त पडिम” अथवा “सेवित पडिम” शब्द जैन आगमों में उल्लिखित “प्रतिमाधारी—अर्थात् साधक की विशेष योग्यता ‘प्रतिमा’ से सम्पन्न ।”

दक्षिण भारत के अभिलेख (मूल) की जिल्द सख्या ५ में ऊपरिलिखित अभिलेखों के समान बहुत बड़ी सख्या में अभिलेख है। उन सब अभिलेखों का सूक्ष्म शोधपरक दृष्टि से अध्ययन परिशीलन परमावश्यक है। इन सब अभिलेखों के समीचीन अध्ययन निदिध्यासन से कुरत्तिगल तथा चेइत्त (सेवित) पडिम और साध्वीसध के सम्बन्ध में किसी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य के प्रकाश में आने की संभावना है।

इस अध्याय में विस्तार के साथ जिन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है, उन से यह तो सुनिश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि भट्टारक परम्परा पर, आज से पाच-छ शताब्दी पूर्व ही विलुप्त हुई चैत्यवासी परम्परा का और प्रमुख रूप से यापनीय परम्परा का प्रभाव पड़ा। यापनीयों पर श्वेताम्बर परम्परा का पर्याप्त प्रभाव रहा है, यह एक सर्वसम्मत तथ्य है। इस दृष्टि से परोक्ष रूपेण श्वेताम्बर परम्परा का प्रभाव भी भट्टारक परम्परा पर रहा।

उपरिवर्णित बातों पर विचार करने से एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रकाश में आता है, वह यह है कि मध्य युग में श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय इन तीनों ही सघों की भट्टारक परम्पराएँ पृथक्-पृथक् रूप से अस्तित्व में रही। उनमें से यापनीय सघ को भट्टारक परम्परा उस सघ के विलुप्त होने के साथ ही समाप्त हो गई। श्वेताम्बर सघ की भट्टारक परम्परा अपने उद्भव काल से अल्प समय पश्चात् ही श्री पूज्य परम्परा और कालान्तर में यतिपरम्परा के रूप में परिवर्तित हो गई, जो वर्तमान काल में भी विद्यमान है। मध्य युग में उत्तर भारत में यति परम्परा का सर्वाधिक वर्चस्व एवं प्राबल्य रहा। इस प्रकार भट्टारक परम्परा के नाम से जो परम्परा आज विद्यमान है, वह केवल दिगम्बर आम्नाय की भट्टारक परम्परा ही है।

इस प्रकार भट्टारक परम्परा का स्वरूप वीर निर्वाण की सातवीं-आठवीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक समय-समय पर मोटे रूप में तीन प्रकार का रहा। वीर निर्वाण की १०वीं शताब्दी से इस परम्परा का वर्चस्व उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहा और वीर निर्वाण की सोलहवीं शताब्दी के पश्चात् तो मुख्यतः दक्षिण में और सामान्य रूप से भारत के अनेक प्रान्तों में इस परम्परा का पर्याप्त वर्चस्व शताब्दियों तक छाया सा रहा।

निष्कर्ष — प्राचीन शिलालेखों, ग्रन्थ-प्रशस्तियों, चैत्यवासी, यापनीय, भट्टारक आदि परम्पराओं द्वारा समय-समय पर किये गये कार्यों के उल्लेखों एवं अभिनव शोध के परिणामस्वरूप प्राप्त मध्ययुगीन जैन वाग्मय और मुख्यतः 'जैनचार्य परम्परा महिमा' नामक अप्रकाशित पुस्तक के आधार पर इस प्रकरण में विस्तार पूर्वक जो प्रकाश डाला गया है, उसके निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित नवीन ऐतिहासिक तथ्यों को प्रतिष्ठापित किया जा सकता है —

१ श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय इन पृथक्-पृथक् तीन सघों के रूप में भगवान् महावीर के धर्मसघ के विभक्त होने के समय ही जैन धर्म सघ में भट्टारक परम्परा का एक प्रकार से बीजारोपण हो चुका था।

२ द्वितीय भद्रबाहु-नैमित्तिक (वीर नि० स० १०३२) के प्रशिष्य माघनन्दि ने भट्टारक परम्परा को एक शक्तिशाली सघ का रूप दिया। आचार्य माघनन्दि और उनके शिष्य आचार्य जिनचन्द्र के आचार्य काल में भट्टारक-परम्परा का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया।

३ आचार्य जिनचन्द्र के शिष्य आचार्य कुन्दकुन्द ने भट्टारक परम्परा द्वारा प्रतिष्ठापित मान्यताओं और शिथिलाचार का डटकर विरोध किया। वे भट्टारक परम्परा में दीक्षित हुए थे किन्तु उन्होंने अपने गुरु जिनचन्द्र और भट्टारक परम्परा का परित्याग कर अभिनव धर्म क्रान्ति की। उन्होंने अध्यात्मपरक उपासना

यापनीय परम्परा

देवर्द्धि गरिण क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण के पश्चात् भगवान् महावीर के मूल धर्म सघ मे से पृथक् इकाई के रूप मे अथवा पृथक् सघ के रूप मे उदित हो सम्पूर्ण धर्म सघ पर कुछ समय के लिए पूर्ण वर्चस्व के साथ छा जाने वाली दक्षिणापथ की परम्पराओं मे यापनीय परम्परा का अथवा यापनीय सघ का प्रमुख स्थान रहा है। प्राचीन शिलालेखो एव जैन वाग्मय मे इस परम्परा के यापनीय सघ यापुलीय सघ, यावनिक सघ और गोप्यसघ—ये नाम भी उपलब्ध होते है। आज यह यापनीय परम्परा भारत के किसी भी भाग मे विद्यमान नही है किन्तु इस परम्परा के विद्वान् आचार्यों व सन्तो द्वारा लिखित कतिपय ग्रन्थरत्न आज भी उपलब्ध है। इस परम्परा के उन ग्रन्थो मे प्रमुख है यापनीय आचार्य शिवार्य द्वारा प्रणीत २१७० गाथाओं का विशाल ग्रन्थ “आराधना” और यापनीय आचार्य अपराजित सूरि द्वारा रचित उसकी विजयोदया टीका। अपराजित सूरि के नाम से विख्यात यापनीय आचार्य विजयाचार्य द्वारा निर्मित दशवैकालिक सूत्र की ‘विजयोदया टीका’ के उद्धरण भी यत्र-तत्र उपलब्ध होते है। इन तीन ग्रन्थो के अतिरिक्त यापनीय आचार्य शाकटायन अपर नाम पाल्यकीर्ति द्वारा प्रणीत ‘स्त्रीमुक्ति प्रकरण’, ‘केवलिभुक्ति प्रकरण’ और ‘शब्दानुशासन अमोघवृत्ति’ ये तीन ग्रन्थ भी उपलब्ध होते है।

इन्द्रश्चन्द्र कासकुत्स्न्यापिसली शाकटायन ।

पाणिन्यमर जैनेन्द्रा, इत्यष्टौ हि शाब्दिका ॥

संस्कृत साहित्य के इस लोकप्रसिद्ध श्लोक मे शाकटायन को महान् शाब्दिक (वैयाकरणी) माना गया है।

मूलाचार मे दृढ तथ्यों के सूक्ष्म विवेचन के पश्चात् कतिपय विद्वानो ने यह अभिमत अभिव्यक्त किया है कि इसके रचनाकार आचार्य बट्टकेर (ईसा की दूसरी शताब्दी) भी सम्भवत यापनीय परम्परा के ही आचार्य थे।^१

यापनीय परम्परा और उसके अनेक गच्छो से सम्बन्धित कुल मिलाकर ३१ शिलालेख केवल एक ही ग्रन्थमाला, जैन शिलालेख संग्रह—प्रथम, द्वितीय और

^१ दी जैन पाथ आफ प्युरिफिकेशन—श्री पद्मनाभ एस जैनी, पृष्ठ ७६

तृतीय भाग में सकलित किये गये हैं । दक्षिण के यशस्वी इतिहासकार श्री पी बी देसाई ने अपने “जैनिज्म इन साउथ इण्डिया एण्ड सम जैन एपिग्राफ्स” नामक ग्रन्थ में पूरी खोज के पश्चात् जिन गणों अथवा गच्छों को यापनीय परम्परा का सिद्ध किया है और शिलालेखों से जो गण अथवा गच्छ यापनीय सघ के गण एवं गच्छ सिद्ध होते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं —

(१) पुन्नाग वृक्ष मूल गण—अनेक स्थलों पर इसका उल्लेख वृक्ष मूल गण के नाम से भी उपलब्ध होता है ।

(२) बलात्कार गण—बलहारि अथवा बलगार गण । बलगार, ऐसा प्रतीत होता है, दक्षिणापथ का कोई स्थान विशेष था । जिस प्रकार कोण्डकुन्द नामक स्थान से निकले यापनीय आचार्यों और दिगम्बर सघ के आचार्यों की परम्पराओं का नाम कौण्डकुन्दान्वय पड़ गया, उसी प्रकार बलगार नामक स्थान से निकले आचार्यों के गण का नाम बलहार, बलगारी और कालान्तर में बलात्कार गण पड़ गया ।

(३) कुम्बिदी गण—गरग-मुगुद से प्राप्त शिलालेखों में यापनीय सघ के इस गण का नाम कुमुदि गण उल्लिखित है ।

(४) कण्डूर गण अथवा कानूर गण—मदरगुची, होसूर, हुबली, हूली, हुल्लूर और सौदत्ती से उपलब्ध शिलालेखों में कण्डूरगण का नाम प्राप्त होता है ।

(५) मडुवगण—सेडम से प्राप्त शिलालेख में मडुवगण का नाम प्राप्त होता है ।

(६) बण्डियूर गण—इस गण का नाम आडकी, सूडी, तेगली और मनौली से प्राप्त शिलालेखों में उपलब्ध होता है ।

(७) कारेय गण और मेलाप अन्वय—यह नाम बडली, हन्निकेरि, कलम्बाइ और सौदत्ती से प्राप्त शिलालेखों में उपलब्ध होता है ।

(८) कोटि मडुव गण—यह मडुव गण का ही अपर नाम प्रतीत होता है । आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त अम्मराज (द्वितीय) द्वारा दिये गये मलियपुण्डी दान के शिलालेख में मडुव अथवा कोटि मडुव गण, यापनीय सघ और नन्दिगच्छ का उल्लेख है । आन्ध्र प्रदेश में यापनीय सघ का एक मात्र यही शिलालेख अब तक उपलब्ध हो सका है ।

(९) मेघ पाषाण गच्छ—इस गच्छ के नाम का उल्लेख तट्टे केरे से प्राप्त लेख सख्या २१६, निदिगि से प्राप्त लेख सख्या २६७, कल्लूरगुडु से प्राप्त लेख सख्या २७७, पुरले में प्राप्त लेख सख्या २६६ और दीडगुरु से प्राप्त लेख सख्या

यापनीय परम्परा

देवर्द्धि गरिण क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण के पश्चात् भगवान् महावीर के मूल धर्म सघ मे से पृथक् इकाई के रूप मे अथवा पृथक् सघ के रूप मे उदित हो सम्पूर्ण धर्म सघ पर कुछ समय के लिए पूर्ण वर्चस्व के साथ छा जाने वाली दक्षिणापथ की परम्पराओं मे यापनीय परम्परा का अथवा यापनीय सघ का प्रमुख स्थान रहा है। प्राचीन शिलालेखो एव जैन वाग्मय मे इस परम्परा के यापनीय सघ यापुलीय सघ, यावनिक सघ और गोप्यसघ—ये नाम भी उपलब्ध होते है। आज यह यापनीय परम्परा भारत के किसी भी भाग मे विद्यमान नहीं है किन्तु इस परम्परा के विद्वान् आचार्यों व सन्तो द्वारा लिखित कतिपय ग्रन्थरत्न आज भी उपलब्ध हैं। इस परम्परा के उन ग्रन्थो मे प्रमुख है यापनीय आचार्य शिवार्य द्वारा प्रणीत २१७० गाथाओं का विशाल ग्रन्थ “आराधना” और यापनीय आचार्य अपराजित सूरि द्वारा रचित उसकी विजयोदया टीका। अपराजित सूरि के नाम से विख्यात यापनीय आचार्य विजयाचार्य द्वारा निर्मित दशवैकालिक सूत्र की ‘विजयोदया टीका’ के उद्धरण भी यत्र-तत्र उपलब्ध होते है। इन तीन ग्रन्थो के अतिरिक्त यापनीय आचार्य शाकटायन अपर नाम पाल्यकीर्ति द्वारा प्रणीत ‘स्त्रीमुक्ति प्रकरण’, ‘केवलिभुक्ति प्रकरण’ और ‘शब्दानुशासन अमोघवृत्ति’ ये तीन ग्रन्थ भी उपलब्ध होते है।

इन्द्रश्चन्द्र कासकृत्स्न्यापिसली शाकटायन ।

पाणिन्यमर जैनेन्द्रा , इत्यष्टौ हि शाब्दिका ॥

संस्कृत साहित्य के इस लोकप्रसिद्ध श्लोक मे शाकटायन को महान् शाब्दिक (वैयाकरणी) माना गया है।

मूलाचार मे दृढ तथ्यो के सूक्ष्म विवेचन के पश्चात् कतिपय विद्वानो ने यह अभिमत अभिव्यक्त किया है कि इसके रचनाकार आचार्य बट्टकेर (ईसा की दूसरी शताब्दी) भी सम्भवत यापनीय परम्परा के ही आचार्य थे।^१

यापनीय परम्परा और उसके अनेक गच्छो से सम्बन्धित कुल मिलाकर ३१ शिलालेख केवल एक ही ग्रन्थमाला, जैन शिलालेख संग्रह—प्रथम, द्वितीय और

^१ दी जैन पाथ आफ प्युरिफिकेशन—श्री पद्मनाभ एस जैनी, पृष्ठ ७६

काल के उपरिर्वर्णित अभिलेखों से यही प्रकट होता है कि यापनीय सघ ईसा की चौथी शताब्दी से दशवी-ग्यारवी शताब्दी तक बड़ा ही राजमान्य सघ रहा है। कदम्ब, चालुक्य, गग, राष्ट्रकूट, रट्ट आदि राजवंशों के राजाओं ने अपने-अपने शासनकाल में इस सघ के विभिन्न गणों, गच्छों के आचार्यों तथा साधुओं को ग्रामदान, भूमिदान आदि के रूप में सहयोग देकर जैन धर्मसघ को सरक्षण प्रदान किया। लगभग छ—सात शताब्दियों तक राजमान्य रहने के कारण यापनीय सघ की गणना मध्ययुग में कर्णाटक के प्रमुख एवं शक्तिशाली धर्म सघ के रूप में की जाती रही।

यापनीय सघ के गणों अथवा गच्छों से सम्बन्ध रखने वाले जिन ३१ अभिलेखों का उल्लेख ऊपर किया गया है, वे सभी अभिलेख संस्कृत तथा कन्नड भाषा में हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यापनीय सघ का सर्वाधिक वर्चस्व कर्णाटक प्रदेश और उसके आस-पास के क्षेत्रों में ही रहा।

कागवाड जैन मन्दिर के भीहरे में विद्यमान शक सवत् १३१६ तदनुसार वि. स १४५१—वीर नि स १६२१ के शिलालेख में यापनीय आचार्य नेमिचन्द्र को 'तुलुवरराज्यस्थापनाचार्य' की उपाधि से विभूषित किया गया है, इससे यह प्रमाणित होता है कि विक्रम की तीसरी शताब्दी के पूर्वार्द्ध से लेकर १५वीं शताब्दी तक अर्थात् लगभग ग्यारह सौ-बारह सौ वर्षों तक यापनीय सघ राजमान्य सघ के रूप में प्रतिष्ठित रहा।

यापनीय सघ का प्रादुर्भाव कब हुआ, इसका सस्थापक प्रथम आचार्य कौन था, इसका किन परिस्थितियों में पृथक् इकाई के रूप में गठन किया गया और किस स्थान पर इसका गठन किया गया, इन सब प्रश्नों का समुचित उत्तर पुष्ट प्रमाणों के अभाव में अद्यावधि नहीं दिया जा सका है। इस स्थिति में भी इस सघ के सम्बन्ध में आज तक जितने अभिलेख एवं उल्लेख एकत्रित किये जा सके हैं, उनके आधार पर यह तो कहा ही जा सकता है कि श्वेताम्बर-दिगम्बर विभेद के उत्पन्न होने के समय अर्थात् वीर नि स ६०६ के लगभग अथवा उसके एक दो दशक पश्चात् की अवधि के अन्दर-अन्दर ही इस सघ का पृथक् इकाई के रूप में गठन किया गया हो। प्राप्त उल्लेखों पर गहराई से विचार करने पर यह भी कहा जा सकता है कि भगवान् महावीर के धर्मसघ के परम्परागत पुरातन वर्चस्व को यथावत् बनाये रखने तथा इसकी शक्ति को किञ्चित्मात्र भी विघटित न होने देने के सद्बुद्देश्य से श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दोनों सघों के बीच की कड़ी के रूप में इस यापनीय सघ का गठन किया गया।

वीठ, शैव, वैष्णव, आजीवक आदि अन्यान्य धर्मसघों द्वारा समय-समय पर करवाये जाने वाले सामूहिक धर्मपरिवर्तनों के परिणामस्वरूप होने वाली हानि से

३५३ में उपलब्ध होता है। मेष पाषाण वस्तुतः दक्षिणापथ के किसी स्थान विशेष का नाम था, उस स्थान से सम्बन्धित साधुसमूह के सगठन का नाम मेषपाषाण गच्छ पड़ा।

(१०) तिन्त्रिणीक गच्छ—इस गच्छ का नामोल्लेख कुप्पुटूरु के लेख स० २०६, तिप्पूर के लेख स० २६३, बुद्रि के लेख स० ३१३, तेवरतेप्प के लेख स० ३७७, एलेवाल के लेख सख्या ३८६, चिक्क मागडि के लेख सख्या ४०८, आद्रि के लेख सख्या ४३१, बन्दलिके के लेख स ४५६ और बस्तिपुर के लेख सख्या ५८२ में है।^१

(११) कनकोत्पल सम्भूत वृक्षमूल गण—वृक्ष मूल से सम्बन्धित जो गण है वे यापनीय परम्परा के नन्दिसघ से सम्बन्धित हैं।

(१२) श्रीमूल मूल गण—जैन शिलालेख संग्रह, भाग २ के लेख सख्या १२१ में श्रीमूल मूल गण द्वारा अभिनन्दित नन्दिसघ के एरेगित्तूर नामक गण के पुलिकल गच्छ के आम्नायो की छोटी सी नामावलि दी है।

(१३) सूरस्थ गण—इस गण का उल्लेख लेख स० १८५, २६६, ३१८ और ४६० में है।

वृक्ष मूल से सम्बन्धित गण वस्तुतः यापनीय सघ के गण हैं, यह जो कतिपय विद्वानों का अभिमत है, इसकी पुष्टि अनेक अभिलेखों से होती है। उदाहरण के रूप में लेख सख्या १२४ में स्पष्ट उल्लेख है —

“ श्री यापनीयनन्दिसघ पुनागवृक्षमूलगणे श्री कीर्त्याचार्यान्वये बहुष्वाचार्येष्वतिक्रान्तेषु व्रतसमितिगुप्तिगुप्तमुनिवृन्दवन्दितचरण कुविलाचार्य आसीत् ।”^२

इस उल्लेख से निर्विवादरूपेण यह तथ्य प्रकाश में आता है कि नन्दि सघ यापनीय परम्परा का एक प्रमुख सघ था और पुनागवृक्षमूलगण उस यापनीय परम्परा के नन्दिसघ का एक प्रमुख गण।

कदम्बवशी राजा मृगेश वर्मा (ई० सन् ४७०-४६०) और रविकीर्ति ने पलाशिका के यापनीय साधु-साध्वियों के लिए चातुर्मासावधि में भोजन की व्यवस्था तथा प्रतिवर्ष जिनेन्द्र देव की महिमा पूजा तथा अष्टाह्निक महोत्सव मनाने के लिये पुरुखेटकग्राम आदि का दान दिया। इस प्राचीन अभिलेख और इसके उत्तरवर्ती

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग २ और ३

^२ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, कडव से प्राप्त संस्कृत तथा कन्नड भाषा में राष्ट्रकूट राजा प्रभूतवर्ष का शक स० ७३५ का लेख सख्या १२४, पृ० १३१

काल के उपरिवर्णित अभिलेखों से यही प्रकट होता है कि यापनीय सघ ईसा की चौथी शताब्दी से दशवीं-ग्यारवीं शताब्दी तक बड़ा ही राजमान्य सघ रहा है। कदम्ब, चालुक्य, गंग, राष्ट्रकूट, रट्ट आदि राजवंशों के राजाओं ने अपने-अपने शासनकाल में इस सघ के विभिन्न गणों, गच्छों के आचार्यों तथा साधुओं को ग्रामदान, भूमिदान आदि के रूप में सहयोग देकर जैन धर्मसघ को सरक्षण प्रदान किया। लगभग छ—सात शताब्दियों तक राजमान्य रहने के कारण यापनीय सघ की गणना मध्ययुग में कर्णाटक के प्रमुख एवं शक्तिशाली धर्म सघ के रूप में की जाती रही।

यापनीय सघ के गणों अथवा गच्छों से सम्बन्ध रखने वाले जिन ३१ अभिलेखों का उल्लेख ऊपर किया गया है, वे सभी अभिलेख संस्कृत तथा कन्नड भाषा में हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यापनीय सघ का सर्वाधिक वर्चस्व कर्णाटक प्रदेश और उसके आस-पास के क्षेत्रों में ही रहा।

कागवाड जैन मन्दिर के भीहरे में विद्यमान शक सवत् १३१६ तदनुसार वि. स १४५१—वीर नि स १६२१ के शिलालेख में यापनीय आचार्य नेमिचन्द्र को 'तुलुवरराज्यस्थापनाचार्य' की उपाधि से विभूषित किया गया है, इससे यह प्रमाणित होता है कि विक्रम की तीसरी शताब्दी के पूर्वार्द्ध से लेकर १५वीं शताब्दी तक अर्थात् लगभग ग्यारह सौ-बारह सौ वर्षों तक यापनीय सघ राजमान्य सघ के रूप में प्रतिष्ठित रहा।

यापनीय सघ का प्रादुर्भाव कब हुआ, इसका संस्थापक प्रथम आचार्य कौन था, इसका किन परिस्थितियों में पृथक् इकाई के रूप में गठन किया गया और किस स्थान पर इसका गठन किया गया, इन सब प्रश्नों का समुचित उत्तर पुष्ट प्रमाणों के अभाव में अद्यावधि नहीं दिया जा सका है। इस स्थिति में भी इस सघ के सम्बन्ध में आज तक जितने अभिलेख एवं उल्लेख एकत्रित किये जा सके हैं, उनके आधार पर यह तो कहा ही जा सकता है कि श्वेताम्बर-दिगम्बर विभेद के उत्पन्न होने के समय अर्थात् वीर नि स ६०६ के लगभग अथवा उसके एक दो दशक पश्चात् की अवधि के अन्दर-अन्दर ही इस सघ का पृथक् इकाई के रूप में गठन किया गया हो। प्राप्त उल्लेखों पर गहराई से विचार करने पर यह भी कहा जा सकता है कि भगवान् महावीर के धर्मसघ के परम्परागत पुरातन वर्चस्व को यथावत् बनाये रखने तथा इसकी शक्ति को किञ्चित्मात्र भी विघटित न होने देने के सद्बुद्ध्य से श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दोनों सघों के बीच की कड़ी के रूप में इस यापनीय सघ का गठन किया गया।

बौद्ध, शैव, वैष्णव, आजीवक आदि अन्यान्य धर्मसघों द्वारा समय-समय पर करवाये जाने वाले सामूहिक धर्मपरिवर्तनों के परिणामस्वरूप होने वाली हानि से

जैन धर्मसंघ की रक्षा के लिए तथा अपने से भिन्न धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म के अनुयायी बनाने की आकांक्षा से विभिन्न धर्मावलम्बियों द्वारा आयोजित किये जाने वाले आकर्षक जनरजनकारी धार्मिक अनुष्ठानों, भाति-भाति के आकर्षक धार्मिक आयोजनों, विधि-विधानों की ओर आकर्षित होते हुए स्वधर्मी बन्धुओं को अपने ही धर्म में स्थिर रखने के उद्देश्य से अन्य तीर्थिकों से मिलते जुलते नये-नये आकर्षक विधि-विधानों, अनुष्ठानों, आयोजनों का आविष्कार करने में यापनीय संघ ने सभी धर्मसंघों को बहुत पीछे रख दिया । अन्यान्य जैनो-तर धर्मसंघों ने अपने धर्म के गढ़ के रूप में विशाल मन्दिरों का निर्माण करवाना प्रारम्भ किया और अन्यान्य धर्मावलम्बियों के समान जैन धर्मावलम्बी भी उन धर्म संघों की ओर आकर्षित होने लगे तो यापनीय संघ ने उन जैनो-तर संघों द्वारा निर्मापित मन्दिरों एवं मठों से भी अति भव्य मन्दिरों, मठों, साधु-साध्वियों के लिए विशाल वसतियों का निर्माण करवाना प्रारम्भ किया । जब अन्य धर्मावलम्बियों ने भौतिक प्रलोभनों के माध्यम से लोकमत को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मन्त्र-तन्त्रों, देव-देवियों की साधनाओं का सहारा लिया तो यापनीय भी इस दिशा में उन जैनो-तर धर्मसंघों से सदा आगे ही रहे । यापनीयों ने भी मन्त्र-तन्त्रों और अनेक प्रकार के अनुष्ठानों तथा सिद्धियों का सहारा लिया । अधिकांश मन्त्र-तन्त्रों, यन्त्रों, पद्मावती, अम्बिका ज्वालामालिनी आदि देवियों के मन्दिरों का निर्माण कराना, ज्वालामालिनी कल्प, पद्मावती कल्प आदि मान्त्रिक अथवा तान्त्रिक कल्पों द्वारा लौकिक सिद्धि के अनुष्ठानों की जनमानस पर छाप जमाना यह सब अधिकांशतः यापनीय संघ की ही प्रत्युत्पन्नमति-सम्पन्न दूरदर्शिता का प्रतिफल था । परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने श्रमणधर्म के सिद्धान्तों में यत्किंचित् परिवर्तन करना आवश्यक समझा तो वह भी किया । यापनीय संघ के आचार्यों ने ज्वालामालिनी देवी के स्वतन्त्र मन्दिर बनवाये, उसकी उपासना के भाति-भाति के अनुष्ठानों, जापो आदि को जैन प्रणाली का पुट देकर भौतिक सिद्धियों की प्राप्ति के इच्छुक जनमत को जैन धर्म की ओर आकर्षित किया । जैन धर्म के परम्परागत दुश्चर कठोर नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर उनमें पर्याप्त ढील दी । अनेक धार्मिक नियमों को उन्होंने सरल बना दिया । उदाहरण स्वरूप इस सम्बन्ध में सुदत्त मुनि द्वारा सलू को दिया गया “पोय् सलू”—इस सिंह को भारो—यह आदेश ही पर्याप्त है । जिस समय दक्षिण के कर्णाटक प्रान्त में दिग्म्बर परम्परा का पर्याप्त वर्चस्व था, उन्होंने बड़ी कड़ाई से इस सिद्धान्त का प्रचार किया कि स्त्रियाँ उसी भव में मोक्ष नहीं जा सकती । मुक्ति की राह में वस्त्र सबसे बड़ा बाधक-परिग्रह है, वस्त्रों का पूर्णतः परित्याग कर पूर्ण अपरिग्रह गन्तता स्वीकार किये बिना सिद्धि कभी प्राप्त की ही नहीं जा सकती । अपनी इस मान्यता पर अधिकाधिक बल देते हुए दिग्म्बर परम्परा के कतिपय आचार्यों ने यहां तक कहना और उपदेश देना अथवा प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया कि स्त्रियों को श्रमणधर्म की दीक्षा न दी जाय । “स्त्रीणां न तद्भव मोक्ष ” अपनी इस मान्यता की पुष्टि में ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी से उत्तरवर्ती कतिपय

आचार्यों ने अनेकानेक युक्तिया दी है। “स्त्रीणा न तद्भवे मोक्ष” अपनी इस मान्यता की पुष्टि हेतु कालान्तर में दिगम्बर परम्परा द्वारा मान्य प्रवचनसार नामक ग्रन्थ में जो ११ गाथाएँ प्रक्षिप्त की गई हैं, वे जिज्ञासु विचारकों द्वारा पठनीय एवं मननीय हैं।

कतिपय उत्तरवर्ती आचार्यों द्वारा किये गये इस प्रकार के प्रचार से यह स्वाभाविक ही था कि नारीवर्ग के मानस में निराशा तरंगित होती।

महिलावर्ग की इस प्रकार की मनोदशा के परिणामस्वरूप जैन धर्मसंघ को किस प्रकार की क्षति हो सकती है, इस रहस्य को यापनीय संघ ने पहचाना। इसके साथ ही साथ यापनीय आचार्यों ने इस वास्तविक तथ्य को भी भलीभाँति समझ लिया कि स्त्रियों को अध्यात्मिक पथ पर, धर्मपथ पर अग्रसर होने के लिए जितना अधिक प्रोत्साहित किया जायगा, उतना ही अधिक धर्मसंघ शक्तिशाली, सुदृढ़ और चिरस्थायी बनेगा। उनकी यह दृढ़ मान्यता बन गई थी कि धर्म, धार्मिक विचारों, धार्मिक क्रियाओं एवं उनके विविध आयोजनों के प्रति अटूट आस्था और प्रगाढ़ रुचि होने के कारण स्त्रियाँ धर्मसंघ की आधारशिला को एवं धर्म की जड़ों को सुदृढ़ करने में और धार्मिक विचारों का प्रचार-प्रसार करने में पुरुष वर्ग की अपेक्षा अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकती हैं। जो धर्मसंघ महिला वर्ग की धर्म-भावनाओं को जागृत कर अथवा उसको उभार कर, महिलाओं को धर्म मार्ग पर अग्रसर होते रहने के लिये प्रोत्साहित कर उनका विश्वास प्राप्त कर लेगा, वह धर्म शीघ्र ही सम्पूर्ण समाज का अग्रणी धर्म बन जायगा। इसे सही रूप में यापनीय संघ के आचार्यों ने पहचाना और पहचानकर श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य सिद्धान्त “स्त्रीणा तद्भवे मोक्ष” का प्रचार प्रारम्भ किया। यापनीय परम्परा के आचार्यों, श्रमणों और श्रमणियों ने “स्त्री उसी भव में मोक्ष जा सकती है, इस सिद्धान्त पर बल देते हुए ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में धर्म सभाओं में अपने उप-देशों में कहा —

एणं खलु इत्थी अजीवो, एणं यावि अमव्वा, एणं यावि दसणविरोहिणी, एणं अमाणुसा, एणं अणारिय उप्पत्ती, एणं असखिज्जाउया एणं अइकूरमई, एणं एणं उवसतमोहा, एणं एणं सुद्धाचारा, एणं अशुद्धबोदि एणं ववसायवज्जिया, एणं अपुव्वकरणविरोहिणी, एणं एणवगुणट्ठारहिया एणं अजोग्गा लद्धीए, एणं अकल्लाणभायणं त्ति कहं न उत्तमधम्मसाहिगति ।”^१

“अर्थात् स्त्री कोई अजीब नहीं। न वह अमव्य है और न दर्शन विरोधिनी है। न स्त्री मानव योनि से भिन्न किसी अन्य योनि की है। वस्तुतः वह मानव

^१ श्रीमुक्ती यापनीय तन्त्रप्रमाण-यथोक्त यापनीय तन्त्रे-“एणं खलु इत्थी अजीवो - ।”

जैन धर्मसंघ की रक्षा के लिए तथा अपने से भिन्न धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म के अनुयायी बनाने की आकांक्षा से विभिन्न धर्मावलम्बियों द्वारा आयोजित किये जाने वाले आकर्षक जनरजनकारी धार्मिक अनुष्ठानों, भाति-भाति के आकर्षक धार्मिक आयोजनों, विधि-विधानों की ओर आकर्षित होते हुए स्वधर्मी बन्धुओं को अपने ही धर्म में स्थिर रखने के उद्देश्य से अन्य तीर्थिकों से मिलते जुलते नये-नये आकर्षक विधि-विधानों, अनुष्ठानों, आयोजनों का आविष्कार करने में यापनीय संघ ने सभी धर्मसंघों को बहुत पीछे रख दिया । अन्यान्य जैनतर धर्मसंघों ने अपने धर्म के गढ़ के रूप में विशाल मन्दिरों का निर्माण करवाना प्रारम्भ किया और अन्यान्य धर्मावलम्बियों के समान जैन धर्मावलम्बी भी उन धर्म संघों की ओर आकर्षित होने लगे तो यापनीय संघ ने उन जैनतर संघों द्वारा निर्मापित मन्दिरों एवं मठों से भी अति भव्य मन्दिरों, मठों, साधु-साध्वियों के लिए विशाल वसतियों का निर्माण करवाना प्रारम्भ किया । जब अन्य धर्मावलम्बियों ने भौतिक प्रलोभनों के माध्यम से लोकमत को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मन्त्र तन्त्रों, देव-देवियों की साधनाओं का सहारा लिया तो यापनीय भी इस दिशा में उन जैनतर धर्मसंघों से सदा आगे ही रहे । यापनीयों ने भी मन्त्र-तन्त्रों और अनेक प्रकार के अनुष्ठानों तथा सिद्धियों का सहारा लिया । अधिकांश मन्त्र-तन्त्रों, यन्त्रों, पद्मावती, अम्बिका, ज्वालामालिनी आदि देवियों के मन्दिरों का निर्माण कराना, ज्वालामालिनी कल्प, पद्मावती कल्प आदि मान्त्रिक अथवा तान्त्रिक कल्पों द्वारा लौकिक सिद्धि के अनुष्ठानों की जनमानस पर छाप जमाना यह सब अधिकांशतः यापनीय संघ की ही प्रत्युत्पन्नमति-सम्पन्न दूरदर्शिता का प्रतिफल था । परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने श्रमणधर्म के सिद्धान्तों में यत्किंचित् परिवर्तन करना आवश्यक समझा तो वह भी किया । यापनीय संघ के आचार्यों ने ज्वालामालिनी देवी के स्वतन्त्र मन्दिर बनवाये, उसकी उपासना के भाति-भाति के अनुष्ठानों, जापो आदि को जैन प्रणाली का पुट देकर भौतिक सिद्धियों की प्राप्ति के इच्छुक जनमत को जैन धर्म की ओर आकर्षित किया । जैन धर्म के परम्परागत दुश्चर कठोर नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर उनमें पर्याप्त ढील दी । अनेक धार्मिक नियमों को उन्होंने सरल बना दिया । उदाहरण स्वरूप इस सम्बन्ध में सुदत्त मुनि द्वारा सल् को दिया गया “पोय् सल्”—इस सिंह को मारो—यह आदेश ही पर्याप्त है । जिस समय दक्षिण के कर्णाटक प्रान्त में दिगम्बर परम्परा का पर्याप्त वर्चस्व था, उन्होंने बड़ी कड़ाई से इस सिद्धान्त का प्रचार किया कि स्त्रियाँ उसी भव में मोक्ष नहीं जा सकती । मुक्ति की राह में वस्त्र सबसे बड़ा बाधक-परिग्रह है, वस्त्रों का पूर्णतः परित्याग कर पूर्ण अपरिग्रह गन्तता स्वीकार किये बिना सिद्धि कभी प्राप्त की ही नहीं जा सकती । अपनी इस मान्यता पर अधिकाधिक बल देते हुए दिगम्बर परम्परा के कतिपय आचार्यों ने यहां तक कहना और उपदेश देना अथवा प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया कि स्त्रियों को श्रमणधर्म की दीक्षा न दी जाय । “स्त्रीणां न तद्भवे मोक्ष ” अपनी इस मान्यता की पुष्टि में ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी से उत्तरवर्ती कतिपय

आचार्यों ने अनेकानेक युक्तिया दी है। “स्त्रीणा न तद्भवे मोक्ष” अपनी इस मान्यता की पुष्टि हेतु कालान्तर में दिगम्बर परम्परा द्वारा मान्य प्रवचनसार नामक ग्रन्थ में जो ११ गाथाएँ प्रक्षिप्त की गई हैं, वे जिज्ञासु विचारकों द्वारा पठनीय एवं मननीय हैं।

कतिपय उत्तरवर्ती आचार्यों द्वारा किये गये इस प्रकार के प्रचार से यह स्वाभाविक ही था कि नारीवर्ग के मानस में निराशा तरंगित होती।

महिलावर्ग की इस प्रकार की मनोदशा के परिणामस्वरूप जैन धर्मसंघ को किस प्रकार की क्षति हो सकती है, इस रहस्य को यापनीय संघ ने पहचाना। इसके साथ ही साथ यापनीय आचार्यों ने इस वास्तविक तथ्य को भी भलीभाँति समझ लिया कि स्त्रियों को अध्यात्मिक पथ पर, धर्मपथ पर अग्रसर होने के लिए जितना अधिक प्रोत्साहित किया जायगा, उतना ही अधिक धर्मसंघ शक्तिशाली, सुदृढ़ और चिरस्थायी बनेगा। उनकी यह दृढ़ मान्यता बन गई थी कि धर्म, धार्मिक विचारों, धार्मिक क्रियाओं एवं उनके विविध आयोजनों के प्रति अटूट आस्था और प्रगाढ़ रुचि होने के कारण स्त्रियाँ धर्मसंघ की आधारशिला को एवं धर्म की जड़ों को सुदृढ़ करने में और धार्मिक विचारों का प्रचार-प्रसार करने में पुरुष वर्ग की अपेक्षा अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकती हैं। जो धर्मसंघ महिला वर्ग की धर्म-भावनाओं को जागृत कर अथवा उसको उभार कर, महिलाओं को धर्म मार्ग पर अग्रसर होते रहने के लिये प्रोत्साहित कर उनका विश्वास प्राप्त कर लेगा, वह धर्म शीघ्र ही सम्पूर्ण समाज का अग्रणी धर्म बन जायगा। इसे सही रूप में यापनीय संघ के आचार्यों ने पहचाना और पहचानकर श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य सिद्धान्त “स्त्रीणा तद्भवे मोक्ष” का प्रचार प्रारम्भ किया। यापनीय परम्परा के आचार्यों, श्रमणों और श्रमणियों ने “स्त्री उसी भव में मोक्ष जा सकती है, इस सिद्धान्त पर बल देते हुए ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में धर्म सभाओं में अपने उपदेशों में कहा —

एण खलु इत्थी अजीवो, एण यावि अमब्बा, एण यावि दसणविरोहिणी, एण अमाणुसा, एण अणारिय उप्पत्ती, एण असखिज्जाउया एण अइकूरमई, एण ए उवसत्तमोहा, एण ए सुद्धाचारा, एण अशुद्धबोदि एण ववसायवज्जिया, एण अपुव्वकरणविरोहिणी, एण एवगुणट्ठाणरहिया एण अजोग्गा लद्धीए, एण अकल्लाणमायणं त्ति कहं न उत्तमवम्मसाहिति।”^१

“अर्थात् स्त्री कोई अजीब नहीं। न वह अमव्य है और न दर्शन विरोधिनी है। न स्त्री मानव योनि से भिन्न किसी अन्य योनि की है। वस्तुतः वह मानव

^१ स्त्रीमुक्ती यापनीय तन्त्रप्रमाण-यथोक्त यापनीय तन्त्रे—“एण खलु इत्थी अजीवो ।”

योनि का ही अभिन्न अंग मानव जाति की ही है । न नारी अनार्य देश की उत्पत्ति है, न असख्यात वर्षों की आयुष्य वाली और अतिक्रूर मतिवाली है । नारी उपशान्तमोहा न हो ऐसी बात भी नहीं है । अथवा वह शुद्ध आचार वाली नहीं हो, ऐसी बात भी नहीं है । न स्त्री अशुद्ध बोधि वाली है और न व्यवसाय-अध्यवसाय विहीन ही है । नारी अपूर्वकरण की विरोधिनी भी नहीं और न नव गुणस्थानों से रहित ही है । इसी प्रकार स्त्री लब्धियों को प्राप्त करने में भी अयोग्य-अक्षम नहीं है और न वह अकल्याण की भाजन ही है । मुक्ति प्राप्ति के लिये परमावश्यक इन सभी योग्यताओं से सम्पन्न होते हुए भी स्त्री उत्तम धर्म की साधिका और मुक्ति की अधिकारिणी क्यों नहीं हो सकती ? हो सकती है और सुनिश्चित रूप से स्त्री भी पुरुषों के समान ही उसी भव में मोक्ष पा सकती है ।”

यापनीय सघ के इस प्रचार का दक्षिणापथ में ऐसा अचिन्त्य-अद्भुत प्रभाव पड़ा कि थोड़े ही समय में जैन धर्म का यह यापनीय सघ बड़ा ही लोकप्रिय और शक्तिशाली संगठन बन गया । “स्त्रिया उसी भवन में मोक्ष नहीं जा सकती” दिगम्बर परम्परा के आचार्यों द्वारा किये गये इस प्रचार से महिला वर्ग में जो एक प्रकार की निराशा घर किये हुए थी, वह यापनीय सघ के “स्त्रीणा तद्भवे मोक्ष” इस प्रचार से पूर्ण रूपेण तिरोहित हो गई । नारि-वर्ग में एक बलवती आशा की किरण का अभ्युदय हुआ और वे पूरे उत्साह के साथ यापनीय आचार्यों, श्रमणों एवं श्रमणियों के मार्गदर्शन में, धर्माचरण में, धार्मिक आयोजनों में, धर्म के अभ्युदय एवं उत्कर्ष के लिए आवश्यक चैत्यनिर्माण, वसति निर्माण, तीर्थोद्धार, मन्दिरों के जीर्णोद्धार-पुनर्निर्माण आदि कार्यों में, तन, मन, धन से पूर्णतः सक्रिय सहयोग देने लगी ।

नारी जाति को धर्म-सघ में पुरुषों के समान अधिकार देने में यापनीय सघ वस्तुतः श्वेताम्बर सघ से भी आगे बढ़ गया । स्त्रियों को पूर्ण मनोयोग पूर्वक धर्म-मार्ग पर प्रवृत्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये स्त्रियों के साथ यापनीय सघ ने श्वेताम्बर आचार्यों से भी अधिक उदारता प्रदर्शित की । यापनीय सघ ने अपने धर्म-सघ के अभिन्न अंग साध्वी समूह के सञ्चालन का सर्वोच्च अधिकार बिदुषी एवं महती प्रभाविका साध्वियों को प्रदान कर उन्हें साधु-सघ के आचार्यों के समान ही साध्वी सघ की आचार्या के पद पर अधिष्ठित किया । वस्तुतः यह एक बड़ा ही क्रान्तिकारी एवं अभूतपूर्व कदम था, जो यापनीय सघ ने उठाया ।

यापनीय सघ के कर्णधारों द्वारा लिये गये इस समयोचित निर्णय के फल-स्वरूप दक्षिणापथ के नारी समाज में नवजीवन की लहर के साथ धर्माभ्युदयकारी कार्यों में न केवल सहभागी होने की ही अपितु सर्वाग्रणी बनने की भी एक ऐसी अदम्य लहर तरंगित हो उठी कि समग्र दक्षिणापथ साधुओं के समान साध्वियों के मधो के भी आवास-स्थलो, मठो, मन्दिरों, चैत्यालयों, वसतियों, गिरिगुहाओं,

अभिनव तीर्थस्थलो और भाति भाति के धर्मस्थानो से मण्डित हो गया । राजरानियो, अमात्यपत्नियो, अधिकारियो की अर्द्धा गिनियो, श्रेष्ठिपत्नियो और सभी वर्गों की महिलाओ ने व्रत, नियम, धर्माचरण, तपश्चरण के साथ-साथ भूमिदान, द्रव्यदान आहारदान, भवनदान आदि लोक-कल्याणकारी कार्यों में बड़ी उदारतापूर्वक उल्लेखनीय अभिरुचि लेकर जैन धर्म की महती प्रभावना की । इतना ही नहीं बहुत बड़ी संख्या में महिलाओ ने ससार को दुःख का सागर समझ कर जन्म, जरा मृत्यु के दारुण दुःखों से सदा के लिए छुटकारा पाने हेतु अमणी धर्म में प्रव्रज्याए भी ग्रहण की । साधुओ, साध्वियो, विरक्तो और गृहस्थ किशोरो को सैद्धांतिक शिक्षण देने के लिए अनेक स्थानो पर बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानो, महाविद्यालयो की स्थापना हेतु मुक्त हस्त हो दान देने में महिला वर्ग अग्रणी रहा । प्राचीन शिलालेख आज भी इस बात की साक्षी देते हैं कि कर्णाटक प्रान्त में जैनधर्म के प्रचार प्रसार के लिये जैन धर्म के उत्कर्ष के लिये, जैनधर्म-सभ को एक सबल संगठन बनाने के लिए, जैन-धर्म की प्रभावना—वर्चस्वाभिवृद्धि के लिये, जैन-धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिये और जैन-धर्म के प्रचार प्रसार के प्रवाह को चिरप्रवाही बनाये रखने के लिये दक्षिणापथ के सभी क्षेत्रों में, कोने-कोने में अनेक धर्मस्थानो का निर्माण महिला वर्ग ने करवाया ।

उस समय साध्वियो के स्वतन्त्र सघों में साध्वियो की कितनी बड़ी संख्या होती थी, इस तथ्य का बोध हमें अनेक शिलालेखों से होता है । चोल वंशीय महाराजा आदित्य प्रथम के शासनकाल के, वेदाल से उपलब्ध ईसा के नवीं शताब्दी के अन्तिम चरण के एक शिला लेख से पता चलता है कि अकेले वेदाल क्षेत्र में ई० सन् ८५० के आस-पास ६०० (नीं सौ) से भी अधिक साध्विया विद्यमान थी । वेदाल के इस शिलालेख में उल्लेख है कि ५०० (पांच सौ) साध्वियो की अधिनायक आचार्या कुरत्तियार कनकवीर के साथ किसी अन्य जैन सघ की वेदाल में ही विद्यमान ४०० (चार सौ) साध्वियो का मनोमालिन्य हो गया ।^१ साध्वियो के उन दोनों शक्तिशाली सघों के बीच हुआ वह झगडा बढ़ते-बढ़ते बड़ा उग्र रूप धारण कर गया । इस शिलालेख में उल्लेख है कि वह कनकवीर कुरत्तियार (आचार्या) वेदाल के भट्टारक गुणकीर्ति की अनुयायिनी और शिष्या थी । गुणकीर्ति भट्टारक के धर्मसभ के अनुयायियो अर्थात् उस आचार्या कनकवीरा कुरत्तियार के भक्तों ने अपनी गुरुणी के समक्ष उपस्थित हो उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके साध्वीसभ की रक्षा और उनकी प्रतिदिन की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे ।

इस शिलालेख में कनकवीरा कुरत्तियार के गुरु का नाम गुणकीर्ति भट्टारक उल्लिखित है और यापनीय सघ के साधुओ तथा आचार्यों के नाम के अन्त में प्रायः कीर्ति और नन्दि होता है । इससे वह अनुमान किया जाता है कि कुरत्तियार कनक-

^१ एस आई आई (साउथ इण्डि० इन्सक्रिप्शन्स) वोल्यूम ३, पृ० ६२

वीरा का साध्वीसघ यापनीय सघ का साध्वीसमूह था। ४०० साध्वियों के जिस समूह के साथ कुरत्तियार कनकवीरा का सघर्ष हुआ, वह अनुमानतः दिगम्बर परम्परा के द्रविड सघ का साध्वी समूह होगा। कुरत्तियार कनकवीरा का नाम भी तमिलवासियों के नाम से पूर्णतः भिन्न होने से यह अनुमान किया जा सकता है कि कर्णाटक प्रदेश से यापनीय सघ का यह साध्वीसमूह तमिल प्रदेश में अपनी परम्परा के प्रचार-प्रसार के लिए आया होगा। सम्भवतः कनकवीरा कुरत्तियार को और उसके साध्वीसमूह को यापनीय सघ के प्रचार-प्रसार में और अपने सघ को लोकप्रिय बनाने में आशातीत सफलता प्राप्त हुई होगी। इसके परिणामस्वरूप अपने तमिलप्रदेश में अपनी परम्परा से अन्य परम्परा के साध्वीसमूह की सफलता एवं उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर द्रविड सघ के साध्वीसमूह को सहज ही ईर्ष्या हुई होगी और यह ईर्ष्या ही शनैः-शनैः उग्र रूप धारण कर सघर्ष का रूप बन गई होगी। बहुत सम्भव है तमिल प्रदेश के उस द्रविड सघ की साध्वियों ने अपने भक्त-अनुयायियों को इस प्रकार का निर्देश दिया हो कि वे न तो उन साध्वियों के उपदेश को सुनें और न ही उन्हें आहार आदि का दान दे एवं यापनीय सघ की साध्वियों के सम्मुख उपस्थित हुई उस सकट की घड़ी में, उनके उपदेशों से प्रभावित हो जो तमिलवासी यापनीय सघ के अनुयायी बने उन्होंने कुरत्तियार कनकवीरा के साध्वीसमूह के रक्षण एवं भरण-पोषण का भार अपने ऊपर लेते हुए उन्हें आश्वस्त किया हो। तमिलनाडु के लिए उस समय यह धार्मिक असहिष्णुता की घटना बड़ी महत्वपूर्ण घटना रही होगी, अतः इसका उल्लेख इस शिलालेख में किया गया प्रतीत होता है। कुरत्तियार कनकवीरा यापनीय सघ की ही साध्वीप्रमुखा रही होगी, इस अनुमान की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि साध्वियों को स्वतन्त्र सघ बनाने की स्वतन्त्रता यापनीय सघ के अतिरिक्त अन्य किसी दिगम्बर अथवा श्वेताम्बर सघ ने दी हो, इस प्रकार का एक भी प्राचीन अथवा अर्वाचीन उल्लेख भारत के किसी भाग में आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है।

तमिलनाडु में स्वतन्त्र सघों की (जिनमें साधुवर्ग और साध्वीवर्ग दोनों ही प्रकार के वर्ग सम्मिलित थे) सर्वाधिकार सम्पन्न प्रमुखा अर्थात् आचार्या साध्विया होती थी, जिन्हें कुरत्तियार, कुरत्ति अथवा कुरत्तिगल के नाम से अभिहित किया जाता था। तमिलनाडु में इस प्रकार की कुरत्तियार के जो शिलालेख अब तक उपलब्ध हो चुके हैं, जिनका सकलन साउथ इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ बोल्डूम ५१ में किया गया है, उनमें से लेख सख्या ३२४ और ३२६ में तिरुच्चारणत्तु कुरत्तिगल का उल्लेख है। इसके शिष्य के रूप में वरगुण के नाम का उल्लेख है, जो सम्भवतः पाण्ड्य राजवंश का सदस्य था। इसी प्रकार लेख सख्या ३२२ और ३२३ में सघ कुरत्तिगल का उल्लेख है, जो सम्भवतः एक स्वतन्त्र साधु-साध्वीसघ की सचालिका, अधिनायिका अथवा आचार्या थी। दक्षिण भारत के शिलालेखों की इसी जिल्द के लेख सख्या ३७० में तिरुमल्लै कुरत्ति का उल्लेख है, जो एनाडि कुट्टनन में रहती

थी। इसके एक साधु शिष्य का भी इस अभिलेख में उल्लेख है। इसी प्रकार उक्त जिल्द के ५ अन्य अभिलेखों में चिरुपोल्लल की पिच्चै कुरत्ति, मम्मई कुरत्ति, तिरुपत्ति कुरत्ति आदि गुरुणियों, सध की सचालिका गुरुणियों का उल्लेख है।

इन सब उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि तमिलनाडु में जैन धर्मसध में ऐसे स्वतन्त्र सध भी थे जिनकी सर्व सत्तासम्पन्न सचालिकाएँ कुरत्तियार, कुरत्तिगल अथवा कुरत्ति होती थी। ये कुरत्तियार यापनीय सध की थी अथवा किसी अन्य सध की, इस प्रकार का कोई उल्लेख न होने के कारण यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये अमुक सध की ही थी, किन्तु यापनीय सध ने साधारणतः समग्र स्त्री समाज को और विशेषतः साध्वियों को जो साधुओं के समान अधिकार दिये उनसे यही अनुमान लगाया जाता है कि तमिलनाडु में भी ईसा की ८वीं ९वीं शताब्दी तक यापनीय सध का बड़ा प्रभाव रहा हो। इस सम्बन्ध में शोधार्थियों से अग्रेंतर गहन शोध की अपेक्षा है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और दक्षिण भारत के ख्यातनामा इतिहासकार श्री पी बी देसाई ने इन कुरत्तियार का यापनीय सध से सम्बन्ध होने की सम्भावना प्रकट करते हुए निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं —

“The Kurattiyars of the Tamil Country constitute a surprisingly unique class by themselves According to the conception of the Digambara School women are not entitled to attain Moksha in this life The Yapaniyas, a well known sect of Jainism in the South and having some common doctrines both with Digambaras and Svetambaras, are characteristically distinguished for their view which advocates liberation or Mukti for women in this life “स्त्रीणां तद्मवे मोक्षः” The factors that contributed to the growth of the institution of lady teachers in the Tamil land on such a large scale are not fully known This subject requires further study and research”

यह तो एक सर्वसम्मत तथ्य है कि प्रवर्तमान अवसर्पिणीकाल में मानवता के, कर्मयुग के आदि सूत्रधार प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव द्वारा किये गये तीर्थप्रवर्तन-काल से ही स्त्रियाँ धर्माचरण में पुरुषों से आगे रही हैं। चौबीसो तीर्थंकरों के साधुओं, साध्वियों, श्रावकों तथा श्राविकाओं की जो सख्याएँ श्वेताम्बर परम्परा के आगमों एवं दिगम्बर परम्परा के आगम तुल्य ग्रन्थों में उल्लिखित हैं, उन पर प्रथम दृष्टिपात से ही यह तथ्य प्रकाश में आ जाता है कि सभी तीर्थंकरों के धर्मसधों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों ने सक्रिय रूप से धर्माचरण में कई गुना अधिक उत्साह से, अधिक सख्या में रुचि ली है। श्वेताम्बर परम्परा के आगमों के अनुसार तो चौबीसो तीर्थंकरों के धर्मसध में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए साधुओं तथा साध्वियों में साधुओं की अपेक्षा साध्वियों की सख्या पर्याप्त रूपेण अधिक है।

इस प्रकार परम्परा से ही नारीवर्ग की, धर्म के प्रति पुरुषों की तुलना में अधिक रुचि रही है। तथापि ईसा की चौथी शताब्दी से लेकर १०वीं शताब्दी तक की जो पुरातत्त्व की सामग्री देश के विभिन्न भागों से उपलब्ध हुई है, उसके तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट रूप से यही तथ्य प्रकाश में आता है कि इस अवधि में कर्णाटक प्रदेश की स्त्रियों ने अन्य प्रदेशों की स्त्रियों की अपेक्षा धार्मिक कार्यों में अधिक सख्या में अभिरुचि प्रकट की। यह सब वस्तुतः जापनीय सच द्वारा उस युग की परिस्थितियों के अनुकूल अपनायी गई सुधारवादी, समन्वयवादी एवं धर्माचरण के कठोर नियमों के सरलीकरण की नीति का ही प्रतिफल था। दिगम्बर परम्परा के आचार्यों द्वारा किये गये “स्त्रीणां न तद्भवे मोक्ष” की मान्यता के प्रचार के पश्चात् समन्वय नीति, सुधारवादी नीति का अथवा उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण करते हुए जापनीयों द्वारा श्वेताम्बर परम्परा में मान्य आगमों में प्रतिपादित जिन तीन प्रमुख मान्यताओं का प्रचार-प्रसार किया गया, वे निम्न हैं —

(१) ‘पर शासने मोक्ष’—अर्थात् जैनैतर मत में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।

(२) ‘सग्रन्थानां मोक्ष’—अर्थात् यह कोई अनिवार्य नियम नहीं कि वस्त्ररहितों का ही मोक्ष हो सकता है, वस्त्रसहित—सग्रन्थ—स्थविरकल्पी साधुओं का भी मोक्ष हो सकता है एवं गृहस्थाश्रमी साधक भी अपनी उत्कृष्ट साधना द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

(३) ‘स्त्रीणां तद्भवे मोक्ष’—अर्थात् स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं।

उत्तर भारत के निवासियों की ही तरह दक्षिणापथ के निवासियों को भी जापनीय सच के इन उपदेशों ने बड़ा प्रभावित किया। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है जापनीय सच की “स्त्रीणां तद्भवे मोक्ष” इस घोषणा ने तो दक्षिण के नारी समाज में धर्म जागरण की एक तीव्र लहर उत्पन्न कर दी। इसका तत्काल सुन्दर परिणाम यह हुआ कि जापनीय सच दक्षिण का एक शक्तिशाली और लोकप्रिय धर्मसच बन गया। कर्णाटक के अतिरिक्त अन्य दक्षिणी प्रान्तों में इस सच का कितना व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ, इस सम्बन्ध में यद्यपि निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता किन्तु जैसा कि पहले बताया जा चुका है तमिलनाडु के अकेले बेङ्गल क्षेत्र में एक साध्वी सच की ५०० साध्वियों के समूह और उसके प्रतिपक्षी साध्वीसच की ४०० साध्वियों के समूह—इस प्रकार केवल एक ही क्षेत्र में ९०० की संख्या में साध्वियों और साध्वीसचों की आचार्या—कुरत्तियार की विद्यमानता के उल्लेख को देखकर तो यही अनुमान लगाया जाता है कि किसी

समय तमिलनाडु में भी नारी जाति को धर्म मार्ग पर अग्रसर होने की प्रबल प्रेरणा देने वाला यापनीय सघ एक लोकप्रिय और शक्तिशाली सघ के रूप में रहा होगा ।

जो प्राचीन शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, उनके अध्ययन से यह तथ्य तो प्रकाश में आता है कि ईसा की चौथी से ११ वीं शताब्दी के बीच की सुदीर्घावधि में स्त्रियों की बहुत बड़ी संख्या ने कर्णाटक प्रदेश में जैन धर्म के प्रचार-प्रसार और उत्कर्ष के लिए अगणित उल्लेखनीय कार्य किये । दक्षिण के विभिन्न क्षेत्रों में महिला वर्ग द्वारा जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए विशाल परिमाण में अपूर्व उत्साह के साथ व्रत, नियम, प्रत्याख्यान, सलेखना (सयारा) आदि अध्यात्मपरक धर्माराधन और चैत्य, मठ, मन्दिर, वसति, निषिद्धि-निर्माण आदि कार्यों के परिणामस्वरूप यापनीय सघ ईसा की चौथी से ग्यारहवीं शताब्दी तक की अवधि में कर्णाटक प्रदेश का एक प्रमुख एवं शक्तिशाली धर्मसघ रहा ।

इस सम्बन्ध में दक्षिण के प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता एवं इतिहासकार स्व० श्री पी बी देसाई ने अपनी पुस्तक "जैनिज्म इन साउथ इण्डिया एन्ड सम जैन एपिग्राफ्स" में लिखा है —

"POSITION OF WOMEN — By far the most outstanding factor, more than any thing else, that might have contributed to the success of the Jaina faith in south India, appears to be the liberal attitude towards women evinced by the Yapanias For, women are the most potent transmitters of the religious ideas and practices, particularly in India, and the teacher who is able to capture their religious propensities, rules the society In spite of their rather not ungenerous attitude towards women, entertained by the teachers of the Brahmanical schools and also of the Buddhist faith, I think, no emphatic assurance like "स्त्रीणां तद्मवे मोक्ष", was ever held forth by them Consequently women must have been induced, in large numbers, to follow the faith that gave them this assurance and quenched their spiritual yearnings

We meet with a large number of women as lay followers of the Jaina Creed in the inscriptions of Karnataka and it is realised from their social status and religious activities that they played a distinguished role in the propagation of the faith Besides these, we come across a good many nuns also 1

¹ जैनिज्म इन साउथ इण्डिया एन्ड सम जैन एपिग्राफ्स, पेज १६८

यापनीय सघ का उद्गम काल एवं इसका मूल स्रोत

यापनीय सघ का जन्म किस समय हुआ और इसके उद्गम स्रोत के रूप में कौनसी परम्परा रही, इस सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा विभिन्न मान्यताएँ प्रकट की गई हैं और इस तरह यह प्रश्न अद्यावधि विवादास्पद ही बना हुआ है ।

दिगम्बर परम्परा के दो आचार्यों ने यापनीय सघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में केवल सूचनापरक उल्लेख किया है । उनमें प्रथम है आचार्य देवसेन । 'दर्शनसार' की प्रशस्ति के अनुसार देवसेन ने विक्रम संवत् ६६० में प्राचीन आचार्यों की गाथाओं का सकलन कर 'दर्शनसार' नामक ५१ गाथाओं की एक छोटी सी कृति की रचना की, जिसमें यापनीय सघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उल्लेख है —

“कल्लाणो वरणायरे, दुण्णिसए पच उत्तरे जादे ।

जावणिय सघ भावो, सिरिकलसादो हु सेवडदो ॥”

(दर्शनसार-गाथा सख्या २६)

अर्थात्—कल्याण नामक सुन्दर नगर में श्रीकलश नामक एक श्वेताम्बर साधु से विक्रम संवत् २०५ में यापनीय सघ की उत्पत्ति हुई ।

आचार्य देवसेन के इस उल्लेख के अनुसार दिगम्बर परम्परा में यह अभिमत प्रचलित है कि विक्रम सं २०५ तदनुसार वीर नि सं ६७५ एव ई सं १४८ में यापनीय सघ की उत्पत्ति हुई । आचार्य देवसेन की इस मान्यता के अनुसार श्वेताम्बर दिगम्बर मत विभेद (श्वेताम्बर परम्परा की मान्यतानुसार वीर नि सं ६०६ और दिगम्बर परम्परा की मान्यतानुसार वीर नि सं ६०६) के ६६ अथवा ६६ वर्ष पश्चात् यापनीय सघ की उत्पत्ति हुई ।

दर्शनसार के रचयिता देवसेन से पूर्ववर्ती देवसेन (आचार्य विमलसेन के शिष्य) ने अपनी रचना 'भाव सग्रह' में श्वेताम्बर परम्परा की वि सं १३६ (वीर नि सं ६०६) में उत्पत्ति होने का तो उल्लेख किया है किन्तु यापनीय सघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया है ।

विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के आचार्य रत्ननन्दि ने भी वि सं १६२५ की अपनी कृति भद्रवाहुचरित्र में अर्द्धफाल्गुनी मत के रूप में श्वेताम्बर सघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बड़े विस्तारपूर्वक विवरण प्रस्तुत किया है, जो कतिपय अंशों में विक्रम की दशवीं शताब्दी के ग्रन्थकार भट्टारक हरिषेण द्वारा विक्रम सं ६८६ की अपनी कृति बृहत् कथा कोष में किये गये अर्द्धफाल्गुनी मत की उत्पत्ति से मिलता-जुलता है । भट्टारक हरिषेण ने तो यापनीय सघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है किन्तु आचार्य रत्ननन्दि ने बिना किसी कालनिर्देश के निम्नलिखित रूप में यापनीय सघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अपनी कृति “भद्रवाहुचरित्र” में लिखा है —

तदातिवेल भूपाद्यै , पूजिता मानिताश्च तै ।
 धृत दिग्वाससा रूपमाचार सितवाससाम् ॥ १५३ ॥
 गुरुशिक्षातिग लिग, नटवद् मण्डिमास्पदम् ।
 ततो यापनसघोऽभूत्तेषा कापथवतिनाम् ॥ १५४ ॥

इस प्रकार आचार्य रत्ननन्दि ने श्वेताम्बर परम्परा से ही यापनीय सघ की उत्पत्ति बताई है, किन्तु इस सघ की उत्पत्ति किस सम्बन्ध में हुई, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । आचार्य देवसेन के कथन से आचार्य रत्ननन्दि के कथन में यह अन्तर है कि आचार्य देवसेन ने कल्याण नामक नगर में श्रीकलश नामक आचार्य से यापनीय परम्परा की उत्पत्ति होने का उल्लेख किया है, जबकि देवसेन से ६३५ वर्ष पश्चात् हुए आचार्य रत्ननन्दि ने इस परम्परा के सस्थापक आचार्य का कोई नामोल्लेख न करते हुए केवल इतना ही लिखा है कि करहाटाक्ष नगर में श्वेताम्बरों से यापनीय परम्परा की उत्पत्ति हुई ।

इस प्रकार दिगम्बर परम्परा के आचार्यों ने यापनीय सघ की उत्पत्ति श्वेताम्बर सघ से बताई है ।

इसके विपरीत श्वेताम्बर आचार्य मलधारी राजशेखर ने अपनी एक महत्वपूर्ण रचना 'षड्दर्शन समुच्चय' में यापनीय सघ को गोप्य सघ नाम से अभिहित करते हुए स्पष्ट शब्दों में दिगम्बर परम्परा का ही एक भेद बताया है । आचार्य राजशेखर ने इस सम्बन्ध में लिखा है —

दिगम्बराणां चत्वारो, भेदा नाम्न्यत्रतस्पृश ।
 काष्ठासघो मूलसघ , सघौ माथुरगोप्यकौ ॥ २१ ॥

अर्थात् निर्वस्त्र रहने वाले दिगम्बरों के काष्ठासघ, मूलसघ, माथुरसघ और गोप्य अर्थात् यापनीय सघ ये चार भेद हैं । इसके अतिरिक्त श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में कहीं इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता कि दिगम्बर परम्परा में यह सघ किस समय उत्पन्न हुआ और इसका आद्य प्रवर्तक आचार्य कौन था ।

दिगम्बर परम्परा के आचार्य देवसेन द्वारा रचित 'दर्शनसार' की उपर्युद्ध त गाथा में श्वेताम्बर आचार्य श्रीकलश से विक्रम सन् २०५ में यापनीय परम्परा के उत्पन्न होने की जो बात कही गई है, उस पर विचार करने और उसे तथ्यों की कसौटी पर कसने के अनन्तर तो आचार्य देवसेन का यह कथन तथ्यों से परे ही प्रतीत होता है । दर्शनसार की उपरिलिखित गाथा में यापनीय परम्परा की उत्पत्ति श्वेताम्बर सघ से बताई गई है किन्तु यापनीय सघ के जितने भी गणों, गच्छों अथवा सघों के नाम जो आज तक प्राचीन शिलालेखों, अभिलेखों, ताम्रपत्रों आदि में उपलब्ध हुए हैं, वे सब के सब दिगम्बर परम्परा के सघों, गणों, गच्छों एवं

अन्वयो के समान नाम वाले है। इसके विपरीत श्वेताम्बर परम्परा के किसी भी गण अथवा गच्छ के समान नाम वाला यापनीय परम्परा का एक भी गण अथवा गच्छ आज तक उपलब्ध हुई पुरातत्व सामग्री में प्राप्त नहीं हुआ है।

उदाहरण के रूप में देखा जाय तो इस अध्याय के प्रारम्भ में यापनीय परम्परा के सघो, गणो अथवा गच्छो के जो नाम दिये गये हैं, प्रायः वे ही अधिकांश नाम दिगम्बर परम्परा के सघो, गणो, गच्छो एवं अन्वयो के भी प्राचीन ग्रन्थों एवं प्राचीन ऐतिहासिक पुरातत्व सामग्री में आज भी उपलब्ध होते हैं। मूल सघ, मूल-मूल सघ, कनकोत्पलसमूत सघ, पुष्पागवृक्षमूलसघ, कुन्दकुन्दान्वय, कण्डूर गण, क्राणूर गण आदि सघो, गणो और अन्वयो के नाम इन दोनों (यापनीय और दिगम्बर) परम्पराओं में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। दिगम्बर और यापनीय परम्पराओं के सघो, गणो आदि के जितने भी नाम आज तक उपलब्ध हुए हैं, अधिकांश में परस्पर एक दूसरे के समान हैं। श्वेताम्बर परम्परा के सघो, गणो अथवा गच्छो के नामों से यापनीय परम्परा का एक भी सघ, गण, अथवा अन्वय मेल नहीं खाता।

जहां तक यापनीय सघ की उत्पत्ति का काल जो दर्शनसार की उपर्युद्धृत गाथा में बताया गया है, वह भी तथ्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। आचार्य देवसेन ने यापनीय परम्परा की उत्पत्ति का समय विक्रम संवत् २०५ बताया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भगवान् महावीर के परम्परागत सघ में सर्वप्रथम जो श्वेताम्बर और दिगम्बर सघो के नाम से विभेद उत्पन्न हुआ, आचार्य देवसेन की मान्यतानुसार अथवा किन्हीं उन प्राचीन आचार्यों के अभिमतानुसार, जिनकी कि गाथा का दर्शनसार में देवसेन ने सकलन किया है, उस विभेद के उत्पन्न होने के ६६ वर्ष पश्चात् यापनीय सघ उत्पन्न हुआ। आचार्य देवसेन का यह अभिमत भी तत्कालीन परिस्थितियों एवं ऐतद्विषयक घटनाचक्र के सन्दर्भ में विचार करने पर सगत प्रतीत नहीं होता। इस सम्बन्ध में यहाँ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना प्रासंगिक व उपयुक्त होगा —

(१) यह तो एक निर्विवाद एवं सर्वसम्मत् तथ्य है कि वीर निर्वाण संवत् ६०६ अथवा ६०६ में भगवान् महावीर का महान् चतुर्विध सघ श्वेताम्बर सघ और दिगम्बर सघ के रूप में दो भागों में विभक्त हो गया था।

(२) वीर नि० सं० ६०६ में उत्पन्न हुए इस सघ भेद का जो सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में उपलब्ध है, वह इस सघभेद की उत्पत्ति से ४२३ वर्ष पश्चात् का है, जो इस प्रकार है —

सावत्थी उसमपुर, सेयविया मिहिल उल्लुगातीर ।
पुरिमतरजिअ, रहवीरपुरं च एणराइ ॥ ७८१ ॥

पचसया चुलसीया, छच्चैव सया एवोत्तरा हुति ।
राणुपत्ति य दुवे, उप्पण्णा णिव्वुए सेसा ॥ ७८३ ॥

आवश्यक निर्युक्ति की इन दो गाथाओं में अन्य घटनाचक्र के साथ यह बताया गया है कि वीर नि० स० ६०६ में रथवीरपुर में दिगम्बर सघ की उत्पत्ति हुई। आवश्यक निर्युक्ति के रचनाकार आचार्य भद्रबाहु का समय प्रमाण पुरस्सर वीर नि० स० १०३२ के आस-पास का निर्धारित किया जा चुका है।^१

(३) भद्रबाहु द्वितीय के पश्चात् का एतद्विषयक उल्लेख है वीर नि० स० १०५५ से १११५ तक युगप्रधानाचार्य पद पर रहे जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की महान् कृति विशेषावश्यक भाष्य और विशेषावश्यक भाष्य बृहद्वृत्ति का, जो इस प्रकार है —

छव्वास सयाइ, तइया, सिद्धि गयस्स वीरस्स ।
तो बोडियाण दिट्ठी, रहवीरपुरे समुप्पण्णा ॥ २५५० ॥
रहवीरपुर नगर, दीवगमुज्जाणमज्जकण्हे य ।
सिवभूइस्सुवहिम्मि, पुच्छा थेराण कहणा य ॥ २५५१ ॥
(विशे० भाष्य)
बोडिय सिवभूईओ, बोडियलिंगस्स होई उप्पत्ति ।
कोडिय कोट्टवीरा, परम्पराफासमुप्पन्ना ॥ १५५२ ॥^२
(वि० भा० वृ० वृ०)

(४) इससे उत्तरवर्ती उल्लेख है जिनदास महत्तर की वीर नि० स० १२०३ की रचना आवश्यक चूर्णि का, जिसमें कि रथवीरपुर में वीर नि० स० ६०६ में दिगम्बर परम्परा की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है।^३

(५) इस प्रकार सघभेद विषयक श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में जो उल्लेख हैं, वे क्रमशः वीर नि स १०३२, वीर नि स १०५५ से १११५ के बीच की अवधि तथा वीर नि स १२०३ के हैं।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सघभेद विषयक दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ बृहद्वृत्तिकाकोष, दर्शनसार और भद्रबाहु चरित्र में जो उल्लेख है, वे क्रमशः वीर नि स १४५६, १४६० और २०६५ के होने के कारण श्वेताम्बर परम्परा के

^१ आवश्यक निर्युक्ति। भद्रबाहु द्वितीय के समय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिये देखिये जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग २, पृष्ठ ३२५ से ३७४।

^२ विशेषावश्यक भाष्य, स्वोपज्ञ बृहद्वृत्ति, पृष्ठ १०२०

आवश्यक चूर्णि—उपोद्घात निर्युक्ति, पृ० ४२७-४२८

उल्लेखों से क्रमशः सवा चार सौ से लेकर १०६३ वर्ष बाद के हैं। ऐसी स्थिति में श्वेताम्बर परम्परा के प्राचीन और उनकी तुलना में दिगम्बर परम्परा के अर्वाचीन उल्लेखों में से किस परम्परा के उल्लेख प्रामाणिकता की सीमा के समीप हैं, इसका अनुमान कोई भी विज्ञ सहज ही लगा सकता है।

श्वेताम्बर दिगम्बर मतभेद किन परिस्थितियों में और किन कारणों से हुआ, इस सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं के आचार्यों ने अपने-अपने पक्ष की पुष्टि करते हुए अपने दृष्टिकोण से प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इन दोनों परम्पराओं द्वारा बताये गये कारणों के तथ्यातथ्य के निर्णय का यह प्रसंग नहीं है। अभी तो हमें यापनीय परम्परा के उद्भवकाल पर विचार करना ही अभीष्ट है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक होगा।

सद्यभेद के समय श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य एवं श्रमण-श्रमणी समूहों ने एकादशांगी और अन्य आगमों को सर्वज्ञप्रणीत एवं गणधरो द्वारा ग्रथित बताते हुए उन्हें प्रामाणिक माना और उनमें जैन धर्म के स्वरूप, सिद्धान्तों एवं श्रमणाचार आदि का जिस रूप में विवरण दिया गया है, उसे ही प्रामाणिक तथा आचरणीय माना। इसके विपरीत दिगम्बर परम्परा के आचार्यों, श्रमणों आदि ने यह अभिमत व्यक्त करते हुए कि एकादशांगी विलुप्त हो गई है, एकादशांगी सहित सभी आगमों को अमान्य घोषित कर दिया। मूलतः इसी प्रश्न को लेकर भगवान् महावीर का महान् धर्म सद्य दो भागों में विभक्त हो गया। दिगम्बर परम्परा की ओर से मुनियों के नग्न रहने के पक्ष में यह युक्ति प्रस्तुत की गई कि धर्मतीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर स्वयं नग्न रहते थे अतः श्रमण को भी निर्वस्त्र ही रहना चाहिये। श्वेताम्बर परम्परा की ओर से मुनियों के लिए वस्त्र, पात्र, मुखवस्त्रिका रजोहरण आदि धर्मोपकरणों की आवश्यकता पर बल दिया जाता रहा और अपनी इस बात की पुष्टि के लिए यह युक्ति प्रस्तुत की गई कि द्वादशांगी के प्रथम एवं प्रमुख अंग आचारांग में मुनियों को एक वस्त्र, दो वस्त्र अथवा तीन वस्त्र, पात्र आदि रखने तथा साध्वियों को चार वस्त्र रखने का विधान किया गया है। इस प्रकार गणपिटक के पाँचवें अंग व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवतीसूत्र) में भगवान् महावीर के प्रमुख शिष्य गणधर गोतमस्वामी के वस्त्र, पात्र मुखवस्त्रिका आदि धर्मोपकरणों का स्पष्ट उल्लेख विद्यमान है।

जिनप्रणीत आगमों में मुनियों के वस्त्र, पात्र, मुखवस्त्रिका, रजोहरण आदि धर्मोपकरणों का स्थान-स्थान पर उल्लेख देखकर ही संभवतः नग्न रहने वाले साधुओं के समूह ने उस काल में उपलब्ध आगमों को अमान्य ठहराते हुए इस प्रकार की मान्यता प्रचलित की कि दुष्पम आरक के प्रभाव से आगमों का लोप हो गया है। वस्त्र, पात्र, मुखवस्त्रिका आदि धर्मोपकरणों को धारण करने वाले साधु

समूह ने आगमो के विलुप्त हो जाने की बात को अस्वीकार करते हुए यही मान्यता अभिव्यक्त की कि आगमो के कलेवर में पूर्वपेक्षया कालप्रभावजन्य बुद्धिमान्य आदि अनेक कारणों से यत्किंचित् ह्रास अवश्य हुआ है, किन्तु जिस रूप में आज आगम अवशिष्ट है, वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, वीतराग भगवान् महावीर की वाणी के आधार पर गणघरो द्वारा ग्रथित ही है ।

इन दो प्रकार की मान्यताओं के परिणामस्वरूप भगवान् महावीर का सघ दो भागों में विभक्त हो गया । यह विभेद क्रमशः कटु से कटुतर होता हुआ कालान्तर में कहीं अतिगहन खाई का रूप धारण कर चिरस्थायी न हो जाय और उसके परिणामस्वरूप भगवान् महावीर का विश्वकल्याणकारी महान् धर्मसघ कहीं विभिन्न इकाइयों में विभक्त हो छिन्न-भिन्न न हो जाय अथवा सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भ० महावीर की अमृतोपम दिव्यवाणी के आधार पर गणघरो द्वारा ग्रथित परम श्रेयस्कर आगम लोक में सदा सर्वदा के लिए अमान्य न हो जाय, इस भावी आशंका से चिन्तित हो कतिपय दूरदर्शी नग्न, अर्द्धनग्न अथवा एक वस्त्रधारी महामुनियों ने दो सघों के रूप में विभक्त हो रहे महान् जैन सघ में समन्वय बनाये रखने के सदुद्देश्य से, दोनों पक्षों के साधुओं को जोड़े रखने वाली कडी के रूप में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों पक्षों के लिए सुग्राह्य हो सके, इस प्रकार का अपना एक समन्वयकारी पक्ष निम्नलिखित रूप में रखा —

१ आचाराग सूत्र के निर्देशानुसार गोप्य गुप्तागों को आच्छादित रखने हेतु सभी मुनि अल्प मूल्य वाला वस्त्र रखें ।

२ चर अथवा अचर सूक्ष्म जन्तुओं के प्राणों की रक्षा हेतु मयूर के सुकोमल पंखों से बना पिच्छ अथवा रजोहरण रखें ।

३ अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चरित्र, अनन्त आत्मबल एवं अनुपम-अपरिमेय शारीरिक बल के धनी तीर्थंकर प्रभु के अनुरूप स्वरूप धारण करने का एकान्त मूलक हठाग्रह अथवा कदाग्रह इस उत्तरोत्तर हीयमान काल के मुनि न करे क्योंकि तीर्थंकर प्रभु तीर्थप्रवर्तन के पश्चात् भिक्षाटन भी नहीं करते थे, मुनि विशेष के द्वारा पात्र में लाया हुआ आहार ही ग्रहण करते थे । वे पिच्छ (रजोहरण), पात्र, मुखवस्त्रिका आदि धर्मोपकरणों में से एक भी धर्मोपकरण धारण नहीं करते थे । ऐसी स्थिति में क्या एक भी मुनि आज ऐसा है, जो पिच्छ और पात्र (कमण्डलु) का परित्याग कर सकता हो ?

४ आज जो आगम उपलब्ध है, वे सर्वज्ञ प्रणीत हैं । वीतराग की वाणी को हृदयगम कर गणघरो ने आगमों की रचना की है । प्रत्येक जैन के लिये, प्रत्येक

मुमुक्षु के लिये ये आगम परम प्रमाणभूत एवं परम मान्य है। इन आगमों को ही अमान्य घोषित कर दिया गया तो आध्यात्मिक पथ अन्धकाराच्छन्न हो जायगा।

५ एकान्तत दिगम्बरत्व के पक्ष की पुष्टि हेतु वस्त्र को मुक्ति प्राप्ति में बाधक तत्त्व बताकर जो 'स्त्रीणां न तद्भवे मोक्ष' इस सिद्धान्त की प्रतिष्ठापना का प्रयास किया जा रहा है, उसे निरस्त किया जाय। स्त्रियों में भी पुरुषों के ही समान अध्ययन, चिन्तन, मनन, तपश्चरण, सयमाराधन आदि सभी प्रकार की योग्यताएँ हैं। सहनशक्ति, तपश्चरण आदि कतिपय गुण तो ऐसे हैं, जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक और सबल हो सकते हैं। पुरुषों के समान स्त्रियाँ भी उसी भव में मोक्ष पा सकती हैं। अतः 'स्त्रीणां तद्भवे मोक्ष' यह सिद्धान्त सर्वमान्य होना चाहिये।

ऐसा प्रतीत होता है कि आगमानुसारिणी इन सब मान्यताओं के पक्षधर उन दूरदर्शी मुनियों ने अपनी इन मान्यताओं को भगवान् महावीर के धर्मसच के समक्ष रखा। प्रमाणाभाव में यह तो नहीं कहा जा सकता कि कितने अमण-श्रमणियों अथवा श्रावक-श्राविकाओं ने इन मान्यताओं का समर्थन अथवा विरोध किया, किन्तु यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण जैन सच इन समन्वयकारी मान्यताओं पर एक मत नहीं हो सका और उस प्रथम विभेद के समय ही भगवान् महावीर का महान् श्रमण सच तीन विभागों में विभक्त हो गया। वीर नि० स० ६०६ अथवा ६०९ में ही श्वेताम्बर सच, दिगम्बर सच और यापनीय सच (गोप्य सच—यापुनीय सच) इन तीन विभिन्न इकाइयों ने वीर नि० स० ६०९ में ही अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुरूप जैन धर्म का प्रचार-प्रसार प्रारम्भ कर दिया।

इस प्रकार तत्कालीन घटनाचक्र के परिप्रेक्ष्य में विचार करने से यही अनुमान किया जाता है कि वीर नि० स० ६०६ अथवा ६०९ में हुए सचभेद के समय में ही यापनीय सच का उदय हो गया था।

स्व० श्री नाथूराम प्रेमी, जिनकी सभी वर्गों के जैन विद्वानों में एक निष्पक्ष चिन्तनशील विद्वान् के रूप में गणना की जाती रही है, उन्होंने अपने "जैन साहित्य और इतिहास" नामक ग्रन्थ में देवसेन आदि दिगम्बराचार्यों की— "श्वेताम्बर दिगम्बर मतभेद के ६९ वर्ष पश्चात् यापनीय सच की उत्पत्ति हुई"—इस मान्यता को निरस्त करते हुए अपना निष्पक्ष अभिमत निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है—

"यदि मोटे तौर पर यह कहा जाय कि ये तीनों ही सम्प्रदाय लगभग एक ही समय के हैं, तो कुछ बड़ा दोष नहीं होगा। विशेषकर इसलिये कि सम्प्रदायों की उत्पत्ति की जो-जो तिथियाँ बताई जाती हैं, वे बहुत सही नहीं हुआ करती।"^१

^१ जैन साहित्य और इतिहास—पृष्ठ ५६

सघ विभेद से ८५४ वर्ष पश्चात् हुए आचार्य देवसेन और सघ विभेद से १४८६ वर्ष पश्चात् हुए आचार्य रत्ननन्दि के उपरिलिखित यापनीय सघ की उत्पत्ति के समय से सम्बन्ध रखने वाले उल्लेख कितने प्रामाणिक हैं, इसका निर्णय कोई भी विचारक सहज ही कर सकता है ।

यापनीय सघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो उपर्युक्त अभिमत व्यक्त किया गया है, वह केवल अनुमान पर ही नहीं अपितु तत्कालीन तथ्यों पर भी आधारित है । दश पूर्वघर आचार्य वज्र स्वामी के (वीर नि० स० ५४८ से ५८४) समय में और आर्य रक्षित के (वीर नि० स० ५८६ से ५९५) समय में भी आवश्यकतानुसार एकाधिक वस्त्र, पात्र रखने वाले मुनि और गोप्य अगो को (गुप्तागो को) आच्छादित रखने मात्र के उद्देश्य से, उस समय अग्रहार नाम से अभिहित किये जाने वाले वस्त्रखण्ड और परिमित एवं आवश्यक धर्मोपकरण रखने वाले मुनि एकता के दृढ़ सूत्र में आबद्ध जैन सघ में विद्यमान थे, इस प्रकार के उल्लेख जैन वाङ्मय में आज भी उपलब्ध होते हैं । स्वयं आर्य वज्र वस्त्रपात्रधारी मुनिसघ के आचार्य के शिष्य थे और दूसरी ओर आर्य वज्र के पास ६ पूर्वों के ज्ञान का अध्ययन करने वाले आर्य रक्षित, अग्रहार, परिमित पात्र और आवश्यक धर्मोपकरणों के धारक मुनिसघ के आचार्य थे ।^१ आचाराग, वियाह पण्यति आदि प्रमुख अगशास्त्रों के उल्लेखों के अनुसार तीर्थप्रवर्तन काल से ही भगवान् महावीर के सघ में वस्त्र-पात्रधारी साधु और अग्रहार आदि परिमित वस्त्र और परिमित पात्रादि धर्मोपकरणों के धारक मुनि—दोनों ही प्रकार के मुनि थे । पूर्वकाल में विशिष्ट अभिग्रहधारी जिन-कल्पों साधुओं के उल्लेख भी आगमों और आगमिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं । वीर निर्वाण की छठी शताब्दी में आर्य वज्र और आर्य रक्षित के आचार्यकाल में भी दोनों प्रकार के वेष वाले मुनियों के उल्लेख उपलब्ध होते हैं । इससे उत्तरवर्ती काल में अर्थात् देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् वीर नि० स० १००२ से १०१७ तक सत्ता में रहे कदम्बवशी राजा विजयशिव मृगेश वर्मा के राज्यकाल में भी दक्षिणापथ में दिगम्बर और श्वेताम्बर महासघ की विद्यमानता के प्राचीन अभिलेख उपलब्ध होते हैं ।

इण्डियन एन्टिक्वेरी, वोल्यूम ७, पृष्ठ ३७-३८ अभिलेख स० ३७ में कदम्ब महाराजा श्रीविजयशिवमृगेशवर्म द्वारा दिये गये दानपत्र की प्रतिलिपि विद्यमान है । उसमें निम्नलिखित उल्लेख है —

“ आदिकालराजवृत्तानुसारी धर्ममहाराज कदम्बाना श्रीविजयशिवमृगेश वर्म कालवगन्नाम त्रिधा विभज्य दत्तवान् । अत्र पूर्वमर्हच्छाला—परम पुष्कल-

^१ विस्तृत जानकारी के लिये देखिये जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग २, आचार्य वज्र और रक्षित के प्रकरण ।

स्थाननिवासिभ्य भगवदहंन्महाजिनेन्द्रदेवताभ्य एकोभाग, द्वितीयोऽर्हत्प्रोक्तसद्धर्म-
करणपरस्य श्वेतपटमहाश्रमणसघोपभोगाय, तृतीयो निर्ग्रन्थमहाश्रमण सघोप-
भोगायेति ।”^१

अर्थात् आदि काल के राजा भरतचक्रवर्ती की नीतियों का अनुसरण करने वाले कदम्ब राजवंश के महाराजा श्रीविजयशिवमृगेश्वर ने कालवग नामक ग्राम तीन भागों में विभक्त कर जैन सघों को दान में दिया । राजा ने उस कालवग नामक ग्राम के तीन भाग कर एक भाग अर्हत्शाला परम पुष्कल स्थान निवासी साधुओं तथा अर्हत्भगवान् जिनेन्द्रदेवों के लिये, ग्राम का दूसरा भाग वीतराग प्रणीत सद्धर्म की परिपालना में अर्हनिश तत्पर श्वेताम्बर अर्ह श्रमणसघ के उपभोग हेतु और अन्तिम तीसरा भाग निर्ग्रन्थ महाश्रमण सघ के उपभोग हेतु प्रदान किया ।

अनुमानत विक्रम की ५वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थ चरण के इस अभिलेख से भी यही सिद्ध होता है कि वीर नि० स० १००२ के आस-पास श्वेताम्बर मुनि और दिगम्बर मुनि—दोनों प्रकार के वेष वाले मुनि भारत के सुदूरस्थ दक्षिण प्रान्त में भी विद्यमान थे ।

इसी प्रकार देवर्द्धि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल में भी श्वेताम्बर, दिगम्बर, यापनीय और केवल अग्रहार धारण करने वाले तथा बाहर आने-जाने की आवश्यकता पड़ने पर ही कटिपट्ट को धारण करने वाले मुनि भी भारत के विभिन्न भागों में विद्यमान थे । इस प्रकार के उल्लेख विपुल मात्रा में जैनवाग्मय में आज भी उपलब्ध होते हैं । आवश्यकता पड़ने पर ही कटिपट्ट धारण करने वाले अन्यथा केवल अग्रहार धारण करने वाले मुनि विद्यमान थे, इसकी साक्षी सम्बोध प्रकरण की निम्नलिखित गाथा देती है —

कीवो न कुण्ड लोय, लज्जइ पडिमाइ जल्लमुवणोइ ।

सोवाहणो य हिण्डई, बघइ कडिपट्टमकज्जे ॥

इस गाथा का अन्तिम चरण “बन्धइ कडिपट्टमकज्जे” अर्थात् अकारण ही कटिपट्ट कमर में बांधता है, इस बात का साक्षी है कि सम्बोध प्रकरण के रचनाकार आचार्य हरिभद्रसूरि के समय में अर्थात् विक्रम स० ७५७ से ८२७—तदनुसार वीर नि० स० १२२७ से १२९७ के बीच की अवधि तक ऐसे साधु विद्यमान थे ।

इन सब उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि तीर्थप्रवर्तन काल से लेकर आचार्य हरिभद्रसूरि के समय तक निर्ग्रन्थ (विषय कषायों की ग्रन्थियों से विहीन) श्वेताम्बर, एक वस्त्र से लेकर तीन वस्त्र तक धारण करने वाले, केवल अग्रहार

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग दो, लेख स० ६८, पृष्ठ ६९ से ७२

धारण करने वाले, केवल कटिपट्ट धारण करने वाले और दिगम्बर (निर्वस्त्र) मुनि भी भगवान् महावीर के श्रमणसंघ में विद्यमान थे ।

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अप्रतिहत विहार करते समय तथा भिक्षाटन करते समय अग्रहार अथवा कटिपट्ट धारण करने वाले मुनि संघभेद के समय अर्थात् वीर नि० स० ६०६ में भी विद्यमान थे और उन्होंने भगवान् महावीर के संघ को छिन्न-भिन्न होने, छोटे-छोटे टुकड़ों में बटकर विघटित न होने देने के सदुद्देश्य से ही श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों के बीच समन्वय बनाये रखने हेतु इन दोनों सम्प्रदायों के बीच का मध्यमार्ग अपनाया और उनका संघ यापनीय संघ—गोप्य संघ अथवा आपुलीय संघ के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ ।

यह है यापनीय संघ की उत्पत्ति का इतिहास जो श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दो संघों में भगवान् महावीर के धर्मसंघ के विभक्त होने के समय अर्थात् वीर नि० स० ६०६ में अथवा धर्मसंघ के विभक्त होने के एक दो दशक पीछे अस्तित्व में आया ।

यापनीय संघ की मान्यताएं

यापनीय संघ की मान्यताएं क्या थी, इस सम्बन्ध में पूर्ण अथवा सागोपाग विशद् विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि आज यापनीय परम्परा कहीं अस्तित्व में नहीं है । उसकी समाचारी एवं मान्यताओं का अथवा उसके दैनन्दिन कार्यकलापों अर्थात् दिनचर्या का विस्तृत विवरण बताने वाला साहित्य भी आज कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । केवल निम्नलिखित थोड़े से ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं —

- १ शिवार्य की भूलाराधना,
- २ यापनीय आचार्य अपराजित अपर नाम विजयाचार्य द्वारा रचित (भूलाराधना की) विजयोदया टीका ।
- ३ शाकटायन (पाल्यकीर्ति) द्वारा रचित स्त्रीमुक्ति प्रकरण,
- ४ यापनीय आचार्य अपराजितसूरि द्वारा रचित दशवैकालिकसूत्र की विजयोदया टीका के कतिपय उद्धरण
- ५ शाकटायन अपर नाम पाल्यकीर्ति द्वारा ही रचित केवली-मुक्ति प्रकरण
- ६ शाकटायन (पाल्यकीर्ति) द्वारा रचित शब्दानुशासन स्वोपज्ञ अमोघ-वृत्ति सहित ।
- ७ हरिभद्रसूरि द्वारा रचित “ललितविस्तरा” में यापनीय परम्परा की मान्यताओं अथवा समाचारी के ग्रन्थ “यापनीय तन्त्र” के उद्धरण ।

८ एपिग्राफिका कर्णाटिका आदि पुरातत्व के शोध ग्रन्थों में उपलब्ध यापनीय परम्परा और इसके गणों आदि से सम्बन्धित ३१ से ऊपर शिलालेख ताम्रानुशासन आदि ।

९ जैन साहित्य में यत्र-तत्र विकीर्ण यापनीय सघ सम्बन्धी उल्लेख ।

इस साहित्य के अवलोकन से यापनीय परम्परा की मान्यताओं के सम्बन्ध में जो थोड़े बहुत तथ्य प्रकाश में लाये जा सकते हैं, वे इस प्रकार हो सकते हैं —

दिगम्बराचार्य रत्ननन्दि ने 'भद्रबाहुचरित्र' नामक अपनी रचना में उल्लिखित "धृत दिग्वाससा रूपमाचार सितवाससाम् ।" इस श्लोकाद्ध से यह स्वीकार किया है कि यापनीय सघ के साधु-साध्वियों और आचार्यों आदि का आचार-विचार श्वेताम्बर परम्परा के साधु-साध्वियों के अनुरूप था । इससे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि यापनीय परम्परा की मान्यताएं अधिकांश में श्वेताम्बर परम्परा की मान्यताओं से मिलती-जुलती थी ।

२ यापनीय सघ की मान्यताओं के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण उल्लेख यापनीय आचार्य एव आठ महा वैयाकरणा में से पाचवे महान् वैयाकरणी शाकटायन द्वारा रचित, पूर्वकाल में अतीव लोकप्रिय व्याकरण 'शब्दानुशासन' की स्वोपज्ञ अमोघवृत्ति में उपलब्ध होते हैं । उन उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि यापनीय सघ उन सभी आगमग्रन्थों (आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति, दशवैकालिक आदि) को उसी प्रकार अपने प्रामाणिक धर्मग्रन्थ मानता था जिस प्रकार कि श्वेताम्बर परम्परा प्रारम्भ से लेकर आज तक मानती आ रही है । 'अमोघवृत्ति' के वे महत्त्वपूर्ण उल्लेख इस प्रकार हैं —

"एतमावश्यकमध्यापय", "इयमावश्यकमध्यापय ।" (अमोघवृत्ति, १-२-२०३-२०४)

"भवता खलु छेदसूत्र वोढव्यम् । नियुक्तीरधीष्व नियुक्ती-रधीयते ।" (अमोघवृत्ति ४-४-११३-४०)

"कालिकसूत्रस्थानध्यायदेशकाला पठिता ।" (अमोघवृत्ति ३-२-४७)

"अथो क्षमाश्रमणैस्ते ज्ञान दीयते ।" (अमोघवृत्ति १-२-२०१)

यापनीय सघ के इन्ही महावैयाकरणी आचार्य शाकटायन-अपर नाम पाल्य-कीर्ति ने जैसा कि पहले बताया जा चुका है "स्त्रीमुक्ति प्रकरण" और "केवलिमुक्ति प्रकरण" नामक दो लघु ग्रन्थों की रचना कर "स्त्री उसी भव में मोक्ष जा सकती है" और "केवली कवलाहार ग्रहण करते हैं" इन दोनों मान्यताओं को बड़े ही

यौक्तिक ढंग से सिद्ध किया है। यह तो सर्वविदित है कि दिगम्बर परम्परा “न स्त्रीणा तद्भवे मोक्ष” और “केवलिन कवलाहारो न भवति”, अर्थात् स्त्रिया उसी भव मे मोक्ष नहीं जा सकती और जिनको केवलज्ञान हो गया है, वे कवल यानि आस के रूप मे आहार (स्थूल आहार) नहीं करते—इन दो मान्यताओं को मानती और इन मान्यताओं का प्रचार करती है। इसके विपरीत श्वेताम्बर परम्परा की यह मान्यता है कि स्त्रिया उसी भव मे मोक्ष जा सकती है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात् भी केवली कवलाहार ग्रहण करते हैं।

इस प्रकार यापनीय परम्परा भी श्वेताम्बर परम्परा की ही तरह स्त्री-मुक्ति और केवलीभुक्ति के सिद्धान्त की पक्षधर थी, यह स्पष्ट है।

यापनीय आचार्य शाकटायन (पाल्यकीर्ति) विक्रम की नवमी शताब्दी के आचार्य थे। इनसे पूर्व के (विक्रम की आठवी शताब्दी के) यापनीय आचार्य अपराजितसूरि (विजयाचार्य) ने विक्रम की पाचवी शताब्दी के अपनी परम्परा के प्राचीन आचार्य द्वारा रचित २१७० गाथाओं वाले बृहत् ग्रन्थ आराधना (मूलाराधना) पर विजयोदया नाम की टीका की रचना की। इन्हीं यापनीय परम्परा के आचार्य अपराजितसूरि (विजयाचार्य) ने श्वेताम्बर और यापनीय—दोनों परम्पराओं द्वारा समान रूप से मान्य दशवैकालिकसूत्र पर भी विजयोदया नाम की टीका की रचना की। विजयोदया नाम की इन दोनों टीकाओं मे से आराधना की विजयोदया टीका आज भी उपलब्ध है। दशवैकालिक पर लिखी गई पूर्ण विजयोदया टीका तो वर्तमान मे उपलब्ध नहीं है किन्तु उसके अनेक उद्धरण आज भी उपलब्ध एक सुरक्षित है। आराधना की विजयोदया टीका मे स्वयं अपराजितसूरि ने दशवैकालिकसूत्र पर स्वयं द्वारा लिखी गई विजयोदया टीका का उल्लेख करते हुए लिखा है—दशवैकालिक टीकाया श्री विजयोदयाया प्रपञ्चिता उद्गमादि दोषा इति नेह प्रतन्यते। अर्थात् दशवैकालिक की विजयोदया टीका मे उद्गमादि दोषों का वर्णन कर दिया गया है। अतः यहाँ पिष्ट-पेषण नहीं किया जा रहा है। अपराजितसूरि द्वारा आराधना की विजयोदया टीका मे किये गये उल्लेख से यह भी सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने पूर्वचार्य की रचना “आराधना” की अपेक्षा जैनागम दशवैकालिकसूत्र को अधिक महत्त्व देते हुए आराधना पर टीका की रचना करने से पूर्व दशवैकालिक पर टीका की रचना की।

अपराजितसूरि अपर नाम विजयाचार्य ने आराधना की टीका मे स्थान-स्थान पर अपने पक्ष की पुष्टि हेतु श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य आचाराग, उत्तराध्ययन आदि आगमों के उद्धरण प्रमाण के रूप मे प्रस्तुत करते हुए मुनियों को धर्मापकरण के रूप मे वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादपु छरण, रखने, आवश्यकतानुसार एक, दो अथवा तीन वस्त्र रखने, उनकी प्रतिलेखना करने आदि का स्पष्ट शब्दों मे

समर्थन किया है। भगवती आराधना की विजयोदया टीका में यापनीय आचार्य अपराजितसूरि ने आचारागादि आगमो के उद्धरण अपने पक्ष की पुष्टि में दिये हैं, वे इस प्रकार हैं —

- १ 'यद्य व मन्यसे पूर्वगिमेषु वस्त्रपात्रादिग्रहणमुपदिष्ट तत्कथ ?'
- २ 'आचारप्रणिधौ भणित'
- ३ 'प्रतिलेखेत् पात्रकम्बल ध्रुवमिति, असत्सु पात्रादिषु कथ प्रतिलेखना ध्रुव क्रियते ?'
- ४ आचारस्यापि द्वितीयाध्ययनो लोकविचयो नाम, तस्य पचमे उद्देशे एव-मुक्तम्—“पडिलेहेण पादपुच्छण उग्गह कदासण अणणदर उवाधि पावेज्ज ।”
- ५ वत्थेसणाए वुत्त तत्थ एसे हिरिमणे सेग वत्थ वा धारेज्ज, पडिलेहण बिदिय । एत्थ एसे जुग्गिदे देसे दुवे वत्थाणि धारेज्ज पडिलेहण तिदिय । एत्थ एसे परिस्सह अणधिहासस्स तगो वत्थाणि धारेज्ज पडिलेहण चउत्थ ।
- ६ पुनश्चोक्त तत्रैव—“आलाबुपत्त वा दारुणपत्त वा मट्ठिगपत्त वा अप्पपाण अप्पबीज अप्पसरिद तहा अप्पाकार पात्रलाभे सति पडिग्गहिस्सामीति” वस्त्रपात्रे यदि न ग्राह्ये कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते ?
- ७ वरिस चीवरधारी तेन परमचेलगो जिणो ।
- ८ एण कहेज्ज धम्मकह वत्थपत्तादिहेदुमिदि ।
- ९ कसिणाइ वत्थकबलाइ जो भिक्खु पडिग्गहिदि पज्जदि मासिग लहुग इदि ।
- १० द्वितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वस्त्रग्रहणमित्यस्य प्रसाधक आचारार्गे विद्यते—“अह पुण एय जाणेज्ज—पातिकते हेमतेहि सुपडिवण्णे से अथ पडि-जुण्णमुवधि पदिट्ठावेज्ज ।”^१

विक्रम की पाँचवी शताब्दी के यापनीय आचार्य शिवार्थ द्वारा भगवती आराधना में उल्लिखित मेलार्थ मुनि का आख्यान, अधिकांश गथाएँ और उद्धृत कल्प व्यवहार आदि श्रुतशास्त्र जिस रूप में श्वेताम्बर परम्परा में मान्य हैं उसी प्रकार उसी रूप में यापनीय परम्परा में भी मान्य थे ।

^१ भगवती आराधना की गाथा सख्या ४२७ की यापनीय आचार्य अपराजित (विजयाचार्य) द्वारा रचित विजयोदया टीका ।

इन उपरि लिखित तथ्यो एव उद्धरणो से यह सिद्ध है कि प्रारम्भ मे यापनीय परम्परा की मान्यताएँ एव आचार-विचार श्वेताम्बर परम्परा की मान्यताओं और आचार-विचार के अधिकांशतः अनुरूप ही थे ।

दर्शनप्राप्त के टीकाकार दिगम्बराचार्य श्रुतसागरसूरि ने यापनीयो की मान्यताओं पर कुछ और अधिक प्रकाश डालते हुए दर्शन प्राप्त की टीका मे लिखा है —“यापनीयास्तु वेसरा इव उभय मन्यन्ते, रत्नत्रय पूजन्ति, कल्प च वाचयन्ति, स्त्रीणां तद्भवे मोक्ष, केवलजिनानां कवलाहार पर—शासने सग्रन्थानां मोक्ष च कथयन्ति ।” अर्थात्—यापनीय लोग तो बिना नाथ (नाक की रस्सी) के बैलो की तरह श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं की बातों को मानते हैं । वे लोग रत्नत्रय की पूजा करते हैं, कल्पसूत्र की वाचना करते हैं, स्त्रियों का उसी भव मे मोक्ष होना मानते हैं । वे केवलियों का कवलाहार और जैनेतर धर्म के अनुयायियों का सग्रन्थावस्था अर्थात् सवस्त्रावस्था मे भी मोक्ष मानते हैं ।

इस उल्लेख मे ‘रत्नत्रय पूजयन्ति’ इस वाक्य को देखकर शोधार्थियों के मन मे यह प्रश्न भी उत्पन्न हो सकता है कि क्या श्रुतसागरसूरि के समय मे यापनीयो मे कोई ऐसा साधुसमूह भी था जो तीर्थकरो की मूर्ति के स्थान पर रत्नत्रय—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य की पूजा करता था ? श्रुतसागरसूरि द्वारा उल्लिखित यापनीयो की शेष सब मान्यताएँ श्वेताम्बर परम्परा की मान्यताओं के समान ही हैं ।

दर्शन प्राप्त की टीका के उपर्युक्त उद्धरण—‘कल्प च वाचयन्ति’—इस वाक्य को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्वेताम्बरों और यापनीयो की मान्यताओं मे कोई अन्तर ही नहीं था, अथवा वे इस मान्यता की दृष्टि से तो श्वेताम्बरों के बिल्कुल समीप ही थे ।

श्वेताम्बराचार्य गुणरत्न ने यापनीय साधुओं के वेष और उनके दो तीन कार्य-कलापो पर प्रकाश डालते हुए षड्दर्शनसमुच्चय की टीका मे लिखा है कि यापनीय सघ के मुनि नग्न रहते हैं, मोर की पिच्छी रखते हैं, पाण्डित्यमोजी है, नग्न मूर्तियों की पूजा करते हैं तथा वन्दन-नमस्कार करने पर श्रावको को ‘धर्म-लाम’ कहते हैं ।

‘भगवती आराधना’ (मूलाराधना) के गहन अध्ययन, चिन्तन और मनन से यापनीय सघ की और भी अनेक प्रमुख मान्यताओं का पता चलता है । उदाहरण के रूप मे मूलाराधना के ‘विजहरणाधिकार’ की निम्नलिखित गाथाओं से विक्रम की पाचवीं शताब्दी मे यापनीय परम्परा के साधुओं मे प्रचलित एक आश्चर्यकारी रीति-नीति अथवा प्रचलन का पता चलता है —

एव कालगदस्स दु, सरीरमतोवहिज्ज बाहिं वा ।
 विज्जावच्चकए त, पय वि कि चति जदणाए ॥ १९६६ ॥
 वेमाण्णिओ थलगदो, सम्ममि जो दिसि य वाणवितरओ ।
 गड्ढाए भवणवासी, एस गदी से समासण्णे ॥ २००० ॥

इन गाथाओं का सारांश इस प्रकार है —यदि किसी साधु का देहावसान हो जाय तो साधु लोग ही उस शव को अपने कन्धों पर उठा कर दूर जंगल में एकान्त में ले जाकर यतनापूर्वक वहा रख दे और अपने स्थान पर लौट आवें ।

दूसरे दिन पुन जंगल में उसी स्थान पर जाये और उसी शव की जांच पड़ताल करे । यदि वह शव जिस दशा में रखा गया था, उसी दशा में समतल भूमि पर मिले तो समझना चाहिये कि उस साधु का जीव वैमानिक देवों में उत्पन्न हो गया है । यदि शव किसी दूसरी दिशा की ओर मुड़ा मिले तो समझ लिया जाय कि वह जीव बाणव्यन्तर देव के रूप में उत्पन्न हो गया है । यदि वह शव किसी गड्ढे में पड़ा मिले तो समझना चाहिये कि उस साधु का जीव भवनवासी देवों में उत्पन्न हो गया है ।

इन गाथाओं से यह सिद्ध होता है कि विक्रम की पाचवीं शताब्दी तक यापनीय सध में यह परिपाटी अथवा प्रथा प्रचलित थी कि किसी साधु के दिवगत हो जाने पर उसके शव को साधु ही अपने कंधों पर उठाकर जंगल में ले जाकर रख आते थे ।

वीर नि० स० ५८४ (वि० स० ११४) से वीर नि० स० ५९५ (वि० स० १२५) के बीच की अवधि में युगप्रधानाचार्य पद पर रहे आर्य रक्षित के समय में श्वेताम्बर परम्परा में भी इसी प्रकार की परिपाटी प्रचलित थी । किसी साधु का प्राणान्त ही जाने पर उसके शव को साधु ही अपने कन्धों पर उठा कर ले जाते थे और जंगल में यतनापूर्वक समतल भूमि पर रख आते थे । इस सम्बन्ध में प्रभावक चरित्र के निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है —

अन्यदानशनात् साधौ, परलोकमुपस्थिते ।
 सज्जिता मुनयो देहोत्सर्गाय प्रमुणा द्ढम् ॥१६६॥
 गीतार्था यतयस्तत्र, क्षमाश्रमणपूर्वकम् ।
 अह प्रथमिका चक्रुस्तत्तन्द्गहने तदा ॥१७०॥
 कोपामासाद् गुरु प्राह, पुण्य युष्माभिरेव तत् ।
 उपार्जनीयमन्यून, न तु न स्वजनव्रजे ॥१७१॥
 श्रुत्वेति जनक प्राह, यदि पुण्य महद् भवेत् ।
 अह वहे प्रभु प्राह, भवत्वेव पुन शृणु ॥१७२॥

उपसर्गा भवन्त्यस्मिन्नुह्यमाने ततो निजम् ।
किं तातमनुमन्येऽहमस्मिन् दुष्करकर्मणि ॥१७३॥

उपसर्गेर्यदि क्षुभ्येत, तन्न स्यादपमगलम् ।
विज्ञायेत्युचित यत् तत्, तद् विधेहि समाधिना ॥१७४॥

वहिष्याम्येव किमह नि सत्वो दुर्बलोऽथवा ।
एतेभ्यो मामकीना तन्न कार्या काप्यनिर्वृति ॥१७५॥

पुरा प्रत्यूहसघातो, वेदमन्त्रैर्मया हत ।
समस्तस्यापि राज्यस्य, राष्ट्रस्य नृपतेस्तदा ॥१७६॥

तत् सवोदुरस्याशे, शव शवरथस्थितम् ।
आचकषुर्निर्वसन, शिशव पूर्वरक्षिता ॥१७७॥

अन्तर्दूनोऽप्यसौ पुत्र, प्रत्यूहभयतो न तत् ।
अमु चत् तत् उत्सृज्य, स्थण्डिले ववले रयात् ॥१७८॥

इन श्लोको का सारांश यह है कि एक दिन एक साधु ने अपनी आयु का अवसान काल समीप समझ कर अशन-पानादि का परित्याग कर दिया और आलोचना-सलेखनापूर्वक प्राणोत्सर्ग किया । उसको निमित्त बना सोमदेव से कटिवस्त्र छुड़वाने के उद्देश्य से आर्य रक्षित ने एकांत में साधुओं से कहा—“मैं खन्त के समक्ष कहूंगा कि दिवगत साधु के शव को जो उठा कर ले जाता है, उसे महान् फल होता है । कर्मों की विपुल निर्जरा होती है । इस पर पूर्वदीक्षित और विद्वान् दोनों ही प्रकार के सभी साधु यह कहें कि हम इस साधु के पार्थिव शरीर को वहन करेंगे ।” तदनन्तर आचार्य रक्षित के यह कहने पर कि साधु के शव को उठाकर ले जाने वाले को बहुत बड़ा फल मिलता है, सभी साधु उस शव को उठाने अथवा वहन करने के लिये उठ खड़े हुए और शव को उठाने के लिये तत्पर हो सभी क्रमशः कहने लगे “इस शव को मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं पूर्वदीक्षित हूँ । कोई कहने लगा कि मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं ज्ञानवृद्ध हूँ ।” इस पर कृत्रिम कोपपूर्ण स्वर में आर्य रक्षित ने उन साधुओं से कहा—“आप ही सब लोग कहते हैं कि हम शव को ढोयेंगे, तो क्या आप सब यह चाहते हैं कि मेरा कोई आत्मीय अपने कर्मों की निर्जरा न करे, केवल आप लोग ही निर्जरा कर लें ?”

यह सुन कर वयोवृद्ध सन्त सोमदेव ने आर्य रक्षित से पूछा “क्या पुत्र ! इस कार्य में विपुल निर्जरा होती है ?”

इस पर आचार्य ने कहा—“हा तात ! अवश्यमेव, इसमें कहना ही क्या है ।”

इस पर सोमदेव ने कहा—“तो मैं भी शव को अवश्य ही वहन करूंगा ।”

आचार्य रक्षित ने कहा—“इस कार्य में अनेक उपसर्ग होते हैं। बलाए बच्चों के रूप में उपस्थित हो नग्न कर देती हैं। यदि उन उपसर्गों से आप कहीं विचलित हो गये तो मेरा अनिष्ट हो जायगा।”

सोमदेव का स्वाभिमान जागृत हो उठा और उन्होंने कहा—“मैं घोर से घोर उपसर्ग को सहन करने में समर्थ हूँ। मैं कोई निस्सत्त्व व्यक्ति नहीं हूँ। एक बार मैंने राज्य, राजा, प्रजा और राष्ट्र की वेदमन्त्रों के बल पर घोर दैवी आपत्ति से रक्षा की थी। मैं अवश्यमेव शव को उठाऊँगा।”

इस प्रकार आर्य रक्षित ने खन्त सोमदेव को सुदृढ़ एवं सुस्थिर कर दिया और अन्य साधुओं के साथ वृद्ध साधु सोमदेव ने भी उस स्वर्गस्थ साधु के शव को अपने कन्धों पर वहन किया।

जिस मार्ग से शव ले जाया जा रहा था, उस मार्ग में एक स्थान पर एक और आर्य रक्षित का साध्वी समूह खड़ा हुआ था। सकेतानुसार बालको ने सोमदेव के कटिवस्त्र को उतारा और कटि प्रदेश के अग्रभाग की ओर एक सूत्र से बाध दिया। इस पर सोमदेव लज्जित तो हुए कि मार्ग में उनकी पुत्रवधुएँ, पुत्रियाँ और दोहित्रियाँ आदि देख रही हैं, किन्तु अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका से शव को यथावत् ढोये हुए चलते रहे। शव को वे एकांत प्रदेश में ले गये और वहाँ समतल भूमि पर शव को रख अन्य साधुओं के साथ वही लौट आये जहाँ आर्य रक्षित विराजमान थे।

आराधना और प्रभावकचरित्र के उपयुक्त उल्लेखों से यही सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में यापनीय और श्वेताम्बर दोनों सधों के साधुओं में समान रूप से यह परिपाटी प्रचलित थी कि दिवगत साधु के शव को साधु-वर्ग कन्धों पर उठा कर जंगल में रख आता था।

स्वयं यापनीय परम्परा के आचार्यों द्वारा रचित ग्रन्थों तथा श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा के आचार्यों द्वारा निर्मित ग्रन्थों के उपरिवर्णित उल्लेखों से यापनीय परम्परा की प्रमुख मान्यताओं एवं उस परम्परा के साधुओं के आचार-विचार आदि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन सब उल्लेखों से यही निष्कर्ष निकलता है कि यापनीय परम्परा की मान्यताएँ, यापनीय परम्परा के साधुओं के आचार-विचार आदि श्वेताम्बर परम्परा की मान्यताओं और श्वेताम्बर परम्परा के आचार-विचार से दिगम्बर परम्परा की अपेक्षा अधिक मेल खाते थे।

शाकटायन के शब्दानुशासन की अमोघवृत्ति के उल्लेखों और अपराजित सूरि द्वारा मूलाराधना की विजयोदया टीका में अपने पक्ष की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये गये

आचारागादि आगमो के उद्धरणो एव अपराजित सूरि द्वारा निर्मित दशवैकालिकसूत्र की विजयोदया टीका से यह एक अतीव महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आता है कि यापनीय सघ आचाराग सूत्र से लेकर कल्प-सूत्र तक उन सभी आगमो को ग्रामाणिक धर्मशास्त्र मानता था, जिनको श्वेताम्बर परम्परा मानती थी ।

इन सब उल्लेखो पर विचार करने के अनन्तर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में यापनीय परम्परा और श्वेताम्बर परम्परा के बीच टकराव को किञ्चित्मात्र भी अवकाश नहीं था । प्रारम्भिक स्थिति में यदि यह कहा जाय कि श्वेताम्बर परम्परा और यापनीय परम्परा दोनों आगमानुसार ही धर्म के पालन एव उपदेश में प्रायः समान थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

यापनीय परम्परा द्वारा एक बहुत बड़ा परिवर्तन

यापनीय परम्परा की उपरि वर्णित मान्यताओ और उस परम्परा के श्रमण-श्रमणी वर्ग के आचार-विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि यापनीय परम्परा कतिपय शताब्दियों तक विह्वल अर्थात् अप्रतिष्ठित विहारी ही रही । चातुर्मासकाल को छोड़ कर शेष वर्ष के आठ महीनों में वे देश के विभिन्न प्रदेशों में विचरण करते हुए धर्म का प्रचार-प्रसार करते रहे । पर कालान्तर में सम्भव है कि चैत्यवासियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यापनीय सघ के साधु-साध्वियों ने, आचार्यों ने और अनुयायियों ने भी नियत निवास को अपने सघ के प्रचार के लिये परमावश्यक समझकर ईसा की चौथी शताब्दी में अपना प्रारम्भ कर दिया हो । मूल आगम में प्रतिपादित अप्रतिष्ठित विहार को छोड़कर जो नियतनिवास अंगीकार किया गया यह जैनधर्म सघ में, श्रमणाचार एव धर्म के स्वरूप में एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बना ।

नियत निवास को अंगीकार करने के कारण यापनीय परम्परा को भी अपने श्रमण-श्रमणियों के आवास हेतु वसतियों का निर्माण, मन्दिरों का निर्माण, धर्म के प्रचार हेतु विद्वानों को तैयार करने के लिए विद्यालयों आदि का निर्माण भी करवाना पड़ा । इन सब कार्यकलापों के लिये जब धन की आवश्यकता हुई तो यापनीयों ने भी श्रद्धालु भक्तों से एव भक्त राजाओं से द्रव्य दान, भूमि-दान और ग्राम-दान आदि लेने प्रारम्भ कर दिये । ईसा की पाँचवी शताब्दी में कदम्बवशी राजा श्री विजयशिवमृगेश्वर ने कालबग नाम ग्राम का एक तिहाई भाग, अर्द्ध शाला, परम पुष्कल स्थान-निवासी साधुओं तथा जिनेन्द्र देवों के लिये जो दिया, वह वस्तुतः यापनीय सघ के श्रमणों को ही दिया गया दान था । लेख सख्या ६६ (जैन शिलालेख सग्रह भाग २) में कदम्ब वशी राजा शान्तिवर्मा द्वारा यापनीय सघ को पलाशिका नाम नगर में जिनालय के निर्माण के लिये दान दिये जाने का उल्लेख है । इसी प्रकार लेख सख्या १०० में कदम्बवशी राजा शान्तिवर्मा के पौत्र रविवर्मा द्वारा

यापनीय सघ के साधु-साध्वियों के लिये चार मास तक भोजन आदि की व्यवस्था हेतु पूरु खेटक नाम ग्राम-दान दिये जाने का उल्लेख है ।

यापनीयो द्वारा मान्य आचाराग आदि सभी आगमो मे किञ्चित्मात्र भी परिग्रह का रखना साधु के लिये पूर्ण रूपेण वर्जित है । पर ऐसा प्रतीत होता है कि नियत निवास अंगीकार करने के अनन्तर ही यापनीय परम्परा के साधुओं को मन्दिरों और साधु-साध्वियों के आहार आदि की व्यवस्था के लिए दान ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ी हो । शास्त्रो मे भिक्षुक के लिये भिक्षाटन द्वारा ही अपनी भोजन, वस्त्र, पात्र आदि की आवश्यकता-पूर्ति का कठोर विधान है । आघाकर्मो सदोष आहार एव राजपिण्ड तो साधु मात्र के लिये जैनागमो मे विषयवत् वर्जनीय बताया गया है ।

मृगेश वर्म, श्री विजय शिवमृगेष्वर्म और रवि वर्मा द्वारा दिये गये भूमि दानो, ग्राम-दानो आदि के अनन्तर तो ऐसे शिलालेखो से पुरातात्विक शोषग्रन्थ भरे पडे है, जिनमे यापनीय परम्परा, मट्टारक परम्परा, दिगम्बर परम्परा और श्वेताम्बर परम्परा के सबो और आचार्यों द्वारा भूमिदान, ग्रामदान, द्रव्यदान, भवनदान आदि ग्रहण किये जाने के अग्रणिता उल्लेख है । वस्तुतः यह सब आगम विरोधी आचरण नियत निवास अंगीकार करने का ही प्रतिफल प्रतीत होता है । इसी तरह यापनीयो मे प्रचलित मूर्ति पूजा की परम्परा भी यापनीयो द्वारा नियत निवास अंगीकार कर लेने का परिणाम लगता है । दर्शन प्राभृत के टीकाकार दिगम्बराचार्य श्रुतसागर सूरि ने दर्शन प्राभृत की टीका मे जो यापनीय परम्परा की मान्यताओं का दिग्दर्शन किया है, उसमे यापनीयो के लिये लिखा है “रत्नत्रय पूजयन्ति” । इससे यह प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक काल मे यापनीय साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका गण रत्नत्रय की पूजा करते थे न कि मूर्ति-पूजा । एक स्थान मे नियत निवास प्रारम्भ करने के पश्चात् चैत्यवासियो की देखा-देखी सम्भवतः यापनीयो मे भी मूर्ति पूजा का प्रचलन प्रारम्भ हुआ हो ऐसा अनुमान किया जाता है । ‘जैनिज्म इन अरली मीडिएवल कर्नाटक’ नामक अपनी पुस्तक मे रामभूषणप्रसाद सिंह ने लिखा है—

“Naturally the early Jamas did not practice image worship, which finds no place in the Jama canonical literature The early Digambara texts from Karnataka do not furnish authentic information on this point and the description of their मूल गुण and उत्तर गुण meant for lay worshippers do not refer to image worship But idol worship first appeared in the early centuries of the christian era, and elaborate rules were developed for performing the different rituals of Jama worship during early mediaval times”¹

¹ जैनिज्म इन अरली मीडियेवल कर्नाटक बाई रामभूषण प्रसादसिंह पेज २३ मोतीलाल बनारसीदास द्वारा मन् १९७५ मे दिल्ली मे प्रकाशित ।

मूर्ति पूजा के सम्बन्ध में एक नहीं, अपितु अनेक निष्पक्ष विद्वानों का अभिमत है कि प्राचीन काल में जैन धर्मावलम्बियों में मूर्तिपूजा का प्रचलन नहीं था। यापनीयों के विषय में श्रुतसागर के—“रत्नत्रय पूजयन्ति”, इस उल्लेख से यही अनुमान लगाया जाता है कि एक मात्र आध्यात्मिक भावपूजा में अटूट आस्था रखने वाले जैनो में समय की पुकार के अनुसार प्रारम्भ में रत्नत्रय की एव तत्पश्चात् चरण युगल और अन्ततोगत्वा मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई हो।

प्राचीन पुरातात्विक सामग्री के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि जैन धर्म के विभिन्न सघों के आचार्यों ने धार्मिक असहिष्णुता के मध्ययुगीन सक्रान्ति काल में जैनैतर धर्मसघों द्वारा जैन धर्म सघ को क्षति पहुँचाने के सभी प्रकार के प्रयासों को विफल करने में अपनी ओर से किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी। बौद्ध सघ आदि जैनैतर सघों द्वारा अन्य धर्मसघों के अनुयायियों—उपासकों को अपनी ओर आकर्षित करने एवं अपने धर्मसघ के सदस्य बनाने के लिये जिन-जिन आकर्षक उपायों का अवलम्बन लिया उन उपायों को निरस्त-निष्फल बनाने के लिये जैन आचार्यों ने भी नयी-नयी विधायो, धार्मिक अनुष्ठानों की प्रणालियों, धार्मिक आयोजनों—उत्सवों, अष्टाह्निक—महोत्सवों सामूहिक तीर्थ यात्राओं आदि का समय-समय पर अभिनव रूपों में आविष्कार कर जैन धर्म सघ को क्षीण-दुर्बल अथवा नष्ट होने तथा अन्य शैव बौद्धादि धर्मावलम्बियों का शिकार होने से बचाया। तत्कालीन घटनाचक्र के पर्यवेक्षण से यही प्रतीत होता है कि यापनीय सघ उन अभिनव धार्मिक प्रणालियों के आविष्कार करने में अन्य सघों से अपेक्षया अग्रणी ही रहा एवं इस तरह अन्य तीर्थियों की छाया जैन धर्म सघ पर नहीं पड़ने दी।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि महाराजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम मूर्तिपूजा का प्रचलन किया। मूर्तिपूजा के प्रश्न को लेकर शक्तिशाली बौद्ध धर्म सघ महायान और हीनयान—इन दो सघों में विभक्त हो गया। कनिष्क द्वारा प्रचलित बुद्ध प्रतिमा और उसकी आकर्षक प्रतिष्ठा—पूजा आदि विधायो से जैन धर्म सघ की रक्षा हेतु कनिष्क के राज्य के चौथे वर्ष (वीर नि स ६०६) में जैन सघ ने भी मथुरा के अति प्राचीन बौद्ध स्तूप (तीर्थकर की और्ध्वदेहिक क्रियानन्तर चितास्थल पर निर्मित स्मारक-स्तूप) में जिनेन्द्र की मूर्ति की स्थापना की।

जैन धर्म में मूर्तिपूजा का प्रचलन किस प्रकार हुआ, इस पर प्रकाश डालते हुए तटस्थ विद्वानों ने अपना अभिमत निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया है —

“Kanyakumari, otherwise known as Cape Comorin, the Land's End of India is one of the most sacred centres of pilgrimage to the Hindus. But it is astonishing to note that the sacred place was once a centre of Jain

pilgrimage One of the twin rocks now named after Swami Vivekananda, has been held in veneration from very ancient times. Apart from its having assumed the Swami's name latterly the rock has been traditionally known as "Shri Paadapaarai". Sri-pada means the sacred feet and paarai is rock. In all probability we can say that the Jain monks on the way to Ceylon consecrated a Shrine of Sri-pada on the rock which was part of the mam land.

There is on the rock a projection, similar to a human foot in form and a little brownish in colour, which has traditionally been revered as a symbol of one of the Tirthankaras. The worship of foot prints is a common feature in Jainism. During his visit to the Mount Abu, Sir Monier Williams writes in his book—"Buddhism" that, "Jains are quite ardent foot-print-worshippers. Nearly every Shrine at the summit consisted of a little domed canopy of marble, covering two foot prints of some one of the 24 Tirthankaras (especially Parshwanath) impressed on a marble altar. Groups of worshippers bowed down before the shrines and deposited offerings of money, rice, almonds, raisins and spices on the foot marks." He opines that Jainism first introduced foot-print-worship in Indian religion. Practically the worship of foot prints is so closely connected to Jainism that no other religion can claim the origin of it. There are a number of references to foot print worship in ancient Tamil literary works of Jain authors. In Tamilnad the foot prints Gundagundacharya are revered in Ponnur hills and of Vamana Muni in Jain Kanchi. In Sravanabelgola the foot prints of Bhadrabahu and of Chandra Gupta Maurya have been inscribed and they are held in high esteem by the pilgrims.

The sacred rock bearing the foot prints of a Tirthankara played an important part in the life of Swami Vivekananda. It has the same significance in his life as the Bodhi tree in the life of Lord Buddha. During his visit to Cape Comorin on the 25th December, 1892 Swami swam across the sea towards the rock nearly 200 yards from the land and sat there the whole night in deep meditation. It is said that the Gnana (ज्ञान) he received here lit up his path and thus divine enlightenment transformed the simple monk into a great master builder of the nation as well as a great religious teacher of the world. Thereafter Sri-padapaarai began to be known as the Vivekananda rock. The sanctity of the place was thus enhanced by the holy visit of Swami Vivekananda.

“कन्याकुमारी की उपर्युक्त दो पहाडियों में से एक पहाड़ी पर जो पवित्र चरण उद्भूत है, वह वस्तुतः तीर्थंकर (सम्भवतः भगवान् पार्श्वनाथ) का ही

चरण चिह्न है”, अपने इस अभिमत की पुष्टि करते हुए एस पद्मनाभन ने अपनी पुस्तक “फोरगोटन हिस्ट्री आफ दी लैंड्स एण्ड” में आगे लिखा है —

Monuments found in these parts testify to the prevalence of Jainism in the olden days There is epigraphic evidence to show that there were flourishing Jain settlements in Kottar, Kurandi, Tiruchcharanathumalai and Tirunandikka rai which are all in the present district of Kanyakumari From the Jain vestiges and inscriptions found in Samanarmalai, Kalugumalai and Tiruchcharanathumalai in the districts of Madurai, Tirunelveli and Kanyakumari respectively, we learn that a large number of Jain monks who were there hailed from the above four places in Kanyakumari district, the erudite scholars and their disciples from these centres of learning left votive images cut on the rocks in different centres of Jain culture "

एस पद्मनाभन द्वारा किये गये उपर्युल्लिखित उद्धरण का सारांश यह है कि कन्याकुमारी प्रदेश प्राचीनकाल में—जैन साधुओं, जैन विद्वानों, जैन धर्म के प्रचारकों एवं जैन दर्शन का शिक्षण केन्द्र था। कन्याकुमारी से उस समय जैन श्रमण, जैन विद्वान् भारत के विभिन्न भागों तथा लका आदि विदेशों में भी जैन धर्म के प्रचार के लिए जाते ही रहते थे। कन्याकुमारी के सागर तट के पास समुद्र में जो दो पहाड़ियाँ हैं उनमें से एक पहाड़ी पर किसी महामानव के एक चरण का पवित्र चिह्न खुदा हुआ है। वह चरण चिह्न हल्के भूरे रंग का है। इस पद चिह्न के कारण वह पहाड़ी परम्परा से “श्रीपादपारै” के नाम से लोको में प्रसिद्ध है। श्रीपाद का अर्थ है पवित्र चरण और “पारै” का अर्थ है पहाड़ी। वर्तमान कन्याकुमारी जिले के कोत्तर, कुण्डी, तिरुचरनत्तुमलै और तिरुनन्दिक्करै क्षेत्रों से जो पुरातत्व की सामग्री प्राप्त हुई है, उससे यह भलीभाँति सिद्ध होता है कि इन चारों क्षेत्रों में प्राचीनकाल में जैन धर्मावलम्बियों की अति घनी और बड़ी ही समुन्नत वास्तव्य थी। श्रमणारमलै, कलुगुमलै एवं तिरुचरनत्तुमलै, जो कि क्रमशः मदुरई, तिरुनेल्वेली और कन्याकुमारी जिलों में अवस्थित हैं, इन तीन क्षेत्रों से जो प्राचीन जैन धर्म सम्बन्धी अवशेष एवं शिलालेख आदि विपुल मात्रा में पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें विश्वास होता है कि इन तीन क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में जो जैन श्रमण उस प्राचीन कालावधि में विद्यमान थे वे कन्याकुमारी जिले के उपरिलिखित कोत्तर, कुरण्डी आदि चार क्षेत्रों से आये थे। जैन सिद्धान्तों के उच्चकोटि के विद्वान् शिक्षाशास्त्रियों और उनके सकल विद्यानिष्ठा स्नातक जब जैन संस्कृति के विश्वविद्यालय के स्तर के उन शिक्षा केन्द्रों से देश के विभिन्न भागों में गये तो वे एक सुदीर्घावधि तक उन विश्वविद्यालयों में अपनी उपस्थिति की आने वाली पीढ़ियों को चिरकाल तक स्मृति दिलाते रहने के उद्देश्य से वहाँ की पर्वत-मालाओं की चट्टानों में अनेक मूर्तियाँ एवं शिलालेख उद्घाटित कर वहाँ छोड़ गये। इन सब पुरातात्विक साक्ष्यों से हमारे इस अनुमान पर आधारित विश्वास की पुष्टि

होती है कि भगवान् पार्श्वनाथ का पदचिह्न भी कन्याकुमारी से लका की ओर प्रस्थान करने वाले विद्वान् श्रमणों ने अथवा जैन धर्म के प्रचारकों ने कन्याकुमारी के सागर तट के पास समुद्र में अवस्थित इन दो चट्टानों में से एक चट्टान पर उट्ट-कित किया होगा ।

सागरतट से २०० गज की दूरी पर समुद्र में अवस्थित “श्रीपादपारै” नामक चट्टान पर जो मानव का चरणचिह्न उट्ट कित है, वह चौबीस तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर का (संभवतः भ० पार्श्वनाथ का) चरणचिह्न है, अपने इस अभिमत की पुष्टि में श्री पद्मनाभन ने उपरिलिखित उद्धरणों में सर विलियम मोन्योर नामक एक शोधप्रिय पाश्चात्य विद्वान् का अभिमत प्रस्तुत किया है, उसका सारांश इस प्रकार है —

“चरणचिह्न की पूजा सुनिश्चित रूप से जैनधर्म में ही किसी समय प्रचलित हुई, इस तथ्य की पुष्टि करते हुए सर मोन्योर विलियम ने आबू पर्वत की यात्रा करते समय “बुद्धिज्म—(बौद्ध धर्म)” नामक अपनी पुस्तक में लिखा है—यह एक निर्विवाद सत्य है कि जैन लोग ही सबसे पहले चरणचिह्नों (पगलियों) की पूजा के आविष्कारक हैं । इस पर्वत पर जितने भी जैन मन्दिर हैं, उन सब में स्तम्भों पर आधारित गुम्बजाकार छत वाले छोटे देहरे हैं, जिनमें मकराने के पत्थर के शिलाखण्ड पर चौबीस तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर के और मुख्यतः २३ वे तीर्थंकर पार्श्वनाथ के चरणयुगल के उभरवा चिह्न उट्ट कित हैं । इन चरणचिह्नों की पूजा करने के लिए श्रद्धालु भक्तों के समूह इन चरणचिह्नों के समक्ष मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं । प्रणाम के पश्चात् इन चरणचिह्नों पर रुपया, चावल (अक्षत) एवं अनेक प्रकार के नैवेद्य भेंट करते हैं । भारतीय धर्मों में सर्वप्रथम जैनधर्म में चरणचिह्नों की पूजा प्रचलित हुई । वस्तुतः चरणचिह्नों की पूजा जैनधर्म से इतनी अधिक निकटता से सम्बन्धित है कि कोई अन्य धर्म इसके प्रथम आविष्कारक के रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता । प्राचीन तमिल साहित्य की कृतियों में चरणचिह्नों की पूजा के अनेक उल्लेख उपलब्ध होते हैं । पोन्नूर की पहाड़ियों में आचार्य कुन्दकुन्द के, जिनकाची में वामन मुनि के और श्रवण बेलगोल में आचार्य भद्रबाहु एवं चन्द्रगुप्त के चरणचिह्न विद्यमान हैं, जिनके प्रति तीर्थयात्री अपनी निस्सीम श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं ।”

इन सब ऐतिहासिक तथ्यों के सन्दर्भ में विचार करने पर विद्वान् लेखक पद्मनाभन ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि कन्याकुमारी के पास सागर में श्रीपाद-पारै नामक चट्टान पर जो मानव के चरण का एक भूरा चिह्न उट्ट कित है, वह निश्चित रूप में चौबीस तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर के चरण का चिह्न है ।

कन्याकुमारी के समुद्र तट के समीप सागरवर्ती चट्टान पर उदृक्ति एक चरण का चिह्न किसी तीर्थकर के चरणचिह्न का प्रतीक है, इस सम्भावना के उपरिलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पुष्ट हो जाने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सर्वप्रथम इस प्रकार चरणचिह्न के अंकन का प्रचलन किसके द्वारा, किस समय और किस अभिप्राय से प्रारम्भ किया गया ।

अद्यावधि एतद्विषयक किसी ठोस प्रमाण के उपलब्ध न होने के कारण इस प्रश्न के हल के सम्बन्ध में भी अनुमान का अवलम्बन लेने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता । हा, जहाँ तक चरणचिह्न स्थापित करने के उद्देश्य का प्रश्न है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में साधु-साध्वी अथवा धर्मप्रचारकों का थोड़े-थोड़े समय के व्यवधान से पहुँचना संभव नहीं था उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले जैनधर्मावलम्बियों को अपने धर्म में स्थिर रखने के उद्देश्य से प्रारम्भिक उपाय के रूप में तीर्थकरों के चरणचिह्नों की स्थापना की गई हो ।

सभी भारतीय धर्मों एवं सस्कृतियों के गहन अध्ययन के पश्चात् भारतीय साहित्य को दो उच्चकोटि के शब्दकोषों की देन देने वाले पाश्चात्य विद्वान् सर-विलियम मोन्योर ने जो यह अभिमत व्यक्त किया है कि महापुरुषों के चरणचिह्नों की पूजा का सर्वप्रथम प्रचलन जैन धर्मावलम्बियों ने किया । इस सम्बन्ध में प्रत्येक जिज्ञासु के मन में यह जानने की अभिलाषा उत्पन्न होनी स्वाभाविक है कि पवित्र चरणचिह्नों की स्थापना एवं पूजा का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा और किस समय प्रारम्भ किया गया । इस जिज्ञासा का पूर्णरूपेण शमन करने वाला कोई ठोस प्रमाण न केवल जैन वाग्मय में अपितु सम्पूर्ण भारतीय जैन वाग्मय में अद्यावधि किसी इतिहास विद् एवं शोधार्थी विद्वान् के दृष्टिगोचर नहीं हुआ है । किन्तु जैन वाग्मय के अध्ययन-अनुशीलन से इस एक निर्णायक निष्कर्ष पर तो सहज ही पहुँचा जा सकता है कि धर्मारोपण के विषय में वर्णित नितात अध्यात्ममूलक उपायों से भिन्न अनेक प्रकार के उपायों, विधि-विधानों, अनुष्ठानों, नियमों आदि का समय-समय पर अभिन्नरूपेण आविष्कार करने में चैत्यवासी परम्परा और यापनीय परम्परा के आचार्य अथवा श्रमण सदा अग्रणी रहे हैं । जैन-धर्म के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हेतु उसे लोकप्रिय बनाने की उत्कट अभिलाषा से, अन्य धर्मावलम्बियों को अपने धर्मसंघ की ओर आकर्षित करने हेतु, जैनतर धर्मनायकों द्वारा समय-समय पर प्रचलित किये गये परमाकर्षक उपायों से जैन धर्मावलम्बियों को अपने धर्मपथ से विचलित न होने देने के उद्देश्य से, अथवा दक्षिणापथ में बौद्धों, शैवों एवं वैष्णवों द्वारा समय-समय पर जैन धर्म का समूलोन्मूलन कर डालने के अभियानों से जैनधर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से यापनीय संघ के दूरदर्शी आचार्यों ने किस-किस प्रकार के अभिनव उपायों का आविष्कार किया, इस विषय पर इसी

अध्याय के पिछले पृष्ठों पर विशद रूपेण प्रकाश डाला जा चुका है। इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि यापनीय परम्परा के अज्ञातनामा आचार्यों ने ही सभ्यत सर्वप्रथम तीर्थकरो के चरणयुगल की पूजा, उससे पूर्व अथवा पश्चात् श्रुतसागर-सूरि के उपरि उद्धृत—“रत्नत्रय पूजयन्ति (यापनीया)” इस उल्लेख के अनुसार ‘रत्नत्रयदेव’ की पूजा और अन्ततोगत्वा कालान्तर में किसी समय मूर्तिपूजा प्रारम्भ की हो।

जहां तक यापनीयो की प्रारम्भिक मूल मान्यताओं का प्रश्न है वर्तमान में यद्यपि इस परम्परा की अथ से इति तक की सम्पूर्ण मान्यताओं का स्रोत “यापनीय तन्त्र” नामक विशाल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो रहा है, तथापि मोटे रूप में यही कहा जा सकता है कि आचाराग सूत्र से लेकर दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, व्यवहार कल्प आदि तक जितने भी जैनागम आज उपलब्ध हैं, उन आगमों में उल्लिखित मान्यताएं ही इस सघ की मूल मान्यताएं थीं। श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य सभी आगमों को यापनीय सघ परम प्रामाणिक मानता था—इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी भी निष्पक्ष विचारक को किसी प्रकार का सकोच नहीं होना चाहिये। स्वयं यापनीय सघ के आचार्यों द्वारा आचाराग आदि एकादशांगी, छेद सूत्रों आदि सभी जैनागमों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में समय-समय पर किये गये उल्लेखों का विस्तृत रूप से जो विवरण इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा चुका है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि यापनीय परम्परा के साधु, साध्वी, श्रावक व श्राविका सभी आचारागादि जैन आगमों को पूर्णतः प्रामाणिक मानते थे।

इस तरह यापनीय परम्परा ने रत्नत्रय की पूजा, तीर्थकरो के चरणचिह्नों की पूजा और मूर्तिपूजा को किस-किस समय किस क्रम से अपनाया, इस प्रश्न के समाधान के लिये आगमिक काल से लेकर यापनीय सघ के एक सुदृढ सघ के रूप में उभरने और कतिपय प्रदेशों में श्वेताम्बर सघ और दिगम्बर सघ से भी अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय बनने के समय तक की ऐतिहासिक घटनाओं पर पूर्णतः निष्पक्ष होकर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना होगा। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय हैं —

१ आचाराग आदि सभी आगमों में से किसी एक भी आगम में चतुर्विध तीर्थ के साधु, साध्वी, श्रावक अथवा श्राविका वर्ग के लिये समुच्चय रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार का एक भी उल्लेख गहन खोज के अनन्तर भी नहीं उपलब्ध होता, जिसमें यह कहा गया हो कि व्रत, नियम, प्रत्याख्यान, पौषध, उपवास, स्वाध्याय आदि आत्मोत्थान के दैनन्दिन कार्यों के समान, मूर्तिपूजा, मन्दिर निर्माण आदि कार्य भी प्रत्येक साधक के लिये अथवा सभी साधकों के लिये परमावश्यक अथवा अनिवार्य कर्त्तव्य हैं।

२ पाचवें अंगशास्त्र भगवती सूत्र (व्याख्या प्रजति) में गणधर इन्द्रभूति द्वारा पूछे गये ३६,००० प्रश्नों एवं भगवान् महावीर द्वारा दिये गये उत्तरों का विशद् वर्णन है। आध्यात्मिक अभ्युत्थान से सम्बन्ध रखने वाला एक भी विषय इन प्रश्नोत्तरों में अछूता नहीं रहा है। आत्मोन्नति विषयक सभी तथ्यातथ्यों का विवेचन इन प्रश्नोत्तरों में समाविष्ट है। इस तरह सभी प्रकार की जिज्ञासाओं का शमन एवं सन्देशों का निवारण करने वाले उन ३६ हजार प्रश्नोत्तरों में कहीं एक में भी जिनमन्दिर के निर्माण, उसके अस्तित्व अथवा जिनमूर्ति की पूजा का कोई उल्लेख नहीं है।

३ भगवती सूत्र के दूसरे शतक में तुगिया नगरी के श्रमणोपासकों के सुसमृद्ध जीवन, उनकी धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था, उनके धार्मिक कार्यकलापों आदि का विशद् वर्णन किया गया है। उसमें भी जिनमन्दिर अथवा जिनमूर्ति की पूजा का कहीं नामोल्लेख तक नहीं है। भगवती सूत्र में एतद्विषयक विवरण निम्नलिखित रूप में है —

“तथ ए तुगियाए नयरीए बहुवे श्रमणोपासका परिवसति अट्ठा, दित्ता, वित्थिन्न विपुल भवण सयणासण-जाण-वाहणइण्णा बहुधरा बहुजायस्व-रयया, आयोग-पयोगसपत्ता,विच्छब्दियविपुल-भत्तापाण,बहुदासीदास-गो-महिंस-गवैलयप्प-भूया, बहुजणस्स अपरिभूया, अभिगयजीवाजीवा, उवलद्धपुण्णपावा, आसव-सवर-निज्जर-किरिया-अहिकरण-बच्च-मोवखकुसला, असहेज्ज देवासुरनाग-सुवण्ण जब्ब-रक्खस-किन्नर-किपुरिस-गरुल गधव्व-महोरगाइएहि देवगणोहि निग्गथाओ पावयणाओ अणतिक्कमणिज्जा,णिग्गथे पावयणे निस्सकिया निक्कखिया, निवित्तिणिग्गच्छा, लद्धट्ठा, गहियट्ठा, पुच्छियट्ठा, अभिगयट्ठा, विणिच्छियट्ठा, अट्ठिमिजपेसा—अणूरागरत्ता, अयमाउसो ! निग्गथे पावयणे अट्ठे, अय परमट्ठे, से से अणट्ठे, असियफलिहा, अवगुयदुवारा, वियत्ततेरघरप्पवेसा, बहूहि सीलव्वय-भुण-वेरमण-पच्चक्खारा-पोसहोववासेहि चाउद्दसट्ठमुदिट्ठ—पुण्णमासिणीसु परिपुण्ण पोसह सम्म अणु-पालेमाणा, श्रमणे निग्गथे फासुएसणिज्जेण असणपाणखाइम—साइमेण, वत्थ-पडिग्गह—कवल—पायपुच्छणेण, पीठ—फलग—सेज्जासथारएण, ओसह—भेसज्जेण पडिलाभेमाणा अहापडिग्गहिएहि तवोक्कमेहि अप्पाण भावेमाणा विहरति ।”

अर्थात्—तु गिया नगरी में बहुत से श्रमणोपासक रहते थे। वे धनसम्पन्न और वैभवशाली थे। उनके भवन बड़े विशाल एवं विस्तीर्ण थे। वे शयन, आसन, यान, वाहन से सम्पन्न थे। उनके पास विपुल धन, चादी तथा सोना था। वे रुपया व्याज पर देकर बहुत सा धन अर्जित करते थे। वे अनेक कलाओं में निपुण थे। उन श्रमणोपासकों के घरो में अनेक प्रकार के भोजन-पान आदि तैयार किये जाते थे। वे लोग अनेक दास-दासियों, गायों, भैंसों, एवं भेड़ों आदि से समृद्ध थे। वे जीव-अजीव के स्वरूप को एवं पुण्य और पाप को सम्यक् रूपेण जानते थे। वे

आसव, सवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बध और मोक्ष के स्वरूप से अवगत थे। देव, असुर, नाग, सुवर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गरुड, गन्धर्व महोरग आदि तक उन्हें निर्ग्रन्थ प्रवचन से नहीं डिगा सकते थे। निर्ग्रन्थ प्रवचन में वे शकारहित, आकाक्षारहित और विचिकित्सारहित थे। शास्त्र के अर्थ को उन्होंने ग्रहण किया था, अभिगत किया था और समझबूझ कर उसका निश्चय किया था। निर्ग्रन्थ प्रवचन के प्रति उनके रोम-रोम में प्रेम व्याप्त था। वे केवल एक निर्ग्रन्थ प्रवचन के अतिरिक्त शेष सबको निष्प्रयोजन मानते थे। उनकी उदारता के कारण उनके द्वार सदा सब के लिये खुले रहते थे। वे जिस किसी के घर अथवा अन्तःपुर में जाते वहाँ प्रीति ही उत्पन्न करते। शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान, पौषध एवं उपवासों के द्वारा चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णमासी के दिन वे पूर्ण पौषध का पालन करते। श्रमण निर्ग्रन्थों को प्रासुक एवं कल्पनीय अशन-पान-खाद्य-स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोक्षण (रजोहरण), आसन, फलक, शय्या, सस्तारक, औषध-और भेषज से प्रतिलाभित करते हुए वे यथाप्रतिगृहीत तप कर्म द्वारा आत्म-ध्यान में लीन हो विचरण करते रहते थे।

उपर्युद्धृत इस पाठ में तु गियानगरी के उन आदर्श श्रमणोपासकों की दिनचर्या की प्रत्येक धार्मिक क्रिया का विशद विवरण दिया हुआ है किन्तु मूर्ति-पूजा अथवा जिनमन्दिर का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। “जिन प्रतिमा जिन सारिखी (सदृशी)” जैसी मान्यता का जैनधर्म में यदि उस समय किञ्चित्मात्र भी स्थान होता तो ससार के समस्त जीवों पर करुणा कर उनके हित के लिये सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रमण भगवान् महावीर द्वारा तीर्थप्रवर्तनकाल में दिये गये श्रमोघ उपदेशों के आधार पर गणधरो द्वारा ग्रथित जैनागमों में मूर्तिपूजा, मन्दिर निर्माण आदि का साधु-साध्वी वर्ग के लिये न सही किन्तु श्रावक-श्राविका वर्ग के लिये तो अवश्यमेव आवश्यक कर्तव्य के रूप में उल्लेख होता।

४ मूलागमों में आनन्द, कामदेव, शख, पोखली, उदायन आदि श्रावक-रत्नों के पौषधोपवासों, श्रावक की एकादश प्रतिमा-रूप कठोर व्रत धारणा, सुपात्र-दान, पौषधशालागमन आदि विभिन्न धर्मकृत्यों का विस्तृत विवरण है किन्तु कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं है कि वे एक बार भी किसी देवमन्दिर में गये हों अथवा उनके द्वारा किसी जिन-प्रतिमा की स्थापना या पूजा की गई हो।

मूल आगमों में श्री कृष्ण द्वारा की गई धर्म-दलाली एवं उस उत्कृष्ट धर्म-दलाली के परिणामस्वरूप तीर्थंकर नामगोत्रोपार्जन का उल्लेख है। इसी तरह मगध सम्राट् विम्बसार श्रेणिक द्वारा अमारी पटह-घोषणा एवं धर्मदलाली का तथा उस धर्मदलाली के फलस्वरूप उनके भी तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के उपार्जन का पाठ आया है। साथ ही प्रदेगी राजा द्वारा दानशाला खोलने आदि सुकृत्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। परन्तु इनमें से किसी के भी द्वारा जिनप्रतिमा की पूजा करने अथवा

जिनमन्दिर के निर्माण कराये जाने का कहीं कोई नाममात्र के लिये भी उल्लेख नहीं है ।

५ मूल आगमो मे त्रिकालदर्शी प्रभु महावीर ने आदर्श श्रावको के घरो की भौतिक विपुल ऋद्धि-सिद्धि का भी वर्णन किया है, अनेक नगरो का वर्णन किया है पर इन वर्णनो मे जिन प्रतिमा और जिनमन्दिर का कहीं नामोल्लेख तक नहीं है । यदि उस समय जैन धर्म की मूल परम्परा मे मूर्तिपूजा का कोई स्थान होता तो उन आदर्श श्रावको के घरों मे अथवा नगरो के प्राणालो मे कहीं न कहीं तो जिनमन्दिर अथवा जिनप्रतिमा के अस्तित्व का उल्लेख अवश्य ही होता । जिन-प्रतिमा की पूजा की बात तो दूर वस्तुतः श्रावको के घरों और नगरो तक मे जिन-मन्दिरो-जिनप्रतिमाओ के अस्तित्व तक का उल्लेख नहीं है । इससे यही प्रमाणित होता है कि जैन धर्म की मूल परम्परा मे प्रारम्भ मे मूर्तिपूजा के लिये कहीं कोई स्थान नहीं था । जैनधर्म का तीर्थप्रवर्तनकाल मे कैसा स्वरूप था, उस समय जैन धर्म मे क्या मान्य था और क्या अमान्य, क्या-क्या करणीय था और क्या-क्या अकरणीय, एतद्विषयक तथ्य आगमो से ही प्राप्त किये जा सकते हैं । जिस प्रकार कि हीरा हीरे की खान से ही उपलब्ध हो सकता है, पन्ने अथवा माणिक्य की खान से नहीं । ठीक उसी प्रकार जैनधर्म की मान्यताओ अथवा जैन धर्म के मूल विशुद्ध स्वरूप के सम्बन्ध मे प्रामाणित तथ्य जैन आगमो से ही उपलब्ध हो सकते हैं न कि अन्य ग्रन्थो अथवा साहित्य से ।

६ जैनागम वस्तुतः भगवान् महावीर की देशनाओ के आधार पर गण-घरो द्वारा प्रथित किये गये, यह एक निर्विवाद एवं सर्वसम्मत तथ्य है । मूल आगमो मे, आचाराग आदि ११ अगशास्त्र जो 'निगठ पावयण' 'शण्डिपिटक' आदि नामो से विख्यात हैं और जो जैनधर्म के सिद्धान्तो, जैनधर्म की मान्यताओ के परम प्रामाणिक, मूल आधार माने जाते हैं, उनमे मूर्तिपूजा का, जिनमन्दिरो का निर्माण का जब कहीं नामोल्लेख तक नहीं है तो इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि तीर्थ-कर भगवान् महावीर ने अपनी प्रथम देशना से लेकर अन्तिम देशना तक मे जिन-प्रतिमा की प्रतिष्ठापना करने, मन्दिर-निर्माण करने और जिनप्रतिमा की पूजा करने के सम्बन्ध मे कभी एक भी शब्द अपने मुखारविन्द से नहीं कहा । इस बात से तो प्रत्येक जैन पूर्णतः सहमत होगा कि बीतराग सर्वज्ञ तीर्थकर प्रभु श्रमण भगवान् महावीर की देशनाओ का एक-एक शब्द सभी जैनो के लिये सदा शिरोधार्य और परम मान्य है । यदि ससार के मव्य प्राणियो के लिये जिन-प्रतिमा की पूजा करना नि श्रेयस्कर होता तो "जगजीव हियदयहुयाए" चतुर्विध धर्मतीर्थ की स्थापना करते समय साधु, साध्वी, श्रावक अथवा श्राविका वर्ग मे से सभी के लिये अथवा किसी वर्ग विशेष के लिये जिन-प्रतिमा की पूजा का भी स्पष्ट शब्दो मे उसी प्रकार विस्तृत रूप से उपदेश देते जिस प्रकार कि मुक्ति प्राप्ति के लिये परमावश्यक अन्यान्य कर्त्तव्यो का उपदेश दिया था । आगमो मे चतुर्विध तीर्थ के कर्त्तव्यो

के रूप में मूर्तिपूजा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इससे यही फलित होता है कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् महावीर ने अपनी किसी भी देशना में मूर्तिपूजा करने अथवा मन्दिर निर्माण करने का उपदेश नहीं दिया ।

७ जैनधर्म अथवा आगम सम्बन्धी निर्वाणोत्तरकालीन प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर भी यदि निष्पक्ष रूपेण दृष्टिपात किया जाय तो यही तथ्य प्रकाश में आता है कि पहली आगमवाचना के समय से लेकर चौथी आगमवाचना तक की कालावधि में आगमानुसार विशुद्ध श्रमणाचार, श्रावकाचार एवं धर्म के मूल अध्यात्मप्रधान स्वरूप का पालन करने वाले जैन सघ में मूर्तिपूजा एवं मन्दिरादि के निर्माण का प्रचलन नहीं हुआ था ।

८ पहली आगम वाचना वीर नि० स० १६० के आस-पास आर्य स्थूलि-भद्र के तत्वावधान में पाटलीपुत्र में हुई । इस पहली आगमवाचना के सम्बन्ध में जैन बाइमय में कोई क्रमबद्ध विस्तृत विवरण वर्तमान काल में उपलब्ध नहीं होता । “तिथ्योगालीपइन्नय” नामक प्राचीन ग्रन्थ में अति संक्षेपतः केवल इतना ही विवरण उपलब्ध होता है कि भीषण दुष्काल के समाप्त हो जाने पर भारत के सुदूरस्थ विभिन्न भागों में गये हुए साधु पुनः पाटलिपुत्र में लौटे । दुष्कालजन्य संकटकालीन स्थिति में शास्त्रों के अनम्यास के परिणामस्वरूप श्रुत परम्परा से कण्ठस्थ शास्त्रों के जिन पाठों को श्रमण भूल गये थे, उन पाठों को परस्पर एक दूसरे से सुनकर उन्होंने शास्त्रों के ज्ञान को पुनः व्यवस्थित किया । पाटलिपुत्र में हुई इस प्रथम आगम वाचना में एकादशांगी को पूर्ववत् व्यवस्थित एवं सुरक्षित कर लिया गया किन्तु बारहवें अंग दृष्टिवाद को व्यवस्थित करने में वह श्रमणसघ पूर्णरूपेण असफल ही रहा, जो कि पाटलिपुत्र में एकत्रित हुआ था । उस समय समस्त श्रमणसघ में चौदह पूर्वों के ज्ञान के धारक एक मात्र अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु ही अवशिष्ट रह गये थे, परन्तु वे उस समय नेपाल प्रदेश में महाप्राण ध्यान की साधना में निरत थे ।

इस प्रकार की स्थिति में बड़े विचार विनिमय के अनन्तर महा-मेघावी युवावय के श्रमण स्थूलभद्र को ५०० अन्य मेघावी मुनियों के साथ भद्रबाहु की सेवा में रहकर चतुर्दश पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने और इस प्रकार श्रुतज्ञान की रक्षा करने के हेतु सघादेश से नेपाल भेजा गया । आचार्य भद्रबाहु उस समय उस अद्भुत चमत्कारी महाप्राण की साधना में निरत थे, जिसकी साधना के अनन्तर साधक अन्तर्मुहूर्त में ही सम्पूर्ण द्वादशांगी का परावर्तन (पुनरावर्तन) करने में समर्थ हो जाता है ।^१ इस प्रकार की महती साधना में निरत रहने के उपरान्त भी

^१ यह कोई असम्भव अथवा असाध्य नहीं, दुस्साध्य अवश्य है क्योंकि स्वप्नशास्त्रियों के अभिमतानुसार लम्बे में लम्बा स्वप्न वस्तुतः कतिपय घने-गिने क्षणों का ही होता है । मुशुप्त्यवस्था में कुछ ही क्षणों के स्वप्न में प्राणी वर्षों में देखे जा सकने वाले दृश्य देख लेता है, इसमें अनुमान किया जाता है कि महाप्राण ध्यान में यह संभव हो सकता है ।

आचार्य भद्रबाहु को सघादेश शिरोधार्य कर उन साधुओं को पूर्वों की वाचना देना प्रारम्भ करना पड़ा । महामुनि स्थूलभद्र के अतिरिक्त शेष सब मुनि पूर्वों की वाचना लेने में असमर्थ रहे । स्थूलभद्र ने लगभग ८ पूर्वों की वाचना नेपाल में रहते हुए आचार्य भद्रबाहु से ली और नौवे तथा दसवें पूर्व की वाचना नेपाल से पाटलिपुत्र की ओर भद्रबाहु के विहार काल में तथा पाटलिपुत्र में ली । दश पूर्वों की वाचना पूर्ण होने पर दर्शनार्थ आई हुई अपनी बहिनो-महासाध्वी यक्षा एव यक्षदिन्ना को मुनि स्थूलभद्र ने अपनी विद्या का चमत्कार बताया । इस घटना के परिणाम-स्वरूप आचार्य भद्रबाहु ने महामुनि स्थूलभद्र जैसे सुपात्र शिष्य को भी अन्तिम चार पूर्वों के ज्ञान के लिये अपात्र घोषित कर दिया । सब द्वारा अनुनय-विनयपूर्ण अनु-रोध करने पर उन्होंने महामुनि स्थूलभद्र को अन्तिम चार पूर्वों की केवल मूल पाठ की ही वाचना दी अर्थसहित वाचना फिर भी नहीं थी ।

प्रथम आगमवाचना की इस ऐतिहासिक घटना से दो तथ्य प्रकाश में आते हैं । प्रथम तो यह कि उक्त प्रथम आगमवाचना में आगमों के परम्परागत पाठों को जिस प्रकार यथावस्थित रूप में व्यवस्थित किया गया था, उसी रूप में वे आगम-पाठ समय-समय पर हुई दूसरी, तीसरी और चौथी आगम वाचनाओं में व्यवस्थित किये जाते रहे । और दूसरा यह तथ्य प्रकाश में आता है कि प्रथम आगमवाचना के समय तक भी जैन धर्मसंघ में मूर्तिपूजा का प्रचलन नहीं हुआ था । यदि उस समय मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया होता तो उस काल की मूर्तियाँ, मन्दिर अथवा उनके अवशेष अवश्यमेव ही कहीं न कहीं उपलब्ध होते ।

६ द्वितीय आगमवाचना वीर नि० स० ३२६ में कलिगराज महामेघवाहन खारवेल के प्रयास से कुमारीपर्वत पर हुई । उस आगमवाचना सम्बन्धी उपलब्ध प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों से भी यही प्रकट होता है कि वीर नि० स० ३२६ तक भी जैनसंघ में मूर्तिपूजा का अथवा मन्दिर निर्माण का प्रचलन नहीं हुआ था । उस आगम वाचना के अनन्तर कुमारी पर्वत पर खारवेल महामेघवाहन द्वारा सुविहित परम्परा के श्रमणों के सघहित के कार्यों पर विचार-विमर्श करने हेतु एकत्र होने और बैठने के लिये एक सघायन के निर्माण का, निषद्या पर जाप की व्यवस्था करने का, यापकों की भृति निश्चित करने का तथा महारानी के लिये कुमारी पर्वत पर निषद्या के पास एक विशाल एव भव्य विश्रामभवन बनवाये जाने का तो उल्लेख उपलब्ध होता है किन्तु किसी मूर्ति की स्थापना करने का, पूजा करने का अथवा मन्दिर के निर्माण का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता ।^१

१० तीसरी आगमवाचना वीर नि० स० ८३० में इकवीसवें वाचनाचार्य आर्य स्कन्दिल के तत्वावधान में मथुरा में हुई और जिस प्रकार चौथी अन्तिम

^१ हाथीगुफा में उपलब्ध कलिगराज महामेघवाहन खारवेल के शिलालेख की पक्ति
स० १५ और १६

आगमवाचना के समय देवर्द्धिक्षमाश्रमण को समस्त आगमो को पुस्तकारूढ करने के लिये वीर नि० स० ६८० से ६९४ तक अर्थात् लगभग १४-१५ वर्षों तक वल्लभी में रहना पड़ा, उसी प्रकार आर्य स्कन्दिल भी वीर नि० स० ८३० से ८४० तक आगम वाचना को सम्पन्न करने के लिए मथुरा में रहे। यदि जैनसध में सर्व-सम्मत रूप से मूर्तिपूजा का प्रचलन हो गया होता तो आर्य स्कन्दिल जैसे युगप्रवर्तक एवं श्रुतशास्त्र की रक्षा करने वाले महान् आचार्य के १० वर्ष तक मथुरा में ही रहने की अवधि में निश्चित रूप से अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा और जिन मन्दिरों का निर्माण उनके तत्वावधान में हुआ होता। पर स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। उस अवधि की बात तो दूर, उस पूरे शतक में एक भी जिनमूर्ति अथवा जिनमन्दिर के निर्माण का उल्लेख कहीं नहीं मिलता।

आर्य स्कन्दिल का नाम जैन इतिहास में अमर रहेगा। श्रुत शास्त्र की रक्षा कर उन्होंने ससार पर अविस्मरणीय अनुपम उपकार किया है। श्वेताम्बर परम्परा के सभी गणों, गच्छों एवं सम्प्रदायों के अनुयायी सर्वसम्मत रूप से समवेत स्वर में उन्हें अपना महान् उपकारी पूर्वाचार्य मानते हैं। देवर्द्धि गणि क्षमाश्रमण ने भी नन्दिसूत्र के आदि मंगल में आपको प्रगाढ श्रद्धापूर्वक निम्नलिखित भावमय शब्दों में वन्दन किया है —

जेसिमिमो अणुओगो, पयरइ अज्जावि अह्ठभरहम्मि ।

बहुनगर निग्गयज्जे, ते वदे खदिलायरिए ॥३३॥

इसी प्रकार एक अज्ञातकर्तृक प्राचीन गाथा में भी आर्य स्कन्दिलाचार्य द्वारा की गई श्रुतरक्षा का उल्लेख उपलब्ध होता है। वह प्राचीन गाथा इस प्रकार है —

डुमिक्खमि पण्ढे, पुणारवि मिलिय समणसघाओ ।

मिहुराए अणुओगो पवइयो खदिलो सूरि ॥

अपने युग के लोकपूज्य, महान् अनुयोगप्रवर्तक, आगम मर्मज्ञ, श्रुतशास्त्र के रक्षक आचार्य स्कन्दिल के मानस में यदि जिनमन्दिर निर्माण अथवा मूर्तिपूजा के प्रति किञ्चित्मात्र भी स्थान अथवा आकर्षण होता तो उनके एक ही परोक्ष इगित पर दश वर्ष के उनके मथुरावास काल में सहस्रों जिनमूर्तियों और सैकड़ों जिन-मन्दिरों का निर्माण हो जाता और ककाली टीले की खुदाई में अथवा मथुरा के विभिन्न स्थलों में पुरातत्त्व विभाग द्वारा की गई खुदाइयों में उन मूर्तियों एवं मन्दिरों के अथवा शिलालेखों के अवशेष न्यूनाधिक मात्रा में अवश्यमेव पुरातत्त्व विभाग को प्राप्त होते। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ककाली देवी का मन्दिर और जैन बौद्ध स्तूप आचार्य स्कन्दिल के मथुरा प्रवास से पहले ही भूलु ठित हो ककाली टीले का रूप धारण कर गये हो, इस प्रकार की आशंका को भी वहाँ से प्राप्त ऐतिहासिक

एव पुरातात्विक अवशेषों ने निर्मूल कर दिया । क्योंकि आर्य स्कन्दिल के स्वर्गस्थ होने के ६०—६४ वर्ष पश्चात् का एक शिलालेख जिस पर सवत् ६६ (कनिष्क सवत् २६६) तदनुसार वीर नि० स० ६०४ उद्‌टकित है, ककाली टीले की खुदाई करते समय उपलब्ध हुआ है । महान् प्रभावक आचार्य स्कन्दिल लगभग वीर नि० स० ८३० से ८४० तक —लगभग १० वर्ष तक मथुरा में रहे पर उनके किसी भी श्रमणोपासक अथवा श्रमणोपासिका द्वारा वीर निर्वाण की ८वीं शताब्दी से ९वीं शताब्दी के अन्त तक अर्हत् मूर्ति की प्रतिष्ठा अथवा अर्हत् मन्दिर का निर्माण नहीं करवाया, यह एक निर्विवाद तथ्य मथुरा के ककाली टीले एव अन्यान्य स्थानों से उपलब्ध शिलालेखों से प्रकट होता है ।

आर्य स्कन्दिल ने जिस समय मथुरा में आगम — वाचना की, ठीक उसी समय आचार्य नागार्जुन ने भी दक्षिण आदि सुदूरस्थ प्रान्तों के मुनि—सधो को बल्लभी में एकत्रित कर आगम वाचना की । आर्य स्कन्दिल की भाँति आचार्य नागार्जुन को भी उस आगम वाचना — उस अनुयोग—प्रवर्तन के समय लगभग १० वर्ष तक तो बल्लभी में रहना ही पड़ा होगा । आचार्य नागार्जुन भी यदि मूर्तियों एव मन्दिरों के निर्माण तथा मूर्तिपूजा के पक्षधर होते तो उनके समय की उनके श्रमणोपासकों द्वारा प्रतिष्ठापित मूर्तियों और मन्दिरों के अवशेष—शिलालेख आदि कहीं न कहीं अवश्यमेव उपलब्ध होते । परन्तु आज तक भारत के किसी भाग में इस प्रकार का न कोई शिलालेख ही उपलब्ध हुआ है और न कोई मूर्ति अथवा मन्दिर का अवशेष ही ।

आर्य स्कन्दिल से लगभग ५०० वर्ष पूर्व हुए कलिंग सम्राट् महा मेघवाहन खारवेल भिक्षुराय, के कुमारी पर्वत की हाथीगुफा में उद्‌टकित करवाये गये शिलालेख से भी यही तथ्य प्रकाश में आता है कि उसके शासन काल तक जैनधर्म सध में मूर्तिपूजा, एव मन्दिर निर्माण का प्रचलन नहीं हुआ था । खारवेल का यह शिलालेख जैनधर्म के सम्बन्ध में अब तक प्रकाश में आये हुए शिलालेखों में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शिलालेख है । इससे आज तक अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हुए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के साथ-साथ खारवेल द्वारा अपने १३ वर्षों (वीर नि० स० ३१६ से ३२९ तक) के शासनकाल में किये गये सभी महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण दिया गया है । वे महत्वपूर्ण कार्य इस शिलालेख में निम्नलिखित क्रम से उद्‌टकित हैं —

(तीसरी पक्ति) —अभिषिक्त होते ही अपने राज्य के प्रथम वर्ष में श्री खारवेल ने (पूर्व में आये) तूफान से गिरे (क्षतिग्रस्त) नगरद्वारों, नगरप्राकार और निवेशमनों (निवासगृहों) का संस्कार अर्थात् जीर्णोद्धार करवाया, कलिंग नगरी (राजधानी) के फव्वारों, इपितालों (पोखरों), तालाबों तथा बाघों को वधवाया

(जीर्णोद्धार करवाया) सभी उद्यानो का प्रतिसंस्थापन, वातविहत वृक्षो, गुल्मो आदि के स्थान पर नये सिरे से वृक्षारोपण पूर्वक सस्कार—

(चौथी पक्ति)—करवाया और अपने कलिग राज्य की ३५ लाख प्रजा का रजन किया। दूसरे वर्ष में सातकर्ण (राजा) की कोई चिन्ता न कर उसने पश्चिम देश को बहुत से हाथी, घोडो, पदातियो और रथो की एक विशाल सेना (चढाई अथवा आक्रमण के लिये) भेजी। कृष्णवेणा नदी पर पहुँची हुई उसकी सेना ने मूषिकनगर को बहुत त्रस्त किया। तदनन्तर तीसरे वर्ष में,

(पाचवी पक्ति)—गन्धर्ववेद के पारगत पण्डित उस (खारवेल) ने दम्प, नृत्य, गीत, वादित्र, सदर्शनो (तमाशो), उत्सवो, समाजो, (नाटक-दंगलो) आदि से नगरी को प्रमुदित किया। चौथे वर्ष में उन विद्याचराधिवासो को, जो पूर्व में कभी नहीं गिराये (विजित किये) गये तथा जो कलिग के पूर्वज राजाओ द्वारा बनाये गये थे (पराजित किया) उसने समस्त राष्ट्रको तथा भोजको के मुकुटो को व्यर्थ कर उनके जिरह—बस्त्रो अर्थात् लौह निर्मित कवचो—को तलवार के प्रहारो से दो पल्लो में काट कर उनके छत्र और भूगारो को नष्ट अष्ट एव भूलु ठित कर उनके रत्न एव बहुमूल्य सम्पत्ति का हरण कर उन राष्ट्रको एव भोजको से अपने चरणो की वन्दना करवाई। तदनन्तर अपने राज्य के पाचवे वर्ष में उसने नन्दराज (उदायी के उत्तराधिकारी नन्दिवर्द्धन—प्रथम नन्द द्वारा अपने राज्य के १६ वे वर्ष तदनुसार नन्द स० १६ और वीर लि० स० ७६ में) द्वारा आज (हाथीगुफा के इस शिलालेख के उद्दकन काल से ३०० वर्ष पूर्व खुदवाई गई) नहर को तनसुलिय मार्ग से नगर (कलिग राजधानी) में प्रविष्ट किया। (छठे वर्ष में यज्ञार्थ) अमिषित्त हो उसने राजसूय यज्ञ कर सब करो को (सातवी पक्ति) क्षमा कर दिया। अनेक प्रकार के अनुग्रह पौर एव जानपद (सस्थाओ) को प्रदान किये। सातवे वर्ष राज्य करते हुए वज्जिवश की घृष्टि नाम की गृहिणी (महारानी) ने मातृक पद को पूर्ण कर सुकुमार (पुत्र को जन्म दिया)

आठवे वर्ष में खारवेल ने बडे प्राकार वाले गोरथगिरि पर एक बडी सेना द्वारा—

(आठवी पक्ति) आक्रमण कर के राजगृह को घेर लिया। उसके शौर्य के सन्नाद (इस समाचार) को सुन यवनराज डिमित (डिमिट्रियस) मथुरा (के घेरे) को छोडकर (स्वदेश की ओर) लौट गया। (नौवे वर्ष में) उसने दिये पल्लव युक्त—(नौवी पक्ति)—कल्पवृक्ष, सारथी सहित हय—गज—रथ और सब को अग्निवेदिका सहित गृह आवास एव परिवसन। सब दान को ग्रहण कराये जाने के लिये उसने ब्राह्मणो की जाति पक्ति (जातीय सगठनो) को भूमि प्रदान की। अर्हत् व न गिय—(१०वी पक्ति) (क) ि मान (ति—वि) उसने

महाविजय प्रासाद नामक राजसन्निवास अठतीस लाख (अठतीसाय सतसहस्रेहि) की लागत का बनवाया ।

दशवे वर्ष मे उसने पवित्र विधानो द्वारा युद्ध की तैयारी करके देश जीतने की इच्छा से दण्ड, सन्धि एव शांति नीति से उत्तरी भारत की ओर प्रस्थान किया । उस आक्रमण मे बिना किसी क्लेश के आक्रान्त लोगो से मणि और रत्नो को प्राप्त किया ।

(११वीं पक्ति) ग्यारहवे वर्ष मे, पूर्व राजा द्वारा १३०० वर्ष पूर्व मठप मे निवेशित (एव) समस्त (कलिग) जनपद की मनभावन, मोटी लकड़ी के बड़े-बड़े पहियो वाली, तिल (नीम की) काष्ठ से निर्मित केतुभद्र की ऊँची और विशाल मूर्ति को उसने (खारवेल ने) उत्सव से निकाला ।

बारहवे वर्ष मे उसने उत्तरापथ—उत्तरी पंजाब और सीमान्त प्रदेश के राजाओ मे त्रास उत्पन्न किया ।

(बारहवीं पक्ति) और मगध के निवासियो मे विपुल भय उत्पन्न करते हुए उसने अपने हाथियो को गंगा पार कराया और मगध के राजा वृहस्पतिमित्र से अपने चरणो की वन्दना करवाई । नन्दराज द्वारा (पूर्व मे) ले जाये गये कालिग जिन (?? जन ??) सन्निवेश^१ (कालिग जिन सन्निवेश ? अथवा कलिग जन सन्निवेश ?) गृहरत्नो और अग तथा मगध के धन को भी वह (खारवेल) ले गया ।

(तेरहवीं पक्ति)—उसने जठरोल्लिखित (जिनके भीतर की ओर लेख लिखित है) उत्तम शिखर, सौ कारीगरों को भूमि प्रदान कर बनवाये और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वह पाण्ड्यराज से हस्तिनाओ (हाथियो को ढोने वाली विशाल नावों) मे सभी प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएँ—घोड़े, हाथी, रत्न, माणिक्य, मौक्तिक और मणिरत्न खचाखच भरवा कर लाया । वहा रह कर

(चौदहवीं पक्ति)—उसने के निवासियो को वश मे किया ।

तदनन्तर तेरहव वर्ष मे (उसने) उन जप—जाप करने वालो को, सब सुपर्वतो मे विजयी चक्र के समान अर्थात् अष्ट आदरणीय कुमारी पर्वत पर स्थित निषद्याओ (समाधियो) पर कुशल-क्षेम के लिये जप का जाप करने वाले लोगो को जप पूर्ण होने पर राजभृतिया वितरित की और उन्हें उसी प्रकार निषद्याओ पर

^१ मग विनियम मोन्थोर का संस्कृत से आगल भाषा शब्दकोष देखें ।

पूजा जप जाप में निरत रहने का आदेश दिया । उपासक अर्थात् श्रमणोपासक श्री खारवेल ने जीव और देह के भेद को परखा ।^१

(१५वीं पक्ति) सुकृति (स्व—पर—कल्याणकारी कार्यों में निरत रहने वाले) शास्त्रनेत्र (धारक) ज्ञानी अथवा ज्ञात (ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर की शिष्य परम्परा के) तपस्वी ऋषि सुबिहित श्रमणों के लिये सघायन (एकत्र होने का भवन) बनाया । अर्हत् निषद्या (अर्हत् की समाधि) के पास अनेक योजनों की दूरी से लाई गई, श्रेष्ठ खदानों से निकाली गई भारी भरकम शिलाओं से अपनी सिंहप्रस्थी रानी घुसियाघृष्टि के लिये विश्रामागार

(१६वीं पक्ति) पाटालिकाओं में वैदुर्यजटित ऊँचे स्तम्भों को पचहत्तर लाख पणों (मुद्राओं) के व्यय से प्रतिष्ठापित किया । मौर्य सवत्सर १६४ व्यतीत^२ होते-होते यह (शिलालेख) उट्टकित करवाया जाता है ।

वह क्षेमराज, वह बद्धराज, वह भिक्षुराज और धर्मराज कल्याणों को देखता हुआ, सुनता हुआ एवं अनुभव करता हुआ

(१७वीं पक्ति) गुणविशिष्ट कुशल, सब धर्मों का आदर करने वाला, सभी देवायत्तनों का सस्कार कराने वाला, अप्रतिहत रथसेना, हस्त्यारोही सेना, अश्वारोही सेना और पदातिसेना वाला, चक्रधुर (सेना में सबसे आगे रहने वाला), सेना का सरक्षक, जिसकी सेना सदा विजय में प्रवृत्त रही, जो राजर्षि कुल में उत्पन्न हुआ, ऐसा बहाविजयी राजा था श्री खारवेल ।

हाथीगुफा में वीर नि स ३७६ में उट्टकित करवाये गये सर्वाधिक प्राचीन और सबसे बड़े जैन शिलालेख में वीर नि स ३१६-१७ से ३२६ तक के अपने राज्य-काल में महामेघवाहन खारवेल द्वारा किये गये सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों का काल बढ़ विवरण दिया गया है । इस पूरे अभिलेख में एक भी नये जिन मन्दिर के निर्माण का, किसी एक भी प्राचीन जिनमन्दिर के जीर्णोद्धार का, मूर्ति की प्रतिष्ठा का

^१ जीव—देह सिरिका परिलिखित “इस पद की संस्कृत छाया जीव—देह श्रीका परिलिखित” होती है । इसका अर्थ है जीव और देह के भेद को समझा । सिरि अर्थात् श्री का एक अर्थ प्रकार और भेद भी होता है (पाइय सद्महण्णवो) यहाँ सिरिका शब्द भेद अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है ।

^२ अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात् समस्त कलिंग राज्य में भी मौर्य सम्बत् का प्रचलन किया था, जैसा कि अप्रकाशित हिमवन्त स्थविरावली में लिखा है —

“तयएतत्त वीराओ दोसयाहिय अउणचत्तालि वासेसु विइक्कतेसु मगहा हिवो असोग शिवो कलिंग जणवयमाकम्म क्षेमराज शिव शिवाण मन्नावेड । तत्थ ए से शिव गुत्त (गोत्र मौर्य) मवच्छर पवत्तावेड ।”

हिमवन्त स्थविरावली की हस्तलिखित प्रति आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञानभण्डार, लान भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर के मन्त्र हैं ।

अथवा मूर्ति की पूजा का कही नाममात्र के लिए भी उल्लेख नहीं है। इस अभिलेख में कलिगपति महामेघवाहन खारवेल को प्रजा के क्षेम-कुशल के लिये सदा सतत निरत रहने के कारण 'क्षेमराज,' राज्य, राजकोष और प्रजा की मुख ममृद्धि में सदा अभिवृद्धि करते रहने के कारण बद्धराज, भिक्षुओ,—जैन श्रमणों का परम भक्त रहने के कारण भिक्षुराज और मगधराज पुण्यमित्र के अत्याचारों से जैन धर्म की अथवा जैनधर्मावलम्बियों की रक्षा करने के कारण धर्मराज की विशिष्ट उपाधियों से विभूषित किया गया है। जिस प्रकार प्रगाढ विष्णुभक्ति के परिणामस्वरूप हिन्दु वैष्णव परम्परा के पुराणों में महाराज अम्बरीष को परम भागवत के पद से विभूषित किया गया है, उसी प्रकार कलिगपति खारवेल को भी उनकी उत्कट अर्हत्भक्ति को देखते हुए यदि परमार्हत पद से विभूषित किया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार के परमार्हत जिन शासनसेवा आदि धार्मिक कार्य-कलापो में अत्यधिक रुचि रखने वाला महाराजा खारवेल अपने तेरह वर्षों के शासनकाल में राजप्रासादों, नगरद्वारों, नगर प्राकार, फव्वारों, तालों, बान्धों, बाग-बगीचों, उप-वनो का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, सस्कार तो करवाये, नृत्यगीत, वाद्य, नाटक, उत्सव, सगोष्ठियों का आयोजन कर नगरनिवासियों का मनोरंजन करे, राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के पश्चात् अनेक प्रकार के जनकल्याणकारी कार्य करे, ब्राह्मणों को विपुलतर महार्घ्य चल-अचल सम्पत्ति का दान करे, अठतीस लाख मुद्राओं के व्यय से महाविजय प्रासाद का निर्माण करवाये, केतुभद्र यक्ष की तिक्त काष्ठ से बनी अति विशालकाय मूर्ति को नगर में महोत्सवपूर्वक निकाले, अर्हत् निषद्या (अर्हत् समाधि) पर याप-जापको द्वारा प्राणिमात्र के कुशल क्षेम के लिए जाप करवाये। याप-जापको को राजभृत्तिया प्रदान कर उन्हें उसी प्रकार जप जाप में निरत रहने की आज्ञा दे और अपनी पट्टमहिषी घृष्टि के लिए अर्हत् समाधि के पास ही पञ्चहत्तर लाख मुद्राएँ व्यय कर रत्नजटित स्तम्भों वाला अतिरमणीय अति-विशाल विश्रामागार बनवाये पर एक भी मूर्ति की प्रतिष्ठा न करे, एक भी मन्दिर का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार न करे, किसी जिनमूर्ति अथवा जिनमन्दिर की पूजा आदि के लिए एक भी राजभृत्ति प्रदान न करे तो इससे यही सिद्ध होता है कि खारवेल के शासनकाल तक जैन धर्म में मूर्तिपूजा और मन्दिर-निर्माण का न केवल प्रचलन ही नहीं हुआ था अपितु मूर्तिपूजा के लिये धर्मकृत्यों में विधिविधान न होने के कारण किसी भी जैनधर्मावलम्बी के मन, मस्तिष्क एवं हृदय में इनके लिये कोई स्थान भी नहीं था। यदि खारवेल के शासनकाल तक जैन धर्मावलम्बियों में मूर्तिपूजा का प्रचलन हो गया होता, तो जहाँ खारवेल ने सुविहित परम्परा के श्रमणों के लिए सहायन का निर्माण करवाया, अर्हत्-समाधि (निषद्या) पर क्षेम-कुशल हेतु जप-जाप करने वाली के लिए राजभृत्तिया प्रदान की, महारानी के लिये यदा कदा उस रमणीय पवित्र पर्वत पर आगमन के अवसरों पर विश्राम हेतु अर्हत् समाधि स्थल के समीप अव्य विश्रामागार बनवाया उसी प्रकार वहाँ वे एक न एक जिन मन्दिर का निर्माण एवं मूर्ति की प्रतिष्ठा अवश्य करवाते और उनकी नियमित

पूजा जप जाप में निरत रहने का आदेश दिया । उपासक अर्थात् श्रमणोपासक श्री खारवेल ने जीव और देह के भेद को परखा ।^१

(१५वीं पक्ति) सुकृति (स्व—पर—कल्याणकारी कार्यों में निरत रहने वाले) शास्त्रनेत्र (धारक) ज्ञानी अथवा ज्ञात (ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर की शिष्य परम्परा के) तपस्वी ऋषि सुबिहित श्रमणों के लिये सघायन (एकत्र होने का भवन) बनाया । अर्हत् निषद्या (अर्हत् की समाधि) के पास अनेक योजनों की दूरी से लाई गई, श्रेष्ठ खदानों से निकाली गई भारी भरकम शिलाओं से अपनी सिंहाप्रस्थी रानी घुसियाघृष्टि के लिये विश्रामागार

(१६वीं पक्ति) पाटालिकाओं में वैडूर्यजटित ऊँचे स्तम्भों को पचहत्तर लाख पणों (मुद्राओं) के व्यय से प्रतिष्ठापित किया । मौर्य सवत्सर १६४ व्यतीत^२ होते-होते यह (शिलालेख) उट्टकित करवाया जाता है ।

वह क्षेमराज, वह बद्धराज, वह मिक्षुराज और धर्मराज कल्याणों को देखता हुआ, सुनता हुआ एवं अनुभव करता हुआ

(१७वीं पक्ति) गुणविशिष्ट कुशल, सब धर्मों का आदर करने वाला, सभी देवायतनों का सस्कार कराने वाला, अप्रतिहत रथसेना, हस्त्यारोही सेना, अश्वारोही सेना और पदातिसेना वाला, चक्रधुर (सेना में सबसे आगे रहने वाला), सेना का सरक्षक, जिसकी सेना सदा विजय में प्रवृत्त रही, जो राजर्षि कुल में उत्पन्न हुआ, ऐसा बहाविविजयी राजा था श्री खारवेल ।

हाथीगुफा में वीर नि स ३७६ में उट्ट कित करवाये गये सर्वाधिक प्राचीन और सबसे बड़े जैन शिलालेख में वीर नि स ३१६-१७ से ३२६ तक के अपने राज्य-काल में महामेघवाहन खारवेल द्वारा किये गये सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों का काल बद्ध विवरण दिया गया है । इस पूरे अभिलेख में एक भी नये जिन मन्दिर के निर्माण का, किसी एक भी प्राचीन जिनमन्दिर के जोर्णोंद्वारा का, मूर्ति की प्रतिष्ठा का

^१ जीव—देह सिरिका परिलिखिता “इम पद की संस्कृत छाया जीव—देह श्रीका परिलिखिता” होती है । इसका अर्थ है जीव और देह के भेद को समझा । सिरि अर्थात् श्री का एक अर्थ प्रकार और भेद भी होता है (पाइय सदमहण्णवो) यहा सिरिका शब्द भेद अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है ।

^२ अशोक ने कलिंग विजय के पञ्चात् समस्त कलिंग राज्य में भी मौर्य सम्बत् का प्रचलन किया था, जैसा कि अप्रकाशित हिमवन्त स्थविरावली में लिखा है —

“तयण्तर वीराओ दोसयाहिय अउणवत्तालि वासेसु विइक्कतेमु मगहा हिवो अमोग णिवो कलिंग जणवयमाकम्म खेमराज णिव णियाण मन्नावेड । तत्थ ए से णिय गुत्त (गोत्र मौर्य) मवच्छर पवत्तावेड ।”

हिमवन्त स्थविरावली की हस्तलिखित प्रति आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञानभण्डार, लान भवन, चौडा गस्ता, जयपुर के संग्रह में है ।

अथवा मूर्ति की पूजा का कही नाममात्र के लिए भी उल्लेख नहीं है। इस अभिलेख में कलिगपति महामेघवाहन खारवेल को प्रजा के क्षेम-कुशल के लिये सदा सतत निरत रहने के कारण 'क्षेमराज,' राज्य, राजकोप और प्रजा की मुख ममृद्धि में सदा अभिवृद्धि करते रहने के कारण बद्धराज, भिक्षुओ,—जैन श्रमणों का परम भक्त रहने के कारण भिक्षुराज और मगधराज पुण्यमित्र के अत्याचारों से जैन धर्म की अथवा जैनधर्मावलम्बियों की रक्षा करने के कारण धर्मराज की विशिष्ट उपाधियों से विभूषित किया गया है। जिस प्रकार प्रगाढ विष्णुभक्ति के परिणामस्वरूप हिन्दु वैष्णव परम्परा के पुराणों में महाराज अम्बरीष को परम भागवत के पद से विभूषित किया गया है, उसी प्रकार कलिगपति खारवेल को भी उनकी उत्कट अर्हत्भक्ति को देखते हुए यदि परमार्हत् पद से विभूषित किया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार के परमार्हत् जिन शासनसेवा आदि धार्मिक कार्य-कलापों में अत्यधिक रुचि रखने वाला महाराजा खारवेल अपने तेरह वर्षों के शासनकाल में राजप्रासादों, नगरद्वारों, नगर प्राकार, फव्वारों, तालों, बान्धों, बाग-बगीचों, उपवनों का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, सस्कार तो करवाये, नृत्यगीत, वाद्य, नाटक, उत्सव, सगोष्ठियों का आयोजन कर नगरनिवासियों का मनोरंजन करे, राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के पश्चात् अनेक प्रकार के जनकल्याणकारी कार्य करे, ब्राह्मणों को विपुलतर महार्घ्य चल-अचल सम्पत्ति का दान करे, अठतीस लाख मुद्राओं के व्यय से महाविजय प्रासाद का निर्माण करवाये, केतुभद्र यक्ष की तिक्त काष्ठ से बनी अति विशालकाय मूर्ति को नगर में महोत्सवपूर्वक निकाले, अर्हत् निषद्या (अर्हत् समाधि) पर याप-जापको द्वारा प्राणिमात्र के कुशल क्षेम के लिए जाप करवाये। याप-जापको को राजभृत्तिया प्रदान कर उन्हें उसी प्रकार जप जाप में निरत रहने की आज्ञा दे और अपनी पट्टमहिषी घृष्टि के लिए अर्हत् समाधि के पास ही पचहत्तर लाख मुद्राएँ व्यय कर रत्नजटित स्तम्भों वाला अतिरमणीय अति-विशाल विश्रामागार बनवाये पर एक भी मूर्ति की प्रतिष्ठा न करे, एक भी मन्दिर का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार न करे, किसी जिनमूर्ति अथवा जिनमन्दिर की पूजा आदि के लिए एक भी राजभृत्ति प्रदान न करे तो इससे यही सिद्ध होता है कि खारवेल के शासनकाल तक जैन धर्म में मूर्तिपूजा और मन्दिर-निर्माण का न केवल प्रचलन ही नहीं हुआ था अपितु मूर्तिपूजा के लिये धर्मकृत्यों में विधिविधान न होने के कारण किसी भी जैनधर्मावलम्बी के मन, मस्तिष्क एवं हृदय में इनके लिये कोई स्थान भी नहीं था। यदि खारवेल के शासनकाल तक जैन धर्मावलम्बियों में मूर्तिपूजा का प्रचलन हो गया होता, तो जहाँ खारवेल ने सुविहित परम्परा के श्रमणों के लिए सधायन का निर्माण करवाया, अर्हत्-समाधि (निषद्या) पर क्षेम-कुशल हेतु जप-जाप करने वालों के लिए राजभृत्तिया प्रदान की, महारानी के लिये यदा कदा उस रमणीय पवित्र पर्वत पर आगमन के अवसरों पर विश्राम हेतु अर्हत् समाधि स्थल के समीप भव्य विश्रामागार बनवाया उसी प्रकार वहाँ वे एक न एक जिन मन्दिर का निर्माण एवं मूर्ति की प्रतिष्ठा अवश्य करवाते और उनकी नियमित

पूजा व्यवस्था हेतु पुजारियों के लिये भूमिदान ग्रामदान आदि के रूप में राजभृति की व्यवस्था निश्चित रूप से करते एवं शिलालेख में अन्यान्य कार्यों का जिस प्रकार क्रमशः उल्लेख किया गया है उसी प्रकार इन आत्यन्तिक महत्व के कार्यों का भी निश्चित रूप से उल्लेख किया जाता। इस शिलालेख की १७वीं पक्ति में खारवेल को सर्वदेवायतन सस्कारक बताया गया है। यदि उसके राज्यकाल तक जैनो अथवा बौद्धों में मूर्तिपूजा एवं मन्दिर-निर्माण का प्रचलन हो गया होता तो वे जैन एवं बौद्ध मन्दिर भी तूफान में अवश्यमेव क्षतिग्रस्त होते और खारवेल तूफान में क्षतिग्रस्त हुए प्रासाद, प्राकार, राजमहल, उपवन, फव्वारों आदि की तरह उन जैन मन्दिरों व बौद्ध मन्दिरों का जीर्णोद्धार भी अवश्य करवाता। इतना ही नहीं, यदि खारवेल के समय तक जैनो अथवा बौद्धों में मूर्तिपूजा एवं मन्दिरनिर्माण का प्रचलन हो गया होता तो खारवेल जैसा परमार्हत एवं जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखने वाला राजा कलिंग की राजधानी में और कुमारी पर्वत पर एक दो जैन मन्दिरों का नव्य-मव्य निर्माण तो अवश्यमेव ही करवाता। किन्तु शिलालेख साक्षी है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।

खारवेल के इस शिलालेख से प्रकाश में आये इन तथ्यों पर इतिहासज्ञ स्वयं विचारकर निर्णय करें कि वे किस सत्य की ओर इंगित कर रहे हैं।

खारवेल के इस शिलालेख से एक यह तथ्य भी प्रकाश में आता है कि वीरनिर्वाण से लेकर इस शिलालेख के उद्घाटनकाल (वीर नि स ३७६) तक मूर्तिपूजा और मन्दिर निर्माण का प्रचलन बौद्धों में भी नहीं हुआ था। यदि उपर्युक्त अवधि में बौद्धों में मूर्तिपूजा अथवा मन्दिर निर्माण का प्रचलन हो गया होता तो मौर्य सम्राट् अशोक जैसा अपने समय का बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा उपासक राजा कलिंग विजय के पश्चात् कलिंग में किसी मव्य बौद्ध मन्दिर अथवा प्रतिमा का निर्माण अवश्य करवाता और सर्वधर्मों के देवायतनों के सस्कार के विरुद्ध से विभूषित खारवेल उस मन्दिर का जीर्णोद्धार अवश्यमेव करवाता तथा उस जीर्णोद्धार का उल्लेख इस शिलालेख में निश्चित रूप से होता। इसी प्रकार उपर्युक्त अवधि में किसी समय जैनधर्म में भी मूर्तिपूजा अथवा मन्दिर निर्माण को कोई स्थान मिला होता तो खारवेल के सिंहासनारूढ होने से केवल २६ वर्ष पहले स्वर्गस्थ हुआ मौर्य सम्राट् सम्प्रति भी कलिंग की राजधानी अथवा पवित्र कुमारी पर्वत पर अवश्यमेव जैन-मूर्ति की प्रतिस्थापना और जैन मन्दिर का निर्माण करवाता। खारवेल के सिंहासनारूढ होने से पूर्व कलिंग में आये तूफान में जिस प्रकार राजप्रासाद, मवन गोपुर, प्राकार आदि मूल्यु ण्ठित अथवा क्षतिग्रस्त हुए, उसी प्रकार कोई न कोई जैन मन्दिर भी क्षतिग्रस्त होता और परमार्हत खारवेल द्वारा उसके जीर्णोद्धार का इस शिलालेख में अवश्य ही उल्लेख होता।

पर वस्तुस्थिति इससे पूर्णतः विपरीत है, क्योंकि खारवेल ने अपने १६ वर्ष के राज्यकाल में धर्मरक्षा, धर्माभ्युदय और लोककल्याण के अनेक कार्य किये पर

न किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा की, न एक भी मन्दिर का निर्माण करवाया और न केतुभद्र यक्ष की विशालकाय काष्ठमूर्ति के अतिरिक्त किसी मूर्ति अथवा मन्दिर के किसी उत्सव का ही आयोजन किया ।

इस प्रकार इस शिलालेख में उल्लिखित तथ्य सत्यान्वेपी सभी वर्गाचार्यों, इतिहासविदों, शोधार्थियों, गवेषकों और प्रबुद्ध तत्त्वजिज्ञासुओं को उन नियुक्तियों, चूणियों, महाभाष्यों, पट्टावलियों एवं अन्याय ग्रन्थों के उन सभी उल्लेखों पर क्षीर-नीर-विवेकपूर्ण निष्पक्ष दृष्टि से गहन विचार करने की प्रेरणा देते हैं, जिनमें मौर्य सम्राट् परमार्हतु सम्प्रति के लिये कहा गया है कि उसने तीनों खण्डों की पृथ्वी को जिनमन्दिरों से मण्डित कर दिया था ।

यह तो एक ऐतिहासिक तथ्य है कि खारवेल का हाथी गुफा वाला उपरि-वर्णित शिलालेख नियुक्तियों, चूणियों भाष्यों एवं पट्टावलियों से अनेक शताब्दियों पूर्व का है । ये नियुक्तिया आदि वस्तुतः इस शिलालेख से बहुत पीछे की कृतिया हैं । प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद् विद्यामहोदय श्री काशीप्रसाद जायसवाल, एम ए बार-एट ला ने तो इस शिलालेख के सम्बन्ध में यहाँ तक लिखा है —

(१) ' पर ऐतिहासिक घटनाओं और जीवन चरित् को अंकित करने वाला भारतवर्ष का यह सबसे पहला शिलालेख है ।^१

(२) जैन धर्म का यह अब तक सबसे प्राचीन लेख है ।^२

(३) "भालूम रहे कि कोई जैनग्रन्थ इतना पुराना नहीं है, जितना कि यह लेख है ।^३

एक ओर तो वीर नि० की चौथी शताब्दी में उद्भूत खारवेल के सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख में विविध धर्मकार्यों का विवरण होते हुए भी मूर्तिपूजा अथवा मन्दिर निर्माण का कहीं नामोल्लेख तक नहीं और दूसरी ओर इस शिलालेख से क्रमशः ८००, ६००, १३७० और इससे भी बड़े उत्तरवर्ती काल के भाष्यकारों,^४

^१ कर्लिंग चक्रवर्ती महाराज के शिलालेख का विवरण (काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से सन् १९२८ में प्रकाशित), पृष्ठ २

^२ वही पृष्ठ ६

^३ वही पृष्ठ ११

^४ अणुयाणो अणुयाति, पुप्फारुहणाद् उक्खीरणगाई ।

पूय च चेतियाण, ते वि सरज्जेसु कारेति ॥ ७७५४ ॥

निशीय भाष्य, भाग ४, पृष्ठ १३१

पूजा व्यवस्था हेतु पुजारियों के लिये भूमिदान ग्रामदान आदि के रूप में राजभूति की व्यवस्था निश्चित रूप से करते एवं शिलालेख में अन्यान्य कार्यों का जिस प्रकार क्रमशः उल्लेख किया गया है उसी प्रकार इन आत्यन्तिक महत्व के कार्यों का भी निश्चित रूप से उल्लेख किया जाता। इस शिलालेख की १७वीं पंक्ति में खारवेल को सर्वदेवायतन सस्कारक बताया गया है। यदि उसके राज्यकाल तक जैनो अथवा बौद्धों में मूर्तिपूजा एवं मन्दिर-निर्माण का प्रचलन हो गया होता तो वे जैन एवं बौद्ध मन्दिर भी तूफान में अवश्यमेव क्षतिग्रस्त होते और खारवेल तूफान में क्षतिग्रस्त हुए प्रासाद, प्राकार, राजमहल, उपवन, फव्वारों आदि की तरह उन जैन मन्दिरों व बौद्ध मन्दिरों का जीर्णोद्धार भी अवश्य करवाता। इतना ही नहीं, यदि खारवेल के समय तक जैनो अथवा बौद्धों में मूर्तिपूजा एवं मन्दिरनिर्माण का प्रचलन हो गया होता तो खारवेल जैसा परमार्हत एवं जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखने वाला राजा कलिंग की राजधानी में और कुमारी पर्वत पर एक दो जैन मन्दिरों का नव्य-भव्य निर्माण तो अवश्यमेव ही करवाता। किन्तु शिलालेख साक्षी है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।

खारवेल के इस शिलालेख से प्रकाश में आये इन तथ्यों पर इतिहासज्ञ स्वयं विचारकर निर्णय करे कि वे किस सत्य की ओर इंगित कर रहे हैं।

खारवेल के इस शिलालेख से एक यह तथ्य भी प्रकाश में आता है कि वीरनिर्वाण से लेकर इस शिलालेख के उद्घाटनकाल (वीर नि स ३७६) तक मूर्तिपूजा और मन्दिर निर्माण का प्रचलन बौद्धों में भी नहीं हुआ था। यदि उपर्युक्त अवधि में बौद्धों में मूर्तिपूजा अथवा मन्दिर निर्माण का प्रचलन हो गया होता तो मौर्य सम्राट् अशोक जैसा अपने समय का बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा उपासक राजा कलिंग विजय के पश्चात् कलिंग में किसी भव्य बौद्ध मन्दिर अथवा प्रतिमा का निर्माण अवश्य करवाता और सर्वधर्मों के देवायतनों के सस्कार के विरुद्ध से विभूषित खारवेल उस मन्दिर का जीर्णोद्धार अवश्यमेव करवाता तथा उस जीर्णोद्धार का उल्लेख इस शिलालेख में निश्चित रूप से होता। इसी प्रकार उपर्युक्त अवधि में किसी समय जैनधर्म में भी मूर्तिपूजा अथवा मन्दिर निर्माण को कोई स्थान मिला होता तो खारवेल के सिंहासनारूढ होने से केवल २६ वर्ष पहले स्वर्गस्थ हुआ मौर्य सम्राट् सम्प्रति भी कलिंग की राजधानी अथवा पवित्र कुमारी पर्वत पर अवश्यमेव जैन-मूर्ति की प्रतिस्थापना और जैन मन्दिर का निर्माण करवाता। खारवेल के सिंहासनारूढ होने से पूर्व कलिंग में आये तूफान में जिस प्रकार राजप्रसाद, भवन गोपुर, प्राकार आदि भूलु गिहत अथवा क्षतिग्रस्त हुए, उसी प्रकार कोई न कोई जैन मन्दिर भी क्षतिग्रस्त होता और परमार्हत खारवेल द्वारा उसके जीर्णोद्धार का इस शिलालेख में अवश्य ही उल्लेख होता।

पर वस्तुस्थिति इससे पूर्णतः विपरीत है, क्योंकि खारवेल ने अपने १६ वर्ष के राज्यकाल में धर्मरक्षा, धर्मान्युदय और लोककल्याण के अनेक कार्य किये पर

न किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा की, न एक भी मन्दिर का निर्माण करवाया और न केतुभद्र यक्ष की विशालकाय काष्ठमूर्ति के अतिरिक्त किसी मूर्ति अथवा मन्दिर के किसी उत्सव का ही आयोजन किया ।

इस प्रकार इस शिलालेख में उल्लिखित तथ्य सत्यान्वेषी सभी घर्माचार्यों, इतिहासविदों, शोधार्थियों, गवेषकों और प्रबुद्ध तत्त्वजिज्ञासुओं को उन निर्युक्तियों, चूर्णियों, महाभाष्यों, पट्टावलियों एवं अन्याय ग्रन्थों के उन सभी उल्लेखों पर क्षीर-नीर-विवेकपूर्ण निष्पक्ष दृष्टि से गहन विचार करने की प्रेरणा देते हैं, जिनमें मौर्य सम्राट् परमार्हतु सम्प्रति के लिये कहा गया है कि उसने तीनों खण्डों की पृथ्वी को जिनमन्दिरों से मण्डित कर दिया था ।

यह तो एक ऐतिहासिक तथ्य है कि खारवेल का हाथी गुफा वाला उपरि-वर्णित शिलालेख निर्युक्तियों, चूर्णियों भाष्यों एवं पट्टावलियों से अनेक शताब्दियों पूर्व का है । ये निर्युक्तियाँ आदि वस्तुतः इस शिलालेख से बहुत पीछे की कृतियाँ हैं । प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद् विद्यामहोदधि श्री काशीप्रसाद जायसवाल, एम ए बार-एट ला ने तो इस शिलालेख के सम्बन्ध में यहाँ तक लिखा है —

(१) ‘ पर ऐतिहासिक घटनाओं और जीवन चरित् को अंकित करने वाला भारतवर्ष का यह सबसे पहला शिलालेख है ।^१

(२) जैन धर्म का यह अब तक सबसे प्राचीन लेख है ।^२

(३) “मालूम रहे कि कोई जैनग्रन्थ इतना पुराना नहीं है, जितना कि यह लेख है ।^३

एक और तो वीर नि० की चौथी शताब्दी में उद्भूत खारवेल के सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख में विविध धर्मकार्यों का विवरण होते हुए भी मूर्तिपूजा अथवा मन्दिर निर्माण का कहीं नामोल्लेख तक नहीं और दूसरी ओर इस शिलालेख से क्रमशः ८००, ९००, १३७० और इससे भी बड़े उत्तरवर्ती काल के भाष्यकारों,^४

^१ कर्लिंग चक्रवर्ती महाराज के शिलालेख का विवरण (काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से सन् १९२८ में प्रकाशित), पृष्ठ २

^२ वही पृष्ठ ६

^३ वही पृष्ठ ११

^४ अणुयाणो अणुयाति, पुष्करहृणाइ उक्खीरणगाई ।

पुप्प च चेतियाण, ते वि सरब्जेसु कारेति ॥ ५७५४ ॥

निशोय भाष्य, भाग ४, पृष्ठ १३१

चूर्णिकारो,^१ परिरिशिष्ट पर्वकारो और पट्टावलीकारो^२ द्वारा स्थान-स्थान पर मूर्तिपूजा और जिनमन्दिर निर्माण के उल्लेखों के साथ-साथ खारवेल के सिंहासनाखंड होने से केवल २३ वर्ष पूर्व स्वर्गस्थ हुए सम्प्रति द्वारा स्थान-स्थान पर जिनमन्दिरों के निर्माण करवाये जाने और त्रिलण्ड की भूमि को जिनमन्दिरों से मण्डित कर दिये जाने के अनेकश उल्लेख किये गये हैं।

वीर नि स ३१६ से वीर नि स ३२६ तक एक परम धर्मनिष्ठ जैन राजा के राज्यकाल में किये गये धर्मकार्यों एवं अन्यान्य प्रमुख कार्यों के विवरण में मूर्तिपूजा का, मन्दिर निर्माण का, रथयात्रा का, रथ पर पुष्पवर्षा का, रथ के आगे अनेक प्रकार के फलों, विविध खाद्य पदार्थों, कौडियों एवं वस्त्र आदि की उछाल का कोई उल्लेख नहीं और उस लेख से ८०० से लेकर १८०० वर्ष पश्चात् लिखे गये ग्रन्थों में मूर्तिपूजा, मन्दिर—निर्माण रथयात्रा आदि के उत्तरोत्तर अतिरजित अभिवृद्धि के साथ उल्लेख है, यह एक इस प्रकार की स्थिति है जो सर्वसाधारण को हठात् बड़े असमजस में डाल देने के साथ तत्त्वजिज्ञासुओं, तथ्य के गवेषकों एवं इतिहास में अभिरुचि रखने वाले विज्ञों के मन—मस्तिष्क में विचार—मन्थन उत्पन्न कर देती है।

यह तो एक सर्वसम्मत निर्विवाद सत्य है कि वीर निर्वाण के पश्चात् ३२६ (३१६ से ३२६ तक खारवेल का शासनकाल) से ३७६ (हाथीगुफा के शिलालेख के उद्घाटन का अनुमानित काल) वर्ष की अवधि के बीच जो तथ्य शिला पर उद्घाटित किये गये हैं, वे वीर नि० स० ११००, १२००, १७०० और २११६ में निबद्ध किये गये भाष्य, चूर्णिकार, परिरिशिष्टपर्व, तपागच्छ पट्टावली आदि ग्रन्थों के उल्लेखों की अपेक्षा निश्चित रूपेण अधिक प्रामाणिक एवं परम विश्वसनीय और तथ्यपरक हैं।

इन सब तथ्यों से अनुमान किया जाता है कि मूर्तिपूजा का प्रचलन चैत्य-वासी परम्परा और यापनीय परम्परा ने कालान्तर में प्रारम्भ किया। ऐसा प्रतीत होता है कि रत्नत्रयदेव की पूजा के अनन्तर यापनीय परम्परा ने चरणचिन्हों की पूजा का और तदनन्तर मूर्तिपूजा एवं मन्दिर निर्माण आदि का प्रचलन किया।

^१ अणुजाण रहज्जा तेसु सो राया अणुजाणति मडचडगसहितो रहेण सह हिडति, रहेसु पुष्पाकूहण करेति, रहगतो य विविध फले सज्जगे य कवड्डग वत्थमादी य उक्खीरणे करेति, अन्नेसि च चेइयघरठियाण चेइया पूय करेति, ते वि य रायाणो एव चैव सरज्जेसु कारवेति ।। ५७५७ की चूर्णिकार —बही निशीषचूर्णिकार ।

^२ येन सम्प्रतिना त्रिलण्डमितापि महि जिनप्रासादमण्डिता विहिता । तपागच्छ पट्टावली । रचनाकाल वीर निर्वाण सम्वत् २११६ तदनुसार वि० स० १६४६

श्रुतसागर सूरि द्वारा यापनीय परम्परा की मान्यताओं के सम्बन्ध में जो “रत्नत्रय पूजयन्ति” वाक्य का प्रयोग किया गया है, इसकी पुष्टि, “चिक्क मागडि” में अवस्थित वसवण्ण मन्दिर के प्रांगण में जो एक स्तम्भ लेख विद्यमान है, उससे भी होती है। इस अति विस्तृत शिलालेख के अन्तिम भाग में रत्नत्रय देव की वसदि के सम्बन्ध में जो उल्लेख है वह निम्नलिखित रूप में है —

“तत्पादपद्मोपजीवि श्रीमन्महा प्रधान बाहत्तर नियोगाधिपति महा प्रचड दडनायक रेचि देवरसनामा गुणिलय रत्नत्रय देवर बसदियाचार्य्यर् भानुकीर्त्ति सिद्धान्त देवर बरिसि मुन्न समधिगत पच महा शब्द महामण्डलेश्वर बनवासिपुरवराधीश्वर पद्मावती देवी लब्धवरप्रसाद मृगमदामोद माक्कोल भैरव कादम्ब कण्ठी कामिनी लोल ह्रसिवर शूल निगलक मल्लनसु हूत् सेल्ल गण्डर दावणि सुमट शिरोमणि इत्यखिल नामावली समालकृतनप्प वाप्प देव वलिय बाड तलवेय त्रिभोगाभ्यन्तर विशुद्धियि सर्व्व बाघा परिहार सर्व्व नमश्यवागि परिकल्पिसिद्धुद शक वर्ष नूर नाल्कनेय सुद्ध पचमी बुधवारदन्दा रत्नत्रय देवर-भिषेकाद्यग भोग रग भोगक्क ऋपियराहार दानक्क विद्यार्थिगल वसदि पेस खण्ड स्पु (स्फो) टिट जीर्णोद्धारक्कवेन्दु आ श्रीमन्मूल सघद कारगूर गगणद तिन्त्रिक गच्छद नुन्न वशद श्रीमद् भानुकीर्त्ति सिद्धान्त कोट्टु महाप्रधान कृत जयाकर्षण विधान धनुर्विद्या धनजय नार्काण्णत रण रमस भीत भू द विद्याधर काव्य कला धरनेनिप मुरारि केशद देवगे धम्म प्रतिपालनम समर्पिसिदनातन प्रभावमेन्तेन्दोडे ॥”^१

इसमें रत्नत्रय देव वसदि और रत्नत्रय देव के अभिषेक अग भोग रग भोग और वहा रहने वाले मुनियों के और विद्यार्थियों के आहार आदि की व्यवस्था हेतु मूल सघ कारगूरगणतिन्त्रिणीक गच्छ नुन्नवश के आचार्य भानुकीर्त्ति सिद्धान्तदेव को दान किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। इससे “रत्नत्रय पूजयन्ति” इस उपर्युल्लिखित उल्लेख की पुष्टि होती है कि यापनीय सघ में रत्नत्रय (सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र) देव की पूजा किये जाने का पूर्व काल में प्रचलन था। इस लेख में रत्नत्रय देव मन्दिर के जीर्णोद्धार का भी इस दान के कारण के रूप में उल्लेख होने से यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि शक सम्वत् (१) १०४ तदनुसार ईस्वी सन् (१) १८२ में जिस वक्त यह दान दिया गया, यह रत्नत्रय देव का मन्दिर अथवा वसदि का भवन अति प्राचीन होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुका था। रत्नत्रय देव की वसदि के अति प्राचीन और जीर्ण शीर्ण होने के उल्लेख से भी यह अनुमान किया जाता है कि यापनीय परम्परा में प्रारम्भिक काल में तीर्थंकरों की मूर्ति के स्थान पर रत्नत्रय देव की पूजा की परिपाटी प्रचलित थी।

^१ जैन शिलालेख संग्रह लेख सं० ४०८

इन सब के अतिरिक्त यापनीय परम्परा के विभिन्न गणों के आचार्यों की पट्टावलियों और अनेक लेखों में यापनीय परम्परा के आचार्यों को दिये गये भूमि दान, ग्रामदान, एवं उनकी भोजनादि की व्यवस्था के लिये किये गये क्षेत्रादि के दान से सम्बन्धित शिलालेख भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। कम्बद हल्लि से प्राप्त शक सम्वत् १०४० के एक स्तम्भ लेख में यापनीय परम्परा के प्राचीन सूरस्थ गण के आचार्यों की एक छोटी-सी पट्टावलि उल्लिखित है, जो इस प्रकार है

- (१) आचार्य अनन्तवीर्य
- (२) बालचन्द्र
- (३) आचार्य प्रभाचन्द्र
- (४) आचार्य कल्निले देव
- (५) आचार्य अष्टोपवासी
- (६) आचार्य हेमनन्दि
- (७) आचार्य विनयनन्दि
- (८) आचार्य एकवीर
- (९) आचार्य पल्ल पण्डित अपर नाम अभिमानदानी ।

इस पल्ल पण्डित को शाकटायन, व्याकरण (शब्दानुशासन) एवं उसकी अमोघवृत्ति के रचनाकार यापनीय आचार्य पाल्यकीर्त्ति अपर नाम शाकटायन की उपमा दी गई है।^१

जिन शिलालेखों में यापनीय सघ के आचार्यों को अथवा यापनीय सघ को तथा यापनीय सघ के साधुओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिये राजाओं अथवा अन्य गृहस्थ भक्तों द्वारा भूमि, ग्राम, द्रव्यादि दान दिये गये हैं, उन सब का अति संक्षेप में यहाँ विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

जैन शिक्षा लेख संग्रह भाग १ में यापनीय सघ के सम्बन्ध में जो शिलालेखीय उल्लेख हैं वह इस प्रकार हैं

१ लेख सख्या ५०० में सूर्य वशी चोल कुल के महामण्डलेश्वर राजेन्द्र पृथ्वी कौगाल्व ने मूल सघ त्राणूर गण तगरीगल् गच्छ के गण्ड विमुक्तदेव के लिये एक वसति का निर्माण करवाया और देव पूजन के लिये भूमि का दान करवाया।

२ लेख सख्या ४८६ शक सम्वत् १०४१ में गग राजवश के सस्थापक आचार्य सिंहनन्दि का उल्लेख किया गया है। जैन शिलालेख संग्रह भाग २ में याप-

^१ लेख सख्या २६९, जैन शिला लेख संग्रह भाग २ पृष्ठ ३९९ से ४०३ प्रकाशन विक्रम सम्वत् २००६

नीय सघ, उसके गण आदि के सम्बन्ध में जो शिलालेखीय उल्लेख हैं वे इस प्रकार हैं

१ लेख सख्या ६८ में श्री विजय शिव मृगेश वर्मा ने अर्हत् शाला परम पुष्कल स्थान निवासी साधुओं के लिये और जिनेंद्र देवों के लिये तथा श्वेताम्बर एव निर्ग्रन्थ महा श्रमण सघों के लिये कालबग नामक ग्राम का दान किया ।

२ लेख सख्या ६६ के अनुसार कदम्ब वशी राजा रवि वर्मा ने यापनीय, निर्ग्रन्थ और कूर्चक सघों को पलाशिका में भूमिदान दिया ।

३ लेख सख्या १०० के अनुसार यापनीय तपस्वियों की चातुर्मासावधि में भोजन व्यवस्था के लिये पलाशिका नगरी में कदम्ब वशी राजा रवि वर्मा द्वारा दान दिया गया ।

४ लेख सख्या १०५ के अनुसार यापनीय सघों के लिये कदम्ब वशी युवराज देववर्मा द्वारा भूमिदान दिया गया । इसमें 'यापनीय सघेभ्य' इस बहु वचन के प्रयोग से अनुमान किया जाता है कि यापनीय सघ में कई विभिन्न सघ थे ।

५ लेख सख्या १४३ में घर्मपुरी के दक्षिण में स्थित एक जिन मन्दिर के लिये दान दिये जाने का उल्लेख है, जो मन्दिर यापनीय सघ के एक मुनि के अधिकार में था ।

इस शिलालेख में यापनीय सघ के कोटिमडुव गण के नन्दि गच्छ के आचार्य जिननन्दि, उनके शिष्य आचार्य दिवाकर और उनके शिष्य आचार्य श्रीमन्दिर देव का उल्लेख किया गया है । इस लेख में दिवाकर नन्दि की "यत्केवलज्ञान निधि-महात्मा स्वयं जिनाना सदृशो गुणौघं" इस श्लोकाद्ध से अतिशयोक्तिपूर्ण स्तुति की गई है । इससे यह प्रतीत होता है कि यह यापनीय आचार्य अपने समय के कोई महान् प्रभावक आचार्य होंगे ।

६ लेख सख्या १६० में यापनीय सघ के कडूरगण के आचार्य मौनिदेव की स्तुति की गई है । इनकी स्तुति से पहले कडूरगण के आचार्य बाहुबलि, देवचन्द्र, बाहुबलि देवसिंह, रविचन्द्र स्वामी और शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव का तथा मौनिदेव के पश्चात् प्रभाचन्द्र देव और बाहुबलि भट्टारक का नामोल्लेख किया गया है ।

७ लेख सख्या १८५ में सूरस्थगण के आचार्य वज्रपाणि पडितदेव और साध्वी प्रमुखा जाकीयब्बे का उल्लेख किया गया है । यह पहले बताया जा चुका है कि सूरस्थगण यापनीय सघ का ही एक गण था ।

जैन शिलालेख संग्रह भाग ३ में यापनीय सघ के सम्बन्ध में जो शिलालेख हैं उनका विवरण संक्षेप में इस प्रकार है

१ अभिलेख सख्या ३१३ में मूल सघ कौडकु डान्वय, क्राणूरगण के त्रिन्त्रिणीक गच्छ के आचार्य रामनन्दि, पद्मनन्दि, मुनिचन्द्र सिद्धान्तदेव, आचार्य भानुकीर्ति सिद्धान्तदेव के नाम शिष्य परम्परा से देने के पश्चात् कनक जिनालय के लिये राजा एकल द्वारा आचार्य भानुकीर्ति को भूमिदान देने का उल्लेख किया गया है।

२ अभिलेख सख्या ३५३ में मूल सघ, क्राणूरगण, मेषपाषाण गच्छ के आचार्य बालचन्द्र देव को हेगडि जक्कैय्य तथा उसकी पत्नि जक्कवे द्वारा दिडगुरु में एक चैत्यालय के बनवाने, उसमें सुपाश्वर्ष प्रभु की मूर्ति की स्थापना करने, देव की पूजा करने तथा मुनियों के आहार की व्यवस्था करने के लिये भूमिदान किये जाने का उल्लेख है।

३ अभिलेख सख्या ३७७ में वनवासी मण्डल के कदम्ब वशी राजा सोरिदेव के शौर्य वरुण के साथ मूलसघ कुण्ड कुण्डान्वय, क्राणूरगण, तीन्त्रिणीक गच्छ के मुनिचन्द्रदेव यमी के शिष्य आचार्य भानुकीर्ति को तेवरतप्प लोकगावुण्ड द्वारा भूमिदान दिये जाने का उल्लेख है। इस लेख में भानुकीर्ति मुनि को वन्दनिका पुर का अधिपति बताया गया है।

४ अभिलेख सख्या ३८६ में एलम्बल्ली देकिसेट्टि द्वारा शान्ति नाथ वसदि के जीर्णोद्धार, जीयस् तथा श्रमणों की चारो जातियों के आहार का प्रबन्ध करने के लिये शान्तिनाथघटिकास्थानमण्डलाचार्य भानुकीर्ति सिद्धान्तदेव को दान देने का और भानुकीर्ति द्वारा अपने मन्त्रवादी शिष्य मकरध्वज को वह दान समर्पित कर देने का उल्लेख है।

ये आचार्य भानुकीर्ति उपरि लिखित अभिलेख सख्या ३७७ में वर्णित आचार्य चन्द्र देव के ही शिष्य थे।

५ अभिलेख सख्या ४३१ में मूल सघ, क्राणूर गण, तीन्त्रिणीक गच्छ के आचार्य सकलचन्द्र भट्टारकदेव को महाप्रधान महादेव दण्डनायक द्वारा एरग जिनालय बनवाकर, उसमें शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा करके, महामण्डलेश्वर एकलरस की उपस्थिति में हिडगण तालाब के नीचे 'भेरुण्ड' दण्डे से नाप कर तीन मत्तल चावल की भूमि, दो कोल्हू और एक दुकान का दान किये जाने का उल्लेख है। इस शिलालेख में यापनीय सघ के त्रिन्त्रिणीक गच्छ के आचार्यों की परम्परा भी उद्धृष्ट है, जो निम्न प्रकार से है

- (१) आचार्य पद्मनन्दि
- (२) आचार्य रामनन्दि
- (३) मुनिचन्द्र सिद्धान्तचक्रेश
- (४) आचार्य कुलभूषण त्रैविद्य विद्याधर

(५) आचार्य सकलचन्द्र भट्टारक ।

६ अभिलेख सख्या ५८२ मे मूल सघ, क्राणूर गण, तीन्त्रिणिक गच्छ, कौड कुण्डान्वय के आचार्य श्री वासुपूज्यदेव और उनके शिष्य सकल चन्द्रदेव की प्रशसा के साथ उन्हें कुरिग्रीहल्ली के गौडो द्वारा पारुप देव की वसति बनवा कर उसे दान करने का उल्लेख है ।

७ अभिलेख सख्या ४५७ मे पोय्सल् (होय्सल्) राजवश के सस्थापक आचार्य सुदत्त का और उनके द्वारा क्षत्रिय कुमार सल् को चीते के मारने का आदेश देने का उल्लेख है ।

इस अभिलेख मे मूल सघ क्राणूरगण के आचार्य गुणचन्द्र का भी उल्लेख किया गया है ।

८ अभिलेख सख्या ४५६ मे श्री मूलसघ क्राणूरगण तीन्त्रिणिक गच्छ के आचार्य ललितकीर्ति के शिष्य आचार्य शुभचन्द्र के समाधिपूर्वक स्वर्गगमन और उनकी समाधि पर एक मण्डप खड़ा किये जाने का उल्लेख है ।

९ अभिलेख सख्या ४०८ मे मूल सघ, क्राणूर गण, तीन्त्रिणिक गच्छ, नुन्हवश के आचार्य मानुकीर्ति को रत्नत्रयदेव की बसति के जीर्णोद्धार के लिये, जैसा कि पहले विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जा चुका है, दान दिये जाने का उल्लेख है ।

१० अभिलेख सख्या ७२४, शक सम्वत् १६२१ तदनुसार ईस्वी सन् १६९६ का एक बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व का अभिलेख है । यह अभिलेख हागलहिल्ली से प्राप्त हुआ है । इसमे उल्लेख है कि मूल सघ तीन्त्रिणिक गच्छ के आचार्य आदिनाथ पण्डितदेव के श्रावक शिष्य, जोकि जाति से तेली था और जो तिप्पूर तीर्थ के हादिल वागिलु गाव का किसान था, और जिसका नाम चामगौड था, ने एक पत्थर का तेल निकालने का कोल्हू बनवाया ।

इस अभिलेख से यह तथ्य प्रकाश मे आता है कि शक सम्वत् १६२१ अर्थात् ईस्वी सन् १६९६ तक यापनीय सघ एक धर्म सघ के रूप मे, चाहे वह कितना ही निर्बल सघ क्यों न रह गया हो, विद्यमान था ।

इन उपरिलिखित उल्लेखों से अनुमान लगाना सहज हो जाता है कि यापनीय परम्परा के आचार्यों एव साधु-साध्वियों द्वारा नियत निवास अंगीकार करने के पश्चात् ही भूमिदान, ग्रामदान आदि ग्रहण करने की प्रवृत्ति और मूर्तिपूजा का प्रचलन प्रारम्भ हुआ ।

यापनीय परम्परा से सम्बन्धित जो शिलालेख उपलब्ध होते हैं उनके अध्य-
यन से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस परम्परा के आचार्यों एवं साधुओं ने जैन
धर्म को एक जीवित धर्म के रूप में बनाये रखने के लिए नई से नई विधाओं का
आविष्कार किया। किसी भी जैन अथवा जैनेतर धर्म सध ने अपने धर्म सध
को सबल बनाने, अपने धर्म के प्रचार प्रसार अथवा लोक प्रवाह को अपनी
ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से जो-जो आडम्बरपूर्ण आयोजन, उत्सव महोत्सव
आदि आविष्कृत किये, उन सब उपायों को बिना किसी हिचक के अपनाने में
और धर्म प्रचार के उपायों का नवीनतम आविष्कार करने में यापनीय परम्परा
के आचार्य एवं साधु साध्वीगण अन्य सबसे आगे ही रहे। उदाहरण के तौर पर
मूर्तिपूजा के प्रारम्भिक काल में तीर्थ करों की ही मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की जाती और
तीर्थ करों के ही मन्दिर बनवाये जाते थे, कालान्तर में तीर्थङ्करों के मन्दिरों में ही
उनके यक्ष-यक्षिणियों आदि की मूर्तियाँ जिन मन्दिर से बाहर रखी जाने लगी।
किन्तु अपने सध के प्रचार के लिये यापनीयों ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर
श्रवणबेलगोल में गगवशी महाराजा राचमल्ल के महामन्त्री एवं सेनापति चामु डराय
के माध्यम से यापनीय आचार्य नेमिचन्द्र ने ससार प्रसिद्ध बाहुबली की विशाल
मूर्ति का निर्माण करवा कर उसकी प्रतिष्ठा की। आचार्य नेमिचन्द्र वस्तुतः
यापनीय आचार्य थे, इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है।

जब बौद्ध और अन्य धर्मावलम्बी तान्त्रिकों ने मन्त्र तन्त्र का सहारा लेकर
अपने धर्मसधों का प्रचार प्रसार करना प्रारम्भ किया तो यापनीय सध उस दिशा
में भी सबसे आगे ही रहा। यापनीय आचार्यों ने ही सर्वप्रथम ज्वालामालिनी देवी
का स्वतन्त्र मन्दिर कर्नाटक में बनवाया। यापनीयों ने ही ज्वालामालिनी कल्प,
पद्मावती कल्प आदि कल्पों को कर्नाटक में सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया।

पंच महाव्रत ग्रहण करते समय प्रत्येक जैन मुनि यह प्रतिज्ञा ग्रहण करता
है कि वह त्रिकरण त्रियोग से सब प्रकार के सावध योगों का जीवनभर के लिए
परित्याग करता है। वह छोटी से छोटी हिंसा न स्वयं करता है, न दूसरों से
करवाता है और न छोटी से छोटी हिंसा करने वाले का अनुमोदन ही करता है किन्तु
जिस समय लगभग ईसा की पहली दूसरी शताब्दी में जैनधर्म राज्याश्रय से वंचित
हो गया और उसके परिणामस्वरूप न केवल उसके प्रचार प्रसार में ही अवरोध
आने लगे अपितु जैन सध का ह्रास भी होने लगा तो आचार्य सिहनन्दि ने दडिग और
माधव नामक दो क्षत्रिय पुत्रों को सभी विद्याओं में पारंगत कर उन्हें बनवासी राज्य
के राजसिंहासन पर आसीन करने में पूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार जैन सध के
आचार्य सिहनन्दि ने गगराजवंश की स्थापना की। यह गगराजवंश प्रारम्भ से लेकर
अन्त तक जैन धर्मावलम्बी रहा। श्रवणबेलगोल में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण
करवाने वाले महामन्त्री चामु डराय इसी गगराजवंश के उत्तर कालवर्ती महाराजा

राचमल्ल के महासेनापति एवं महामन्त्री थे । गंगराजवंश की स्थापना के पश्चात् आचार्य सिंहनन्दि एक सैनिक अभियान में भी दडिगू और माधव के साथ रहे । यही नहीं, इस राजवंश की स्थापना के समय उन्होंने दडिगू और माधव को तथा उनकी भावी पीढ़ियों के राजाओं को जिन सात प्रतिज्ञाओं का पालन करते रहने के लिए निर्देश दिये उन सात प्रतिज्ञाओं में से छठी प्रतिज्ञा यह थी कि रणागण से कभी पलायन नहीं किया जायगा । आचार्य सिंहनन्दि ने स्पष्ट शब्दों में गंगराजवंश के आदि राजा दडिगू और माधव को यह कहा था कि जिस दिन तुम अथवा तुम्हारे राजवंश का कोई भी राजा युद्ध में पीठ दिखाकर रणागण से पलायन कर जायगा उसी दिन तुम्हारा राजवंश पराभव को प्राप्त हो जायगा । आचार्य सिंहनन्दि के इस उपदेश का गंगवंशी प्रायः सभी राजाओं ने अक्षरशः पालन किया । इस बात की साक्षी अनेक शिलालेख देते हैं । प्राचीन शिलालेखों में गंगवंश के अनेक राजाओं की प्रशंसा में इस प्रकार के उल्लेख आज भी उपलब्ध होते हैं कि इस वंश के अमुक-अमुक राजा के सम्पूर्ण अंग-प्रत्यंग रणागण में लगे शस्त्रों के प्रहारों के चिह्नों से मण्डित थे ।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है जैन साधु के लिये इस प्रकार का उपदेश देना नितान्त निषिद्ध है किन्तु तत्कालीन देश काल और समाज की परिस्थितियों को देखते हुए आचार्य सिंहनन्दि ने इस प्रकार का उपदेश देना धर्म की रक्षा के लिये आवश्यक समझा । यह आचार्य सिंहनन्दि यापनीय आचार्य थे । लेख सख्या २७७ में क्राणूरगण के इन आचार्य सिंहनन्दि की एक पट्ट परम्परा दी हुई है जो इस प्रकार है —

१ आचार्य सिंहनन्दि (गंगराजवंश के सस्थापक)

२ अहंद्बल्याचार्य

३ बेट्टददामनन्दि भट्टारक

४ मेघचन्द्र त्रैविद्यदेव

५ गुणचन्द्र पण्डितदेव

६ शब्द ब्रह्म त्रैविद्य देव

(इस शब्द से अनुमान लगाया जाता है कि इन्होंने सांख्य, वैष्णवों आदि को प्रभावित कर जैनधर्म के प्रति उनमें मैत्री और सद्भावना उत्पन्न की ।)

७ प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देव

(ये महान् तार्किक एवं वादी थे । ये मूल सघ कौडकुन्दान्वय, क्राणूरगण तथा मेप पापाण-गच्छ के आचार्य थे । इनके शिष्य माधनन्दि सिद्धान्त देव हुए ।)

८ माघनन्दि सिद्धान्त देव (उनके शिष्य —प्रभाचन्द्र द्वितीय हुए ।)

९ प्रभाचन्द्र द्वितीय (इनके सघर्मा (गुरुभ्राता) अनन्तवीर्य मुनि और मुनिचन्द्र मुनि थे । उनके शिष्य श्रुतकीर्ति हुए ।)

१० श्रुतकीर्ति

११ कनकनन्दि त्रैविद्य (अनेक राजाओं की राजसभाओं में इन्हें त्रिभुवन मल्ल वादिराज की उपाधि से अलङ्कृत एवं सम्मानित किया गया । इनके सघर्मा—गुरुभ्राता माघवचन्द्र हुए ।)

१२ माघवचन्द्र

१३ बालचन्द्र यतीन्द्र त्रैविद्य

१४ अनन्तवीर्य सिद्धान्तदेव

१५ मुनिचन्द्र सिद्धान्तदेव^१

क्राणूरगण यापनीय परम्परा का ही गण था इस बात की पुष्टि अनेक विद्वानों ने की है । कतिपय शिलालेखों में भी क्राणूरगण को यापनीय सघ का ही गण बताया गया है । इसके अतिरिक्त इसी शिलालेख में इस पट्ट परम्परा के सातवें पट्टधर प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव को क्राणूर गण तथा मेष पाषाण गच्छ का आचार्य बताया गया है । मेष पाषाण गच्छ यापनीय सघ का ही गच्छ था । इसे इतिहास के सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है । इन्हीं प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य बुधचन्द्र देव थे । आचार्य बुधचन्द्र देव की विद्यमानता में प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के गृहस्थ शिष्य वर्म देव और भुजबलगग पेम्माडिदेव ने मडलि की पहाड़ी पर अवस्थित उस प्राचीन वसति का पुनर्निर्माण करवाया जिसे पूर्व काल में दडिग और माघव ने आचार्य सिहनन्दि के निर्देश पर बनवाया था ।

इसी यापनीय परम्परा के आचार्य मुनिचन्द्र ने रट्ट राजवंश की सीमाओं का विस्तार कर उसे एक शक्तिशाली राज्य का रूप प्रदान किया । महामण्डलेश्वर रट्टराज लक्ष्मीदेव द्वितीय, जो कि अपनी राजधानी वेणुग्राम (साम्प्रतकालीन बेलगाव) में रहकर रट्ट राज्य का संचालन कर रहे थे, द्वारा सौदन्ती से प्राप्त एक शिलालेख में^२ इन आचार्य मुनिचन्द्र को एक कुशल राजनीतिज्ञ रणनीति निपुण और रट्ट महाराज्य का संस्थापक बताया गया है ।

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग २ पृष्ठ ४०८—४२६ लेख संख्या २७७

^२ जे वी आर ए एस, वाल्यूम १० पेज २६०, एफ एफ

इस शिलालेख में आचार्य मुनिचन्द्र के एक शिष्य आचार्य लक्ष्मीदेव का भी नामोल्लेख किया गया है। इन आचार्य मुनिचन्द्र के नामोल्लेख के सम्बन्ध में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता एच इतिहासज्ञ पी बी देसाई ने लिखा है —

“Lastly, we may notice one more inscription from Saundatti, which offers interesting details about the Jain teachers. The epigraph is dated A D १२२८ and refers itself to the reign of the Ratta Chief Maha Mandaleshwar Laxmi Deo II, who was governing the Kingdom from his capital Venugram (वेणुग्राम) or modern Belgaon (बेलगाव) The Jain teacher was Munichandra (मुनिचन्द्र), who is styled as the royal preceptor of the Ratta House (रट्ट राजगुरु) Munichandra's activities were not confined to the sphere of religion alone. Besides being a spiritual guide and political adviser of the royal house hold, he appears to have taken a leading part not only in the administrative affairs, but also in connection with the military campaigns of the kingdom (वर-बाहा-बलदिम-विरोधी-निपरम् बेकोगडन) he is stated to have expended the boundaries of the Ratta territories and established their authority on a firm footing. Both Laxmi Deo II and his father Kart Veerya IV (कार्त वीर्य चतुर्थ) were indebted to this divine for his sound advice and political wisdom. Munichandra was well versed in sacred lore and proficient in military science. “Worthy of respect, most able among ministers, the establishers of Ratta Kings, Munichandra surpassed all others in capacity for administration and in generosity.”^१

श्री देसाई द्वारा प्रस्तुत उपरिलिखित शिलालेख के सारांश से यह एक बड़ा ही विस्मयकारी तथ्य प्रकाश में आता है कि जिस प्रकार यापनीय सघ के आचार्य सिंहनन्दि ने गंग राजवंश की स्थापना की और उस राजवंश के आदि राजा और भावी राजाओं को युद्धभूमि में शत्रु के सम्मुख डटे रहने का उपदेश दिया, उसी प्रकार उनके उत्तरवर्ती यापनीय आचार्य मुनिचन्द्र उनसे भी चार कदम आगे बढ़ गये। उन्होंने रट्ट राजा लक्ष्मीदेव को प्रशासन चलाने में और राज्य विस्तार हेतु सैनिक अभियान प्रारम्भ करने और उन सैनिक अभियानों को सुचारु रूप से चलाने हेतु सक्रिय सहयोग तक दिया। एक पंच महाव्रतधारी आचार्य को इस शिलालेख में सर्वश्रेष्ठ सुयोग्य महामन्त्री, कुशल राजनैतिक परामर्शदाता और रणनीति विशारद तक बताया गया है। इससे यही प्रतीत होता है कि उस युग की आवश्यकता को समझकर जैन सघ को एक सशक्त सघ के रूप में बनाये रखने के

१ जैनज्म इन साउथ इण्डिया एण्ड सम जैन इमिग्रेशन बाई पी बी देसाई—पेज ११४, ११५ जैन संस्कृति रत्नक सघ, शोलापुर द्वारा १९५७ में प्रकाशित।

लिये एव उसके प्रबल प्रचार प्रसार के सदुद्देश्य से राज्याश्रय प्राप्त करके उन यापनीय महान आचार्यों ने श्रमण धर्म के प्रतिकूल कार्यों को करना भी स्वीकार किया ।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है न केवल यापनीय परम्परा अपितु अन्य परम्पराओं के आचार्यों ने भी मुनिधर्म के विपरीत मार्ग का अनुसरण करते हुए ग्रामादि का दान स्वीकार करने में किसी प्रकार का सकोच नहीं किया । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय में मुनियों की भोजन व्यवस्था के लिये मन्दिरों के निर्माण एव उनकी दैनन्दिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आचार्यों द्वारा दान ग्रहण करना एक व्यापक और सर्वसम्मत कार्य हो चुका था । मन्दिरों का पौरोहित्य करना, उनकी व्यवस्था करना एव उनका निरीक्षण करना आदि कार्य भी, जो कि वस्तुतः एक मुनि के लिये सदोप होने के कारण त्याज्य है, आचार्यों ने समय के प्रभाव से प्रभावित होकर अपने हाथ में ले लिये थे । कलभावी नामक ग्राम (सम्पगाव तालुक) के रामलिंग मन्दिर के बाहर से प्राप्त हुए शक सम्बत् २६१ के एक शिलालेख में, जो शोध के पश्चात् ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी का माना गया है, यह उल्लेख है कि पश्चिमी गंगवश के राजा शिवमार ने कुमुदवाड (कलभावी) में एक जैन मन्दिर का निर्माण करवाया और उस मन्दिर की व्यवस्था के लिये वह पूरा का पूरा मेलाप अन्वय नामक ग्राम, कारेगण के आचार्य देवकीर्ति को दान में दे दिया गया । यह पहले बताया जा चुका है कि कारेगण यापनीय सघ का एक प्रमुख गण था । इस शिलालेख में कारेगण के कुछ आचार्यों के नाम दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं

१ शुभकीर्ति, २ जिनचन्द्र, ३ नागचन्द्र, और ४ गुणकीर्ति ।

यापनीय सघ के प्राचीन केन्द्र

ईसा की दूसरी शताब्दी के आस-पास यापनीय सघ तामिलनाडु प्रदेश में कन्याकुमारी तक सक्रिय रहा । इस सम्बन्ध में पहले प्रकाश डाला जा चुका है । किन्तु ईसा की चौथी पाचवीं शताब्दी में और उसके पश्चात् यापनीय सघ वस्तुतः कर्णाटक प्रान्त के उत्तरवर्ती भाग में ही एक सर्वाधिक लोकप्रिय धर्मसघ के रूप में सक्रिय रहा । कर्णाटक प्रदेश से प्राप्त शिलालेखों से ज्ञात होता है कि पलासिका जो कि आज बेलगाव जिले का हलसी ग्राम है, यापनीय सघ का प्रचार-प्रसार का ईसा की पाचवीं व छठी शताब्दी में केन्द्र रहा । इसके पश्चात् ईसा की सातवीं शताब्दी में बीजापुर जिले का ऐहोल ग्राम केन्द्र रहा । इसके अनन्तर ईसा की दसवीं शताब्दी में तुमकुर जिले में अनेक स्थानों पर यापनीय सघ ने अपने मुनिसघों की वसदियों का निर्माण कर उनको अपना केन्द्र बनाकर धर्म का प्रचार व प्रसार किया । इस प्रकार ईसा की दसवीं शताब्दी में तुमकुर जिले में भी यापनीय सघ का पूर्ण

प्रभुत्व स्थापित हो गया । इसके पश्चात् यापनीय सघ धारवाड कोल्हापुर और बेरा-गाव इन सभी जिलों का प्रमुख एवं लोकप्रिय धर्मसंघ बन गया । आगे चलकर ईसा की ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में यापनीय सघ का धर्मप्रचार क्षेत्र केवल उत्तरी कर्णाटक में ही सीमित रह गया ।

यापनीय सघ के आश्रयदाता राजवंश

कर्णाटक के गंग राजवंश के और पोयसल राजवंश के राजा प्रारम्भ से लेकर अन्त तक जैन धर्मावलम्बी रहे । इनके अतिरिक्त कदम्ब वंश, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्र वंश, चालुक्य वंश, शान्तर वंश, कलचुरी वंश आदि अनेक राजवंशों के राजाओं ने समय-समय पर अपने शासनकाल में जैनधर्म को संरक्षण दिया और जैनधर्म के प्रचार प्रसार में इन राजवंशों के राजाओं ने मुक्त हस्त हो सहायता की ।

पोयसल राज्य के संस्थापक आचार्य सुदत्त किस परम्परा के आचार्य थे इस सम्बन्ध में प्रमाणाभाव से सुनिश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किन्तु मैसूर-धारवाड और कुपतूर हलसी आदि क्षेत्रों में ईसा की तीसरी, चौथी शताब्दी से ही यापनीय सघ का पूर्ण वर्चस्व रहा और कई राजवंशों की स्थापना के लिये एवं 'गंग राजवंश' जैसे जैन धर्मावलम्बी राजवंशों की अभिवृद्धि के लिये, जैन आचार्यों ने, जो अनुमानतः यापनीय संघ के ही हो सकते हैं, बड़ी गहरी रुचि ली । जैन आचार्यों का अपने ऊपर बरदहस्त होने के परिणामस्वरूप जैन राजवंशों ने जैन धर्म की अभिवृद्धि के लिये अपनी पीढ़ी प्रपीढ़ी तक जो-जो उत्तरोत्तरीय कार्य किये, उनके विवरण दक्षिण के प्रायः सभी प्रान्तों से मुख्यतः कर्णाटक से प्राप्त हुए अभिलेखों, शिलालेखों एवं मूर्ति-लेखों आदि में भरे पड़े हैं जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन राजवंशों के प्रकरण में यथास्थान किया जायगा ।

द्रव्य-परम्पराओं के प्रचार-प्रसार एवं उत्कर्ष में सहयोगी राजवंश

चैत्यवासी, भट्टारक एवं यापनीय प्रभृति द्रव्य परम्पराओं के प्रचार-प्रसार एवं सवर्द्धन में होय्सल (पोय्सल), कदम्ब, गंग एवं राष्ट्रकूट राजवंशों का बड़ा ही उल्लेखनीय योगदान रहा ।

उन चैत्यवासी आदि द्रव्य परम्पराओं ने परम्परागत नितान्त अध्यात्म-परक, भावार्चनापरक जैन सभ को किस प्रकार नया मोड़ देकर आध्यात्मिक भावार्चना के स्थान पर द्रव्यार्चना-द्रव्यपूजा-प्रधान स्वरूप प्रदान किया, इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक प्रकाश डालने का प्रयास इन द्रव्यपरम्पराओं के परिचय में किया जा चुका है । जिन राजवंशों को अपनी-अपनी द्रव्य-परम्परा का अनुयायी बनाकर अथवा जिन-जिन राजवंशों का आश्रय ग्रहण कर उन द्रव्य परम्पराओं के आचार्यों ने अपनी-अपनी परम्परा का प्रचार-प्रसार किया, जिन-जिन राजवंशों से उन द्रव्य परम्पराओं के आचार्यों, साधु-साध्वियों ने साधु-साध्वियों के आहार-विहार आवास आदि की व्यवस्था के लिये ग्रामदान, भूमिदान, द्रव्यदान आदि ग्रहण कर द्रुतगति से द्रव्य परम्पराओं का प्रचार-प्रसार एवं विस्तार करने में सफलता प्राप्त की, उन राजवंशों का एवं इन द्रव्य-परम्पराओं के उत्थान-उत्कर्ष के लिए उन राजवंशों द्वारा किये गये कार्यों का परिचय देना ऐतिहासिक आदि सभी दृष्टियों से परमावश्यक है ।

जैन धर्म के परम पवित्र एवं परम मान्य आगम आज भी विद्यमान हैं, मध्य युग में भी विद्यमान थे । सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट उन जैन आगमों में जैन धर्म के स्वरूप का, स्व तथा पर के लिये कल्याणकारी करणीय कार्यों-कर्तव्यों का, श्रमण-श्रमणियों, आचार्यों के लिये आचरणीय आचार-विचार-आहार-विहार एवं दैनन्दिन कार्य-कलापों का सुचारु रूपेण सुबोध्य शैली में सुस्पष्ट दिग्दर्शन विद्यमान है, उल्लिखित है । उन आगमिक उल्लेखों-आदेशों से नितान्त भिन्न एवं प्रायः प्रतिकूल दिशा में चलकर भी वे द्रव्य परम्पराएँ मध्ययुग में किस प्रकार उत्तरोत्तर अभिवृद्ध होती गई, लोकप्रिय होती गई, उनके प्रचार-प्रसार और उत्कर्ष में कौन सी शक्ति सहायक थी, इस दृष्टि से भी इन द्रव्य परम्पराओं को आश्रय अथवा प्रश्रय देने वाले राजवंशों का परिचय देना परमावश्यक है ।

इस तथ्य को तो प्रत्येक विज्ञ विचारक बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के स्वीकार करेगा कि—“जैन सघ किस प्रकार एक शक्तिशाली धर्मसघ के रूप में सम्मान जीवित रह सकता है”— यह भावना उन मध्ययुगीन द्रव्य-परम्पराओं के सूत्रधारों के अन्तर्भूत में ओत-प्रोत थी। इस प्रकार की पवित्र भावना उन द्रव्य परम्पराओं के सूत्रधारों की सफलता में वस्तुतः बड़ी सहायक सिद्ध हुई। उन द्रव्य परम्पराओं के सूत्रधारों, आचार्यों, श्रमण-श्रमणियों का इस दिशा में निष्ठापूर्ण अथक प्रयास व परिश्रम भी उनकी सफलता में प्रमुख सहायक रहा। यह सब कुछ होते हुए भी उन द्रव्य परम्पराओं को शक्तिशाली धर्म सघों के रूप में लोकप्रिय बनाने का अधिकांश श्रेय उन राजवंशों को ही दिया जा सकता है, जिन्होंने तन-मन-धन और जन से सहयोग देकर इन परम्पराओं के उत्कर्ष के लिये न केवल जीवन भर ही अपितु पीढ़ी प्रपीढ़ियों तक अथक प्रयास किया।

जिस समय पूर्व से पश्चिम और हिमालय से परेवर्ती सुदूर उत्तरवर्ती सीमाओं से लेकर दक्षिण सागर तट तक ही नहीं अपितु दक्षिण सागरवर्ती द्वीपों तक में प्रसृत—फैले हुए जैन सघ पर चारों ओर से एव मुख्यतः दक्षिणापथ से विनाशकारी घोर सकट के बादल घुमड़-घुमड़ कर घिर उठे थे, उन सकट की घड़ियों में, उस घोर सन्नान्ति काल में इन द्रव्य परम्पराओं के सूत्रधारों-आचार्यों ने समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में सत्तारूढ राजवंशों का आश्रय ग्रहण कर एव आवश्यकता पड़ने पर पोयसल (होयसल), गंग जैसे अभिनव राजवंशों की स्थापना कर उनकी सहायता से जैन सघ को जीवित रखने में जैन सघ की रक्षा करने में जो उल्लेखनीय कार्य किये, वे सदा-सदा जैन इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेंगे।

जैन सघ सदा से आर्य घरा पर एक सुदृढ शक्तिशाली धर्मसघ के रूप में रहा है। आदिकाल से इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने, तदनन्तर हरिवंश-यदुवंश, पौरवंश, शिशुनाग वंश, गर्दभिल्ल वंश, सातवाहन वंश, चेदिवंश एव मौर्य वंश आदि अनेक यशस्वी राजवंशों के राजाओं ने समय-समय पर अपने-अपने शासन काल में विश्वबन्धुत्व की भावनाओं से ओत-प्रोत विश्वकल्याणकारी जैन धर्म के प्रचार-प्रसार-पल्लवन उत्कर्ष के लिये जो-जो उल्लेखनीय कार्य किये उनका वीर नि० स० १००० तक का साररूप में लेखा-जोखा इसी ग्रन्थमाला के प्रथम एव द्वितीय भाग में प्रस्तुत किया जा चुका है।

वीर नि० स० १००० के उत्तरवर्ती काल में समय-समय पर सातवाहन, चोल, चेर, पाण्ड्य, कदम्ब, गंग, चालुक्य, राष्ट्रकूट, रट्ट, शिलाहार, पोयसल आदि राजवंशों ने जैनधर्म को आश्रय-प्रश्रय प्रदान कर इसके अम्युदय उत्कर्ष के कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया। ईसा की पाँचवी-छठी शताब्दी तक जैन धर्म मुख्य रूप

से दक्षिणा पथ का एक प्रमुख, शक्तिशाली एवं बहुजन सम्मत धर्म रहा । अनेक शिलालेखों, पुरातात्विक अवशेषों एवं “जैन सहार चरितम्” आदि शैव परम्परा की प्राचीन साहित्यिक लघु कृतियों से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि तमिलनाडु तथा आन्ध्र-कर्णाटक में शैव सम्प्रदाय एवं वैष्णव सम्प्रदाय के अभ्युदयोत्कर्ष से पूर्व जैन धर्म का दक्षिणी प्रान्तों में सर्वाधिक ही नहीं अपितु अत्यधिक वर्चस्व था । इस तथ्य के प्रतिपादक “जैन सहार चरितम्” के कतिपय स्थलों का हिन्दी रूपान्तर सामान्यतः सभी जिज्ञासुओं के लिये और विशेषतः इतिहास में अभिरुचि रखने वाले विद्वानों एवं शोधार्थियों के लाभार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है —

“पूर्वकाल में पृथ्वी भर में श्रमण लोगों की संख्या अधिक मात्रा में थी । राजा और प्रजा सभी इस धर्म (जैन धर्म) में ऐक्यत्व को प्राप्त हो गये थे । इस (जैन) धर्म में लोगों की आस्था अधिक होने के कारण अन्य धर्म की बातें उन्हें रुचि-कर नहीं लगती थी । सब जगह अरिहन्त भगवान् की उपासना की जाती थी । तन पर के वस्त्र और शिर के केशों तक पर भी मोह नहीं रखने वाले एवं समस्त प्रकार की आशाओं-आकांक्षाओं से रहित होकर गिरिगुहाओं में एकान्त निवास पूर्वक तप-श्चरण करने वाले तपोधन भी यही मानते थे कि अरिहन्त भगवान् ही सब कुछ हैं । सम्पूर्ण जनमानस में यही एकमात्र अटल आस्था थी कि पहले (लौकिक) सुख देकर अन्त में मुक्ति (मोक्ष) प्रदान करने वाले अर्हन्त भगवान् ही सर्वोपरि सर्वस्व अर्थात् सब कुछ हैं ।

इस प्रकार जब श्रमण धर्म अति उन्नत दशा में था, तब चोल मण्डल नामक प्रदेश के गाव में ब्राह्मण कुल में सुन्दर मूर्ति का जन्म हुआ । वे पाँच वर्ष की वय में ही अपने जन्म-स्थान से निकलकर मदुरै (दक्षिण मथुरा-मदुरई) पहुँचे और वहीं रहने लगे । उस समय मदुरै नगर में स्थित ८००० श्रमण सन्त ‘सोवकनादर’ नामक शिव मन्दिर के कपाटों को पर्याप्त समय पूर्व ही बन्द करवाकर अपने धर्म का प्रचार करने में सलग्न थे ।

जब सुन्दर मूर्ति कुछ बड़े हुए तब किसी कारणवश वे शैव सन्त बन गये । उन्होंने अपने कर्त्तव्य के रूप में श्रमण धर्म के प्रचारको को फासी पर लटका कर शैव धर्म का उद्धार करने का सकल्प किया । शिव भगवान् के परम भक्त होने के कारण उन पर भगवान् शिव प्रसन्न हुए । शिव ने उन्हें वरदान दिया—“तुम श्रमणों का सहार कर शैव धर्म का प्रचार-प्रसार करोगे ।”

शैव सन्त बनने के पश्चात् वे सुन्दरमूर्ति नायनार एवं ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति के नाम से विख्यात हुए । ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति ने (शिव द्वारा प्रदत्त) मोक्तियों से जड़ी पालकी में बैठकर श्रमण-सहार के लिये प्रस्थान किया ।

ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति ने पालकी में बड़े-बड़े ही वन्द कपाटों वाले शिवमन्दिर को देख कर अनेक स्तोत्रों से शिव की स्तुति की। तत्काल शिव मन्दिर के कपाट खुल गये। इस प्रकार उन्होंने अनेक वन्द पड़े शिव मन्दिरों के कपाटों को खोला। वे वैगै नदी के दक्षिणी कूल पर अवस्थित शैव मठ में ठहरे।

श्रुतिपुर के निवासियों ने ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति से प्रार्थना की—“हे धर्मोद्धारक !

श्रमणों के द्वारा किये जा रहे अत्याचारों से हम लोग बड़े दुःखी एवं पतित अवस्था में हैं। इस भूमि के शासक राजा भी श्रमणों के पक्ष में हैं और बहुसंख्यक प्रजा भी श्रमणों की अनुयायी है। इस प्रकार की परिस्थितियों में शैव धर्म कैसे पनपेगा ? इस स्कंध नदी के दक्षिणी कूल पर इन श्रमणों का मन्दिर एवं मठ है। वे नगर बसा कर वास करते हैं। वे श्रमण कहते हैं “शैवों को आखी से देखना और उनकी बात सुनना भी महापाप है।”

ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति की मोतियों से जटित पालकी, वृषभध्वज, श्वेत चामर एवं तेंवार का सघोष गान करते हुए शैव समूह के साथ ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति को देखते ही श्रमणों के तन-मन भय से प्रकम्पित हो उठे। वे श्रमण विचार करने लगे—“इस ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति ने मदुरै में ८००० श्रमणों को मौत के घाट उतार दिया। अब हमें क्या करना चाहिये ?”

तब सभी श्रमण मिलकर विचार करने लगे—“अब हम लोगों के विनाश का समय आ गया है, अब हम में से एक भी जीवित नहीं बचेगा।”

यह देख कर ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति ने राजा से कहा—“इन श्रमणों में से जो-जो अपने ललाट में भस्म लगाकर शैव बन जाय, उनको तो जीवन दान दे दिया जाय। जो भाल में भस्म लगाकर शैव न बने उन श्रमणों को फासी पर लटका दिया जाय।”

इस पर श्रमण धर्म में आस्था रखने वाले बहुसंख्यक श्रमण स्वयं फासी पर चढ़ गये। कुछ लोग शैव बन गये तो कुछ लोग प्राण बचाकर वहां से तत्काल पलायन कर गये।”

उपर्युद्धृत उल्लेखों से यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि सुन्दर पाण्ड्य के शासनकाल में समस्त दक्षिणापथ में और विशेषतः तामिलनाडु में जैन धर्मावलम्बियों की गणना प्रबल बहुसंख्यक के रूप में की जाती थी।

¹ ओरियन्टल ओल्ड मेनुस्क्रिप्ट्स लायब्रेरी, मेकेन्जे कलेक्शन (मद्रास यूनिवर्सिटी परिकर) की ताडपनीय “जैन संहार चरितम्” प्रति।

से दक्षिणा पथ का एक प्रमुख, शक्तिशाली एवं बहुजन सम्मत धर्म रहा। अनेक शिलालेखों, पुरातात्विक अवशेषों एवं “जैन सहार चरितम्” आदि शैव परम्परा की प्राचीन साहित्यिक लघु कृतियों से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि तमिलनाडु तथा आन्ध्र-कर्णाटक में शैव सम्प्रदाय एवं वैष्णव सम्प्रदाय के अभ्युदयोत्कर्ष से पूर्व जैन धर्म का दक्षिणी प्रान्तों में सर्वाधिक ही नहीं अपितु अत्यधिक वर्चस्व था। इस तथ्य के प्रतिपादक “जैन सहार चरितम्” के कतिपय स्थलों का हिन्दी रूपान्तर सामान्यतः सभी जिज्ञासुओं के लिये और विशेषतः इतिहास में अभिरुचि रखने वाले विज्ञों एवं शोधार्थियों के लाभार्थं यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है —

“पूर्वकाल में पृथ्वी भर में श्रमण लोगो की सख्या अधिक मात्रा में थी। राजा और प्रजा सभी इस धर्म (जैन धर्म) में ऐक्यत्व को प्राप्त हो गये थे। इस (जैन) धर्म में लोगो की आस्था अधिक होने के कारण अन्य धर्म की बाते उन्हें रुचिकर नहीं लगती थी। सब जगह अरिहन्त भगवान् की उपासना की जाती थी। तन पर के वस्त्र और शिर के केशों तक पर भी मोह नहीं रखने वाले एवं समस्त प्रकार की आशाओं-आकांक्षाओं से रहित होकर गिरिगुहाओं में एकान्त निवास पूर्वक तपश्चरण करने वाले तपोधन भी यही मानते थे कि अरिहन्त भगवान् ही सब कुछ है। सम्पूर्ण जनमानस में यही एकमात्र अटल आस्था थी कि पहले (लौकिक) सुख देकर अन्त में मुक्ति (मोक्ष) प्रदान करने वाले अर्हन्त भगवान् ही सर्वोपरि सर्वस्व अर्थात् सब कुछ है।

इस प्रकार जब श्रमण धर्म अति उन्नत दशा में था, तब चोल मण्डल नामक प्रदेश के गाव में ब्राह्मण कुल में सुन्दर मूर्ति का जन्म हुआ। वे पाँच वर्ष की वय में ही अपने जन्म-स्थान से निकलकर मडुरै (दक्षिण मथुरा-मडुरै) पहुँचे और वहीं रहने लगे। उस समय मडुरै नगर में स्थित ८००० श्रमण सन्त ‘सोवकनादर’ नामक शिव मन्दिर के कपाटों को पर्याप्त समय पूर्व ही बन्द करवाकर अपने धर्म का प्रचार करने में सलग्न थे।

जब सुन्दर मूर्ति कुछ बड़े हुए तब किसी कारणवश वे शैव सन्त बन गये। उन्होंने अपने कर्तव्य के रूप में श्रमण धर्म के प्रचारको को फासी पर लटका कर शैव धर्म का उद्धार करने का सकल्प किया। शिव भगवान् के परम भक्त होने के कारण उन पर भगवान् शिव प्रसन्न हुए। शिव ने उन्हें वरदान दिया—“तुम श्रमणों का सहार कर शैव धर्म का प्रचार-प्रसार करोगे।”

शैव सन्त बनने के पश्चात् वे सुन्दरमूर्ति नायनार एवं ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति के नाम से विख्यात हुए। ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति ने (शिव द्वारा प्रदत्त) मोतियों से जड़ी पालकी में बैठकर श्रमण-सहार के लिये प्रस्थान किया।

ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति ने पालकी में बंटे-बैठे ही बन्द कपाटों वाले शिवमन्दिर को देख कर अनेक स्तोत्रों से शिव की स्तुति की। तत्काल शिव मन्दिर के कपाट खुल गये। इस प्रकार उन्होंने अनेक बन्द पड़े शिव मन्दिरों के कपाटों को खोला। वे वैगं नदी के दक्षिणी कूल पर अवस्थित शैव मठ में ठहरे।

श्रुतिपुर के निवासियों ने ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति से प्रार्थना की—“हे धर्मोद्धारक।

श्रमणों के द्वारा किये जा रहे अत्याचारों से हम लोग बड़े दुःखी एवं पतित अवस्था में हैं। इस भूमि के शासक राजा भी श्रमणों के पक्ष में हैं और बहुसंख्यक प्रजा भी श्रमणों की अनुयायी है। इस प्रकार की परिस्थितियों में शैव धर्म कैसे पनपेगा ?

इस स्कव नदी के दक्षिणी कूल पर इन श्रमणों का मन्दिर एवं मठ है। वे नगर बसा कर वास करते हैं। वे श्रमण कहते हैं “शैवों को आखों से देखना और उनकी बात सुनना भी महापाप है।”

ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति की मोतियों से जटित पालकी, वृषभध्वज, श्वेत चामर एवं तैवार का सघोष गान करते हुए शैव समूह के साथ ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति को देखते ही श्रमणों के तन-मन भय से प्रकम्पित हो उठे। वे श्रमण विचार करने लगे—“इस ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति ने मदुरै में ८००० श्रमणों को मौत के घाट उतार दिया। अब हमें क्या करना चाहिये ?”

तब सभी श्रमण मिलकर विचार करने लगे—“अब हम लोगों के विनाश का समय आ गया है, अब हम में से एक भी जीवित नहीं बचेगा।”

यह देख कर ज्ञान सम्बन्ध मूर्ति ने राजा से कहा—“इन श्रमणों में से जो-जो अपने ललाट में भस्म लगाकर शैव बन जाय, उनको तो जीवन दान दे दिया जाय। जो भाल में भस्म लगाकर शैव न बने उन श्रमणों को फासी पर लटका दिया जाय।”

इस पर श्रमण धर्म में आस्था रखने वाले बहुसंख्यक श्रमण स्वयं फासी पर चढ़ गये। कुछ लोग शैव बन गये तो कुछ लोग प्राण बचाकर वहाँ से तत्काल पलायन कर गये।^१

उपर्युद्धृत उल्लेखों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि सुन्दर पाण्ड्य के शासनकाल में समस्त दक्षिणापथ में और विशेषतः तामिलनाडु में जैन धर्मावलम्बियों की गणना प्रबल बहुसंख्यक के रूप में की जाती थी।

^१ ओरियन्टल ओल्ड मेनुस्क्रिप्ट्स लायब्रेरी, मेकेन्जे कलेक्शन (मद्रास यूनिवर्सिटी प्रिंटर) की ताडपत्रीय “जैन संहार चरितम्” प्रति।

मदुरै में ज्ञान सम्बन्धर^१ से प्रतिस्पर्धा में जैन श्रमणों के पराजित हो जाने पर सुन्दर पाण्ड्य जैनधर्म का परित्याग कर शैव बन गया और उसने स्पर्धा की शर्त के अनुसार पराजित ५००० जैन श्रमणों को फासी के फंदों पर लटका दिया ।

इस दुर्भाग्यशालिनी घटना को इतिहास के अनेक विद्वानों ने केवल काल्पनिक न मानकर इसे एक ऐतिहासिक तथ्य की परिधि में आने वाली घटना माना है । मदुरै के मीनाक्षी मन्दिर की भित्तियों पर भित्तिचित्रों में श्रमण संहार की इस घटना को चित्रित किया गया है ।^२

पाण्ड्य राजवंश द्वारा जैन धर्म के स्थान पर शैवधर्म स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् चोलराजवंश ने भी शैव धर्म अंगीकार कर जैन धर्मानुयायियों पर अत्याचार करना प्रारम्भ कर दिया । उसके पश्चात् बसवा, एकातद रमैया एवं रामानुजाचार्य द्वारा दक्षिणापथ में क्रमशः शैव एवं वैष्णव (रामानुज) सम्प्रदाय के प्रचार के एवं शैवों द्वारा जैनो पर किये गये सामूहिक लूट-खसोट हत्या एवं बलात् धर्म परिवर्तन के परिणामस्वरूप जो आन्ध्र प्रदेश शताब्दियों से जैनो का मुख्य गढ़ था, वहाँ से जैनो का अस्तित्व तक मिट गया । तमिलनाडु में भी शताब्दियों से बहुसंख्यक के रूप में माने जाते रहे जैन धर्मावलम्बी अतीव स्वल्प अथवा नगण्य संख्या में ही अवशिष्ट रह गये ।

इस प्रकार के सक्रांतिकाल में जैन धर्म की रक्षा करने में, जैन धर्म को एक सम्मानास्पद धर्म के रूप में बनाये रखने में जिन राजवंशों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, उनमें से प्रमुख राजवंशों का, एवं उनके द्वारा जैनधर्म के अभ्युदय-उत्कर्ष के लिये किये गये कार्यों का संक्षेप में यहाँ परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है —

^१ Both he (K V Subrahmanya Aiyer) and Mr Ramaswami Ayyangar would therefore place Tirugnansambandhar in the Seventh Century A D-

—MEDIAEVAL JAINISM (Critical times) p २७१

^२ Here on the walls of the same temple are found paintings depicting the persecution and impaling of the Jains at the instance of Tirugnana sambandhar And what is still more unfortunate is that even now the whole tragedy is gone through at five of the twelve annual festivals at that famous Madura temple ?

—MEDIAEVAL JAINISM (Critical times) p २७६

गंग राजवंश

(ईसा की दूसरी से ग्यारहवीं शताब्दी)

भारत के दक्षिण प्रदेश में जैन धर्म के प्रति श्रद्धा, आस्था एवं उदारतापूर्ण व्यवहार रखने वाले मध्ययुगीन राजवंशों में गंग राजवंश का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

गंग राजवंश का शासन काल बड़े अथवा छोटे रूप में, स्वतन्त्र राजाधिराज अथवा किसी अन्य महाराजाधिराज के वंशवर्ती सामन्तों के रूप में, ईस्वी सन् १०३ से १६०० के आसपास तक रहा। इस राजवंश के शासन काल में इस राजवंश के राजाओं, रानियों, राजकुमारों, मन्त्रियों एवं सेनापतियों आदि के सहयोग से जैनधर्म दक्षिण भारत के प्रमुख एवं लोकप्रिय धर्म के रूप में पुष्पित एवं पल्लवित हुआ। इस राजवंश के राजाओं ने अपनी राजधानी सर्वप्रथम कुवलाल (कोल्हार) में और तत्पश्चात् कावेरी के तट पर तलकाड में रखी। ईस्वी सन् १०६४ में चोलों द्वारा तलकाड पर अधिकार कर लिये जाने पर इस राजवंश की एक शाखा ने कलिंग में और कलिंग के साथ-साथ लका में भी राज्य किया। दूसरी शाखा ने तलकाड के पतन के पश्चात् उदरे में अपनी राजधानी स्थापित की।

अमर कृति

इसी राजवंश के इक्कीसवें राजा रायमल्ल द्वितीय सत्यवाक्य (ईस्वी सन् १७४ से १८४) के शासनकाल में उनके महामात्य चामुण्डराय ने सुवर्ण वेलगुल (कर्णाटक) में विन्ध्यगिरि नाम की पहाड़ी पर उसी पहाड़ी के शिखर पर उपलब्ध एक भ्रष्ट शिलाखण्ड को काट, तराश एवं घड़ कर भगवान् बाहुबली की एक ५६ फीट ऊँची मूर्ति का निर्माण ईस्वी सन् १८० में कराया। पैर से लेकर सिर तक एक ही शिलाखण्ड से निर्मित यह बाहुबली (गोम्मटेश्वर) की अतीव भव्य एवं विशाल मूर्ति वास्तव में ससार के आज दिन तक ज्ञात अनेक आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है।

चामुण्डराय ने विन्ध्यगिरि पहाड़ी की पार्श्वस्थ चन्द्रगिरि नामक पहाड़ी पर भी भगवान् नेमिनाथ के एक भव्य मन्दिर का ईसा की दसवीं शताब्दी में निर्माण कराया। इन अमरकृतियों के कारण चामुण्डराय के साथ-साथ गंग राजवंश का नाम भी जैन साहित्य एवं इतिहास में चिरकाल तक स्मरणीय रहेगा।

गंग राजवंश के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक प्रायः सभी राजा जैनधर्म के प्रति पूरे निष्ठावान् रहे। ईसा की चौथी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक की पुरातात्विक सामग्री, ग्रन्थों, ताडपत्रों, एवं शिलालेखों आदि से यह प्रमाणित होता

की ओर प्रस्थित कर दिया । उन दोनों राजकुमारों के नाम बदलकर क्रमशः दडिग और माघव रख दिये गये । अनुक्रम से अनेक स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वे कर्णाटक प्रदेश में एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, जहाँ एक पहाड़ी के पास विशाल पेरूर (सरोवर) के किनारे पर एक चैत्यालय बना हुआ था और उस सरोवर के चारों ओर चन्दन, मन्दार एवं नमेरु आदि वृक्षों से भरापूरा एक सुन्दर वन भी था । प्राकृतिक सौन्दर्य से भरे पूरे उस स्थान पर उन्होंने अपना डेरा डाला । चैत्यालय की तीन बार प्रदक्षिणा कर उन्होंने सर्वप्रथम जिनेन्द्र भगवान् की स्तुति की । वहीं पास में निवास कर रहे काणूर गण के (ग्रामनीय सभ के) आचार्य सिंहनन्दि के दर्शन कर उन्हें विनयपूर्वक वन्दन नमन किया । आचार्य सिंहनन्दि दडिग और माघव की श्रद्धा और विनय भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उनका वास्तविक परिचय प्राप्त होने पर उन्हें अनेक विद्याओं का प्रशिक्षण देकर इन विद्याओं में पारंगत बनाया ।

एक दिन आचार्य सिंहनन्दि के देखते-देखते ही माघव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक पाषाण स्तम्भ पर तलवार का भरपूर वार किया । पाषाणस्तम्भ तत्काल दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । माघव के इस अतुल बल को देखकर सिंहनन्दि परम प्रसन्न हुए । आचार्य सिंहनन्दि की सहायता से दडिग और माघव ने एक राज्य की स्थापना की । उन्होंने कुवलाल (कोल्हार) को अपनी राजधानी बनाया और कुवलाल ६६००० राज्य के अधिपति हुए । जिस स्थान पर उन्हें आचार्य सिंहनन्दि के दर्शन हुए थे वह स्थान लोक में गगपेरूर के नाम से विख्यात हुआ । नन्दिगिरि पर उन्होंने एक सुदृढ किले का निर्माण करवाया ।

इस शिलालेख (स २७७) के उल्लेखानुसार गग राजवंश की स्थापना करते समय आचार्य सिंहनन्दि ने इस गग राजवंश के भूल पुरुष दडिग और माघव को पीढ़ी प्रपीढ़ियों तक जैन धर्म के सिद्धान्तों के प्रतिपालन करते रहने की प्रतिज्ञा-कराते हुए निम्नलिखित सात बातों से उन्हें और उनके वंशजों को सावधान किया था

- १ जो प्रतिज्ञाए तुमने की है, उनका जिस दिन तुम पालन करना छोड़ दोगे,
- २ जैन धर्म की शिक्षाओं को यदि अपने जीवन में नहीं डालोगे,
- ३ यदि तुम स्त्री को छीनोगे, उसका उपभोग करोगे,
- ४ यदि तुम लोग मद्य एवं मांस का सेवन करोगे,
- ५ यदि तुम नीच लोगों से सम्बन्ध स्थापित करोगे,
- ६ यदि तुम लोग अथवा तुम्हारे वंशज रणागण में पीठ दिखाकर रणागण से पलायन करोगे,

७ यदि तुम लोग या तुम्हारे वंशज अभावग्रस्त अभ्यर्थियों की आवश्यकतापूर्ति के लिये अर्थ प्रदान नहीं करोगे, तो इन दशाओं में से किसी भी एक दशा में तुम्हारा राजवश नष्ट हो जायगा। अन्यथा तुम्हारा राजवश और तुम्हारा राज्य दोनों अक्षुण्ण रहेंगे।

इन सात शिक्षाओं को गग वंश के राजाओं ने गुरुमंत्र के समान गाठ बाँधकर अपने अन्तर्मन से ग्रहण किया। गग राजवंश के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक के राजाओं के जीवन वृत्तों के इस सन्दर्भ में सूक्ष्म रीति से पर्यवेक्षण करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि आचार्य माघनन्दि की इन सात शिक्षाओं को शिरोधार्य करने के साथ-साथ उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने के परिणामस्वरूप ही इस वंश के प्रायः सभी राजा दृढ प्रतिज्ञा, अन्तर्मन से जैन धर्मावलम्बी, पर स्त्री विमुख प्रवृत्ति वाले, निरामिष भोजी, सन्त चरण रत, उदार, दानी एवं अप्रतिम योद्धा हुए हैं। शिलालेखों के उल्लेख इस बात के साक्ष्य हैं कि जिस प्रकार नववधु विविध प्रकार के आमूषणों से अलंकृत रहती है उसी प्रकार समर भूमि में अग्रिम पंक्ति में जूझते रहने के कारण कोगणिवर्मा, दुर्वनीत, भूविक्रम, मारसिंह द्वितीय, शिवमार (चौदहवा राजा) प्रभृति गगवंशी राजाओं के अगोपागो के अग्रिम भाग शस्त्रों के घावों से अलंकृत थे। मारसिंह द्वितीय ने तो अपने शरणागत की रक्षा के लिये पाण्ड्यराज वरगुण से घोर सन्नाम किया और युद्ध में विजयी होने के पश्चात् अपने शरणागत के प्राणों की रक्षा के लिये अपने प्राणों तक को अर्पित कर दिया।

आचार्य सिंहनन्दि की शिक्षाओं को शिरोधार्य कर गग राजवंश के राजाओं ने जिस प्रकार शौर्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उसी प्रकार आचार्य सिंहनन्दि की आध्यात्मिक शिक्षाओं के पालन में भी वे सदा अग्रणी रहे। महाराजा नीतिमार्ग (८६३ से ९१६) ने अन्त समय में सलेखना सथारा करके पण्डित मरण का वरण किया। मारसिंह तृतीय (९६१ से ९७४) ने वाकापुर में अजित भट्टारक के पास तीन दिन का सथारा सलेखना कर अरिहन्त सिद्ध साधु का स्मरण करते हुए अन्त-शनपूर्वक पण्डित मरण किया। गग राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित करवाये गये मन्दिरों, वसतियों एवं दानशालाओं के उल्लेखों से पुरातात्विक अभिलेख भरे पड़े हैं।

इन सब तथ्यों से यह विदित होता है कि आचार्य सिंहनन्दि ने गग वंश की स्थापना के समय गग राजवंश को जो सात शिक्षाएँ दी थीं उन शिक्षाओं का विष्णुगोप को छोड़कर बाकी के प्रायः सभी राजाओं ने पालन किया।

यहाँ यह विचारणीय है कि आचार्य सिंहनन्दि ने इस राजवंश की स्थापना के समय दण्डि और माघव को जो सात शिक्षाएँ दीं उनमें सातवीं शिक्षा है

है कि इस राजवश के शासको ने अनेक जिन मन्दिरों, जिन मूर्तियों एवं जैन साधुओं के निवास के लिए अनेकों गुफाओं आदि का निर्माण करवाकर जैनाचार्यों को उनका दान कर दिया ।

गग राजवश का उद्भव

नगर से प्राप्त ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिलालेख सख्या ३५ ईस्वी सन् १०७७ में गग राजवश के इतिहास पर विशद प्रकाश डाला गया है । सोरब से प्राप्त ईस्वी सन् १०८५ के त ति के रे शिलालेख (सो र ब १० जिल्द ७) पु र ले से प्राप्त ईस्वी सन् १११२ (सो र ब ६४) के तथा क न्दूर गु ड् डा से प्राप्त ईस्वी सन् ११२२ के (सो र ब ४) शिलालेखों में भी नगर से प्राप्त उपरोक्त लेख सख्या ३५ ईस्वी सन् १०७७ के शिलालेख में उद्धृत कित तथ्यों के समान ही गग वश का इतिहास प्राप्त होता है । इन सब अभिलेखों में नगर का लेख सख्या ३५ सबसे पहले का है ।

नगर के शिलालेख में गग राजवश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विवरण दिया गया है, उसके साथ-साथ प्रख्यात पुरातत्वविद् एवं इतिहासज्ञ बी लूइस राइस और अन्य विद्वानों द्वारा लिखे गये विवरणों के आधार पर गग राजवश के उद्भव, उसके शासनकाल एवं इस वश के राजाओं द्वारा किये गये ऐतिहासिक महत्व के कार्यों का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है

टुम्भच से प्राप्त शक सवत् ६६६ (ईस्वी सन् १०७७) के लेख सख्या २१३, नि दि मि से प्राप्त ईस्वी सन् १११७ के लेख सख्या २६७, क ल्लू र गु ड् डु से प्राप्त ईस्वी सन् ११२१ के लेख सख्या २७७ और पु र ले (बिदरे परगना) से प्राप्त लेख सख्या २६६ में गगवश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया है । लेख सख्या २१३ में गग राजवश का सूर्यवशी इक्ष्वाकु क्षत्रियों से सम्बन्ध बताते हुए राजाओं का क्रम इस प्रकार दिया है

गग राजवश के पूर्व पुरुष

१ घनजय इक्ष्वाकु कुल गगन भानु अयोध्यापति घनजय ने कान्यकुब्जा-घीश (नाम नहीं दिया है) को युद्ध में आहत कर बन्दी बनाया । उनकी महारानी गान्धारी देवी से हरिश्चन्द्र का जन्म हुआ । हरिश्चन्द्र की रानी रोहिणी देवी से राम और लक्ष्मण नामक दो पुत्रों का जन्म हुआ । ये राम और लक्ष्मण आगे चलकर क्रमशः द डि ग और मा घ व के नाम से विख्यात हुए । ये दोनों भाई ही गग वश के पूर्व पुरुष हैं ।

लेख सख्या २७७ में गग वश के उद्भव के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूप से विवरण दिया गया है .

१ हरिश्चन्द्र इक्ष्वाकु वंशी अयोध्या का राजा भगवान् ऋषभदेव के शासनकाल में हुआ । उसका पुत्र

२ भरत । भरत की रानी विजया महादेवी को लोल लहरो, मत्स्यो, चक्रवातो और राजहंसों से सकुल गंगा में स्नान करने का दोहद उत्पन्न हुआ । दोहद की पूर्ति के पश्चात् विजय महादेवी ने एक तेजस्वी पुत्ररत्न को जन्म दिया, जिसका नाम गगदत्त रखा गया ।

३ गगदत्त से गग राजवंश का प्रवर्तन हुआ । गगदत्त के अनन्तर अनुक्रम से अनेक राजाओं के पश्चात् नेमिनाथ के तीर्थ में इसी वंश का विष्णुगुप्त नामक राजा हुआ ।

४ विष्णुगुप्त अनेक वर्षों तक अहिच्छत्रपुर में राज्य करता रहा । उसने अपने बड़े पुत्र भगदत्त को कलिंग का राज्य और छोटे पुत्र श्रीदत्त को अहिच्छत्रपुर का राज्य दिया । इस प्रकार गगवंश की दो शाखाएँ हो गईं । एक अहिच्छत्रपुर में और दूसरी कलिंग में शासन करने लगी । भगदत्त और उनके वंशज कलिंग गग के नाम से लोक में विख्यात हुए ।^१

५ श्रीदत्त । श्रीदत्त का पुत्र प्रियबन्धु ।

६ प्रियबन्धु जिस समय अहिच्छत्रपुर में राज्य कर रहा था । उस समय भगवान् पार्श्वनाथ को केवलज्ञान हुआ । इन्द्र जिस समय भगवान् पार्श्वनाथ के केवलज्ञानोत्पत्ति की महिमा गान के लिये उपस्थित हुआ, उसी समय राजा प्रियबन्धु भी वहाँ उपस्थित हुआ और उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति से पार्श्व प्रभु के केवलज्ञान की महिमा गाई । प्रियबन्धु द्वारा की गई केवलज्ञान महिमा से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उसे पाँच दिव्य आभरणालंकार प्रदान किये और उसने अहिच्छत्रपुर का नाम विजयपुर रख दिया ।

इस वंश के अनेक राजाओं के पश्चात् कालान्तर में

७ कम्ब नामक राजा हुआ । कम्ब के बाद पद्मनाभ हुआ ।

८ पद्मनाभ के राम और लक्ष्मण नाम के दो पुत्र हुए । जब ये दोनों कुमार किशोर वय में प्रविष्ट हुए उस समय उज्जयिनी के राजा महीपाल ने विजयपुर पर आक्रमण कर पद्मनाभ से वे पाँचो दिव्य आभरण मागे । पद्मनाभ इससे सहमत नहीं हुआ । उसने चालीस चुने हुए ब्राह्मणों के साथ अपने राम लक्ष्मण नाम के दोनों राजकुमारों और उनकी छोटी बहिन को प्रच्छन्न रूप से विजयपुर से दक्षिण

^१ उत्तरवर्ती काल में गग राजवंश की शाखा ने कलिंग में शताब्दियों तक शासन किया । इस ऐतिहासिक तथ्य के सन्दर्भ में यह उल्लेख विचारणीय है ।

की ओर प्रस्थित कर दिया। उन दोनों राजकुमारों के नाम बदलकर क्रमशः दडिग और माघव रख दिये गये। अनुक्रम से अनेक स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वे कर्णाटक प्रदेश में एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, जहाँ एक पहाड़ी के पास विशाल पेरूर (सरोवर) के किनारे पर एक चैत्यालय बना हुआ था और उस सरोवर के चारों ओर चन्दन, मन्दार एवं नमेरु आदि वृक्षों से भरापूरा एक सुन्दर वन भी था। प्राकृतिक सौन्दर्य से भरे पूरे उस स्थान पर उन्होंने अपना डेरा डाला। चैत्यालय की तीन बार प्रदक्षिणा कर उन्होंने सर्वप्रथम जिनेन्द्र भगवान् की स्तुति की। वहीं पास में निवास कर रहे त्राणूर गण के (ग्रामनीय सघ के) आचार्य सिंहनन्दि के दर्शन कर उन्हें विनयपूर्वक वन्दन नमन किया। आचार्य सिंहनन्दि दडिग और माघव की श्रद्धा और विनय भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उनका वास्तविक परिचय प्राप्त होने पर उन्हें अनेक विद्याओं का प्रशिक्षण देकर इन विद्याओं में पारंगत बनाया।

एक दिन आचार्य सिंहनन्दि के देखते-देखते ही माघव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक पाषाण स्तम्भ पर तलवार का भरपूर वार किया। पाषाणस्तम्भ तत्काल दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। माघव के इस अतुल बल को देखकर सिंहनन्दि परम प्रसन्न हुए। आचार्य सिंहनन्दि की सहायता से दडिग और माघव ने एक राज्य की स्थापना की। उन्होंने कुवलाल (कोल्हार) को अपनी राजधानी बनाया और कुवलाल ६६००० राज्य के अधिपति हुए। जिस स्थान पर उन्हें आचार्य सिंहनन्दि के दर्शन हुए थे वह स्थान लोक में गगपेरूर के नाम से विख्यात हुआ। नन्दिगिरि पर उन्होंने एक सुदृढ किले का निर्माण करवाया।

इस शिलालेख (स २७७) के उल्लेखानुसार गग राजवंश की स्थापना करते समय आचार्य सिंहनन्दि ने इस गग राजवंश के मूल पुरुष दडिग और माघव को पीढ़ी प्रपीढ़ियों तक जैन धर्म के सिद्धान्तों के प्रतिपालन करते रहने की प्रतिज्ञा-कण्ठे हुए निम्नलिखित सात बातों से उन्हें और उनके वंशजों को सावधान किया था

- १ जो प्रतिज्ञाए तुमने की है, उनका जिस दिन तुम पालन करना छोड़ दोगे,
- २ जैन धर्म की शिक्षाओं को यदि अपने जीवन में नहीं ढालोगे,
- ३ यदि तुम स्त्री को छीनोगे, उसका उपभोग करोगे,
- ४ यदि तुम लोग मद्य एवं मांस का सेवन करोगे,
- ५ यदि तुम नीच लोगों से सम्बन्ध स्थापित करोगे,
- ६ यदि तुम लोग अथवा तुम्हारे वंशज रणांगण में पीठ दिखाकर रणांगण से पलायन करोगे,

७ यदि तुम लोग या तुम्हारे वंशज अभावग्रस्त अभ्यर्थियों की आवश्यकतापूर्ति के लिये अर्थ प्रदान नहीं करोगे, तो इन दशाओं में से किसी भी एक दशा में तुम्हारा राजवश नष्ट हो जायगा। अन्यथा तुम्हारा राजवश और तुम्हारा राज्य दोनों अक्षुण्ण रहेंगे।

इन सात शिक्षाओं को गग वंश के राजाओं ने गुरुमंत्र के समान गाठ बाँधकर अपने अन्तर्मन से ग्रहण किया। गग राजवंश के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक के राजाओं के जीवन वृत्तों के इस सन्दर्भ में सूक्ष्म रीति से पर्यवेक्षण करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि आचार्य माघनन्दि की इन सात शिक्षाओं को शिरोधार्य करने के साथ-साथ उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने के परिणामस्वरूप ही इस वंश के प्राय सभी राजा दृढ प्रतिज्ञा, अन्तर्मन से जैन धर्मावलम्बी, पर स्त्री विमुख प्रवृत्ति वाले, निरामिष भोजी, सन्त चरण रत, उदार, दानी एवं अप्रतिम योद्धा हुए हैं। शिलालेखों के उल्लेख इस बात के साक्ष्य हैं कि जिस प्रकार नववधु विविध प्रकार के आमूषणों से अलङ्कृत रहती है उसी प्रकार समर भूमि में अग्रिम पक्ति में जूझते रहने के कारण कोगणिवर्मा, दुर्विनीत, भूविक्रम, मारसिंह द्वितीय, शिवमार (चौदहवा राजा) प्रभृति गगवंशी राजाओं के अग्रोपागों के अग्रिम भाग शस्त्रों के बावों से अलङ्कृत थे। मारसिंह द्वितीय ने तो अपने शरणागत की रक्षा के लिये पाड्यराज वरगुण से घोर संग्राम किया और युद्ध में विजयी होने के पश्चात् अपने शरणागत के प्राणों की रक्षा के लिये अपने प्राणों तक को अर्पित कर दिया।

आचार्य सिंहनन्दि की शिक्षाओं को शिरोधार्य कर गग राजवंश के राजाओं ने जिस प्रकार शौर्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उसी प्रकार आचार्य सिंहनन्दि की आध्यात्मिक शिक्षाओं के पालन में भी वे सदा अग्रणी रहे। महाराजा नीतिमार्ग (८६३ से ९१६) ने अन्त समय में सलेखना सथारा करके पंडित मरण का वरण किया। मारसिंह तृतीय (९६१ से ९७४) ने वाकापुर में अजित भट्टारक के पास तीन दिन का सथारा सलेखना कर अरिहन्त सिद्ध साधु का स्मरण करते हुए अनशनपूर्वक पंडित मरण किया। गग राजवंश के राजाओं द्वारा निमित्त करवाये गये मन्दिरों, वसतियों एवं दानशालाओं के उल्लेखों से पुरातात्विक अभिलेख भरे पड़े हैं।

इन सब तथ्यों से यह विदित होता है कि आचार्य सिंहनन्दि ने गग वंश की स्थापना के समय गग राजवंश को जो सात शिक्षाएँ दी थीं उन शिक्षाओं का विष्णुगोप को छोड़कर बाकी के प्राय सभी राजाओं ने पालन किया।

यहां यह विचारणीय है कि आचार्य सिंहनन्दि ने इस राजवंश की स्थापना के समय दडिग और माघव को जो सात शिक्षाएँ दीं उनमें सातवी शिक्षा है

रणागण में डटे रहोगे, पलायन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा राज्य अक्षुण्ण रहेगा। रणागण में पीठ दिखाकर अगर युद्ध भूमि से पलायन करोगे तो तुम्हारा राजवंश नष्ट हो जायगा। यह जो शिक्षा आचार्य सिंहनन्दि ने दी इस प्रकार की शिक्षा इतने स्पष्ट शब्दों में देने की परम्परा पुरातनकाल से ही जैन मुनियों में नहीं रही है। देवद्विगण क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल में चैत्यवासी, यापनीय, एव भट्टारक आदि अनेक नवीन परम्पराओं को गौण कर देश काल की बदलती परिस्थितियों के नाम पर अनेक नई मान्यताएँ प्रचलित कीं। प्राचीन अभिलेखों के पर्यावलोकन से यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि अभिनव मान्यताएँ प्रचलित करने की दिशा में जनमत को अधिकाधिक जैन मत की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से यापनीय सघ के आचार्य अपेक्षाकृत चैत्यवासियों से भी आगे रहे। गोम्मटेश की मूर्ति के निर्माण, ज्वालामालिनी देवी के स्वतन्त्र एव पृथक् मन्दिर के निर्माण आदि कार्यों से तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य मूर्तियों एव मन्दिरों की रचना का श्रीगणेश यापनीय सघ ने किया। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नवीन मान्यताओं के रूप में उपरिलिखित सातवीं शिक्षा का आविष्कार भी बदलती हुई परिस्थितियों के सन्दर्भ में आपनीयों ने किया हो।

किसी राजा द्वारा दिग्विजय के लिये किये गये सैनिक अभियान में कोई पंच महाव्रतधारी जैन मुनि विजय अभियान में प्रवृत्त राजा के साथ-साथ गया हो, इस प्रकार का उदाहरण भगवान् महावीर की मूल श्रमण परम्परा के इतिहास में खोजने पर भी नहीं मिल सकता। किन्तु इस शिलालेख सख्या २७७ में एक तथ्य के रूप में यह उल्लेख विद्यमान है कि राज्य प्राप्त करने के पश्चात् दडिग और माघव ने सेना के साथ कोकरा विजय के लिये अभियान किया। मार्ग में उन्होंने एक गडलि (पहाड़ी) देखी। वहाँ कमल दलों से आच्छादित एव मच्छलियों से सकुल सरोवर के पास उन्होंने पड़ाव डाला। पहाड़ी के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर आचार्य सिंहनन्दि ने राजा से वहाँ एक चैत्यालय का निर्माण कराने की प्रेरणा की। दडिग और माघव ने आचार्य की आज्ञा को शिरोधार्य कर वहाँ चैत्य का निर्माण करवाया।

इससे भी अधिक आश्चर्यकारी शिलालेख सौन्दत्ती से उपलब्ध हुआ है। ईस्वी सन् १२२८ के इस शिलालेख में रट्ट राजवंश के गुरु आचार्य मुनिचन्द्र को इस राजवंश के धर्मगुरु के साथ-साथ राजनैतिक परामर्शदाता, राज्य के प्रशासकीय कार्यों में सक्रिय सहयोगी और दिग्विजय हेतु राजा लक्ष्मीदेव द्वितीय (मुख्यमहामण्डलेश्वर वेणुग्राम वर्तमान में बेलगाव) द्वारा किये गये सैनिक अभियानों (आक्रमणों) में प्रमुख परामर्शदाता, प्रमुख सहयोगी बताया गया है। इस अभिलेख में उल्लेख है कि आचार्य मुनिचन्द्र ने वेणुग्राम के रट्ट राज्य का सीमाओं की अभिवृद्धि के साथ अभिवर्द्धन कर उसे सुदृढ किया। आचार्य मुनिचन्द्र धर्मशास्त्रों

मे पारगत और सैनिक अभियानों द्वारा राजा लक्ष्मीदेव को विजय श्री का वरण कराने के विज्ञान में निष्णात थे । परम श्रद्धादृ सर्वाधिक सुयोग्य मन्त्री और रट्ट राज्य के सस्थापक सरक्षक आचार्य मुनिचन्द्र ने प्रशासन कौशल और उदारता आदि गुणों में सभी मन्त्रियों को पीछे छोड़ दिया । वे सब में सर्वाग्रणी मूर्धन्य रहे ।^१ रट्ट राज्य के अधिपति राजा लक्ष्मीदेव द्वितीय और उसके पिता कार्तवीर्य चतुर्थ इन महान् आचार्य के राजनैतिक कौशल और ठोस सत्परामर्शों के परिणामस्वरूप उनके प्रति महाश्रद्धा थी ।^२ ये आचार्य मुनिचन्द्र भी यापनीय सघ के ही आचार्य प्रतीत होते हैं क्योंकि इस शिलालेख में प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देव एवं उनके (प्रभाचन्द्र के) शिष्य इन्द्र कीर्ति और श्रीधर देव के सम्बन्ध में थोड़ा सा विवरण उल्लिखित है । ये सभी आचार्य निर्विवाद रूपेण यापनीय सघ के थे ।

सामान्यतः पाठकों और विशेषतः शोधार्थियों के लाभार्थ एतद् सम्बन्धी कतिपय ज्ञातव्य तथ्यों का यहाँ प्रसंगवशात् उल्लेख किया गया है ।

उपरि वर्णित शिलालेखों में, मुख्यतः शिलालेख संख्या २७७ बी लूइस राइस और बी लूइस राइस द्वारा अनेक शिलालेखों के आधार पर तैयार की गई इस राजवश की क्रमबद्ध (संक्षिप्त विवरण सहित) सूची में गग राजवश के प्रथम से लेकर अन्तिम तक राजाओं का जो अनुक्रम दिया गया है वह संक्षेप में इस प्रकार है

(१) दडिगू और माघव कोगणिवर्मा महाधिराज ।^३ कोकण के अभियान और राज्य की अभिवृद्धि के पश्चात् दडिगू और माघव कुवलाल (कोलाल कोल्हार) में शान्तिपूर्वक राज्य करने लगे । कालान्तर में दडिगू को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम माघव द्वितीय रखा गया, जो आगे चलकर किरिया माघव के नाम से विख्यात हुआ । दडिगू और माघव कोगणिवर्मा ने अपनी विजयपताका पर अपने गुरु और राज्य की स्थापना करने में सहायभूत आचार्य सिंहनन्दि के धर्मोपकरण मयूरपिच्छी का चिन्ह अंकित किया । उन्होंने बारणमण्डल पर अधिकार करके वहाँ पर अपनी मयूर पिच्छांकित पताका फहराई । इन दोनों भाइयों की सम्पूर्ण देह्यष्टिया युद्धों में लगे शस्त्रास्त्रों के प्रहारों के धावों से अलंकृत हो गई थी ।

^१ जैनिज्म इन साउथ इंडिया एण्ड सभ जैन एपिग्राफ्स पृष्ठ ११५

^२ जर्नल आफ दी बोम्बे ब्रांच आफ दी रॉयल एसियाटिक सोसायटी, बम्बई, वोल्यूम X, पी पी २६०

^३ गग राजवश के प्रत्येक राजा के नाम के आगे यह उपाधि लगी हुई है । जब तक विशिष्ट उल्लेख नहीं किया जाय तब तक प्रत्येक राजा को उसके पूर्व के राजा का पुत्र समझा जाय ।

(२) माघव द्वितीय—किरिया माघव यह राजा उच्च कोटि का विद्वान् एव विद्वानो तथा कवियों के गुणावगुणो की परख में कसौटी के समान बड़ा ही पारखी था, निपुण था । इसने 'दत्तक सूत्र' पर वृत्ति की रचना की ।^१

इसके राज-सिंहासनासीन होने के पूर्व ही गग राज्य कटकविहीन और एक सुदृढ राज्य बन चुका था । अतः इस राजा का शासनकाल शान्ति एव सर्वतोमुखी समृद्धि का काल माना गया है ।

(३) हरि वर्मा (ईस्वी सन् २४७—२६६) इस राजा की हस्ति सेना बड़ी ही शक्तिशालिनी थी । इसने अपनी हस्ति सेना के बल पर अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की । यह अपने समय का अप्रतिम धनुर्धर था । अपने धनुष की प्रत्यक्षा के प्रताप से अजित विपुल सम्पदा से इसने अपने राज्यकोष के बल में उल्लेखनीय अभूतपूर्व अभिवृद्धि की । ये सभी राजा जैन धर्म के प्रगाढ निष्ठावान् अनुयायी रहे । इनके राज्य में प्रजा सभी भाति सम्पन्न और सुखी थी ।

(४) विष्णु गोप । इस राजा ने जैन धर्म का त्याग कर वैष्णव धर्म स्वीकार किया और उसके परिणामस्वरूप परम्परा से इस वंश के अधिकार में चले आ रहे पाचो दिव्य आभूषण विलुप्त हो गये ।^२

(५) पृथ्वीगग । इस राजा ने पुन जैन धर्म स्वीकार किया और केवल एक पीढ़ी के व्यवधान से यह राजवंश पुन जैन धर्मावलम्बी बन गया ।

(६) माघव तृतीय । तड्गाल माघव (ईस्वी सन् ३५७ से ३७०) । इस राजा का विवाह कदम्बवशी राजा कृष्ण वर्मा की बहिन से हुआ । इसने अपने दादा के समय से बन्द हुए जन कल्याणकारी एव धार्मिक अनुदानों को राज्यकोष से पुन प्रारम्भ किया । इससे लेख सख्या २७७ में उल्लिखित राजा विष्णुगोप के अजैन बन जाने के उल्लेख की पुष्टि होती है । सम्भवतः विष्णुगोप ने जैन धर्म के परित्याग और अन्य धर्म के अंगीकार के साथ-साथ जैन धार्मिक सस्थाओं को राज्य की ओर से दी जाने वाली सहायता सुविधाओं आदि को बन्द कर दिया होगा, जिन्हें कि राजा तड्गाल माघव ने पुन प्रारम्भ किया । यह राजा निष्ठा सम्पन्न जैन धर्मावलम्बी था । इस राजा को—कलियुग के कीचड़ में फसे हुए धर्म रूपी वृषभ का उद्धार करने में सदा तत्पर रहने वाला बताया गया है ।^३

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग २ लेख सख्या ६४ पृष्ठ ६०—६२

^२ जैन शिलालेख संग्रह भाग २ लेख सख्या २७७, पृष्ठ सख्या ४१४, ४२४

^३ जैन शिलालेख संग्रह भाग २ लेख सख्या ६४

७ अविनीत गग । (ईस्वी सन् ४२५ से ४७८) यह राजा परम आस्थावान जिनभक्त था । दक्षिण में धर्म और चातुर्वर्ण्य की रक्षा की दिशा में इसकी वैवस्वत मनु से तुलना की गई है । यह कदम्ब वंशी राजा काकुत्स्थ वर्मा का दौहित्र और कदम्बवंशी राजा कृष्णवर्मा का भागिनेय था ।^१ इसका विवाह पुन्नाड के राजा स्कन्धवर्मा की पुत्री से हुआ । इनकी अन्तरात्मा विद्या और विनय से ओत-प्रोत थी । यह राजा अजेय योद्धा और विद्वानों में अग्रगण्य माना जाता था । देशीय गण के भट्टारक चन्द्रनन्दि ने शक सम्वत् ३८८ तदनुसार ईस्वी सन् ४६६ में तलवन नगर के श्री विजय जिनालय के लिये वदण गुप्ते नामक एक सुन्दर ग्राम अकाल वर्ष पृथ्वी वल्लभ के मन्त्री के माध्यम से महाराज अविनीत से दान में प्राप्त किया ।^२

अपने सम्बन्ध में शतजीवी होने की बात सुनकर राजाधिराज अविनीत इस बात की परीक्षा हेतु बाढ़ के कारण उद्बलित एव महावेगा कावेरी नदी के प्रवाह में कूद गया और उसे तैरकर पार कर गया ।^३

८ दुर्विनीत-कौगणिवृद्ध (ईस्वी सन् ४७८ से ५१३) इस राजा ने शब्दानुशासन के रचनाकार पूज्यपाद से विद्याध्ययन किया । आन्धी, अलानूर, पौवलरे, पेन्नगर आदि क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिये अनेक भीषण सग्राम किये तथा पेनाड और पुन्नाड पर शासन किया । दुर्विनीत ने युद्धभूमि में कान्ची के महाराजा कोडुवेट्टि को बन्दी बनाकर अपने मानजे को जयसिंह की परम्परागत राजधानी कान्ची के राज सिंहासन पर आसीन किया । दुर्विनीत ने किरातार्जुनीय महाकाव्य के १५ सर्गों पर टीका का निर्माण किया । दक्षिण में धर्म एवं वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए इसे भी वैवस्वत मनु की उपमा दी गई है ।

९ मुष्कर-मोक्कर-कौगणि वृद्ध (ईस्वी सन् ५१३ से) यह राजा प्राणी मात्र के प्रति मैत्रीभाव रखने वाला सच्चा जिन भक्त था । समस्त प्राणी वर्ग के प्रति इसकी प्रगाढ वात्सल्यवृत्ति के परिणामस्वरूप हिस्र वन्य जन्तुओं के समूह इसके चरणों के पास उपस्थित हो इसके प्रति अपनी श्रद्धा और स्नेह प्रकट करते थे । उसका विवाह सिधुराज की राजकुमारी के साथ हुआ ।

१० श्री विक्रम-कागणिवृद्ध । यह राजा परमार्हत अर्थात् जिनेश्वर भगवान् का निष्ठावान् परम भक्त होने के साथ-साथ अपने समय का एक माना हुआ राजनीतिज्ञ एवं रणनीति विशारद् था । इसके राज्य की सीमाएँ तावी नदी

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, लेख संख्या ६५ पृष्ठ ६३-६६

^२ वही

^३ वही लेख संख्या २७७ पृष्ठ ४१४-४२४

के तट तक फैली हुई थी । यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि इस वंश के नवमे राजा मुष्कर का शासनकाल ईस्वी सन् ५१३ से प्रारम्भ होना बताया गया है । उसका राज्य कब तक रहा और उसका पुत्र श्री विक्रम कब सिंहासनासीन हुआ और कब तक वह सिंहासनारूढ़ रहा इसका कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता है । इसके पुत्र भूविक्रम का शासनकाल ईस्वी सन् ६७० तक माना गया है । इससे केवल यही अनुमान किया जा सकता है कि ईस्वी सन् ५१३ से ईस्वी सन् ६७० की बीच की १५७ वर्ष की अवधि में गग वंश के क्रमशः नवमे, दसवे और ग्यारहवे राजाओं का शासन रहा ।

११ भूविक्रम—श्री वल्लभ—भूरि विक्रम (ईस्वी सन् ६७० तक) । यह अपने समय का श्रेष्ठ योद्धा था । इसने काची पति पल्लव राज को युद्ध भूमि में पराजित एवं बन्दी बनाकर उसके सम्पूर्ण राज्य पर अधिकार कर लिया था । हस्ति सेना के युद्धों में लगे गजदन्तों के गहरे घावों से इस राजा का विशाल वक्षस्थल चित्रित हो गया था ।

१२ शिवमार (—प्रथम नवकाम—शिष्टप्रिय—पृथ्वीकौगणि—चागी—नवलोक—कम्बध्व । ईस्वी सन् ६७०—७१३) इसके सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुई है ।

१३ एरग-गग । यह शिवमार प्रथम का भाई था ।

१४ एरेयग । यह राजा एरग का पुत्र था । इन दोनों पिता पुत्र के शासन काल के सम्बन्ध में कोई उल्लेख अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ है ।

१५ मारसिंह प्रथम यह राजा बड़ा ही शरणागत प्रतिपाल था । इसने डिंडिकोज, एरिगु और नाग दह नामक तीन राजनैतिक शरणार्थियों, जिनमें से एक अमोघवर्ष के राज्य से भाग कर आया था, को अपने यहाँ शरण दी । शरणागतों की रक्षा के लिए उसे घोर युद्ध करने पड़े । इस प्रकार के वैम्बल गुलि के एक युद्ध में उसे गहरा घाव लगा । घाव के अन्दर की अपनी एक हड्डी को उसने काटकर गंगा में प्रवाहित किया । शरणागत की रक्षा के लिये उसने पाड्यराज वरगुण के साथ युद्ध करके उसे पराजित किया । इस विजय के पश्चात् अपने शरणागत की रक्षा करते हुए मारसिंह प्रथम ने अपने प्राणों का बलिदान तक कर दिया ।

१६ श्रीपुरुष—पृथ्वीकौगणी—केसरी—मुत्तरस (ईस्वी सन् ७२७ से ८०४) । इसने मान्यपुर में निवास करते हुए शासन किया । इसकी महाराणी का नाम श्रीजा था । इस राजा ने बाण राजवंश को सरक्षण प्रदान कर इस राजवंश की सहायता की । जिस वारण राजा की उसने सहायता की वह चोलराज वर्गुण का समकालीन राजा था । इसके शासनकाल में इसके पुत्र शिवमार, दुग्गमार, एरेयप्पा अथवा

मेरेयप्पा और लोकादित्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासक (राज्यपाल) थे । इसने गज शास्त्र की रचना की ।

१७ शिवमार द्वितीय—कौगरिण महाराजाधिराज परमेश्वर—सैंगोट्ट (ईस्वी सन् ८०४—८१४) । गग राजवंश इस वंश की स्थापना के काल से सदा ही अप-राजेय रहा किन्तु नवमे राष्ट्रकूट वंशी राजा निरुपम अथवा धारावर्ष ने राजा शिवमार को ईस्वी सन् ८०५ के आस-पास एक युद्ध में पराजित करके बन्दी बना लिया । निरुपम के पुत्र प्रभूतवर्षगोविन्द ने उसे मुक्त कर दिया । किन्तु उसकी राष्ट्रकूट राज्य विरोधी गतिविधियों से क्रुद्ध हो ईस्वी सन् ८०७ के आस-पास उसे पुन बन्दी बना लिया । उस समय से ईस्वी सन् ८१३ तक राष्ट्रकूटों का चाकीराज नामक राज्यपाल गग मंडल की प्रशासनिक देख-रेख करता रहा । शिवमार किसी न किसी प्रकार से राष्ट्रकूटों के शिकजे से बच निकलने में सफल हुआ । और सैन्य संग्रह कर उसने गोविन्द के सेनापतित्व में गुड गुटूर के रणक्षेत्र में एकत्रित हुई राष्ट्रकूटों, चालुक्यों और हैहयों की सम्मिलित सेनाओं को युद्ध में पराजित कर दिया । इस प्रकार ईस्वी सन् ८१४ में गग मंडल से राष्ट्रकूटों के स्वल्पकालीन शासन को शिवमार द्वितीय ने उखाड़ फेंका ।

शिवमार के पुन राज सिंहासनारोहण के आयोजन में राष्ट्रकूटवंशी राजा गोविन्द एव पल्लवराज नन्दीवर्मा सम्मिलित हुए और उन दोनों ने अपने हाथों से शिवमार के भाल पर राजतिलक किया । पूर्वी चालुक्यों के साथ शिवमार ने बारह वर्ष तक युद्ध किया । युद्धों में उसके शरीर पर शस्त्रों के १०८ घाव लगे ।

धर्म धीरेयता के साथ-साथ युद्ध शौधीरता का सद्भाव वस्तुतः गग राज-वंश की विशेषता रही है । इस विशिष्ट गुण के कारण गग राजवंश के राजाओं ने “ये कम्मे मूरा ते धम्मे मूरा” इस शाश्वत सूक्ति को चरितार्थ कर बताया । इसने “गज शतक” की रचना की । इस राजा ने “मालव सप्तकी” विजय कर पाषाण पर ‘गग मालव’ उट्ट कित करवाया । इसने एक युद्ध में कर्णमुञ्जे के राजा के छोटे भाई जयकेसि को युद्ध में मारा ।

(१८) विजयादित्य—रण विक्रम (ईस्वी सन् ८१५ से)

यह शिवमार द्वितीय का भ्राता था ।

(१९) भारसिंह द्वितीय—ईरेयप्पा-लोकत्रिनेत्र ।

(२०) राजमल्ल (राजमल्ल) प्रथम—सत्यवाक्य—कौगरिणवर्म-धर्म महा-राजाधिराज परमानदी (ईस्वी सन् ८६६ से ८६३) इसका कोवलाल और नन्दगिरि पर आधिपत्य था । गग राज्य के जिन क्षेत्रों पर राष्ट्रकूटों ने बहुत समय से अपना अधिकार कर रखा था उन्हें राजमल्ल प्रथम ने राष्ट्रकूटों से छीनकर पुन गग राज्य

की सीमाओं में सम्मिलित किया। इस राजा ने शक सम्वत् ८०६ ईस्वी सन् ८७० में पेन्ने कडग के सत्यवाक्य जिन चैत्यालय के लिए विलियूर के वारह गाव दान में दिये।^१ ईस्वी सन् ८७० में भूतरस नामक इसका एक पुत्र युवराज पद पर आसीन था।

(२१) नीति मार्ग—सत्यवाक्य—राछमल्ल—रणविक्रमैया—नन्नियगग। (ईस्वी सन् ८६३ से ९१६) पल्लव नोलम्बाधिराज इस राजा का अधीनस्थ प्रशासक था।

(२२) ईरेयप्पा—राजमल्ल—राचमल्ल। (ईस्वी सन् ९१६ से ईस्वी सन् ९२१)

(२३) सत्यवाक्य—राचमल्ल—नन्निय गग—जयद उत्तरग—गग गागेय (भीष्म) (ईस्वी सन् ९२१ से ९६३) इसने अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूटवशी राजा कृष्णराज अपरनाम कन्नदेव के साथ किया और उसकी सहायता से इसने अपने राज्य का विस्तार किया। हिस्टोरिकल रिसर्च सोसायटी को मिले धनवाद शिलालेख के अनुसार मेलपाडी में सेना के पडाव के साथ ठहरे हुए मारसिंह द्वितीय ने सूरस्थ गण के आचार्य रविनन्दि के शिष्य एलाचार्य को अपनी माता कलब्बे द्वारा मेलपाडि के समीपस्थ उत्तरी आरकाट जिले के हेमग्राम में निर्मापित जिनमन्दिर की मूर्तियों और देवों तथा मुनियों के चित्रों की पूजा के लिए तथा मुनियों को चार प्रकार का दान देने के लिये कोगलिदेश के काडलूर ग्राम का दान दिया। यह एलाचार्य ज्वालामालिनी कल्प के अपने समय के विख्यात विशेषज्ञ थे।

(२४) मारसिंह—गगकन्दर्प—सत्यवाक्य—नोलम्ब कुलान्तक देव। (ईस्वी सन् ९६३ से ९७४) यह बड़ा शक्तिशाली राजा था। लेख सख्या १४६ और १५२ के अनुसार उन्होंने गग कन्दर्प जिनालय के निर्माण के साथ-साथ जैनधर्म के सर्वतोमुखी अम्युत्थान के अनेक कार्य किये। इस राजा ने अपने वहनोई राष्ट्रकूटवशी राजा कृष्णराज चोलान्तक की प्रार्थना पर गूर्जर राज्य पर आक्रमण किया। राष्ट्रकूटवश के राजाओं के महा सामन्त के रूप में इसने अनेक देश जीतकर राष्ट्रकूटों के राज्य का विस्तार किया। यह चालुक्य राजकुमार राजादित्य के लिये कराल काल के समान भयानक था। अपने समय का जैन धर्म का महान् प्रभावक सेनापति चामुडराय इस राजा का और इसके पश्चात् इसके पुत्र का भी सेनापति एवं महामन्त्री था। मारसिंह ने एपिग्राफिका कर्णाटिका भाग १० और मूलवागल लेख सख्या ८४ के अनुसार बकापुर में अजितसेन भट्टारक के समीप सलेखनापूर्वक शक सम्वत् ८६६ (ईस्वी सन् ९७४) में पडित मरण का वरण किया।

^१ जैन जिलालेख ग्रन्थ भाग २, लेख सख्या १३१ पृष्ठ १५४-१५५

(२५) राचमल्ल-राजमल्ल चतुर्थ-सत्यवाक्य (ईस्वी सन् ६७४ से ६८४) इसका लघु भ्राता रक्कस-अन्नन-बठ इसके अघीन राज्यपाल था। इसके शासन-काल के लेख सख्या १५४ के अनुसार इसने श्रवण बेलगोल के अनन्तवीर्य को पेगी-दूर नामक ग्राम और कतिपय अन्य दान दिये। इसके मन्त्री एव सेनापति चामु डराय ने आमूलचूल एक ही ठोस पाषाणपुंज पर्वतराज के उच्चतम श्रृंग को काट छाट करवाकर उच्चकोटि की कलापूर्ण कृति की प्रतीक स्वरूपा गोम्मटेश्वर की विश्व के लिए आश्चर्यभूत ५६॥ फीट ऊंची विशाल मूर्ति का श्रवणबेलगोल में निर्माण करवाया। इस अनुपमकला की प्रतीक गोम्मटेश्वर की गगनचुंबी मूर्ति पर न केवल श्रवणबेलगोल अथवा कर्णाटक को ही अपितु सम्पूर्ण भारतवर्ष को गर्व है। गोम्मटेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाकर चामु डराय ने स्वयं के साथ-साथ गग राजवंश का नाम भी अमर कर दिया।

इन गग राज राचमल्ल को श्रवणबेलगोल के लेख सख्या २७७ में जिन घर्म समुद्र के लिये पूर्ण चन्द्र तुल्य बताया है। गोम्मटेश्वर की इस विशाल मूर्ति की प्रतिष्ठा चामु डराय ने श्रवणबेलगोल में जिस समय की उसका उल्लेख बाहुबलि चरित्र में निम्नलिखित रूप से किया गया है

कल्क्यब्दे षट्शताब्ध्ये विनृत विभव सवत्सरे मासि चैत्र,
पञ्चम्या शुक्लपक्षे दिनमणि दिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे।
सौभाग्ये मस्तनाम्नि प्रकटित भगणे सुप्रशस्ता चकार,
श्रीमच्छामु डराजो बेलगुलनगरे गोमटेशप्रतिष्ठां॥

अर्थात् बेलगोल नगर में चामु डराय ने कल्की सम्बत् ६०० के विभव नामक सवत्सर में चैत्र शुक्ला पञ्चमी रविवार के दिन कुम्भ लग्न, सौभाग्य योग और मृगशिरा नक्षत्र में गोम्मटेश्वर की प्रतिष्ठा की। बाहुबलि चरित में उल्लिखित उपर्युद्ध सवत् एव तिथि के अनुसार प्रमुख ऐतिहासज्ञों ने सिद्ध किया है कि ईसवी सन् १०२८ में २३ मार्च के दिन चामु डराय ने गोम्मटेश्वर की गगनचुम्बी प्रतिमा की प्रतिष्ठा की।^१

(२६) गग रक्कस—राचमल्ल (ईसवी सन् ६८४ से ६९६) इसके छोटे भाई अरुमलि देव के चट्टल और कचन देवी नाम की दो राजकुमारिया थीं। इन दो पुत्रियों के पश्चात् एक पुत्र हुआ। उसके जन्म पर रक्कस गग ने यह कहते

-
- ^१ (क) मैसूर आर्कियोलोजिकल रिपोर्ट ईस्वी सन् १९२३, डा० श्याम शास्त्री का शोध प्रवन्ध।
(ख) स्वामी कन्नू पिल्लई का इंडियन एफेमेरिस।
(ग) जैन शिलालेख संग्रह भाग १ की भूमिका पृष्ठ ३१।

हुए—“अन्ततोगत्वा इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी उत्पन्न हो ही गया है।”—कई दिनों तक आनन्दोत्सव मनाया। उस पुत्र का नाम नीतिमार्ग रक्खा और अपने राजप्रासाद में बड़े ठाठ-बाट और दुलार से उसका लालन-पालन किया। रक्कस गग ने चट्टल का विवाह टोडेनाड् ४८ हजार के महाराजा काचिपति पल्लव-राज काडुवेट्टि के साथ और कचनदेवी का विवाह शान्तर राजवश के राजा वीर-देव के साथ किया। हेमसन्ति के शिष्य आचार्य श्री विजय इसके गुरु थे।

(२७) जयद् अककार—कौगणि वेडेग—कावेरी वल्लभ (ईस्वी सन् ६६६ से अनुमानत १०२२)।

(२८) गग रस—सत्य वाक्य (ईस्वी सन् १०२२ से १०६४) यह राजा परम श्रद्धानिष्ठ जिनोपासक था। इसकी बाचलदेवी नामक एक रानी ने अपने बड़े भाई बाहुबलि से परामर्श कर गगवाडी के अन्तर्गत मडलिनाड् के तिलक स्वरूप बल्लिकेरे नगर में एक भव्य जिलालय का निर्माण करवाया। चालुक्य विक्रम के राज्य के ३७ वे वर्ष में (ईस्वी सन् १११२) में राजा ने कुमारो एव मन्त्रियों की उपस्थिति में बुदगेगे और बल्लिकेरे नगरों की कुछ भूमि, कोलूहुओ और चुगी का पार्श्व प्रभु की पूजा अर्चना एव मन्दिर की व्यवस्था के लिये दान दिया।^१ इसकी गग राजकुमारी मयलल देवी चालुक्यराज सोमेश्वर (ईस्वी सन् १०४२ से १०६८) की पटरानी थी। राजेन्द्र चोल ने ईस्वी सन् १०६४ में गगरस पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और इस प्रकार लगभग ६०० वर्षों तक न्याय नीति-पूर्वक शासन करने के पश्चात् गग राजाओं की राजधानी तलकाड् के पतन के साथ ही गग राजवश का शक्तिशाली एव जैन धर्मानुयायी राज्य समाप्त हो गया। अपने राज पर राजेन्द्र चोल का अधिकार हो जाने पर गगरस होय्सल् राज्य का अधीनस्थ सामन्त बन गया। इसके दो पुत्रों को चालुक्यराज सोमेश्वर की महारानी मयलल देवी ने अपने पास रक्खा। कालान्तर में उन दोनों ने गग राजाओं की सभी उपाधियों को धारण किया।

यद्यपि राजेन्द्र चोल के साथ युद्ध में महाराजा गगरस के पराजित होने और तलकाड् के गग राज्य पर चोलों का अधिकार हो जाने के कारण गग राजवश का विशाल और शक्तिशाली राज्य समाप्त हो गया। किन्तु गग बशियों ने इसके उपरान्त भी ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी तक अपने आपको सामन्तों, सेनापतियों और शासकों की स्थिति में बनाये रक्खा। गगवशी राजाओं, शासकों, सामन्तों, सेनापतियों और राजरानियों की जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रही।

पुरले और कुल्लूरगुड्डा के शिलालेखों से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि गग राजवश की एक शाखा ने कलिंग में अपनी राजसत्ता स्थापित की। ई०सन् १०७७

से १५३४ तक गग राजवंश की इस शाखा के राजा कलिंग के प्रभुसत्ता सम्पन्न राजा रहे। ईस्वी सन् ११६६ में कलिंग की शाखा के एक मात्र “चोल गग” राजवंश के नाम से लका में गगों का राज्य था। इस प्रकार के अभिलेख मिले हैं। कलिंगाधिपति गगराज ने ईस्वी सन् १५५० के आसपास शिव समुद्रम् की विधा स्थापित की। गग राज के पश्चात् नन्दिराज कलिंग का राजा बना। इनके पश्चात् गगराज द्वितीय कलिंग के सिंहासन पर बैठा। इस गगराज द्वितीय के पश्चात् गगराजवंश का नाम तक शिलालेख आदि में कहीं नहीं मिलता और इस प्रकार इतिहास से इस राजवंश का नाम तिरोहित हो जाता है।

गग राजवंश की राजधानी तलकाडू के पतन के पश्चात् भी जिद्दुलिगेनाडू (वनवासीनाडू के अन्तर्गत) में गग राजवंश के राजाओं का प्रथमतः चालुक्यों के अधीनस्थ राजाओं के रूप में और तदनन्तर होयसलू राजवंश के अधीनस्थ राजाओं के रूप में राज्य था एवं उद्धरे में उनकी राजधानी थी। यह तथ्य इस राजवंश के ईस्वी सन् ११२६ से लेकर ११६८ तक के शिलालेखों से प्रकाश में आता है। नगर के लेख संख्या १४० में गगवंश के उद्धरे शाखा के राजाओं के जिन नामों का उल्लेख है, वे क्रमशः इस प्रकार हैं

१ गगराज बिट्टिंग। उसका पुत्र—

२ मारसिंह देव।

३ कीर्त्तिदेव।

४ मारसिंह देव द्वितीय। इसने काचि को लूटा और वहाँ से विपुल सम्पदा अपनी राजधानी उद्धरे में ले गया। इसकी छोटी बहिन सुम्मियव्व रसि बड़ी ही घमिष्ठा थी। इसने एक भव्य वसति का निर्माण करवा कर उसके लिए भूमिदान दिया। इसकी बड़ी बहिन कनकियव्व रसि ने स्थान-स्थान पर जिनमन्दिर बनवाये और उनकी व्यवस्था के लिये भूमिदान दिये। जहाँ जिन मुनियों के आश्रम का कोई साधन नहीं था वहाँ उसने भूमिदान दिया।

५ एकल देव। इसकी बहिन चट्टियव्व रसि को बुद्धी के ईस्वी सन् ११३६ के शिलालेख संख्या ३१३ में—इसके द्वारा दिये गये अनेक भूमिदान द्रव्यदान आहार दान आदि के कारण कामधेनु और चिन्तामणि की उपमा दी गई है।

६ एरग। एरग का छोटा भाई—

७ नरसिंह अथवा नन्निय गग।

८ एकल। इसने विभिन्न प्रान्तों के विद्वानों तथा कवियों को उदारतापूर्वक बड़े-बड़े प्रीतिदान दिये।

गगवश की मूल शाखा के अन्तिम महाराजाधिराज से पश्चाद्वर्त्ती इसके वंशजों का अनुक्रम निम्नलिखित रूप में मिलता है :

उदयादित्य (गगरस का पुत्र) गग पेम्मीवडि भुवनैकवीर । यह क्रमशः भुवनैकमल्ल और विक्रमादित्य त्रिभुवनमल्ल इन दो चालुक्य राजाओं का एक महायशस्वी सेनापति और महा मगलेश्वर था । ये दोनों चालुक्य राज उदयादित्य की भुआ के लड़के थे । इसका महामण्डलेश्वर काल ईस्वी सन् १०७० से ११०२ तक माना जाता है ।

यह गगवशी नहीं अपितु ब्रह्म क्षत्रिय थे । इनका परिचय जैन सेनापतियों के शीर्षक के नीचे अन्यत्र दिया जायगा ।

कदम्ब राजवंश

मयूर वर्मन अथवा मयूर शर्मन को कदम्ब राजवंश का संस्थापक माना जाने के कारण सामान्य रूप से प्रायः सभी इतिहासविदों ने इस राजवंश का उद्भव काल ई० सन् ३४० मान्य किया है, किन्तु इस राजवंश के उद्भव काल के सम्बन्ध में यशस्वी इतिहासज्ञ एम एस रामास्वामी अय्यंगर और बी शेषगिरि राव ने अनेक ऐसे तथ्य प्रस्तुत किये हैं, जिनसे इस राजवंश का समय ईसा की दूसरी शताब्दी अथवा उससे भी पूर्व का प्रतीत होता है । इन दोनों विद्वानों की मान्यता है कि कदम्ब राजवंश एक प्राचीन जैन राजवंश रहा है । इन दोनों विद्वानों ने अपने शोधपूर्ण इतिहास ग्रन्थ “स्टडीज इन साउथ इंडिया जैनिज्म” के द्वितीय अध्याय में कदम्ब राजवंश के प्राचीन राजवंश होने के सम्बन्ध में जो विचारणीय तथ्य प्रस्तुत किये हैं, वे इस प्रकार हैं —

१ श्री टेलर द्वारा रचित प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों अथवा पत्रों की सूची (वोल्यूम III पृष्ठ ६०) में एक कल्लड रचना का उल्लेख है, जिसमें कदम्ब वंश के उन राजाओं की नामावलि दी हुई है जो कि मगध में राज्य करते थे ।

इस प्रकार की स्थिति में जब कदम्ब राजवंश ने मगध से दक्षिण में आने का निश्चय किया तो कोशल और कलिंग प्रदेश में आना उनके लिये अनिवार्य हो गया क्योंकि मगध से दक्षिण की ओर सामूहिक कूच का यही एक मात्र सभी दृष्टियों से निरापद और सुखद मार्ग सिद्ध हो सकता था ।

श्री टेलर के इसी तीसरे वोल्यूम के पी पी ७०४-५ पर एक मराठी कृति का उल्लेख है, जिसमें उत्तरकालीन कदम्ब वंशी राजा मयूर वर्मा के उत्तर से दक्षिण में आने का विवरण दिया हुआ है । इस प्रकार उत्तरी भारत से कदम्ब-राजवंश के दक्षिण भारत में आने का अविस्मरणीय आख्यान एक ब्राह्मी के रूप में हमारे प्राचीन साहित्य में सुरक्षित है ।

२ कदम्ब वंशियों का दल-बल मगध से दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ जब कलिंग में आया तो वहाँ उसने कदम्ब राज्य की स्थापना की।^१ कदम्ब वंशी राजा जैन धर्मावलम्बी थे अतः यह स्वाभाविक ही था कि कलिंग में जहाँ वे बसे, जहाँ उन्होंने राज्य किया उन स्थानों में जैन धर्म के साथ-साथ अपने वंश की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के प्रयास करते। उन्होंने एक पर्वत का कदम्बगिरि नाम रखा। शत्रुजय माहात्म्य में जैनो के जिन पवित्र पर्वतों के नाम दिये गये हैं, उनमें कदम्बगिरि का भी उल्लेख है। केवल यही नहीं, अपितु कलिंग में अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर कदम्बों ने अनेक नगरों, ग्रामों, बसतियों आदि का निर्माण कर वहाँ निवास किया। उन बसतियों आदि के नाम आज भी इस बात की साक्षी देते हैं कि वे स्थान, वे ग्राम, वे बसतियाँ, वे धर्म स्थान कदम्बों द्वारा स्थापित किये गये थे।

गजम जिले की पारला की मेडी तालुका में 'कदम्ब सिंगी' नामक पहाड़ी है जो कदम्बों के शासन काल से ही जैनो की पवित्र पहाड़ी के रूप में विख्यात है। यही पास में मुनि सिंगी (मुनि शृंगी) नामक स्थान है, जहाँ जैन मुनियों की बसदी थी जिसके आस-पास जैन मुनि तपश्चरण करते थे। इसी के समीप काला नगर में कदम्बों ने अपने राज्य को सुदृढ़ करने के पश्चात् वहाँ के वनों को साफ कर मैदान में वैजयन्तीपुर नामक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया।

जैपुर (भगवान महावीर के तृतीय पट्टधर प्रभव स्वामी की जन्मभूमि) क्षेत्र में कदम्बों ने अपने राजा जयवर्मा के नाम पर जयपुरा एवं जयनगरम् बसाकर एक पहाड़ का नाम जयन्तिगिरि रखा। जैपुर क्षेत्र में कदम्ब गुडा नाम के न केवल एक अथवा दो अपितु आठ ग्राम हैं। विस्सम कटक (विश्वम्भर देव कटक) क्षेत्र में एक गाँव का नाम कदम्ब गुडा और दूसरे का कदम्ब है। गुडा शब्द की उत्पत्ति द्रविडियन भाषा के कूडम् शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सम्पात अथवा सामूहिक रूप से एकत्रित हो साथ-साथ में बसे हुए, इसलिये इन ग्रामों का नाम कदम्ब गुडा रखा गया।

यह एक महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य है कि जिस प्रकार पूर्वकालीन कदम्बों ने मगध से दक्षिण की ओर प्रयाण करते समय कलिंग में अपनी राज्य सत्ता स्थापित करने के पश्चात् वहाँ के मैदानी प्रदेश के वनों को साफ कर वहाँ वैजयन्तीपुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया उसी प्रकार उत्तरवर्ती कदम्बों ने भी कर्णाटक में काञ्चीपति पल्लव राज के कुन्तल राज्य के सीमान्त वन्य प्रदेश को साफ कर वहाँ

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २ लेख संख्या २७७ पृष्ठ ४२२ पर अति प्राचीन समय में कलिंग राज मगदत्त का गगराज के रूप में उल्लेख है और इसे गग वंश का राजा बताया गया है।

वैजयन्ती पुर नामक नगर बसा कर बनवासी बारह हजारी राज्य की स्थापना की । कलिग का जयन्तिपुर जयन्तगिरि जयपुरा एव जयनगर और कर्णाटक के बनवासी बारह हजारी राज्य की कदम्बों द्वारा बसाई गई राजधानी पलासिका अथवा वैजयन्ती एक इतिहास सिद्ध तथ्य है । उत्तरकालीन कदम्बों की राजधानी जिस प्रकार कर्नाटक में पलासिका में थी उसी प्रकार पूर्वकालीन कदम्बों की कलिग में राजधानी गजम जिले में पलासा थी । इस प्रकार पलासा पलासिका जयन्तीपुर अथवा वैजयन्ती^१ वस्तुतः पूर्ववर्ती कदम्बगिरि जयन्तगिरि जयनगरम् आदि नाम कदम्बों के साथ इन उत्तरवर्ती कदम्बों के घनिष्ठ सम्बन्ध को जोड़ने वाली सुदृढ कड़ियाँ हैं । कलिग में कदम्ब गुडा नाम के कम से कम १७ गावों और कदम्ब सिगी कदम्ब गिरि की विद्यमानता इस बात का प्रबल प्रमाण है कि ईसा की पहली-दूसरी शताब्दी में कदम्ब राजवंश का कलिग में राज्य था और वे शताब्दियों तक कलिग के निवासियों के रूप में और शासकों के रूप में वहाँ सत्ता में रहे । विजगा पट्टम जिले के रायगढ क्षेत्र में एक गाव का नाम कदम्बगिरि गुडा है । इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कलिग से कदम्ब राज्य की समाप्ति कर सम्भवतः गगवशी जैन राजवंश अथवा किसी अन्य विजेता ने शकादि के समान ही कदम्बगिरि विरुद्ध धारण कर इस ग्राम को बसाया होगा । उस प्रदेश के गावों के नामों का सूक्ष्म दृष्टि से पर्यवेक्षण करने पर पता चलता है कि वहाँ आज भी यत्र-तत्र पर्याप्त सख्या में जैनो और भूजो द्वारा बसाये गये ग्राम हैं ।

३ कलिग के कोल और खोण्ड (गोड) जाति के लोगों में परम्परागत पीढ़ियों से यह धारणा चली आ रही है कि कोलो और खोण्डो ने कलिग की धरती से जैनो एव भूजो (भूजो) को बाहर ढकेल दिया ।

रामास्वामी अय्यंगर और शेष गिरिराव—इन दोनों विद्वानों की मान्यता है कि वे जैन जिन्हें कोलो एव खोण्डो ने कलिग से बाहर निकाला वे वस्तुतः कदम्ब राजवंश के ही शासक थे और बूहलर के मन्तव्यानुसार आज जो तेलुगु-कन्नड, आदि जो दक्षिणी भारत की लिपियाँ हैं वे वस्तुतः उन पूर्ववर्ती कदम्बों की वर्णमाला का ही परिष्कृत स्वरूप हैं ।^२

विजगापट्टम जिले की विस्सय कटक, जैपुर, कोरपट, मल्कन गिरि, नव-रगपुर इन क्षेत्रों में कचगी भट्ट, रानी भट्ट, अमल भट्ट, दबू भट्ट, वुष्क भट्ट,

^१ देखिये जैन शिलालेख संग्रह, भाग २ लेख स० ६६ । इसमें उत्तरकालीन कदम्ब वंश के राजा मृगेश वर्मा के वैजयन्ती (जयन्तीपुर, वर्तमान बनवासी) में निवास करने का उल्लेख है ।

^२ Shri Buhler is of opinion that it was the Kadamba script that latterly developed into the Telugu-Canarese or Andhra, Karnatak variety of South Indian Alphabets

कोषर भट्ट, कोड् भट्ट, मोह भट्ट, आदि भट्ट स्थविरो (विद्वानों) के भट्टान्त नाम अद्यावधि विद्यमान है, जिन्हे देखकर अनुमान लगाया जाता है कि कदम्बो ने कलिंग में स्थान-स्थान पर विद्वानों को रखकर कलिंग की प्रजा को अनेक प्रकार की विद्याओं, कलाओं, शिल्पो और समुन्नत भारतीय सस्कृति की कलिंग वासियों को शिक्षा दी थी ।

इन सब तथ्यों पर यद्यपि अद्यावधि गम्भीर शोध की आवश्यकता है तथापि इन तथ्यों से यह तो प्रकट होता है कि कदम्ब राजवंश वस्तुतः बहुत प्राचीन राजवंश था और जैन धर्म का अनुयायी था ।

कदम्ब राजवंश की उत्तरवर्ती शाखा के तो अनेक शिलालेख उपलब्ध भी हैं ।

कदम्ब राजवंश दक्षिणा पथ का प्राचीन राजवंश था । लेख सख्या ६६-१०५ तक के १० लेखों से^१ लेख स २८२ से एवं अन्य पुरातत्त्व सामग्री^२ से यह प्रकट होता है कि इस वंश के प्रायः सभी राजाओं ने अपने २ शासन काल में जैन धर्म के प्रति पलायनीय सम्मान प्रकट करते हुए जैन धर्मावलम्बियों को अपनी ओर से तथा अपने राज्य की ओर से सदा सुरक्षण प्रदान किया । उपलब्ध अभिलेखों से यह भी सिद्ध होता है कि इस राजवंश के कतिपय राजा तो जैन धर्म में प्रगाढ़ आस्थावान् और जिनेन्द्र भगवान् के परम उपासक थे । इस राजवंश के पाचवें महाराजा काकुत्स्थ वर्मा की राजकुमारी का विवाह प्रारम्भ से अन्त तक जैन कहे जाने वाले गग राजवंश के पाचवें महाराजा तडगाल माधव (माधव तृतीय) के साथ किया गया था । लेख स ६५, १२१ और १२२ में गगवंशी महाराजा काकुत्स्थ वर्मा के उत्तराधिकारी पुत्र महाराजा कृष्णवर्मा का भागिनेय (भानजा) बताया गया है ।^३ लेख स १०५ से विदित होता है कि काकुत्स्थ वर्मा के एक पुत्र कृष्णवर्मा ने अपने अग्रज शान्ति वर्मा से विद्रोह कर अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । इसका पुत्र युवराज देव वर्मा जैन धर्मावलम्बी था । जिस समय युवराज देववर्मा त्रिपर्वत प्रदेश का शासक था उस समय उसके द्वारा यापनीय सघों को सिद्ध केदार ग्राम में अर्हत् प्रभु के चैत्यालय के जीर्णोद्धार, पूजा महिमा आदि हेतु कृषि भूमि प्रदान किये जाने का इस लेख में उल्लेख है ।^४

लेख स १०३ में उल्लेख है कि कदम्बराज हरिवर्मा ने अपने चाचा शिवरथ के सत्परामर्श से पलाशिका में सिंह सेनापति के पुत्र मृगेश द्वारा स्थापित जिनायतन में प्रतिवर्ष अष्टान्हिक महोत्सव एवं समस्त सघ के भोजन आदि के व्यय भार

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २ माणिक चन्द्र दि० जैन ग्रन्थ माला समिति
^२ " " भाग १ " " "
^३ " " भाग २ " " "
^४ वही

को बहन करने के लिये बसन्तवाटिका नामक ग्राम का दान कूर्चको के वारिषेणाचार्य के सघ को प्रदान किया ।^१ इस लेख से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि कदम्ब राज-वश के अन्यान्य सदस्य भी जैन धर्म के उपासक थे । लेख स० १०४ में^२ उल्लेख है कि रवि वर्मा के उत्तराधिकारी पुत्र महाराजा हरिवर्मा ने अपने सामन्त सेन्द्रक राजभानु शक्ति की प्रार्थना पर पलासिका में अहिरिष्टि नामक श्रमण सघ की सम्पत्ति माने जाने वाले जिनेन्द्र चैत्यालय की सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था के लिये उक्त सघ के आचार्य धर्म्मनन्दि को यरदे नामक ग्राम का दान किया । इस लेख से यह भी सिद्ध होता है कि कदम्ब वश के न केवल राजा ही अपितु इस राज-वश के अन्य सदस्य और सामन्त भी जैन धर्म के अनुयायी एवं परमोपासक थे ।

लेख स० ६७ में कदम्ब वशी काकुत्स्थान्वयी शान्ति वर्मा के पुत्र द्वारा अपने महाराजा मृगेशवर्मा द्वारा अपने शासनकाल के राज्य के तीसरे वर्ष में अर्हद् भगवन्तो की मूर्तियों के सम्मार्जन उपवेशन, एवं मन्दिर की पुष्पवाटिका आदि के लिये वृहत्परधूरे के चैत्यालय को ४६ निवर्तन भूमि का दान दिये जाने का उल्लेख है ।^३

लेख स० ६८ में उल्लेख है कि कदम्ब राज विजय शिव मृगेश वर्मा ने कालवज्ज नामक ग्राम के तीन भाग कर के एक भाग सुविशाल अर्हत शाला के अर्हत जिनेन्द्र भगवन्तो के लिये, दूसरा भाग वीतराग प्ररूपित जिन धर्म का आचरण करने में अर्हनिश तत्पर श्वेताम्बर महाश्रमण संघ के उपभोगार्थ और तीसरा भाग निर्ग्रन्थ महाश्रमण सघ के उपभोग के लिये दान में दिया ।^४

लेख स० ६९ में उल्लेख है कि कदम्ब राज काकुत्स्थ के पौत्र एवं शान्ति वर्मा के पुत्र कदम्बवशी महाराजामृगेश ने अपनी विजय के आठवें वर्ष में पलाशिका नगर में यापनीय श्रमण सघ, निर्ग्रन्थ श्रमण सघ और कूर्चक श्रमण सघ को मातृ सरित से लेकर इगिणी सगम पर्यन्त ३३ निवर्तन कृषि भूमि अर्हद् भगवन्तो के नाम पर दान में दी ।^५

हलसी से प्राप्त हुआ कदम्ब नरेश रवि वर्मा का उक्त ताम्रपत्रीय अभिलेख (लेख स० १००) ऐसे तीन तथ्यों पर प्रकाश डालता है जो जैन इतिहास की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं । कदम्बवशी महाराजा काकुत्स्थ, उसके पुत्र शान्ति वर्मा उसके

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग २

^२ वही

^३ वही

^४ वही

^५ वही

(शान्ति वर्मा के) उत्तराधिकारी राजा मृगेश वर्मा और मृगेश वर्मा के पुत्र महाराजा रवि वर्मा द्वारा दिये गये ग्राम दानों के उल्लेख में अन्तिम दान के सम्बन्ध में लिखा गया है कि इस ग्राम से जो आय हो वह वन राशि प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अन्त में जिनेन्द्र भगवान् की महिमा के लिये अष्टाह्निक महोत्सव मनाने के कार्य में और चातुर्मासावासावधि में यापनीय सघ के तपस्वी साधुओं को आहार प्रदान करने के कार्य में व्यय की जाय । इसमें ऐतिहासिक महत्व की निम्नलिखित तीन बातें हैं —

(१) इन कदम्ब वंशी चारों राजाओं के शासन काल में यापनीय सघ एक बड़ा शक्तिशाली तथा राजा एवं प्रजा दोनों ही का श्रद्धाभाजन और लोकप्रिय सघ था ।

(२) कुमारदत्त प्रमुखा हि सूरय अनेक शास्त्रागमखिन्न बुद्धय ।

जगत्यतीतास्सुतपोषनान्विता, गणोऽस्य (गणश्च) तेषा भवति प्रमाणत ॥

इस ताम्र पत्र की १८ वीं से २० वीं पंक्ति में उद्धृत इस श्लोक से यापनीय सघ के सुदीर्घ अतीत के इतिहास का संकेत मिलता है कि इस सघ के गण विशेष में आचार्य कुमारदत्त प्रमुख अनेक तपोवन एवं आगम निष्णात आचार्य हुए और उनका यह गण लोक में प्रामाणिक माना जाता था ।

(३) धर्मेषुभिज्जनि पदैस्सनागरै, जिनेन्द्र पूजा सतत प्रणोया ।

इति स्थिति स्थापितवान् रवीश पलाशिकायानगरे विशाले ॥

यस्मिन्जिनेन्द्र पूजा प्रवर्तते, तत्र तत्र देशवृद्धि ।

नागराणा निर्मयता, तद्देश स्वामिनाञ्चोज्जा नमो नम ॥

ताम्र पत्र में उल्लिखित इन श्लोकों से स्पष्टतः प्रकट होता है कि कदम्ब वंशी राजा न केवल स्वयं ही जिनेन्द्र प्रभु के उपासक थे अपितु वे प्रजा के लिये धर्माराधन की इस प्रकार की मर्यादा स्थापित कर अपनी प्रजा को भी जिनेन्द्र की उपासना के लिये प्रोत्साहनपूर्ण निर्देश देते थे ।

इसी प्रकार कदम्ब वंश के पाचवें प्रतापी महाराजा काकुत्स्थ वर्मा का ताम्र पत्रीय अभिलेख स० ६६ भी अनेक दृष्टियों से एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व का लेख है ^१ । इस ताम्रपत्रीय अभिलेख का शब्दशः सारार्थ इस प्रकार है—“नमन है उन गुण निधि भगवाण दया सिन्धु जिनेन्द्र भगवान् को । जय-विजय हो उनकी, जिनकी त्रिलोक के समग्र प्राणी वर्ग को अभय दान द्वारा आश्वस्त करने वाली दयामयी पताका निखिल ब्रह्माण्ड में फहरा रही है—लहरा रही है । प्रजाजनो के आशा केन्द्र कदम्ब राजवंश के युवराज काकुत्स्थ वर्मा ने ८० वें वर्ष (गुप्त स० ८० तदनुसार ई० सन् ३६६) में, ससार के सभी प्राणियों को ससार सागर से पार उतारने वाले

^१ जैन शिलालेख मगध, भाग २, लेख संख्या ६६, पृष्ठ ६६-६७

अरिहन्त भगवन्तो के अर्थात् अर्हतो के नाम पर प्रदत्त खेट् ग्राम में आत्म कल्याण के लिये अपने सेनापति श्रुतकीर्ति को बदौवर क्षेत्र प्रदान किया ।”

आज से लगभग १५८३ वर्ष पूर्व उट्ट कित इस अभिलेख के एक-एक अक्षर से आज भी यही प्रतिध्वनित होता है कि कदम्ब वंश के पञ्चम नरेश महाराजा काकुत्स्थ वर्मा वस्तुतः जैन धर्म के उपासक थे । इस लेख में जो ८०वें वर्ष का उल्लेख है उससे कदम्ब वंशी राजाओं के काल निर्णय में बड़ी सहायता मिलती है । यह अस्सी वा वर्ष किस सवत्सर का है, इस विषय की ऐतिहासिकता पर विचार करने पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि कदम्बवंशी राजाओं ने तो अपना कोई सवत्सर नहीं चलाया । गुप्त राजवंश के साथ कदम्ब राजवंश का घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्ध था । कदम्ब वंश के पाँचवें राजा काकुत्स्थ वर्मा की एक कन्या का विवाह गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के एक पुत्र के साथ किया गया था ।^१ उस समय तक गुप्त सवत् लोकप्रिय एवं बहुजनमान्य हो चुका था । अतः इस घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्ध के परिणाम स्वरूप कदम्ब वंशी राजाओं ने भी, बहुत सम्भव है प्रतापी गुप्त राजाओं के बहुजन सम्मत सवत् को मान्य कर लिया होगा । इससे यह अनुमान किया जाता है कि युवराज काकुत्स्थ वर्मा ने उक्त ताम्र पत्र में वर्णित यह क्षेत्र दान गुप्त सवत् ८० तदनुसार ई सन् ३६६ (गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के शासन के २४वें वर्ष) में दिया । गुप्त वंशीय राजाओं के इतिहास सम्मत काल के अनुसार गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल ई सन् ३७५ से ४१४ तक का माना गया है ।^२ इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि काकुत्स्थ वर्मा ने ही अपनी पुत्री का विवाह अपने समकालीन चन्द्रगुप्त के पुत्र के साथ ई सन् ४०० से ४१० के बीच की अवधि में किसी समय कराया होगा ।

कदम्ब वंशी राजाओं की जैन मन्दिरो-मठों आदि के प्रति प्रगाढ़ रुचि थी । उनके जीर्णोद्धार के लिए इन के द्वारा दिये गये दानों के विवरण प्राचीन अभिलेखों में उपलब्ध होते हैं, किन्तु मन्दिरो-मठों में भाङ्गू निकालने व उन्हें सदा साफ-सुथरा रखने के लिये मृगेश वर्मा द्वारा दिये गये दान से कदम्ब वंशी राजाओं की जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था का परिचय प्राप्त होता है कि वे न केवल जैन धर्म के प्रति ही अपितु जैन धर्म स्थानों के प्रति भी कितने सजग थे ।

कदम्ब वंशी राजाओं के शासनकाल के ई सन् ८०० से १३०७ ई की अवधि के अब तक अनेक अभिलेख उपलब्ध हुए हैं ।^३

^१ दि च सरकार द्वारा लिखित सक्सेसर आफ सात बाहनाज पृष्ठ २५६

^२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग २, पृ ६६८-६६९ (रचनाकार आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज)

^३ Epigraphic Karnatika Vol VIII Introduction

सोरब से प्राप्त अभिलेख स २६२ में उल्लेख है कि कदम्बराज कीर्ति वर्मा अथवा कीर्तिदेव (ई सन् १०७० से ११००) की महारानी मालल देवी ने शक स ६६७ तदनुसार ई सन् १०७५ में कुप्पुटूर के पार्श्वदेव चैत्यालय को सुसंस्कृत करवा कर उसका नाम ब्रह्म जिनालय रखा और उस ब्रह्म जिनालय के लिये कुन्द कुन्दान्वय-मूल सघ, क्राणूर गण, तिन्निणीक गच्छ के यापनीय सघ के आचार्य वन्दणिगे तीर्थ तथा अनेक मन्दिरों के मुख्य पुरोहित सिद्धान्त चक्रवर्ती पद्मनन्दि को बहुत सी भूमियों का दान दिया। इस अवसर पर महारानी मालल देवी ने वनवासी राज्य के १८ मन्दिरों के पुरोहितों के साथ वनवासी मधुकेश्वर को बुलवाकर वहाँ के ब्राह्मणों से पार्श्वदेव चैत्यालय का नाम ब्रह्म जिनालय रखवाया। महारानी मालल देवी ने अपने पति महाराज कीर्तिदेव से भी बहुत सी भूमि प्राप्तकर मूर्ति की दैनिक पूजा और साधुओं के आहार के लिये यापनीय आचार्य पद्मनन्दि को दान में दी।^१

इन सबसे और उपरिवर्णित अभिलेखों से यह तो निर्विवाद रूपेण सिद्ध हो जाता है कि कदम्बवशी राजाओं ने अपने ६०० वर्ष के सुदीर्घ शासनकाल में जैन धर्म को उल्लेखनीय प्रश्रय एवं राज्याश्रय देकर दानादि द्वारा जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कदम्बवशी राजाओं के लेख स ६७, ६८, १००, १०३, १०४ और १०५ के प्रारम्भ में कदम्बवशी राजाओं के लिए जो विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं, उन विशेषणों से कदम्बवशी राजाओं के वर्ण का निर्णय करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। इन लेखों में कदम्ब राजवश का परिचय देते हुए जो-जो वाक्य उल्लिखित हैं, वे इस प्रकार हैं —

“सिद्धम् । स्वस्ति स्वामि महासेन मातृगणानुध्याताभिविक्ताना, मानव्यस गोत्राणा हारितीपुत्राणा प्रतिकृत स्वाध्याय चर्चापारगाणा (लेख स १०५) आदिकाल राजर्षि बिम्बाना आश्रितजनम्बाना कदम्बाना —”^२

अन्तेम जिल्हा कोल्हापुर से शक स ४११ के ताम्रपत्राभिलेख^३ में चालुक्य वशी क्षत्रियों के लिये भी इसी प्रकार की शब्दावलि प्रयुक्त की गई है। भगवान् महावीर की स्तुति के पश्चात् इस अभिलेख में चालुक्य राजवश का परिचय देते हुए लिखा है—श्रीमता विश्व-विश्वम्भरामि सस्तूयमान मानव्यस गोत्राणा हारिती

^१ कुप्पुटूर का अभिलेख स २०६ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, पृ २६६-२७१

(माणिक्यचन्द्र दि जैन ग्रन्थ माला)

^२ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, पृ ६७ से ८४

^३ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, पृष्ठ ८५ से ९०

पुत्राणा सप्तलोक मातृभिस्सप्त मातृभिर्वर्द्धिताना कार्तिकेय परिरक्षण प्राप्त कल्याण परम्पराणा चालुक्याना कुलमलकरिष्णो ।

उपर्युद्धृत लेखो मे विख्यात क्षत्रियकुल के चालुक्यवंशी राजाओं के समान ही कदम्ब राजवंश के राजाओं को भी षण्मुख कार्तिकेय द्वारा सरक्षित सप्तमातृ-काओं द्वारा स्वामि कार्तिकेय महासेन के समान ही परिपालित मानव्यगोत्र वाले और हारीति के पुत्र (वशज) बताने के साथ-साथ प्राचीन राजर्षियों के समान बताया गया है । इससे निर्विवाद रूपेण यह सिद्ध होता है कि कदम्ब राजवंश वस्तुतः क्षत्रियों की ही एक शाखा थी । चालुक्यों के समान मानव्य गोत्र-हारीति पुत्र स्वामी महासेन-सप्त मातृकाओं द्वारा अभिवर्द्धित आदि विशेषण कदम्बों के लिए प्रयुक्त देखकर अनुमान किया जाता है कि प्राचीन काल में संभव है चालुक्यों (सोलंकियों) और कदम्बों के पूर्व पुरुष किसी एक ही क्षत्रिय राजा की सतति रहे हों । एक दो विद्वानों की सर्वथा अपुष्ट कल्पना के अनुसार यदि कदम्बवंशी राजा ब्राह्मण जाति के होते तो लेख स १०५ में उनके लिये आदिकाल राजर्षि बिम्बाना के स्थान पर “आदिकाल ब्रह्मर्षि बिम्बाना” अथवा “परशुराम बिम्बाना” का प्रयोग किया जाता ।

इन पुष्ट प्रमाणों के अतिरिक्त कदम्बवंशी राजाओं की राज कन्याओं के विवाह गगवशी क्षत्रिय राजकुमारों^१ एवं शान्तर राजवंश के राजकुमारों के साथ होने के जो प्राचीन अभिलेखों^२ में उल्लेख आज भी उपलब्ध होते हैं, वे इस बात के प्रबल साक्षी हैं कि कदम्बवंशी राजा क्षत्रिय थे । यह तो एक निर्विवाद तथ्य है कि प्राचीन काल में विवाह की जो मर्यादा मनु आदि द्वारा स्मृतियों में निर्धारित की गई थी उससे ब्राह्मण कन्या के साथ क्षत्रिय कुमार के विवाह का कड़ाई के साथ निषेध किया गया था ।

कदम्ब वंशी राजाओं का शासन काल

१—मयूर शर्मन (ई० सन् ३४०—३७०) जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस राजवंश का संस्थापक और प्रथम राजा मयूर शर्मन् था । काञ्चीपति पल्लवराज के सीमावर्ती वनवासी प्रदेश को विजित कर इसने एक स्वतन्त्र राज्य की नींव डाली । मयूर शर्मन् ने अमरावती (पश्चिमी समुद्र के तट से लेकर प्रेमर

^१ लेख संख्या १५, १०५, १२१, १२२ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, माणिक्यचन्द्र दि जैन ग्रन्थ माला

^२ शान्तर राजवंश के राजा त्यागी शान्तर का विवाह कदम्ब राजा हरिवर्मा की राजकुमारी नागल देवी के साथ हुआ । देखिये एपिग्राफिका कार्णाटिका वोल्यूम VIII पृष्ठ ६ ।

प्रदेश (मालव) तक अपने राज्य का विस्तार किया और अनुमानत ई सन् ३४० से ३७० तक राज्य किया। उपरि वर्णित लेख सख्या २०६ में कदम्ब राजवंश के प्रथम राजा का नाम मयूर शर्मन् न लिख कर मयूर वर्मन् लिखा गया है। इसमें उल्लेख है कि इसने भोर के पखो का बना पट्ट अपने शिर पर धारण किया, इसलिये वह मयूर वर्मन् के नाम से विख्यात हुआ। कतिपय उत्तरवर्ती अभिलेखों में उल्लेख प्राप्त होता है कि मयूर शर्मा ने १८ अश्वमेध यज्ञ किये किन्तु अनेक विद्वानों ने उन अभिलेखों की प्रामाणिकता में सन्देह अभिव्यक्त किया है।

२—कगु वर्मन्—अपर नाम स्कन्द वर्मन् (ई सन् ३७० से ३९५) अजन्ता के अभिलेख से अनुमान किया जाता है कि सम्भवत यह कदम्ब वंशी राजा वाकठिक राजा विन्धसेन का समकालीन और कुन्तल का वही कदम्ब वंशी राजा हो जिसका विन्धसेन द्वारा युद्ध में पराजित किये जाने का अजन्ता के अभिलेख में उल्लेख है। इस प्रकार इसका शासन काल ई सन् ३७० से ३९५ तक का अनुमानित किया जाता है। कगु वर्मन् ने धर्म महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी।

३—भगीरथ (ई सन् ३९५ से ४२०) कगु वर्मन् के पश्चात् उसका पुत्र भगीरथ कदम्ब राज्य के सिंहासन पर बैठा। इसने कदम्ब राज्य की नींव को सुदृढ़ किया। इतिहास विदों का अभिमत है कि गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य ने भगीरथ के यहाँ कालीदास को अपना राजदूत बनाकर भेजा।^१ इससे विदित होता है कि भगीरथ एक प्रतापी राजा था। इसका शासनकाल ई सन् ३९५ से ४२० तक अनुमानित किया जाता है।

४—रघु अथवा रघुपार्थिव (ई सन् ४२० से ४३०) कदम्बराज भगीरथ के रघु और काकुत्स्थ वर्मा नामक दो पुत्र थे। महाराजा भगीरथ के निधन पर रघु राज सिंहासन पर बैठा और उसने अपने लघु भ्राता काकुत्स्थ वर्मा को युवराज बनाया। हलसी (जिला बेलगाव) से प्राप्त (ईसा की पाँचवीं शताब्दी के) काकुत्स्थ वर्मा के दान पत्र में भी इसे (काकुत्स्थ वर्मा को) “कदम्बाना युवराज” लिखा है।^२

५—काकुत्स्थ वर्मा (ई सन् ४३० से ४५०) रघु के पश्चात् कदम्ब वंश का ५वां राजा काकुत्स्थ वर्मा हुआ। इनके राज्य काल में राज्य एवं प्रजा ने बहु-मुखी प्रगति की। ताल गुण्ड के अभिलेख से विदित होता है कि काकुत्स्थ वर्मा के शासन काल में सर्वत्र शान्ति और समृद्धि का साम्राज्य रहा। पड़ोसी राजाओं के साथ आपका बड़ा मधुर सम्बन्ध रहा और वे सब इनका बड़ा सम्मान करते थे। काकुत्स्थ वर्मा ने अपनी एक पुत्री का विवाह गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त (द्वितीय)

^१ दी क्लासिकल एज (भारतीय विद्या भवन, बम्बई) पृष्ठ १८३, २७२

^२ लेख नं० ६६ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, पृष्ठ ६६

विक्रमादित्य के राजकुमार के साथ और अपनी दूसरी पुत्री का विवाह गग राज वंश के पाचवें महाराजा तडगल (माधव तृतीय) के साथ किया ।^१

जैन धर्म के प्रति काकुत्स्थ वर्मा की कैसी प्रगाढ़ श्रद्धा थी यह उपरि वर्णित लेख स ६६ से सहज ही स्पष्टतः प्रकट हो जाता है । काकुत्स्थ वर्मा ने जन कल्याण के अनेक उल्लेखनीय कार्य किये और तालगुण्ड में एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया । अपने समकालीन शक्तिशाली राजवंशों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ शान्ति की स्थापना में भी इसने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया । इसके दो पुत्र थे शान्ति वर्मन और कृष्ण वर्मन ।

६—शान्ति वर्मन् (ई सन् ४५० से ४७५) काकुत्स्थ वर्मन् की मृत्यु हो जाने पर उसका बड़ा पुत्र शान्ति वर्मन् बनवासी के राज-सिंहासन पर बैठा । दूसरी शाखा के राजा—शान्ति वर्मन् के छोटे भाई कृष्ण वर्मन् ने अपने भाई से विद्रोह कर कदम्ब राज्य के दक्षिणी भाग पर अधिकार किया और त्रिपर्वत (सम्भवतः हलेविद) में अपनी राजधानी स्थापित की । उसने अपने आपको स्वतन्त्र राजा घोषित किया और इस प्रकार वह कदम्ब राजवंश की दूसरी शाखा का संस्थापक हुआ । कृष्ण वर्मा की बहिन का विवाह गग वंश के महाराजा तडगल माधव के साथ हुआ था यह ऊपर बताया जा चुका है । इस कारण सम्भवतः गगराज वंश का इसे प्रश्रय मिला हो ऐसा अनुमान किया जा सकता है । इसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया किन्तु पल्लवराज के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ । पल्लवों ने कृष्ण वर्मन के पुत्र विष्णु वर्मन को त्रिपर्वत के राज-सिंहासन पर बैठाया । इससे ज्ञात होता है कि विष्णु वर्मन् पल्लवों का अवीनस्थ राजा रहा ।

७—मृगेश वर्मन् (ई सन् ४७५ से ४९०) शान्ति वर्मन् के पश्चात् उसका पुत्र मृगेश वर्मन् बनवासी में कदम्ब राजवंश के सिंहासन पर बैठा । यह बड़ा प्रतापी और धर्मात्मा राजा था । इसने पल्लवों और पश्चिमी गंगों को युद्ध में पराजित किया । मृगेश वर्मा के जिन दान पत्रों का ऊपर विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है, वे इस बात के साक्षी हैं कि इस राजा की जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति थी । जैन धर्म शताब्दियों से दक्षिण में समुन्नत दशा में रहा था । मृगेश वर्मन् ने अपने शासन काल में जैन धर्म के उस समय के सभी शक्तिशाली श्वेताम्बर महाश्रमण सघ, निर्ग्रन्थ महाश्रमण सघ, यापनीय सघ, कूर्चक सघ—इन सघों को दान सम्मानादि से प्रश्रय देकर उनके और अधिकाधिक फलने-फूलने में बड़ा योगदान दिया ।

^१ जैन शिला लेख संग्रह, भाग २ लेख स० ६५, १२१, १२२

८—रवि वर्मा (ई सन् ४६० से ५३७) । मृगेश वर्मा के पश्चात् उसका पुत्र रवि वर्मा कदम्ब वंश के राज-सिंहासन पर आसीन हुआ । यह बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ है । इसे अपने प्रारम्भिक शासन काल में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इसी वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कृष्ण वर्मन् के पुत्र विष्णु वर्मन् ने पल्लवों की सहायता से रवि वर्मा पर ई० सन् ४६७ में आक्रमण किया । उस युद्ध में रवि वर्मा शत्रुओं को पराजित कर विजयी हुआ । विष्णु वर्मन् उस युद्ध में मारा गया । रवि वर्मा ने काञ्चीपति चण्डदण्ड (सम्भवतः पल्लव राजा) के राज्य को विनष्ट कर पलाशिका (वर्तमान में हुलसी) में अपनी राजधानी स्थापित की । जैन धर्म के प्रति इसकी प्रगाढ़ प्रीति थी । यह जैन धर्म का प्रबल समर्थक था । वर्षा काल में यापनीय साधुओं की भोजन व्यवस्था के लिये और प्रति वर्ष निर्धारित तिथियों पर जिनेन्द्र भगवान् के पूजा-अर्चना महोत्सवों को ठाठ से मनाने का इसने प्रजाजनों को आदेश दिये । रवि वर्मन् की मृत्यु हो जाने पर उसकी रानी अपने पति के साथ चिता में जलकर सती हो गई ।^१

९—हरि वर्मा (ई० सन् ५३७—५४७) । रवि वर्मा की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र हरि वर्मा कदम्ब राजवंश के सिंहासन पर बैठा जो कि अशक्त एवं अकुशल राजा सिद्ध हुआ । इसके एक शक्तिशाली सामन्त पुलकेशिन (प्रथम) चालुक्य ने इसकी अशक्तता का लाभ उठा कर इसके विरुद्ध विद्रोह किया और उसने बादामी में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । कृष्ण वर्मा द्वारा संस्थापित कदम्ब राजवंश की दूसरी शाखा के राजा के साथ हरि वर्मा का संघर्ष हुआ और उस गृह कलह के परिणामस्वरूप हरि वर्मा के साथ ही कदम्ब राजवंश की मूल शाखा ई० सन् ५४७ में समाप्त हो गई । कदम्ब राजवंश का स्थान चालुक्य राजवंश ने ग्रहण किया । यद्यपि चालुक्य राजवंश के अस्त्युदय के साथ ही ईसा की छठी शताब्दी के मध्य भाग में कदम्ब राजवंश का सूर्य अस्त हो गया तथापि सौरव से प्राप्त शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि कदम्ब वंशी शासक अपनी पैतृक राजधानी बनवासी बारह हजारी में ईसा की दशवीं शताब्दी के सात दशकों तक अधीनस्थ सामन्तों के रूप में रहे और ई० सन् ६७१ में वे बनवासी बारह हजारी के सम्भवतः स्वतन्त्र शासक बन गये । इस प्रकार कदम्ब वंशी राजाओं ने शक्ति संचय कर पुनः अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया और वे ई० सन् १३०७ तक बनवासी बारह हजारी पर शासन करते रहे ।

उन बनवासी के उत्तरवर्ती कदम्ब वंशी राजाओं का समय निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होता है —

शान्ति वर्मा (द्वितीय)

ई० सन् ६७१

तैलह देव

” ६७५

^१ सौरव का गिला लेख (स० ५२३)

गौरवर्ष

ई सन् १०१८

कु दम रस

" १०२६

कीर्ति वर्मा अथवा कीर्ति देव

" १०७०-११००

इस राजा की महारानी मल्ल देवी की जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति थी। मल्ल देवी ने जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है ई० सन् १०७५ में कुप्पतूरु जिला सोरब में पार्श्वनाथ चैत्यालय को सुसंस्कारित करवा वनवासी के १८ प्रमुख मन्दिरों के पुरोहितों एवं विख्यात मधुकेश्वर नाम के विष्णु भक्त पुरोहित को आमन्त्रित किया। महारानी ने विपुल दान देकर उन सभी पुरोहितों से भगवान् पार्श्वनाथ का विधिवत् अर्चन पूजन करवाया। तदनन्तर महारानी मल्लदेवी ने यापनीय सघ के आचार्य पद्मनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती के परामर्शानुसार वहाँ बहुत बड़ी सख्या में उपस्थित विद्वान् ब्राह्मणों से उस पार्श्व जिन चैत्यालय का नाम 'ब्रह्म जिनालय' रखवा कर उस ब्रह्म जिनालय की दैनिक पूजा अर्चा एवं जैन मुनियों के आहार की व्यवस्था के लिये विष्णु भक्त मधुकेश्वर पुरोहित से एवं कदम्बराय कीर्ति वर्मा से अनेक विशाल कृषि भूखण्ड यापनीय आचार्य पद्मनन्दि को दान में दिलवाये।^१ ऐतिहासिक दृष्टि से यह शिलालेख बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यापनीय सघ के आचार्य एवं मुनि अन्य धर्मावलम्बियों एवं जनमत को जैन धर्म के सन्निकट सम्पर्क में रखने में एवं जैन धर्म के प्रचार-प्रसार एवं वर्चस्व के अभिवर्द्धन में कितने सजग और प्रयत्नशील रहते थे, इस दिशा में यह लेख गहरा प्रकाश डालता है।

तैलपदेव	ई सन	११०० से ११०३
कीर्तिदेव (द्वितीय)	"	११०३ से १११६
तैलपदेव (द्वितीय)	"	११२६ तक
मल्लिदेव	"	११४३ तक
कावदेव	"	११४७ तक
कीर्तिदेव (तृतीय)	"	११५१ से ११७८ तक
सोयीदेव (इसी वंश का कीर्तिदेव का ही समकालीन अन्य राजा)	"	११६० से ११७१
तैलहदेव	"	११७८
कोन्डेरस	"	११८७
* काव अथवा कामदेव	"	११८८ से १२१६
मल्लिदेव (द्वितीय)	"	१२१६ से १२३१
सोयीदेव (द्वितीय)	"	१२३७
कावदेव (तृतीय)	"	१२३८ से १३०७ ^२

^१ जैन शिला लेख संग्रह, भाग २, लेख सं० २०६, पृष्ठ २६६-२७१

^२ इपीग्राफिका कर्णाटिका वाल्यूम ८, पेज २-३

कदम्ब वंश की दूसरी शाखा के राजाओं का शासन काल निम्नलिखित रूप से उपलब्ध होता है —

१ कृष्ण वर्मा (प्रथम । शांति वर्मा का भाई) ई सन् ४७५ से ४८५ (पल्लवों द्वारा पराजित)

२ विष्णु वर्मा (पल्लवों का अधीनस्थ राजा) ई सन् ४८५ से ४९७

इसमें पल्लवों की सहायता से कदम्ब वंश की बड़ी शाखा के राजा रवि वर्मा पर ईस्वी सन् ४९७ में आक्रमण किया । इस युद्ध में पराजय के साथ-साथ अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा ।

३ सिंह वर्मा (रवि वर्मा का अधीनस्थ राजा) ई सन् ४९७ से ५४०

४ कृष्ण वर्मा (द्वितीय) „ ५४० से ५६५

कृष्ण वर्मा ने जब देखा कि अपने वंश की बड़ी शाखा के राजा हरि वर्मा के एक शक्तिशाली चालुक्य सामन्त पुलकेशिन प्रथम ने अपने स्वामी के प्रति विद्रोह कर बाकामी में अपना पृथक् राज्य स्थापित कर लिया है और इस प्रकार बनवासी कदम्ब राज की शक्ति क्षीण हो गई है तो उसने हरि वर्मा पर आक्रमण कर उसे परास्त कर अपने राजवंश की बड़ी शाखा के राज्य को समाप्त कर दिया । कृष्ण वर्मा द्वितीय ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और गंग वंश के एक राजकुमार के साथ अपनी बहिन का विवाह कर अपनी शक्ति को अभिवृद्ध किया ।

५ अज वर्मा ई सन् ५६५ से ६०६

यह चालुक्य राज कीर्ति वर्मा का अधीनस्थ राजा रहा । कीर्ति वर्मा को अभिलेखों में “कदम्ब कुल काल रात्रि” कहा गया है ।

६ भोगी वर्मा ई सन् ६०६ से ६१०

भोगी वर्मा ने चालुक्य राज की दासता के जूड़े को उतार फेंकने और स्वतन्त्र राजा बनने का प्रयास किया किन्तु चालुक्य राज पुलकेशिन द्वितीय ने उसके विद्रोह को कुचल बनवासी के राज्य पर अधिकार कर लिया ।^१ ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध में भोगी वर्मा और उसके पुत्र की मृत्यु हो जाने के पश्चात् कदम्ब वंश की इस दूसरी शाखा के राज्य का भी अन्त हो गया । इसके पश्चात् कदम्ब वंश की इस शाखा के शासक सामन्तों के रूप में रहे । ई सन् ६४२ में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् कदम्बों के स्वतन्त्र राज्य की संस्थापना के प्रयास किये गये किन्तु ई सन् ६५५ (वीर निर्वाण स० ११८२) में विक्रमादित्य प्रथम के सिंहासनासीन होने पर उन्हें अपने प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं हुई । अन्ततोगत्वा

^१ ऐहोल का अभिलेख ।

गौरवर्ष	ई सन् १०१८
कु दम रस	„ १०२६
कीर्ति वर्मा अथवा कीर्ति देव	„ १०७०-११००

इस राजा की महारानी मलल देवी की जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति थी। मलल देवी ने जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है ई० सन् १०७५ में कुम्पतूरु जिला सोरब में पार्श्वनाथ चैत्यालय को सुसंस्कारित करवा वनवासी के १८ प्रमुख मन्दिरों के पुरोहितों एवं विख्यात मधुकेश्वर नाम के विष्णु भक्त पुरोहित को आमन्त्रित किया। महारानी ने विपुल दान देकर उन सभी पुरोहितों से भगवान् पार्श्वनाथ का विधिवत् अर्चन पूजन करवाया। तदनन्तर महारानी मललदेवी ने यापनीय सघ के आचार्य पद्मनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती के परामर्शानुसार वहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित विद्वान् ब्राह्मणों से उस पार्श्व जिन चैत्यालय का नाम 'ब्रह्म जिनालय' रखवा कर उस ब्रह्म जिनालय की दैनिक पूजा अर्चा एवं जैन मुनियों के आहार की व्यवस्था के लिये विष्णु भक्त मधुकेश्वर पुरोहित से एवं कदम्बराज कीर्ति वर्मा से अनेक विशाल कृषि भूखण्ड यापनीय आचार्य पद्मनन्दि को दान में दिलवाये।^१ ऐतिहासिक दृष्टि से यह शिलालेख बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यापनीय सघ के आचार्य एवं मुनि अन्य धर्मावलम्बियों एवं जनमत को जैन धर्म के सन्निकट सम्पर्क में रखने में एवं जैन धर्म के प्रचार-प्रसार एवं वर्चस्व के अभिवर्द्धन में कितने सजग और प्रयत्नशील रहते थे, इस दिशा में यह लेख गहरा प्रकाश डालता है।

तैलपदेव	ई सन	११०० से ११०३
कीर्तिदेव (द्वितीय)	„	११०३ से १११६
तैलपदेव (द्वितीय)	„	११२६ तक
मल्लिदेव	„	११४३ तक
कावदेव	„	११४७ तक
कीर्तिदेव (तृतीय)	„	११५१ से ११७८ तक
सोयीदेव (इसी वंश का कीर्तिदेव का ही समकालीन अन्य राजा)	„	११६० से ११७१
तैलहदेव	„	११७८
कोन्डेरस	„	११८७
काव अथवा कामदेव	„	११८८ से १२१६
मल्लिदेव (द्वितीय)	„	१२१६ से १२३१
सोयीदेव (द्वितीय)	„	१२३७
कावदेव (तृतीय)	„	१२३८ से १३०७ ^२

^१ जैन शिला लेख संग्रह, भाग २, लेख सं० २०६, पृष्ठ २६६-२७१

^२ इपीग्राफिका कर्णाटिका वाल्यूम ८, पेज २-३

कदम्ब वंश की दूसरी शाखा के राजाओं का शासन काल निम्नलिखित रूप से उपलब्ध होता है —

१ कृष्ण वर्मा (प्रथम । शाति वर्मा का भाई) ई सन् ४७५ से ४८५ (पल्लवों द्वारा पराजित)

२ विष्णु वर्मा (पल्लवों का अधीनस्थ राजा) ई सन् ४८५ से ४९७

इसमें पल्लवों की सहायता से कदम्ब वंश की बड़ी शाखा के राजा रवि वर्मा पर ईस्वी सन् ४९७ में आक्रमण किया । इस युद्ध में पराजय के साथ-साथ अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा ।

३ सिंह वर्मा (रवि वर्मा का अधीनस्थ राजा) ई सन् ४९७ से ५४०

४ कृष्ण वर्मा (द्वितीय)

„ ५४० से ५६५

कृष्ण वर्मा ने जब देखा कि अपने वंश की बड़ी शाखा के राजा हरि वर्मा के एक शक्तिशाली चालुक्य सामन्त पुलकेशिन प्रथम ने अपने स्वामी के प्रति विद्रोह कर बाकामी में अपना पृथक् राज्य स्थापित कर लिया है और इस प्रकार बनवासी कदम्ब राज की शक्ति क्षीण हो गई है तो उसने हरि वर्मा पर आक्रमण कर उसे परास्त कर अपने राजवंश की बड़ी शाखा के राज्य को समाप्त कर दिया । कृष्ण वर्मा द्वितीय ने एक अवसर पर यज्ञ किया और गंग वंश के एक राजकुमार के साथ अपनी बहिन का विवाह कर अपनी शक्ति को अभिवृद्ध किया ।

५ अज वर्मा

ई सन् ५६५ से ६०६

यह चालुक्य राज कीर्ति वर्मा का अधीनस्थ राजा रहा । कीर्ति वर्मा को अभिलेखों में “कदम्ब कुल काल रात्रि” कहा गया है ।

६ भोगी वर्मा

ई सन् ६०६ से ६१०

भोगी वर्मा ने चालुक्य राज की दासता के जूड़े को उतार फेंकने और स्वतन्त्र राजा बनने का प्रयास किया किन्तु चालुक्य राज पुलकेशिन द्वितीय ने उसके विद्रोह को कुचल बनवासी के राज्य पर अधिकार कर लिया ।^१ ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध में भोगी वर्मा और उसके पुत्र की मृत्यु हो जाने के पश्चात् कदम्ब वंश की इस दूसरी शाखा के राज्य का भी अन्त हो गया । इसके पश्चात् कदम्ब वंश की इस शाखा के शासक सामन्तों के रूप में रहे । ई सन् ६४२ में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् कदम्बों के स्वतन्त्र राज्य की संस्थापना के प्रयास किये गये किन्तु ई सन् ६५५ (वीर निर्वाण स० ११८२) में विक्रमादित्य प्रथम के सिंहासनासीन होने पर उन्हें अपने प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं हुई । अन्ततोगत्वा

^१ ऐहोल का अभिलेख ।

ईसा की दशवी शताब्दी के अन्तिम दशक में इस शाखा ने पुनः शक्ति-संचय कर अपनी स्थिति को स्वतन्त्र शासक के रूप में सुधारा ।^१

इस प्रकार आज तक उपलब्ध हुए प्राचीन शिलालेखों एवं ताम्र पत्रादि से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि कदम्बवशी राजाओं, उनके मंत्रियों, सेनापतियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति, अटूट आस्था अथवा श्रद्धा-भक्ति रही । यदि इस विषय में और शोध की जाय तो अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं, क्योंकि, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, कदम्ब राजवंश का राज्य दक्षिणापथ के विशाल भू-भाग पर ईसा की प्रथम शताब्दी एवं इससे भी पूर्वकाल में रहा है । वे सब पूर्वकालीन कदम्बवशी राजा जैन थे, ऐसा उच्च कोटि के कतिपय इतिहासविदों का अभिमत है ।^२ मृगेश वर्मा, हरि वर्मा उनके पितृव्य शिवरथ, युवराज देववर्मा, रविवर्मा, महारानी मालव देवी आदि ने जैन धर्म के प्रति अनन्य निष्ठा-श्रद्धा-भक्ति प्रकट की, वह उनके पूर्व पुरुषों के जैन धर्म के प्रति श्रद्धा-भक्ति के परम्परागत पुरातन सत्कारों का ही प्रतिफल हो सकता है ।

इस प्रकार कदम्ब राजवंश ने जैन धर्म की अभ्युन्नति के लिये उल्लेखनीय एवं अनमोल योगदान दिया और इस राजवंश के समग्र शासनकाल में जैन धर्म सदा पल्लवित तथा पुष्पित होता रहा ।

यद्यपि वनवासी शाखा के कदम्बवशी राजाओं ने अपना वंश परिचय-मानव्य गोत्र, हारिति पुत्र, स्वामी महासेन (षण्मुख कार्तिकेय) पादानुध्यात, आश्रित जनम्बाना के रूप में दिया गया है किन्तु प्रारम्भ से अन्त तक इस राजवंश के राजाओं का अद्भुत एवं विशिष्ट भुक्ताव जैन धर्म के प्रति ही रहा है । इन राजाओं के जितने राज्याश्रित कवि थे, वे जैन थे । इनके मन्त्रीगण और सामन्त भी जैन थे । कदम्बवशी राजाओं द्वारा जिन पवित्र स्थानों के नाम रखे गये, वे जैनो के पवित्र क्षेत्रों के रूप में अद्यावधि माने जाते हैं । कदम्बवशी राजाओं ने जो दान दिये वे प्रायः सभी जैनाचार्यों एवं जैन सन्तों को दिये, यह तथ्य इस राजवंश के राजाओं के दानपत्रों-ताम्रपत्रों, शिलालेखों आदि से प्रकाश में आया है ।

गोआ प्रदेश में कदम्ब राजवंश की शाखा का सुदीर्घ काल तक राज्य रहा । उन्होंने जैन साहित्य में अभिवृद्धि कर जैन वाग्मय को समृद्ध किया ।^३

^१ The Classical Age, Chap. XIII p 273

^२ Similarly in the Saka Taluq of the Ganjam Dist there is a village Called Jaisingh, possibly named after Jaya Varma the early Kadamba King of 2nd Century A D (1) or a Kosala Jayaditya preserved in the traditions of the present day Andhra Kshatriyas —Epigraphia Jainica (chapter II) in Studies in South Indian Jainism—

^३ गोआ के कदम्ब वशी राजाओं के ताम्रपत्र ।

गंजम जिले की पारला की मेडी क्षेत्र में कदम्ब सिंगी आर मुनिसिंगी नामक जैनो के दो पवित्र स्थान हैं। कदम्ब सिंगी जैन धर्मावलम्बियों द्वारा प्राचीन काल से पवित्र पहाड़ी मानी जाती रही है। इस पवित्र पहाड़ी के आस-पास ही कदम्बवंशी राजाओं द्वारा निर्मित मुनि-सिंगी नाम से विख्यात विशाल जैन वस्ती थी, जहाँ बड़ी संख्या में जैन मुनि निवास करते थे। कदम्बवंशी राजाओं के शासन-काल में ये स्थान जैन धर्म के, जैन विद्या के और जैन संस्कृति के गढ़ थे। इसी ताल्लुक (क्षेत्र) के मैदानों में कदम्बों ने प्राचीनकाल में वैजयन्तीपुर बसाकर वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की।^१ ये सब तथ्य इस बात के साक्षी हैं कि कदम्बवंशी राजा जैन थे।

राष्ट्रकूट राजवंश

राष्ट्रकूट राजवंश के राजाओं, रानियों, राजकुमारों, राजमाताओं, सेना-नायकों, मंत्रियों एवं प्रजाजनो ने जैनधर्म की सर्वतोमुखी समुन्नति के लिये जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसे प्राचीन शिलालेखों और शोधकर्त्ताओं के शोधपूर्ण निबन्धों को पढ़कर तीर्थंकर काल के धर्म घुरा घौरेय भरत, श्रीकृष्ण, श्रेणिक आदि राजाओं की स्मृति स्मृति-पटल पर उभर आती है।

राष्ट्रकूट राजवंश के राज्य का दक्षिण में सर्व प्रथम अभ्युदय किस समय हुआ, इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णायक शोध न हो सकने के कारण इतिहासज्ञ अभी तक किसी सर्व-सम्मत निर्णय पर नहीं पहुँच पाये हैं। इस राजवंश के राजाओं से सम्बन्धित लेखों में सब से पुराना अभिलेख मर्करा के खजाने से प्राप्त गगवंशी राजा अविनीत द्वारा दिये गये दान का शक स० ३८८ तदनुसार ई० सन् ४६६ का एक ताम्र पत्र है। इस ताम्र-पत्र में उल्लेख है कि अकालवर्ष पृथ्वी वल्लभ (राष्ट्रकूट वंशीय राजा) के मंत्री ने बणदे गुप्ते नामक एक ग्राम शक स० ३८८ की माघ शुक्ला पचमी सोमवार के दिन स्वाति नक्षत्र में गगवंशी महाराजाधिराज अविनीत से प्राप्त कर मूल सष कौण्डकुन्दान्वय देशीय गण के गुणनन्दि भट्टार के शिष्य चन्द-एण्वि भट्टार को तलवन नगर के श्रीविजय जिनालय के लिये दान में दिया।

इस ताम्र पत्राभिलेख की भाषा से अनुमान किया जाता है कि राष्ट्रकूट वंशीय राजा अकालवर्ष पृथ्वीवल्लभ एक शक्तिशाली साम्राज्य के महाराजाधिराज अविनीत ई० सन् ४६६ के आसपास के समय में उनके अधीनस्थ राजा थे।

^१ The place of Parlaki medi Agency of the Ganjam District has called Kadamba-singi and Muni-singi suggesting a sacred hill (Sacred to Jaina) a colony of Jain Munis near about it. The place names are significant and suggestive of religious culture. At a latter date, it was in this taluq, that the Kadambas built their Capital Vajayantipuri in the plains.

इस प्रकार के किसी अन्य प्राचीन एव ठोस प्रमाण के अभाव में दक्षिण पथ में राष्ट्रकूट वंश के राज्य के आद्य सस्थापक के नाम एवं समय के सम्बन्ध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

रट्ट वंश के राजाओं की वशावली

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ अनुराग-श्रद्धा-निष्ठा एवं भक्ति रखते हुए जैन धर्म की सर्वतोमुखी समुन्नति में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले इस यशस्वी राजवंश के राजाओं की एक क्रमबद्ध सूचि इतिहास प्रेमियों अथवा शोधार्थियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डा० बूहलर और मि० फ्लोट द्वारा प्रकाशित प्राचीन अभिलेखों के आधार पर बी लुइस राइस ने बड़ी ही सावधानी के साथ इस राजवंश के राजाओं की जो वशावली तैयार की है उसे ही मान्य किये जाने के अतिरिक्त अद्यावधि अन्य कोई उपाय नहीं है ।

जैन धर्म के परम हितैषी आश्रय दाता इस राजवंश के राजाओं द्वारा जैन धर्म की अभिवृद्धि के लिये जो योगदान दिया गया, उस सबका जो सक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें इस वंश के राजाओं के पूर्वपर अनुक्रम का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें अद्यावधि उपलब्ध सामग्री के साथ-साथ मि० राइस द्वारा तैयार की गई सूचि को भी आधार माना गया है और इस प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री के परिप्रेक्ष्य में इस राजवंश के राजाओं का अनुक्रम निम्नलिखित रूप में मान्य किया जा सकता है —

१ कृष्ण अकालवर्ष—जैसा कि लेख स० ६५ के उद्धरण के साथ ऊपर बताया जा चुका है कि गगवशी राजा अविनीत ई० सन् ४२५-४७८ के समय में दक्षिणपथ के किन्हीं प्रदेशों पर राष्ट्रकूट वंशीय राजा अकालवर्ष राज्य कर रहा था । इसके एक मंत्री ने वरुण गुप्ते नामक एक ग्राम चन्दणान्दि भट्टारक को दान में दिया । इस राजा का राज्य कहा से कहा तक था अथवा इसकी राजधानी कहा थी, इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता । किन्तु इसका राज्य गगवशी की सीमाओं से लगता हुआ था, यह इस लेख से प्रतिध्वनित होता है । इस लेख में यह भी अनुमान किया जा सकता है कि अकालवर्ष कोई शक्तिशाली राजा होगा अतः उसके मंत्री की प्रार्थना पर गगराज अविनीत ने एक सुन्दर ग्राम जिनालय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दान में देना स्वीकार किया । क्योंकि यह दान ई० सन् ४६६ में किया गया इसलिये सुनिश्चित रूपेण यह राजा अकालवर्ष इस वंश के सातवें राजा कृष्ण अकालवर्ष-वल्लभ-शुभतु ग कन्नर ई० सन् ७५३-७७८ से लगभग २०० वर्ष पूर्ववर्ती होने के कारण सुनिश्चित रूपेण भिन्न था ।

२ कृष्ण अकालवर्ष के पश्चात् ई० सन् ४६६ से ६१० ई० के बीच इस वंश के कितने और कौन-२ से राजा हुए तथा उनकी राजधानी कहा थी इसका अद्यावधि उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री में कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

३ गोविन्द—अप्पायिक गोविन्द—इसके सम्बन्ध में डा० वूहलर, श्री पलीट और बी लुइस राइस का अनुमान है कि यह राजा उत्तर भारत से दक्षिण में अपने सैन्य दल के साथ आया किन्तु पुलकैसिन ने ई० सन् ६१० के आस पास इसके दक्षिण विजय अभियान को विफल कर दिया । दिग्विजय अथवा देश विजय के इस स्वप्न के धूलिसात् होने के अनन्तर राजा अप्पायिक गोविन्द मध्य प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश की ओर लौटा अथवा गुजरात की ओर, इस सम्बन्ध में प्रमाणाभाव के कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश में भी एवं गुजरात में भी राठौर पर्याप्त सख्या में विद्यमान हैं, जो इतिहासज्ञों के अनुमान से राष्ट्रकूट वंशीय हो सकते हैं । इससे और अन्य प्रमाणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में राष्ट्रकूट वंश के राज्य उत्तर प्रदेश में भी थे और गुजरात में भी ।

इन पूर्व पुरुषों के पश्चात् राष्ट्रकूट वंश के राजाओं का दक्षिण के शासकों के रूप में निम्नलिखित अनुक्रम उक्त विद्वानों द्वारा निर्धारित किया गया है ।

१—दन्ति वर्मा । २—इन्द्र । ३—गोविन्द । ४—कर्क-कक्क (प्रथम)
५—इन्द्र प्रथम—इसका चालुक्य राज की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ ।

इन पाँचों राष्ट्रकूट वंशीय राजाओं के राज्य काल के सम्बन्ध में अद्यावधि कोई ठोस ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं हुआ है ।^१

६—दन्ति दुर्ग—इस राजा के दन्ति वर्मा, खडगावलोक, पृथ्वी वल्लभ, वैर मेघ और साहस तु ग—ये विरुद थे । विरुद के रूप में अन्य नाम भी उपलब्ध होते हैं । इसका राज्य काल अनुमानत ७३० से ७५३ माना जाता है ।

राष्ट्रकूट वंश का यह छठा राजा बड़ा प्रतापी, साहसी और जैन धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला हुआ । इसने ई० सन् ७३० से ७३५ के बीच की अवधि में चालुक्य राजा कीर्ति वर्मा को रणक्षेत्र में पराजित कर राष्ट्रकूट वंश के एक शक्तिशाली राज्य की नींव डाली । राष्ट्रकूट वंश के राज्य को शक्तिशाली बनाने के कारण इतिहासज्ञ ईसा की आठवीं शताब्दी के प्रथमाब्द से राष्ट्रकूट राज्य का अम्युदय मानते हैं । श्रवण बेलगोल से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार न्याय शास्त्र

^१ It is only from this point that we have a connection account of the line
—B Lewis Rice EPIGRAFICA Karnataka Vol - Appendix—B
Page 71

के उद्भूत विद्वान् महावादी दिगम्बराचार्य अकलक इस राजा के सम सामयिक आचार्य थे । इस राजा की प्रशंसा में आचार्य अकलक का निम्नलिखित श्लोक इस शिलालेख में उद्धृत है —

राजन् साहसतु ग सन्ति बहव श्वेतातपत्रा नृपा
किन्तु त्वत्सदृशा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुर्लभा ।
त्वद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाग्मिनो,
नाना शास्त्रविचारचातुरधिय, काले कलौ मद्विधा ॥२१॥^१

महाराज दन्ति दुर्ग परम जिन भक्त होने के साथ-साथ बड़ा ही शक्तिशाली एवं लोकप्रिय नरेश था । इसकी अजेय एवं दुर्द्धर्ष हस्ति सेना ने रेवा अथवा नर्मदा महानदी के तटवर्ती सुदूरस्थ प्रदेशों पर विजय प्राप्त की । चालुक्य राजा कीर्ति वर्मा की जिस विजयिनी सेना ने चोलराज, पाड्यराज वज्रत और श्री हर्ष की सेनाओं को पराजित किया था, उस शक्तिशाली कर्णाटकी सेना को भी दन्ति दुर्ग ने रणांगण में छिन्न-भिन्न कर उस पर पूर्ण विजय प्राप्त की ।

७—कृष्ण प्रथम—ई० सन् ७५३ से ७७८—यह राष्ट्रकूट वंश के पाचवें राजा इन्द्र का छोटा भाई था । अकाल वर्ष, बल्लभ, शुभनुज्ञ और कन्नर ये उसके उपाधि सूचक अपर नाम भी थे । इसने चालुक्य राज्य के अन्तर्गत शेष रहे और भी अनेक क्षेत्रों पर अपनी विजय पताका फहरा कर सम्पूर्ण चालुक्य राज्य को अपने अधीन कर लिया । लेख स १२३ के अनुसार कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राजवंश से लक्ष्मी को छीन लिया ।^२ इसने एलपुर में एक बड़ा ही सुन्दर शिव मन्दिर बनवाया । गोविन्द और ध्रुव अपरनाम घोर नामक इसके दो पुत्र थे ।

८—गोविन्द द्वितीय—प्रभूत वर्ष—बल्लभ—यह ई सन् ७७८ में राष्ट्रकूट राज-सिंहासन पर बैठा । इसका शासन थोड़े ही वर्षों तक रहा और इसका लघु भ्राता ध्रुव इसे सिंहासनच्युत करके स्वयं राजा बन गया । शक स० ७०५ ई सन् ७८३ में तो सुनिश्चित रूप से इसका शासन था । यह आचार्य जिनसेन द्वारा अपने ग्रन्थ 'हरिवंश पुराण' में किये गये इस उल्लेख से सिद्ध होता है कि उन्होंने शक स० ७०५ में राष्ट्रकूट वंशीय राजा गोविन्द द्वितीय के राज्यकाल में इस ग्रन्थ की रचना की । इसने अपने कुछ वर्षों के शासन काल में भी राष्ट्रकूट राज्य का उल्लेखनीय विस्तार किया । इसके सोरब ताल्लुक से ई० सन् ७६७ से ई० सन् ८०० की बीच की अवधि के ५ शिलालेख प्राप्त हुए हैं । इससे अनुमान किया जाता है कि इसके छोटे भाई ने, इसे राष्ट्रकूट राज्य के सिंहासन से च्युत करने के उपरान्त भी सोरब क्षेत्र के स्वतन्त्र राजा के रूप में इसे रखा हो ।

^१ जैन शिला लेख संग्रह, भाग १, लेख स ५४ पृष्ठ १०४

^२ जैन शिला लेख संग्रह भाग २, पृष्ठ १२५ श्लोक स ३

६—ध्रुव-घोर-धारा वर्ष-निरुपम-कलिवल्लभ-इद्वतेजस । अपने बड़े भाई गोविन्द द्वितीय को सिंहासनच्युत कर राज-सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात् इसने ई० सन् ८०३ तक शासन किया । यह बड़ा ही साहसी एवं युद्ध शौण्डीर राजा था । उपरिर्वाणित लेख स० १२३ में इसके विजय अभियानों के उल्लेखों में बताया गया है कि ये अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में कभी किसी से भी परास्त नहीं हुए । सदा अविजेय गगो को पराजित किया और पल्लवों, गोडों एवं वत्सराज को भी रणागण में हतप्रभ कर परास्त किया और इसने अपने बड़े पुत्र कम्ब को गग प्रदेश दिया और छोटे पुत्र गोविन्द को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । इसके शासन काल में राष्ट्रकूट राज्य की उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई ।

१०—गोविन्द तृतीय—प्रभूतवर्ष—जगत्तु ग—वल्लभ नरेन्द्र—श्री वल्लभ—पृथ्वी-वल्लभ—अतिशय धवल—कीर्तिनारायण । इसका शासन काल ई० सन् ८०३ से ८१४ तक रहा । यह राष्ट्रकूट वंश के अपने सभी पूर्वज राजाओं से बड़ा शक्तिशाली एवं अधिक प्रतापी राजा सिद्ध हुआ । इसने राज-सिंहासन पर आरूढ़ होते ही दिग्विजय का अभियान आरम्भ किया । इस विजय अभियान में उसने अपने समय के बारह शक्तिशाली एवं विख्यात राजाओं से सवर्ष कर उनकी सैन्य शक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया । केरल, मालवा, गुजरात, चित्रकूट (बुन्देल खण्ड) के विन्ध्याद्रि, पल्लव, शान्तर एवं वेगी के चालुक्य राज आदि राजाओं को युद्ध में परास्त कर अपने राष्ट्रकूट वंश के राज्य की सीमाओं का विन्ध्य से लेकर काञ्ची तथा मालवा से लेकर गुजरात तक विस्तार कर लिया । गुजरात के अन्तर्गत लाया हुआ नव विजित लाट प्रदेश—इसने अपने लघु भ्राता इन्द्रराज को प्रदान कर उसे वहा का शासक बना दिया ।

गोविन्द तृतीय ने अपने पिता ध्रुव द्वारा अनेक वर्षों से बन्दी बनाये गये गगवंश के सत्रहवें राजा शिवमार को मुक्त कर दिया था, किन्तु उसकी राष्ट्रकूट राज्य विरोधी गतिविधियों से अप्रसन्न हो उसने उसे पुन बन्दी बना लिया । कालान्तर में उसने पल्लव राजा नन्दिवर्मा के स्थान पर गगराजा शिवमार को पुन राज्य सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया ।

राष्ट्रकूट वंशी इस राजा ने शक स० ७३५ (वि० स० ८१३) में अपने गग वंशीय सामन्त चाकिराज की प्रार्थना पर जाल मगल नामक एक गाव यापनीय सघान्तर्गत नन्दिसघ के पुन्नागवृक्षमूलगण के यापनीय आचार्य अर्क कीर्ति को दान स्वरूप प्रदान किया । अर्ककीर्ति ने इनके सामन्त विभवादित्य को शनि की पीड़ा से उन्मुक्त किया था ।^१

इसके शासनकाल में उसके बड़े भाई कम्ब का गग प्रदेश पर राज्य रहा। ई सन् ८०७ में जिस समय कम्ब का तलवन नगर में शिविर था, उस समय उसने अपने पुत्र शकर गण की प्रार्थना पर जैनाचार्य वर्द्धमान को एक ग्राम का दान दिया।^१

उपरिर्चित लेख सख्या १२३ के उल्लेखानुसार गोविन्द तृतीय की आज्ञा से रजावलीक शौच कम्मदेव (गोविन्द तृतीय के भाई) ने पेव्वंडियूर नामक ग्राम को कर विमुक्त कर महासामन्त श्री विजय द्वारा निर्मापित मान्यपुर (मलखेड) के दक्षिणी भाग में अवस्थित जिनेन्द्र भगवान के मन्दिर के लिये कोण्ड कुन्दान्वय शात्मली गण के तोरणाचार्य के प्रशिष्य आ प्रभाचन्द्र को शक स ७२४ ई सन् ८०२-८०३ में दान में दिया। इसने मयूर खण्डी (मोर खण्ड) नासिक के अन्तर्गत राजधानी में रहने हुए शासन किया।

११ अमोघवर्ष प्रथम—सर्व (कक्क)—नृपतुग (ई सन् ८१४-८७५)—
इसने मान्यखेट को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इसने युद्ध क्षेत्र में चालुक्यों को करारी हार दी जिससे विवश हो चालुक्यों को विगुवल्ली में इसके साथ सन्धि करनी पड़ी। इसने शान्तर (शिलाहार) राजवंश के राजा कपर्दि को कोकण का क्षेत्र भेंट स्वरूप प्रदान किया। यह बहुत बड़े भूभाग का सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शक्तिशाली शासक था। गृह कलह के परिणामस्वरूप इसके राज्य में तीन बार भयंकर विद्रोह हुए किन्तु इसने उन सभी विद्रोहों को कुचल दिया। तीसरा विद्रोह बड़ा ही उग्र था। क्योंकि इस विद्रोह में अमोघवर्ष के उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय ने भी प्रारम्भ में विद्रोहियों का साथ दिया था। अमोघवर्ष ने अपने सामन्त वन-वासी के शासक बकेय को इस विद्रोह का दमन करने की आज्ञा प्रदान की। बकेय के रणागण में पहुँचते ही कृष्ण (द्वितीय) ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और बकेय ने विद्रोहियों के दुर्ग को अपने रण कौशल से जीत कर विद्रोह को कुचल दिया। बकेय ने अनेक विद्रोहियों को बन्दी बना लिया और अनेक को मौत के घाट उतार दिया। बकेय के इस अद्भुत शौर्य से प्रसन्न हो अमोघवर्ष ने उसे शक स ७७२ (ई सन् ८६०) में जब कि वे मान्यखेटपुर में सेना का पड़ाव डाले हुए थे, बकेय द्वारा कोलनूर निर्मापित जिन मन्दिर के लिए तलेयूर नामक पूरा ग्राम और कतिपय अन्य ग्रामों की कृषि योग्य भूमिया देवेन्द्र मुनि को दान स्वरूप प्रदान की।^२ इस बकेय के नाम पर बकापुर बसाया गया। उत्तर पुराण के उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रकूट वंश का ११वा राजा यह अमोघवर्ष जैन धर्म का प्रबल सरक्षक

^१ मैसोर ग० रिपोर्ट सन् १६२० पृ० ३

^२ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, पृ २४१-२५० लेख स० १२७

जैन धर्मानुयायी एवं परम जिनभक्त था ।^१ अमोघवर्ष के धर्म गुरु सघ के भट्टारक जिन सेनाचार्य थे जिन्होंने शक स ७५६ (वि स ८६२) ई सन् ८३७ में कषाय प्राभृत पर जय धवला नामक विशाल टीका ग्रंथ की रचना की । इन्होंने आदि पुराण और पार्श्वाम्बुदय नामक काव्य ग्रंथ की भी रचना की । उत्तर पुराण में गुणभद्राचार्य के उल्लेखानुसार राजा अमोघवर्ष अपने गुरु जिन सेनाचार्य को प्रणाम कर अपने आपको धन्य मानता था । महाराजाधिराज अमोघवर्ष परम जिन भक्त होने के साथ एक समर्थ कवि और उद्भट विद्वान भी था । उसने रत्नमालिका (प्रश्नोत्तर मालिका) और 'कविराजमार्गालकार' नामक दो ग्रन्थों की रचना की । प्रश्नोत्तरमालिका का उस समय तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया था । यह दक्षिण से उत्तर तक लोकप्रिय रही ।^२ रत्नमालिका में स्वयं अमोघवर्ष ने निम्नलिखित पद्य द्वारा ससार से स्वयं के विरक्त होने और राजसिंहासन के त्याग का उल्लेख किया है —

विवेकात्यक्त राज्येन, राज्ञेय रत्नमालिका ।

रचितामोघवर्षेण, सुधिया सदलकृति ॥

इस उल्लेख से अनुमान किया जाता है कि अमोघवर्ष ने राज्य-पाट को स्वेच्छापूर्वक त्यागकर मुनिधर्म स्वीकार किया हो । इस राजा के शासनकाल में दक्षिणापथ के सुविशाल क्षेत्र में जैन धर्म की उल्लेखनीय उन्नति हुई ।

१२ कृष्ण द्वितीय-अकालवर्ष-कन्नर-कन्दरवल्लभ-कृष्णवल्लभ-शुभतु ग-परमेश्वर-परम भट्टारक-पृथ्वीवल्लभ-ई सन् ८७५-९१२ त्रिपुरा अथवा तैवार के चेदिवंश की कलचूरी शाखा के राजा कोक्कल की राजकुमारी से इसका विवाह हुआ । पूर्वी चालुक्यों के साथ इसका युद्ध चलता रहा । लेख सख्या १४० के अनुसार नागर खण्ड सत्तर के सामन्त सत्तरस नागार्जुन की मृत्यु हो जाने पर इस राजा ने उसकी पत्नी जक्कियब्बे को आवुतबुर और नागर खण्ड सत्तर का राज्य प्रदान किया । लगभग ६ वर्ष तक जक्कियब्बे वहां शासन करती रही । उसने जक्कबि के जिन मन्दिर को ७ मत्तल चावल की भूमि प्रदान की और अन्त में ई सन् ९१८ में उसने श्रवण बेलगोल में जाकर सल्लेखनापूर्वक समाधि मरण का वरण किया ।

१३ गोविन्द चतुर्थ-जगत्तु ग-प्रभूत वर्ष (ई सन् ९१२-९१३) । इसका पहला विवाह अपने मामा रण विग्रह (कोक्कल चेदिराज) की पुत्री लक्ष्मी से और दूसरा विवाह शकर गण (सम्भवत रण विग्रह के छोटे भाई) की पुत्री गोविन्दम्मा से हुआ ।

^१ Amoghavarsha I was the Greatest patron of the Digambara Jains and there is no reason to doubt that he
Studies in south Indian Jainism by Ms Ramaswami & B Rao
chapter VII
JBBRAS XXII, Page 80

१४ इन्द्र-नीति वर्ष-(ई सन् ६१६-६३०) इसका विवाह भी इसके मामा अम्मन (अर्जुन के पुत्र और कोक्कल के पौत्र) की पुत्री द्विजाम्बा से हुवा। इसने कन्नोज पर आक्रमण कर कुछ समय के लिए वहाँ के राजा महिपाल को राजसिंहासन से अपदस्थ कर दिया।

१५ गोविन्द-सुवर्ण वर्ष-वल्लभ नरेन्द्र-गोज्जिग-नृपतु ग-वीरनारायण-रट्ट-कन्दर्प। इसका शासन ई सन् ६३० से ६३३ तक रहा।

१६ कृष्ण यह १३वें राजा जगत्तु ग (कृष्ण चतुर्थ) का पुत्र था। यह ई सन् ६३३ में राष्ट्रकूट राज्य के सिंहासन पर बैठा। इसका राज्य कब तक रहा, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता।

१७ अमोघवर्ष (कृष्ण का छोटा भाई)—इसका विवाह त्रिपुरा के कलचुरी वंश के युवराज की पुत्री कुन्दक देवी से हुआ। इसके राज्यकाल का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। इसके पश्चात् इसका बड़ा पुत्र खोट्टिग राजसिंहासन पर आसीन हुआ।

१८, खोट्टिग-कोट्टिग-नित्यवर्ष-इसके कोई सन्तति नहीं हुई अतः ई सन् ६४५ में इसके पश्चात् इसका छोटा भाई कृष्ण राष्ट्रकूट राज्य के राज्य सिंहासन पर बैठा।

१९ कृष्ण (खोट्टिग का छोटा भाई) कन्नर, अकालवर्ष और निरुपम-ये उपाधि परक नाम भी इसके उपलब्ध होते हैं। इसका शासन काल ई सन् ६४५ से ६५६ तक रहा। इस राजा के समय में सोमदेव, पुष्पदन्त, इन्द्रनन्दि आदि अनेक बड़े-बड़े जैनाचार्य हुए। यह राष्ट्रकूट वंश का एक प्रतापी राजा था। इसने राजा-दित्य चोल को ई सन् ६४९ में युद्ध में परास्त किया। सभबत शैव धर्मावलम्बी चोलों के अत्याचारों से पीड़ित जैन सभ की रक्षार्थ यह युद्ध हुआ होगा, ऐसा विद्वानों द्वारा अनुमान किया जाता है। इसके शासन काल में कलचुरी राजा वल्लाल जैन धर्म का परित्याग कर शैव बन गया और जैन सभ पर अत्याचार करने लगा। इस राजा कृष्ण ने अपने साले मारसिंह (गंग वंश के २४ वें राजा) को सभबत उसके यौवराज्य काल में बड़ी सेना लेकर वल्लाल पर आक्रमण किया। गंग युवराज मारसिंह ने वल्लाल को पराजित कर ठीक उसी प्रकार जैन सभ की रक्षा की जिस प्रकार कि भिक्षुराय खारखेल ने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण कर जैनो की रक्षा की थी।^१

२० कक्क-कर्क द्वितीय-अमोघवर्ष-कक्कल-कर्कर-वल्लभ नरेन्द्र-नृपतुग ई सन् ६५६-६७२। इसने गुर्जरो, हूणो, चोलो और पाण्ड्यो पर विजय प्राप्त की

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग २ पृ १६-२१ लेख सख्या ३८

किन्तु ई० सन् ६७२ में धारा के परमार राजा हर्ष सियाल के द्वारा परास्त हो गया ।^१ इसकी पुत्री जकब्बे अपर नाम जाकलदेवी इसी चालुक्यराज तैल को व्याही गई थी ।

राष्ट्रकूट वंश के २०वें राजा कर्क-अमोघवर्ष की पराजय एवं राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी मान्यखेट के पतन के साथ ही जैन धर्म के प्रबल पोषक राष्ट्रकूट वंश के शक्तिशाली साम्राज्य का सूर्य अस्त प्रायः हो गया ।

कवि धनपान ने अपनी महत्वपूर्ण कृति “पाइय लच्छी नाम माला” नामक ग्रंथ की प्रशस्ति में राष्ट्रकूट राज्य के अंत एवं मान्य खेट के पतन की इस ऐतिहासिक घटना का काल निर्देश के साथ निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया है —

विक्रम कालस्स गए, अउणत्तीसुत्तरे सहस्समि ।
मालवनरिद घाडीए लूडिए मन्नखेडमि ॥
धारा नयरीए परिठिए ए, मग्गे ठियाए अणवज्जे ।
कज्जे करिण्ठ बहिणीए, सुदरी नाम धिज्जाए ।
कइणो अघज्जा किवा कुसलत्ति पयाणमत्तिया वण्णा ।
नाममि जस्स कमसो, तेण्णसा विरइया देसी ॥

राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की राजधानी मान्यखेटपुर के पतन के समय के इस प्राचीन उल्लेख से भी इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि होती है कि राष्ट्रकूट वंश का दक्षिण में जो जैन धर्म पोषक एवं शक्तिशाली राज्य था वह विक्रम सं० १०२६ ई० सन् ६७२ में समाप्त हो गया ।

मान्यखेटपुर के पतन पर अपभ्रंश, संस्कृत और जैन दर्शन से प्रकाण्ड पण्डित महाकवि पुष्पदत्त ने अपने अन्तस्तल के शोकोद्गार प्रकट करते हुए बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहा है —

दीनानाथघन सदा बहुजन प्रोत्फुल्लवल्लीवन,
मान्याखेटपुर पुरन्दरपुरीलीलाहर सुन्दरम् ।
धारानाथ नरेन्द्र कोपशिखिना, दग्ध विदग्धप्रिय ।
क्वेदानीवसति करिष्यति पुन श्री पुष्पदन्त कवि ॥

^१ तत्र क्षितीशे नृपतिप्रदीपे, प्रचण्ड तैलप्प समीरणेन ।

विष्णुपिते दुष्पमकाल भावात्, कथावशेषे सति रट्ट राज्ये ॥१५॥

शिलाहार राजा अपराजित द्वारा दिये गये दान का ताम्रपत्र शक सं ६१५ ई० सन् ६६३

Important Inscription, from the Baroda State, Vol 1, Page ५८

जो मान्य खेटनगर दीन दुखियो एव अनाथो का आशा केन्द्र कल्पतरु और बहुजन सकुल था, जिसकी पुष्पवाटिकाएँ सदा पुष्पो से सुरभित एव हरी भरी रहती थी, जो अपनी अनुपम शोभा से सौन्दर्य में अलकापुरी को भी तिरस्कृत करता था, वह विद्वद्वन्द का प्राणो से प्रिय पुर आज धाराचिपति के कोपानल से जल गया है। हा ! अब पुष्पदत्त कवि कहा निवास करेगा ?

हर्ष सियाक के लौट जाने पर गगराज मारसिंह द्वितीय ने खोटिंग को ई सन् ६७३ में पुन मान्यखेट के सिंहासन पर बैठाया। किन्तु कुछ ही दिनों तक राज्य करने के पश्चात् खोटिंग की मृत्यु हो गई और खोटिंग का भतीजा (कृष्ण का पुत्र) कर्क द्वितीय ईस्वी सन् ६७३ में राज्य सिंहासन पर बैठा। कुछ ही महीने पश्चात् चालुक्यराज तैल द्वितीय ने कर्क द्वितीय को पराजित कर मान्यखेटपुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने कर्क को तरदावादि की जागीर प्रदान की और वह वही रहने लगा।

इस प्रकार जैन धर्म के प्रबल पोषक, दीन दुखियो और अनाथो के आशा केन्द्र महाकवियो एव विद्वानो के आश्रयदाता राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के अन्त एव मान्यखेट के पतन के साथ ही दक्षिण में जैन सच का एक बहुत बड़ा सबल सम्बल समाप्त हो गया। राष्ट्रकूट वंश के सुदीर्घ शासनकाल में दक्षिणापथ में जैन धर्म उल्लेखनीय रूपेण पुष्पित-मल्लवित और उत्तरोत्तर अभ्युत्थान के पथ पर अग्रसर हो रहा था। राष्ट्रकूट राजवंश के राज्य के समाप्त होते ही न केवल उसकी प्रगति में अवरोध आया अपितु उत्तरोत्तर उसका ह्रास होना आरम्भ हो गया।

यद्यपि ई० सन् ६७२ (वि० स० १०२६) में मान्य खेट के पतन के साथ ही राष्ट्रकूट वंश का राज्य समाप्त हो गया तथापि इस वंश के २० वें राजा कर्कराज के पुत्र २१ वें राष्ट्रकूट वंशीय राजा इन्द्र का नाम ई० सन् ६८२ तक उपलब्ध होता है।^१

लेख स० ३८ में उल्लेख है कि गगवश के २४ वें राजा मारसिंह द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के २० वें राजा कर्क के पुत्र इन्द्र का राज्याभिषेक किया, जो मारसिंह द्वितीय का भानजा था।

लेख स० ५७ में उल्लेख है कि इन्द्रराज गगगाङ्गेय (सत्य वाक्य राचमल्ल की उपाधि) का दौहित्र और राजा राज चूडामणि का दामाद था।^२ राजा इन्द्र

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, लेख सख्या ३८ व ५७

^२ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, के शक स० ६०४ (ई० सन् ६८२) के लेख सख्या ५८ में उल्लेख है कि राजा राज चूडामणि मार्गण्डे मल्ल ने अपने एक भावन गन्ध हस्ति नामक वीर योद्धा को उसके अनुपम शौर्य के उपलक्ष्य में अपनी मेना का नायक बनाया था।

राज रट्ट कन्दर्प, राज मार्तण्ड आदि अनेक उपाधियों से विभूषित था। वह घोड़े पर बैठकर दण्ड से गेद का खेल खेलने वालों में परम निष्णात और अद्वितीय था। इन्द्रराज ने शक स० ६०४ (ई० सन् ६८२) की चैत्र शुक्ला ८ को भोमवार के दिन समाधि मरण का वरण किया।

गन्धवारणवस्ति के इस स्तम्भ लेख से दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आते हैं। पहला तो यह कि आज से १००० वर्ष पहले आजकल के पोलो जैसा कोई खेल खेला जाता था। उस खेल में अनेक अश्वारोही दण्ड से गेद खेलते थे।

दूसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य यह प्रकाश में आता है कि ई स ६७२ में राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की राजधानी मलखेड के पतन के पश्चात् भी राष्ट्रकूट वंश का दक्षिण में कर्णाटक के किसी भू-भाग पर ई सन् ६८२ तक शासन रहा।

२१-इन्द्र-रट्ट कन्दर्प देव-राज मार्तण्ड-कालिक कोल्हण्ड आदि-आदि अनेक विरुदों का धारक इन्द्र नामक राजा हुआ। इन्द्र ने अवण बेलगुल में ई सन् ६८२ में सल्लेखना-समाधि पूर्वक प्राणों का परित्याग किया। इन्द्र के पश्चात् कर्णाटक में इस राजवंश के अन्य राजा का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता।

राष्ट्रकूट वंशी राजाओं के शासन काल में जैन धर्म एवं जैन सभ के साथ-साथ जैन साहित्य की भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। अकलक की 'अष्टशती', विद्यानन्दि की 'अष्टसहस्री', भाणिक्य नन्दि का 'परीक्षामुख सूत्र', इस पर प्रभाचन्द्र का विशद टीका ग्रन्थ 'प्रमेय कमल मार्तण्ड', मल्लवादी का नय चक्र, वीरसेन का षट्खण्डागम पर ७२ हजार श्लोक प्रमाण ध्वला नामक महान ग्रन्थ, वीर सेन और जय सेन का कषाय पाट्टड पर 'जय ध्वला' नामक महान टीका ग्रन्थ, जिन सेन और गुण भद्र का आदि पुराण, जिन सेन का 'पार्श्वाम्युदय' नामक काव्य, गुण भद्र का 'उत्तर पुराण' और आत्मानुशासन, राष्ट्रकूट वंशी महाराजा अमोघवर्ष का 'कविराजमार्ग' और 'प्रश्नोत्तर मालिका', अपभ्रंश के महाकवि पुष्पदन्त का 'महापुराण' और 'यशोधर काव्य', सोमदेव का 'यशस्तिलक चम्पू', वादीम सिंह उदय देव का 'क्षेत्र चूडामणि' एवं 'गद्य चिन्तामणि', इन्द्रनन्दि का लोक प्रिय 'ज्वाला मालिनी स्तोत्र' आदि जैन साहित्य महोदधि के ग्रन्थ रत्न इसी राष्ट्रकूट वंश के राज्य काल की दिव्य देन हैं। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के शासन काल में पम्प, रत्न, आसग, चामुण्ड राय आदि कन्नड भाषा के जैन कवियों ने कन्नड भाषा में अभिनव उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण कर कन्नड को समृद्ध भाषा बना ससार की प्रतिष्ठित भाषाओं में उसे स्थान दिलाया। जैन साहित्य के निर्माण की दृष्टि से राष्ट्रकूट वंशी राजाओं के शासन काल को साहित्य सृजन का स्वर्ण-युग कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

होय्सल राजवंश

ई० सन् ६७२ में चालुक्य राज तैल द्वारा राष्ट्रकूट वंश के २० वें राजा कर्क राज द्वितीय (अपर नाम अमोघ वर्ध, वल्लभ नरेन्द्र, नृपतुंग) के पराजित होने और राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी मान्य खेट (मलखेट) के पतन के पश्चात् जैन सघ कुछ समय तक राज्याश्रय से वंचित रहा। वह समय वस्तुतः धार्मिक प्रतिद्वन्द्विता का युग था। सुदीर्घाविधि से राज्याश्रय प्राप्त जैन सघ जब ईसा की दशवीं शताब्दि के अन्तिम चतुर्थ चरण में राज्याश्रय विहीन हो गया तो शैवों एवं वैष्णव धर्मावलम्बियों ने राज्याश्रय प्राप्त कर जैन सघ के प्रचार-प्रसार में अनेक प्रकार के अवरोध उपस्थित करने का क्रम प्रारम्भ कर दिया। अन्य धर्मावलम्बियों द्वारा जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में उपस्थित किये गये अवरोधों के परिणामस्वरूप दक्षिण का प्राचीन और सबल जैन सघ शनैः शनैः क्षीण होने लगा।

जैन धर्म के इस प्रकार के ह्रासोन्मुखी प्रवाह को पुनः पूर्ववत् विकासोन्मुख कैसे बनाया जाय, क्या-क्या उपाय किये जाय—यह एक ज्वलन्त समस्या जैन सघाग्रणियों के समक्ष उपस्थित हुई। मनीषी आचार्यों ने इस समस्या के समाधान के लिये चिन्तन किया। तत्कालीन परिस्थितियों के सम्बन्ध में विचार मन्थन करते-करते इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि कटुतापूर्ण धार्मिक प्रतिद्वन्द्विता एवं धार्मिक असहिष्णुता के युग में दृढ़ जैन धर्मावलम्बी किसी सशक्त राजा का राज्याश्रय प्राप्त करके ही इस प्रकार के सन्नति काल में अन्य धर्मावलम्बियों द्वारा राज्याश्रय के बल पर किये जाने वाले जैन धर्म के ह्रास को रोक सकते हैं।

जैन धर्म के अम्युत्थान के उत्कट आकाक्षी अनेक मनीषी उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब कि कोई पुरुषसिंह जैन सघ के उत्कर्ष की आन्तरिक उत्कट आकाक्षा लिये अभिनव राज्य शक्ति के साथ उभर कर आगे आवे।

परोपकारैक व्रती मनस्वी महात्माओं की आन्तरिक अभिलाषाएँ अधिक समय तक अपूर्ण नहीं रहती, वे लम्बी प्रतीक्षा न करवा स्वल्पावधि में ही पुष्पित-पल्लवित हो वृहदाकार धारण कर विराट् स्वरूपा हो जाती हैं।

राज्याश्रय से वंचित जैन सघ को सरक्षण प्रदान करने वाला कोई उदीयमान नर शार्दूल आगे आये और एक सुदृढ प्रबल राज शक्ति के रूप में उदित हो जिन धर्म को राज्याश्रय प्रदान करे—इस प्रकार की उत्कट अभिलाषा को अन्तर्मन में सजोये सुदत्त नामक एक जैनाचार्य विकट वन्य प्रदेश में अङ्गडि नामक स्थान पर साधना विरत थे। उस समय एक यादव वंशी किशोर वय का राजकुमार उस स्थान पर आया। उसने भक्ति सहित आचार्य सुदत्त को वन्दन किया और उनके सम्मुख बैठ गया। आचार्य देव के इंगित पर उसने अपना नाम सल बताया।

मुनीन्द्र ने मन ही मन विचार किया कि इस क्षत्रिय किशोर में उनकी आशाओं के अनुरूप सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। इस प्रकार विचार कर वे पुनः पद्मावती देवी की साधना में लीन हो गये और क्षत्रिय राज किशोर उनके मुखारविन्द की ओर अपलक निहारता हुआ उनके समक्ष बैठा रहा। कुछ ही क्षणों के अनन्तर सिंह की गर्जना से वह स्थान गुजरित हो उठा। ध्यान के पारण के साथ ज्यों ही आचार्य सुदत्त ने पलके खोली तो देखा कि एक कराल केसरी सिंह उन दोनों की ओर झपटा चला आ रहा है। अपने स्थान पर निर्भय अडोल बैठे क्षत्रिय कुमार को सम्बोधित करते हुए मुनीन्द्र सुदत्त ने उस प्रदेश की भाषा में कहा—“पोय स ल।” अर्थात् “सल इसे मारो।”

आचार्य देव की आज्ञा को शिरोधार्य कर राज किशोर सल ने सुदत्ताचार्य की ओर छलांग मारते हुए शेर को एक ही बार में ढेर कर सदा के लिये घराशायी कर दिया।

यदुवीर सल के अनुपम शौर्य और अद्भुत साहस को देख कर आचार्य सुदत्त की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। उन्हें विश्वास हो गया कि यह पराक्रमी पुरुष नवीन राज्य की स्थापना करने में और राज्य का स्वामी होने के पश्चात् जैन सभ को समुचित संरक्षण देने में भी सर्वथा सक्षम है। आचार्य सुदत्त ने उसी समय से उस यादव किशोर को “पोय सल” के नाम से सम्बोधित करना प्रारम्भ कर दिया।^१ इस कारण यह यादव राज वंश पोयसल और कालान्तर में होयसल नाम से विख्यात हुआ।

आचार्य सुदत्त और जैन सभ की सहायता से पोय सल ने चालुक्यों के पतन के समय उनके राज्य के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर ई० सन् १००४ के आस-पास पोयसल (होयसल) राज्य की स्थापना की।^२

जैन शिलालेख संग्रह भाग १ के लेख स० ५६, पृष्ठ स० १२३-१२६, लेख सख्या ४६४, ४६५ (पृ स ४०२-४११) और जैन शिला लेख संग्रह भाग २ के लेख स० ३०१ (पृष्ठ स० ४७१ से ४८२) में भी पोयसल राजवंश के अभ्युदय के सम्बन्ध में लेख सख्या ४५७ से प्रायः मिलता-जुलता वर्णन किया गया है किन्तु इनमें सुदत्त मुनि का नामोल्लेख न कर उनके स्थान पर केवल “किसी मुनि” का ही उल्लेख है। इन लेखों में पोयसल अथवा होयसल वंश की उत्पत्ति भूलतः ब्रह्मा से बताते हुए कहा गया है कि ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से सोम, उनसे पुरुरवा उनसे आयु, आयु से

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग ३, लेख स० ४५७ पृष्ठ ३०१-३०६

^२ The Hoyasalas came to power on the subversion of the Gangas by the Cholas, in 1004 A D—Studies in south Indian jainism by M S Ramaswami Ayyangar & B Sheshgiri Rao, Chapter VII

नहुष, नहुष से ययाति और ययाति से महाराज यदु उत्पन्न हुए । महाराजा यदु की राजवंश परम्परा में अनेक राजाओं के पश्चात् पोय्सल राज्य सस्थापक यादव सल का जन्म हुआ । सल की राज्य श्री की अभिवृद्धि के सकल्प के साथ एक जैनाचार्य ने मन्त्रों द्वारा शशकपुर की पद्मावती देवी को प्रसन्न करने के लिए साधना प्रारम्भ की । एक दिन वे जैनाचार्य जब साधना में निरत थे और यादववंशी सल उनके पास बैठा हुआ था, उस समय एक चीते ने जैनाचार्य की साधना को भग करने हेतु उन पर आक्रमण किया । उस समय मुनिराज ने अपने चामर पिच्छ की मूठ सल को थमाते हुए उसे कहा—“पोय् सल ।” अर्थात्—सल । इसे मारो । सल ने तत्काल उस चीते को मार दिया । उसी समय से सल का नाम पोय्सल और उसके परम्परागत यादव राजवंश का नाम “पोय्सल” लोक प्रसिद्ध हो गया । सल ने अपनी राज्य-पताका पर चीते का चिह्न लगाया ।^१ उसी समय वहा अगडि नामक स्थान के चारों ओर दूर दूर तक वसन्त ऋतु हो गई अथवा वसन्त ऋतु का आगमन हो गया । पोय्सल ने इसे यक्षी (पद्मावती देवी) का कृपा प्रसाद समझ कर उसका वासन्ति देवी के नाम से पूजन किया । यही पद्मावती देवी सल के समय से ही पोय्सल राजवंश की कुल देवी के रूप में विख्यात हुई । वर्तमान काल में भी वहा वासन्ति देवी का मन्दिर विद्यमान है । हसन ताल्लुके के कोन्नावर नामक ग्राम के केशव मन्दिर में ई० सन् ११२३ का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है । उस शिलालेख में इस घटना का विवरण निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है “सल नामक एक यदुवंशी राजा सह्याद्रि की ढालू पहाड़ियों के मार्ग से निकल रहा था उस समय उसने देखा कि एक सिंह एक साधनारत जैन मुनि की ओर झपट रहा है । मुनि ने सल के शौर्य की परीक्षा हेतु कहा :—“सल । इसे मारो ।” सल ने तत्काल कटार के एक ही बार से सिंह को मार डाला । मुनि ने प्रसन्न हो उसे पोय्सल नाम देने के साथ-साथ अपनी पताका पर सिंह का चिह्न लगाने का परामर्श भी दिया ।”

इस प्रकार कर्णाटक प्रान्त के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के प्रदेश में कादुर जिले के मुदेगेरे ताल्लुक में जो अगडि नामक स्थान है, वही जैन धर्म के शक्तिशाली संरक्षक, परम जिन भक्त एवं निष्ठावान जैन धर्मानुयायी पोय्सल राजवंश का उद्भव स्थान है । श्री लुइस राइस के अभिमतानुसार प्राचीन काल में यह अगडि नामक स्थान सोसे वूर अथवा शशकपुर के नाम से विख्यात था । यहा यह उल्लेखनीय है

^१ (क) Ibid Hn ११६ ई० सन् ११२३ पृष्ठ ३३, Ibid (ii) १३२, पृष्ठ ५८, Ibid VBL १७१ ई० सन् ११६० पृष्ठ १०० पर स्पष्ट उल्लेख है—सल । इसे मारो । सल ने शेर को एक ही बार में सदा के लिये सुला दिया, दूसरी बार झपटने का अवसर ही नहीं दिया ।

(ख) लेख सख्या ५६ में उल्लेख है कि सल ने अपने मुकुट पर सिंह का चिह्न धारण किया । देखिये—जैन शिलालेख संग्रह भाग १ पृष्ठ १२६

कि अगडि ग्राम वस्तुतः पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के ढलान वाले प्रदेश में अवस्थित है ।

पश्चिमी चालुक्य वंश के राजा तैल द्वारा जैन धर्म के प्रबल संरक्षक राष्ट्र-कूट वंश के मलखेड राज्य का अन्त कर दिये जाने के पश्चात् दक्षिण में जैन सभ के राज्याश्रय विहीन हो जाने के परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की कठिनाइयों का साक्षात्कार करने के साथ-साथ अन्य धर्मावलम्बी राजाओं एवं अजैन प्रजा में उग्र-रूप से बढ़ती हुई धार्मिक असहिष्णुता के फल स्वरूप जैन सभ का न केवल विकास ही अवरोध हुआ अपितु उसका शनैः-शनैः ह्रास भी होने लगा था । उस सब से होयसल राजवंश जैसे जैन धर्म के प्रबल समर्थक एवं संरक्षक शक्तिशाली राज्य के अभ्युदय से जैन सभ को बड़ी भारी शान्ति मिली । होयसल राज्य का बल पाकर जैन सभ का मनोबल बढ़ा और वह पुनः द्विगुणित उत्साह एवं गति से अभिवृद्ध होने लगा । होयसल राजवंश और जैनसभ—दोनों ही एक दूसरे की अभिवृद्धि को अपनी अभिवृद्धि समझकर परस्पर एक दूसरे की उन्नति-अभिवृद्धि के लिये होयसल राज्य के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक पूर्णतः प्रयत्नशील रहे । होयसल राजवंश के राजाओं ने जैन धर्म के प्रचार-प्रसार एवं उसके वर्चस्व की अभिवृद्धि तथा जैन सभ पर किसी प्रकार के संकट के उपस्थित होने पर उस संकट से जैन धर्म की रक्षा के लिये अनेक उल्लेखनीय कार्य किये—इस बात की मूक साक्षी दक्षिणपथ के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध प्राचीन शिलालेख, ताम्र पत्र, वसदिया, मन्दिर और भव्य जिन भवनों के ध्वसावशेष वर्तमान युग में भी देते हैं ।

जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ निष्ठावान् जैन धर्म के प्रबल समर्थक एवं शक्तिशाली संरक्षक तथा परम जिन भक्त होयसल राजवंश के राजाओं का अर्थ से इति तक का संक्षिप्त परिचय यहाँ इस अभिप्राय से दिया जा रहा है कि आज के युग का प्रत्येक जैन धर्मावलम्बी तीर्थंकर कालीन राजाओं का स्मरण दिलाने वाले इन होयसल राजाओं के धर्म प्रेम से प्रेरणा लेकर ढूँढ़ सकल्प के साथ जिन शासन की सेवा का व्रत ले सके ।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस राजवंश का होयसल नाम वस्तुतः सुदत्त नामक एक जैनाचार्य का दिया हुआ है । मूलतः इस राजवंश के राजागण यादव वंशी थे । यद्यपि कोई पूर्णतः स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता किन्तु सोरब में दण्डवती नदी के पूर्वोक्त तट पर अवस्थित अवभृत् मण्डप के स्तम्भ पर के शक स० ११३० के लेख स० ४५७ (जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३) की प्रारम्भिक तीसरी पंक्ति से दसवीं पंक्ति में जो इस प्रकार का उल्लेख है कि कुन्तल देश के वनवासे प्रदेश और जलधि परिवेष्टित अन्यान्य प्रदेशों का स्वामी यदुकुल के सल को कुन्तल देश का वनवास प्रदेश देना चाहता था—उसे देखते हुए अनुमान किया

जाता है कि पोय्सल राजवंश का संस्थापक यादव वंशी सल मैसूर के शिकारपुर जिले के अन्तर्गत अगडि (शशकपुर) क्षेत्र का सम्भवतः चालुक्यों का अधीनस्थ सामन्त था। होय्सल राज्य का संस्थापक और इस राजवंश का प्रथम राजा वही यादव राज सल माना गया है। होय्सल राजा सल और उसके वंश के राजाओं का क्रमिक विवरण प्राचीन शिलालेखों से निम्नलिखित रूप में मिलता है —

१ सल (पोय्सल)—ऊपर उद्धृत किये गये शिलालेखों में पोय्सल अथवा होय्सल राज्य का संस्थापक और होय्सल राजवंश का प्रथम राजा इस सल को माना गया है। सल यादव वंशी क्षत्रिय कुमार था और सम्भवतः अपनी किशोरावस्था तक चालुक्यों का अधीनस्थ सामन्त था। सल शशकपुर मैसूर के अन्तर्गत जिला कादुर के मुदगेरे (शिकारपुर) ताल्लुक में अवस्थित वर्तमान अगडि का शासक था। यह स्थान कर्णाटक प्रान्त के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के प्रदेश में अवस्थित है। पोय्सल नरेशों ने अपने आपको 'मल परोलगण्ड' अर्थात्—पहाड़ी सामन्तों में मुख्य कहा है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि होय्सल वंशी ये शासक दक्षिण में मूलतः इसी पहाड़ी प्रदेश के निवासी थे। आचार्य सुदत्त और सघ की सहायता से सल ने शशकपुर में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। जैनाचार्य सुदत्त किस सघ के आचार्य थे, इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक उल्लेख अद्यावधि उपलब्ध न होने के कारण निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तथापि मैसूर, धारवाड, सोरब, कुप्पुतुर, हलसी, आदि क्षेत्रों में ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी से ही यापनीय सघ का उल्लेखनीय वर्चस्व रहा, इससे यह अनुमान किया जाता है कि सम्भवतः आचार्य सुदत्त यापनीय सघ के आचार्य हों।

ऐसा प्रतीत होता है कि शशकपुर प्रदेश में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के उपरान्त भी होय्सल राज के संस्थापक राजा सल ने चालुक्यों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखे और अपने आपको चालुक्य राज का आज्ञानुवर्ती महामण्डलेश्वर अथवा मण्डलेश्वर सामन्त ही मानते रहे। सल को राजधानी शशकपुर (वर्तमान अगडि) में ही रही। पोय्सल राज्य के संस्थापक राजा सल के सम्बन्ध में इससे विशेष विवरण अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुआ है।

पोय्सल राज्य के संस्थापक अथवा प्रथम राजा सल का राज्यकाल ई सन् १००४ से १०२२ तक रहा।

२ विनयादित्य प्रथम। इसके सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं होता।

३ नृप काम होय्सल राजवंश का राजा हुआ। नृप काम का दूसरा नाम

राचमल पेम्माविडि भी उपलब्ध होता है।^१ यद्यपि अनेक इतिहास विदो ने पोय्सल राजाओं की नामावलि में इस वंश के तीसरे नरेश नृप काम के नाम का उल्लेख नहीं किया है किन्तु अंसिकेरे के लेख स० १४१ और १५७ में इस वंश के तीसरे नरेश विनयादित्य के पिता का नाम नृपकाम उल्लिखित है^२ तथा मञ्जरावाद के लेख स ४३, अर्कल्लुद के लेख स ७६ और^३ मूद्गेरे के लेख स १६ में शशकपुर पर नृप काम के राज्य के उल्लेख^४ आदि पुरातात्विक साक्ष्य से सिद्ध होता है कि सल के पश्चात् और विनयादित्य से पहले शशकपुर के होय्सल राज्य पर नृप काम का शासन रहा।

इन ऐतिहासिक महत्व के शिलालेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सल के पश्चात् और विनयादित्य से पूर्व पोय्सल राजवश में नृप काम अथवा काम नायक दूसरा राजा हुआ। डा के ए नीलकण्ठ शास्त्री ने पोय्सल वंश के नृप काम नामक राजा का राज्य काल ई सन् १०२२ से १०४७ तक माना है।^५

४ विनयादित्य (द्वितीय)—नृप काम के पश्चात् उसका पुत्र विनयादित्य होय्सल राज्य का तीसरा नरेश हुआ। विनयादित्य इस वंश का बड़ा प्रतापी राजा था। यह चालुक्य राज विक्रमादित्य-छठे-का वंश वर्ती राजा था। इसके गुरु का नाम आचार्य शान्ति देव मुनि था। पार्श्वनाथ वसति के एक स्तम्भ लेख (शक स० १०५० तदनुसार ई सन् ११२८) के श्लोक स० ५१ के अनुसार मुनि शान्ति देव के कृपा प्रसाद से विनयादित्य लक्ष्मी का स्वामी बना।^६ यह राजा परम जिन भक्त था। इसकी जिन भक्ति और इसके द्वारा किये गये धार्मिक कार्यों की प्रशंसा करते हुए गन्धवारण वसति के द्वितीय मण्डप के तृतीय स्तम्भ पर उद्घृत कित शक स० १०५० (ई सन् ११२८) के लेख में बताया गया है कि राजा विनयादित्य ने बहुत बड़ी सख्या में तालाबों एवं जिन मन्दिरों का निर्माण करवाया। विशाल जिन मन्दिरों के निर्माण हेतु ईंटों के लिये जिस-जिस स्थान पर भूमि को खोदा गया, वहाँ विशाल सरोवर बन गये और जिनेन्द्र प्रभु के मन्दिरों के निर्माणार्थ जिन पर्वतों से पत्थर निकाले गये वे पर्वत आधे हो गये। जिन मार्गों से ईंट, चूना और पत्थरों

^१ रोबर्ट सेवल द्वारा लिखित हिस्टोरिकल इन्स्क्रिप्शन्स आफ सदर्न इण्डिया, पृ ३५१

^२ एपिग्राफिका कर्णाटिका जिल्द ५

^३ " " ५

^४ " " ६

^५ दक्षिण भारत का इतिहास, डॉ के ए नीलकण्ठ शास्त्री, हिन्दी अनुवाद डॉ वीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ १६१

^६ एपिग्राफिका कर्णाटिका Vol II (२nd एडिशन) पृ ५३ पक्ति, १४६-१४८
जैन शिलालेख संग्रह, भाग १ लेख स ५४ (६७), पृष्ठ ११०

से भरी गाड़िया निकली वे सब मार्ग भाराक्रान्त गाड़ियों के निरन्तर आवागमन के परिणामस्वरूप गहन घाटियों के रूप में परिणत हो गये ।^१

विनयादित्य ने मन्तावर में एक नहर पट्टुचाई और दूसरी बार जब वह मन्तावर के पार्श्वस्थ पर्वत पर स्थित वसदि में गया तो वहाँ के निवासियों की प्रार्थना पर पास के ग्राम में भी वसदि का और वसदि के आस-पास भवनो का निर्माण करवा कर ग्राम के करो का वसदि के लिये दान किया एवं उस वसदि का नाम ऋषि हल्लि रखा ।^२

विनयादित्य ने अपने १६ वर्ष के शासन काल में जैन सघ की श्रीवृद्धि के साथ-साथ होय्सल राज्य की सीमाओं का भी दूर-दूर तक विस्तार किया । इसकी महारानी—केलेयव्वरसी भी परम जिन भक्त और बड़ी ही श्रद्धानिष्ठ एवं दानी महिला थी । केलेयव्वरसी ने समय पर एक पुत्र को जन्म दिया । उसका नाम एरेयग रखा गया । विनयादित्य के शासन काल में जैन धर्म खूब फला-फूला ।

अग्रहि से प्राप्त लेख स० २०० के उल्लेखानुसार (जैन शिला लेख भाग २ पृष्ठ २४५-४६) राजा विनयादित्य के गुरु शान्ति देव ने अग्रहि में शक स ६८४ (ई सन् १०६२) की आषाढी पूर्णिमा के दिन सन्यस्त-सस्तारक (अन शन) अंगीकार कर श्रावण के दिन स्वर्गारोहण किया । राजा और नगर के व्यापारियों ने राष्ट्रसन्त अपने गुरु शान्ति देव का स्मारक बनवाया ।

होय्सल राजवंश के तीसरे राजा इस विनयादित्य का राज्य ई सन् १०४७ से १०६३ तक रहा ।^३ इसके शासन काल के अनेक शिला लेख उपलब्ध हुए हैं ।

५—एरेयग—यह होय्सल राजवंश का चौथा राजा हुआ । विनयादित्य के पश्चात् ई सन् १०६३ में यह शशकपुर के राज सिंहासन पर बैठा । एरेयग की पटरानी का नाम एचल देवी था । ये दोनों राज दम्पति परम जिन भक्त थे । इन दोनों ने जैन सघ की श्रीवृद्धि एवं अभिवृद्धि के लिये अनेक कार्य किये ।

श्रवण बेलगोल—अव्वना वसदि के एक शिलालेख (स ४४४ [३२७])^४ में एरेयग को अप्रतिम योद्धा और चालुक्य राज का दक्षिण भुजदण्ड बताया गया है । मण्डार वसदि (श्रवण बेलगोल) के शिलालेख सख्या ४८१ (३४६) के उल्लेखानुसार राजा एरेयग स्वयं बड़ा विद्वान् होने के साथ-साथ विद्वानों की विद्वत्ता

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग १, लेख स ५३ (१४३) पृ ८८

^२ एम ए ग्रार (मैसोर आर्कैलोजिकल रिपोर्ट For १९३२ P/—१७२-१७४

^३ दक्षिण भारत का इतिहास, नील कण्ठ शास्त्री, पृष्ठ १६६

^४ एपि ग्राफिका कर्णाटिका, भाग २, पृष्ठ २६८-२७३ और पृष्ठ ५०१

की परख करने में बड़ा ही निपुण और अपने समय का अप्रतिम योद्धा था। इस शिलालेख के उल्लेखानुसार इसने धारा नगरी पर आक्रमण कर मालव राज को पराजित किया, चोलराज की शक्तिशाली सेना को युद्ध में पराजित एवं छिन्न-भिन्न कर रणागण से पलायन करने के लिये विवश कर दिया। चक्र गोद को नष्ट-भ्रष्ट करने के पश्चात् कलिंग राज का समूलोच्छेद कर डाला।¹ एरेयग ने होय्सल राज्य की सीमाओं का उल्लेखनीय विस्तार किया। इसने चालुवय राज के लिये अनेक युद्ध किये और मालव, कलिंग आदि राज्य शक्तियों को रणभूमि में परास्त किया। हले बेलगोल की भग्नावशेष बसदि से प्राप्त शिलालेख स ५६८ के उल्लेखानुसार स १०१५ (ई सन् १०६३) के आस-पास सम्पूर्ण गग मण्डल पर होय्सल राजवंश का अधिकार था। इस शिलालेख में इस बात का भी उल्लेख है कि होय्सल राज एरेयग के धर्मगुरु आचार्य गोपनन्दी पण्डित देव वडे ही विचक्षण प्रतिभाशाली महान् वादी, महान् धर्म प्रभावक और लोकप्रिय जैनाचार्य थे। कोण्ड कुन्दान्वय मूल सघ और देशी गण के इन आचार्य गोपनन्दी ने अपने समकालीन-अजैन विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर होय्सल राज की सहायता से जैन धर्म को पुन गग राजवंश के शासन काल के समान ही सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर प्रतिष्ठापित किया। एरेयग ने अपने इन गुरु को कोबप्पु पहाड़ी तीर्थ की बसदियों के पुनरुद्धार, मन्दिरों की सेवापूजा, अन्न-वस्त्र दान आदि के लिये राचन हल्ल और बेलगोल १२ का दान दिया।² यह शिलालेख होय्सल महाराजा एरेयग के राज्यारोहण के ३० वे वर्ष का है।

एरेयग ने अपने समय की प्रमुख पड़ोसी राजशक्तियों पर अपने अद्भुत पौरुष-पराक्रम की युद्धों में ऐसी गहरी छाप जमाई कि इनका शेष शासन काल बड़ी शान्ति के साथ व्यतीत हुआ। एरेयग का शासन काल ई सन् १०६३ से ११०० ई तक रहा। इसके शासन काल में जैन सघ खूब फला-फूला और जैन धर्म की दक्षिण में उल्लेखनीय उन्नति हुई। राजा एरेयग अपने अनुपम शौर्य के कारण 'त्रिभुवन-मल्ल' के विरुद्ध से भी विख्यात हुआ।

एरेयग की पटरानी एचल देवी ने क्रमश बल्लाल, विष्णु और उदयादित्य नामक तीन पुत्रों को जन्म दिया। होय्सल वंश में महाराज एरेयग ही प्रथम राजा था, जिसने 'वीर गग' यह उपाधि धारण की, जिसे उत्तरवर्ती प्राय सभी होय्सल राजाओं ने बड़ी शान के साथ धारण किया।

¹ एपिग्राफिका कर्णाटिका, भाग २, पृष्ठ ५१६

² वही, पृष्ठ ५४८-५४९, इस लेख में गोपनन्दि को चतुर्मुख देव का शिष्य बताया गया है। गवर्नमेन्ट ओरियन्टल सेनुस्क्रिप्ट्स लायब्रेरी, मद्रास यूनिवर्सिटी में प्राप्त "जैनाचार्य परम्परा महिमा" नामक हस्तलिखित ग्रन्थ के २६२ वें श्लोक में एक गोपनन्दि भट्टारक का नाम उल्लिखित है, जो भट्टारक जयकीर्ति के शिष्य थे।

से भरी गाडिया निकली वे सब मार्ग भाराक्रान्त गाडियो के निरन्तर आवागमन के परिणामस्वरूप गहन घाटियो के रूप में परिणत हो गये ।^१

विनयादित्य ने मन्तावर में एक नहर पट्टुचाई और दूसरी बार जब वह मन्तावर के पार्श्वस्थ पर्वत पर स्थित वसदि में गया तो वहाँ के निवासियों की प्रार्थना पर पास के ग्राम में भी वसदि का और वसदि के आस-पास भवनो का निर्माण करवा कर ग्राम के करो का वसदि के लिये दान किया एवं उस वसदि का नाम ऋषि हल्लि रखा ।^२

विनयादित्य ने अपने १६ वर्ष के शासन काल में जैन सघ की श्रीवृद्धि के साथ-साथ होयसल राज्य की सीमाओं का भी दूर-दूर तक विस्तार किया । इसकी महारानी—कैलेयव्वरसी भी परम जिन भक्त और बड़ी ही श्रद्धानिष्ठ एवं दानी महिला थी । कैलेयव्वरसी ने समय पर एक पुत्र को जन्म दिया । उसका नाम एरेयग रखा गया । विनयादित्य के शासन काल में जैन धर्म खूब फला-फूला ।

अगडि से प्राप्त लेख स० २०० के उल्लेखानुसार (जैन शिला लेख भाग २ पृष्ठ २४५-४६) राजा विनयादित्य के गुरु शान्ति देव ने अगडि में शक स ६८४ (ई सन् १०६२) की आषाढी पूर्णिमा के दिन सन्ध्यस्त-सस्तारक (अन शन) अगीकार कर श्रावण के दिन स्वर्गारोहण किया । राजा और नगर के व्यापारियों ने राष्ट्रसन्त अपने गुरु शान्ति देव का स्मारक बनवाया ।

होयसल राजवंश के तीसरे राजा इस विनयादित्य का राज्य ई सन् १०४७ से १०६३ तक रहा ।^३ इसके शासन काल के अनेक शिला लेख उपलब्ध हुए हैं ।

५—एरेयग—यह होयसल राजवंश का चौथा राजा हुआ । विनयादित्य के पश्चात् ई सन् १०६३ में यह शाशकपुर के राज सिंहासन पर बैठा । एरेयग की पटरानी का नाम एचल देवी था । ये दोनों राज दम्पति परम जिन भक्त थे । इन दोनों ने जैन सघ की श्रीवृद्धि एवं अभिवृद्धि के लिये अनेक कार्य किये ।

श्रवण बेलगोल—अक्बना वसदि के एक शिलालेख (स ४४४ [३२७])^४ में एरेयग को अप्रतिम योद्धा और चालुक्य राज का दक्षिण भुजदण्ड बताया गया है । भण्डार वसदि (श्रवण बेलगोल) के शिलालेख सख्या ४८१ (३४६) के उल्लेखानुसार राजा एरेयग स्वयं बड़ा विद्वान् होने के साथ-साथ विद्वानों की विद्वत्ता

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग १, लेख स ५३ (१४३) पृ ८८

^२ एम ए आर (मैसोर आर्कैलोजिकल रिपोर्ट For १९३२ P/—१७२-१७४

^३ दक्षिण भारत का इतिहास, नील कण्ठ शास्त्री, पृष्ठ १६६

^४ एपि ग्राफिका कर्णाटिका, भाग २, पृष्ठ २६८-२७३ और पृष्ठ ५०१

की परख करने में बड़ा ही निपुण और अपने समय का अप्रतिम योद्धा था। इस शिलालेख के उल्लेखानुसार इसने धारा नगरी पर आक्रमण कर मालव राज को पराजित किया, चोलराज की शक्तिशाली सेना को युद्ध में पराजित एवं छिन्न-भिन्न कर रणागण से पलायन करने के लिये विवश कर दिया। चक्र गोदृ को नष्ट-भ्रष्ट करने के पश्चात् कलिंग राज का समूलोच्छेद कर डाला।^१ एरेयग ने होय्सल राज्य की सीमाओं का उल्लेखनीय विस्तार किया। इसने चालुक्य राज के लिये अनेक युद्ध किये और मालव, कलिंग आदि राज्य शक्तियों को रणभूमि में परास्त किया। हले बेल्लोल की भग्नावशेष वसति से प्राप्त शिलालेख स ५६८ के उल्लेखानुसार शक स० १०१५ (ई सन् १०६३) के आस-पास सम्पूर्ण गंग मण्डल पर होय्सल राजवंश का अधिकार था। इस शिलालेख में इस बात का भी उल्लेख है कि होय्सल राज एरेयग के धर्मगुरु आचार्य गोपनन्दी पण्डित देव बड़े ही विचक्षण प्रतिभाशाली महान् वादी, महान् धर्म प्रभावक और लोकप्रिय जैनाचार्य थे। कोण्ड कुन्दान्वय मूल सघ और देशी गण के इन आचार्य गोपनन्दी ने अपने समकालीन-अजैन विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर होय्सल राज की सहायता से जैन धर्म को पुन गंग राजवंश के शासन काल के समान ही सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर प्रतिष्ठापित किया। एरेयग ने अपने इन गुरु को कोबप्पु पहाड़ी तीर्थ की वसदियों के पुनरुद्धार, मन्दिरों की सेवापूजा, अन्न-वस्त्र दान आदि के लिये राचन हल्ल और बेल्लोल १२ का दान दिया।^२ यह शिलालेख होय्सल महाराजा एरेयग के राज्यारोहण के ३० वे वर्ष का है।

एरेयग ने अपने समय की प्रमुख पड़ोसी राजशक्तियों पर अपने अद्भुत पौरुष-पराक्रम की युद्धों में ऐसी गहरी छाप जमाई कि इनका शेष शासन काल बड़ी शान्ति के साथ व्यतीत हुआ। एरेयग का शासन काल ई सन् १०६३ से ११०० ई तक रहा। इसके शासन काल में जैन सघ खूब फला-फूला और जैन धर्म की दक्षिण में उल्लेखनीय उन्नति हुई। राजा एरेयग अपने अनुपम शौर्य के कारण 'त्रिभुवन-मल्ल' के विरुद्ध से भी विख्यात हुआ।

एरेयग की पटरानी एचल देवी ने क्रमश बल्लाल, विष्णु और उदयादित्य नामक तीन पुत्रों को जन्म दिया। होय्सल वंश में महाराज एरेयग ही प्रथम राजा था, जिसने 'वीर गंग' यह उपाधि धारण की, जिसे उत्तरवर्ती प्राय सभी होय्सल राजाओं ने बड़ी शान के साथ धारण किया।

^१ एशियाटिका, भाग २, पृष्ठ ५१६

^२ वही, पृष्ठ ५४८-५४९, इस लेख में गोपनन्दि को चतुर्मुख देव का शिष्य बताया गया है। गवर्नमेन्ट ओरियन्टल मेनुस्क्रिप्ट्स लायब्रेरी, मद्रास यूनिवर्सिटी में प्राप्त "जैनाचार्य परम्परा महिमा" नामक हस्तलिखित ग्रन्थ के २६२ वें श्लोक में एक गोपनन्दि भट्टारक का नाम उल्लिखित है, जो भट्टारक जयकीर्ति के शिष्य थे।

६—वल्लाल प्रथम । होय्सल राजवश का पाचवा राजा वल्लाल प्रथम हुआ । अपने पिता एरेयग की मृत्यु के पश्चात् वल्लाल ई सन् ११०० मे राज-सिंहासन पर बैठा और इसने १११० ई तक राज्य किया ।^१

सिद्धरवसदि के स्तम्भ लेख मे उल्लेख है कि राजा वल्लाल अपनी विजय वाहिनी के साथ जिस समय शत्रुओं को परास्त करते हुए विजय अभियान पर अग्रसर हो रहे थे, उस समय उसको अकस्मात् किसी भीषण व्याधि ने आक्रान्त कर लिया और वे मरणासन्न हो गये , चारुकीर्ति भट्टारक देव ने औषधोपचार से उनकी भीषण व्याधि का निवारण कर वल्लाल को मृत्यु के मुख से बचा उसके जीवन की रक्षा की ।^२ वल्लाल प्रथम ने अपनी राजधानी शशपुरी (शशकपुर-वर्तमान अगडि) से बेलूर मे स्थानान्तरित की । तदनन्तर वल्लाल ने समुद्र (दोर समुद्र) को होय्सल राज्य की राजधानी बनाया ।

७ विष्णुवर्द्धन । वल्लाल के अल्पकालीन शासन के अनन्तर उसका लघु सहोदर विष्णुवर्द्धन ई सन् १११० मे होय्सल राज्य के सिंहासन पर बैठा । इसने, इसकी पटरानी शान्तल देवी ने और इसके गगराज, बोप्प, पुणिस, बलदेवण्ण, मरियाने, भरत (देखो लेख स० ११५), ऐच और विष्णु इन आठ जैन सेनापतियों एव सभी वर्गों के प्रजाजनो ने जैन धर्म की सर्वतोमुखी अभिवृद्धि मे और जैन धर्म के वर्चस्व को सर्वोच्च प्रतिष्ठा के पद पर प्रतिष्ठापित करने के लिए जो अपूर्व योगदान दिया, एतद्विषयक प्राचीन अभिलेखों से जो विवरण प्राप्त होता है, उसे पढते समय तीर्थंकर कालीन महाराजा चेटक, श्रेणिक, महारानी चेलना, आदर्श जैन सेनापति वरुण नाग नटुआ, जीर्ण श्रेष्ठि आदि की परमाह्लाद प्रदायिनी स्मृति हृदय पटल पर हठात् उभर आती है ।

वस्तुतः विष्णुवर्द्धन होय्सल राजवश के सभी राजाओं मे सर्वाधिक प्रतापी, महान् योद्धा, साहसी, शक्तिशाली और लोकप्रिय नरेश था । इसने होय्सल राज्य की अभिवृद्धि एव प्रतिष्ठा के साथ-साथ जैन धर्म की प्रतिष्ठा मे भी उल्लेखनीय

^१ वी ए सेनेटोर ने इसका शासन काल ११०० से ११०६ ही माना ह । देखें मिडियेवल जैनियम पृष्ठ ७८

^२ एपिग्राफिका कर्णाटका, भाग २, पृष्ठ ४७८

तच्छिष्यो दक्षिणा चार्यान्वयाम्बर विभाकर ।

चारुकीर्ति मुनीन्द्रोऽभूत् पण्डिताचार्य सन्नक ॥२८८॥

स एवेत प्रसिद्धोऽभूत्कलिकाल गणेश्वर ।

वल्लाल राय तत्प्राणरक्षक सुप्रसिद्धिभाक् ॥२८९॥

जंनाचार्य परम्परा महिमा, मेकेन्जी का संग्रह, मद्रास (अप्रकाशित)

जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, लेख सत्या ६७३

अभिवृद्धि की। विष्णुवर्द्धन ने सम्पूर्ण कर्णाटक प्रदेश को चोल राजवंश के आधिपत्य से विमुक्त कर उस पर होय्सल राजवंश का आधिपत्य स्थापित किया।

गन्धवारण वसदि के द्वितीय मण्डप के तृतीय स्तम्भ पर उट्ट कित शक स १०५० के लेख स ५३ (१४३) और इसी वसदि के पूर्व की ओर के लेख स ५६ (१३२-शक स १०४५) और शक स १०८१ के लेख सख्या १३८ (३४६) में विष्णुवर्द्धन के शौर्य और प्रताप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि इसने युद्धों में अनेक माण्डलिक राजाओं को पराजित कर होय्सल राज्य की सीमाओं का बहुत दूर-दूर तक विस्तार किया। चक्रगोट्ट, तलकाडु, नीलगिरि, कोगु, नगलि, कोलाल, तेरेयूर, कोयतूर, कोगलिय, उच्चगि, तलेयूर, पोम्बुर्च, बन्धासुर, चौकवलेय, येन्दिबु, मोरलाग आदि अनेक दुर्भेद्य दुर्गों पर अपना अधिकार कर उस समय की बड़ी से बड़ी राजशक्तियों को हतप्रभ-एव आश्चर्याभिभूत कर दिया।^१ रणनीति विशारद विष्णुवर्द्धन ने कोयतूर, कोग, राय, रायपुर, काञ्चीपुर, वनवास, तलवनपुर, केलपाल एवं अग्रन के राजाओं और चोल सामन्त अदियम एव पल्लव नरसिंह वर्मा को युद्ध में पराजित कर उन राज्यों पर अपनी विजय वैजयन्ती फहराई।^२ उस समय की बड़ी राज शक्तियाँ विष्णुवर्द्धन का लोहा मानती थीं। तलकाडु, कोग, नगलि, गगवाडी, वोलम्बवाडी, भासवाडी, हुलिगेरे, हलसिगे, वनवसे, हानुगल, अग, बग, कुभल, मध्यदेश, काञ्ची, विनीत और मदुरा पर अपनी विजय-पताका फहरा उन सब पर शासन किया।^३

इतना सब कुछ होते हुए भी लेख स ३१८ (शक स १०६४ ई सन् ११४२) में विष्णुवर्द्धन के लिये महा मण्डलेश्वर^४ शब्द का प्रयोग किया गया है तथा शक स १०५० के लेख सख्या ४६७ में^५ इनको चालुक्य राज त्रिभुवन मल्ल का पाद पद्मोपजीवी महा मण्डलेश्वर बताया गया है, इससे अनुमान किया जाता है कि उस समय सम्पूर्ण दक्षिणापथ में अपने साहस-शौर्य और युद्ध कौशल की धाक जमा देने और शक्ति-शाली स्वतन्त्र राजा होते हुए भी होय्सल राज विष्णुवर्द्धन ने चालुक्यों के साथ पीढ़ियों से चले आ रहे मधुर सम्बन्ध को उसने विक्रमादित्य षष्ठम के राज्यकाल १०७६-११२६ ई तक तो यथावत् बनाये रखकर अपने आपको चालुक्य साम्राज्य का सामन्त कहलवाना ही समुचित समझा। पर चालुक्य राज सोमेश्वर तृतीय (११२६-११३८ ई) के शासनकाल में उसने

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, पृष्ठ ८८-९० और १२३ से १२६

^२ वही-लेख स १३८ (३४६) पृष्ठ २७८-२८१

^३ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख स ३०१, पृष्ठ ४७१-४८२

^४ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३ पृष्ठ ४२-४५

^५ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, पृष्ठ ४१३-४१७

चालुक्य राज से सम्बन्ध विच्छेद कर अपने आपको स्वतन्त्र घोषित किया और नोलम्बवाडी, वनवासी एव हगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया । राज्य विस्तार के लिये विष्णुवर्धन का कल्याणी के चालुक्यों के साथ यह संघर्ष सोमेश्वर के दोनों पुत्रों—पेरमा जगदेक मल्ल (ई सन् ११३८—५०) एव तैल तृतीय (ई सन् ११५०—६३) के साथ में चलता रहा । उसने ई सन् ११४९ में होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र में अपने जयसिंह नामक एक पुत्र को रखा और स्वयं वकापुर (घार-वाड) में रहने लगा । ई सन् ११४७ के लेख स ३२७ में विष्णुवर्धन के लिये “महा मण्डलेश्वर” के साथ-साथ “मलय चक्रवर्ती” का विशेषण प्रयुक्त करते हुए उसका राज्य सेतु (सेतुबन्ध रामेश्वर) से विन्ध्याचल तक बताया गया है । इससे स्पष्ट है कि वह विशाल राज्य का स्वामी और शक्तिशाली स्वतन्त्र राजा था ।^१

श्री बी एल राइस के अभिमतानुसार विष्णुवर्धन ने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था ।^२

इण्डियन एन्टिक्वेरी वोल्यूम २ (सन् १८७३) के पृष्ठ स १२९ से १३३ पर प्रकाशित केप्टिन मेकेन्जी के श्रवण बेलगोल सम्बन्धी लेख में होयसल राजा विष्णुवर्धन के धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में जो विवरण दिया गया है, वह इस प्रकार है —

“शक स ७७७ (ई सन् ८५५) में यह (श्रवण बेलगोल के चारों ओर का) प्रदेश होयसल वंशी क्षत्रिय राजाओं के अधिकार में आ गया । आदित्य नामक होयसल राजा ने गोम्मटेश के दर्शन कर इस तीर्थ के प्रबन्ध के लिये चामुण्डराय द्वारा प्रदत्त गावों के अतिरिक्त ९६,००० पैगोडा की वार्षिक आय वाले गाँव दान में दिये और सोमगन्धाचार्य को गोमटेश की पूजा और वहाँ के सब प्रकार के प्रबन्ध के लिये भट्टारक पद पर आसीन किया । होयसल नरेश आदित्य के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी अमर कीर्ति बल्लाल ने ५००० पैगोडा प्रतिवर्ष की आय के ग्राम गोम्मटेश की अर्चा-पूजा एवं आवश्यक प्रबन्ध के लिए दान में दिये और त्रिदाम विबुधानन्दाचार्य को इसके प्रबन्ध के लिये मठ का मठाधीश भट्टारक नियुक्त किया । होयसल नरेश अमर कीर्ति बल्लाल देव द्वारा की गई यह व्यवस्था ४९ वर्ष तक सुचारू रूप से चलती रही । तत्पश्चात् होयसल महाराजा अग्रराज ने प्रभाचन्द्र सिद्धाताचार्य को मठाधीश भट्टारक नियुक्त कर ५६ वर्षों तक उनके द्वारा तीर्थ का समुचित प्रबन्ध और देव-पूजा आदि व्यवस्था को सुचारू रूपेण चलवाया । तदनन्तर होयसल नरेश प्रताप बल्लाल ने गुणचन्द्राचार्य को मठाधीश बना ६४ वर्षों तक उनके तत्वावधान

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग ३, लेख संख्या ३२७, पृ ७४—७८

^२ राइस मैसूर एण्ड कुर्ग, पृष्ठ ९९

मे इस तीर्थ का पूजा-अर्चा आदि सभी भाति का प्रबन्ध सम्यक् रीत्या सम्पन्न करवाया ।

उदयादित्य वल्लाल, वीर वल्लाल और गगराय वल्लाल—इन तीन राजाओं मे से प्रत्येक ने गोम्मटेश तीर्थ की अपने शासनारूढ होने से पूर्व की आय व्यवस्था को यथावत् अक्षुण्ण रखते हुए अपनी ओर से पाच-पाच हजार पैगोडा की आय वाले गाव गोम्मटेश को दान स्वरूप अभिनव रूपेण अर्पित किये ।

तदनन्तर होय्सल नृप बेट्ट वड्डन वल्लाल देव ने गोम्मटेश तीर्थ की व्यवस्था के लिये ५०००० (पचास हजार) पैगोडा प्रतिवर्ष की आय के गावों का दान किया और शुभचन्द्राचार्य को इस तीर्थ की व्यवस्था की देख-रेख हेतु भट्टारक पद पर मठाधीश नियुक्त किया । यह व्यवस्था ३१ वर्षों तक सुचारु रूप से चलती रही ।

आगे चलकर शक स १०३६ (तदनुसार ई सन् १११७) मे इस होय्सल नरेश बेट्ट वड्डन ने अपने विश्वासपात्र परामर्श दाताओं (मन्त्रियों) के परामर्श और रामानुजाचार्य की अकाट्य युक्तियों से 'तप्त मुद्रा' (वैष्णव सम्प्रदाय का चिह्न) धारण कर लिया और इस प्रकार अपने वंश परम्परागत धर्म जैन धर्म का परित्याग कर वैष्णव धर्मावलम्बी बन गया । बेट्ट वड्डन ने न केवल धर्म-परिवर्तन ही किया अपितु धर्म परिवर्तन के साथ-साथ उसने अपना नाम भी बदल कर बेट्ट वड्डन से विष्णुवड्डन रख लिया । वैष्णव धर्म अंगीकार करते ही उसके अन्तर्मेन मे जैन धर्म के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई और इसके फलस्वरूप उसने शक ७६० पूर्व मे बने जैन मन्दिरों, जैन वसदियों और जैन धर्मस्थानों को धूलिसात् करवा दिया और दिये गये सभी प्रकार के दान रह कर दान से दिये गये ग्राम भूमि आदि अप्रहारों को छीन लिया । वैष्णव धर्मावलम्बी बनने के पश्चात् विष्णुवड्डन ने वेलूर मे चेल्लिंग नारायण, तलकाडू मे कीर्तिनारायण, विजयपुर मे विजयनारायण, गदग मे वीरनारायण और हरदन हल्ली मे लक्ष्मी नारायण का मन्दिर—इसप्रकार पचनारायणों के मन्दिरों का निर्माण करवाकर पूर्व मे जैन वसति एव मन्दिरों को जितने भी दान दिये गये थे वे सब छीन कर इन पच नारायणों के मन्दिरों को समर्पित कर दिये ।

इस प्रकार ध्वस्त करवाये गये जैन मन्दिरों के पत्थरों से विष्णुवड्डन ने टोन्डा मिरु मे तिरुमल सागर नामक एक विशाल सरोवर का और उसके नीचे—तिरुमल सागर सत्त्रागार का निर्माण करवा कर उस सत्त्रागार मे वैष्णव सम्प्रदाय के साधुओं को प्रतिदिन भोजन-दान की व्यवस्था की ।

इस प्रकार विष्णुवड्डन द्वारा जैन वसतियों और मन्दिरों को ध्वस्त किये जाने का अनवरत कार्यक्रम उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया तो धरती इस देव द्रोह के

इस पाप को सहन नहीं कर सकी । बेल्लूर ताल्लुक के अड्डुगुरु के पास घरित्री फट गई । घरती ने अपना मुख खोल कर उस ताल्लुक के अनेक ग्रामों को निगलना प्रारम्भ कर दिया । घरा का वह विशाल गहरा विवर उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और बेल्लूर ताल्लुक के बहुसंख्यक ग्राम रसातल में घसने लगे । जब इस महाविनाशकारी खण्ड प्रलय के समाचार विष्णुवर्द्धन के पास पहुँचे तो वह अत्यन्त दुःखित हुआ । उसने वयोवृद्ध विज्ञो, विद्वानों और भू विशेषज्ञों को बुलाकर इस प्रलय का कारण पूछा । सभी विज्ञो ने यही कहा कि जिन मन्दिरों को नष्ट करवाने के महापाप के परिणामस्वरूप ही प्रकृति रुष्ट हो गई है । राजा ने सभी वर्गों, सभी जातियों एवं धर्मों के प्रजाजनो को आमन्त्रित कर शान्ति पाठ करवाये । मान्त्रिकों से मन्त्र जाप और तान्त्रिकों से तन्त्रादि करवाये । किन्तु वे सब उपाय निरर्थक सिद्ध हुए । पृथ्वी का वह विवर उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और प्रकृति का वह ताण्डव नृत्य अर्हर्निश उग्र से उग्रतर होता गया । जैनतर सभी धर्मों को मानने वाले प्रजाजनो एवं विज्ञो ने राजा विष्णुवर्द्धन से निवेदन किया कि किसी महान् जैनाचार्य की शरण में गये बिना प्रकृति की यह प्रलयकर लीला शान्त होने वाली नहीं है ।

महा विनाश से बचने का अन्य कोई उपाय न देखकर राजा विष्णुवर्द्धन न अन्ततोगत्वा किसी जैनाचार्य की शरण में जाने का निश्चय किया । अपने गुरु रामानुजाचार्य और अनेक प्रमुख प्रजाजनो के साथ श्रवण बेलगोल के भट्टारक शुभ चन्द्राचार्य की सेवा में उपस्थित हो विष्णुवर्द्धन ने उनसे बड़े अनुनय-विनयपूर्ण स्वर में प्रार्थना की—“करुणा सिन्धो ! आचार्य प्रवर ! इस अनभ्र वज्रपात तुल्य प्राकृतिक प्रकोप से हमारी रक्षा कीजिये । महात्मन् ! हमने सभी प्रकार के उपाय कर लिये हैं । सब ओर से पूर्णतः निराश होकर हम अब आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं । दया कर इस सकट से हमारे धन जन परिजन की रक्षा कीजिये । हम सभी प्रमुखजन अपने सभी विरुद्ध आपके चरणों में समर्पित करते हैं । गोम्म-टेश्वर तीर्थ के प्रबन्ध के लिये १२००० पैगोडा प्रतिवर्ष की आय वाले गाव भी दे देंगे । जिनमन्दिरों के छीन लिये गये दानादि पुनः पूर्ववत् प्रचलित कर दिये जायेंगे । जिन मन्दिरों की पूजा में किसी ओर से किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होने दिया जायगा और इस अभिप्राय के शिलानुशासन स्थान-स्थान पर उद्दित करवा दिये जावेंगे ।”

राजा विष्णुवर्द्धन एवं प्रजाजनो द्वारा की गई अनुनय-विनय से द्रवित हो भट्टारक शुभ चन्द्राचार्य ने १०८ श्वेत कूष्माण्ड मगवाये और इन्हें अभिमन्त्रित एवं तन्त्रों से आपूरित कर राजा को देते हुए कहा—“राजन् ! प्रतिदिन इनमें से एक-एक कूष्माण्ड को उस विवर में प्रक्षिप्त करते रहना । इसके प्रभाव से वह विवर स्वतः भरता जाएगा ।”

राजा और प्रजाजनो ने भट्टारक शुभचन्द्राचार्य के आदेश का अक्षरशः पालन किया। धरित्री का वह पाताल तुल्य गहन एव विशाल विवर प्रतिदिन अप्रत्याशित रूप से भरते-भरते प्रायः पूर्णरूपेण भर गया। थोड़ा-सा विवर उस आश्चर्यकारी घटना की स्मृति को बनाये रखने के लिये अवशिष्ट रहा, जो आज भी स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है।

इस प्रकार भट्टारक शुभ चन्द्राचार्य के कृपा प्रसाद से कर्णाटक के राजा एव प्रजा को महा विनाश से मुक्ति मिली। राजा और प्रजा ने सर्व सम्मति से शुभ चन्द्राचार्य को चार कीर्ति पण्डिताचार्य की उपाधि से अलंकृत कर श्रवण वेलगोल और मेलु कोट में इस आशय के शिलानुशासन उद्घाटित करवाये कि वहाँ की १२०० पगौडा की भूराजस्व से होने वाली आय श्रवण वेलगोल तीर्थ को अर्चा-पूजा आदि के लिये सदा मिलती रहेगी। यदि जैन धर्मावलम्बी किन्हीं परिस्थितियों के कारण गोम्मटेश की पूजा न कर सके तो राज्य की प्रजा के प्रत्येक घर से एक फल्लम चन्दे के रूप में एकत्रित कर पूजा की जायगी।

इस विवरण को पढ़ने पर प्रत्येक विज्ञ इतिहास प्रेमी इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि यह समग्र विवरण विभिन्न काल की, विभिन्न व्यक्तियों से सम्बन्धित किंवदन्तियों का एक सकलन मात्र है। इस सम्पूर्ण विवरण में ऐतिहासिकता का लवलेश भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इसमें होयसल राजाओं की जो नामावली और क्रम दिया गया है वह भी इतिहास सम्मत नामावली एव क्रम से नितान्त भिन्न और ऐतिहासिक तथ्यों से परे है।

तथ्य यह है कि महासन्त रामानुजाचार्य, उनके विरुद्ध चोलराज द्वारा रचे गये षड्यन्त्र से बचकर ई. सन् १११६ में होयसल राज्य में विष्णुवर्द्धन के पास पहुँचे। विष्णुवर्द्धन ने उनकी रक्षा के सब प्रकार के प्रबन्ध कर उन्हें अपने यहाँ बड़े सम्मान के साथ रखा।^१ रामानुजाचार्य ने कर्णाटक और आन्ध्रप्रदेश में एक नवीन धर्मक्रान्ति का सूत्रपात किया था और उन दिनों रामानुजाचार्य के वैष्णव सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार बढ़ रहा था। विष्णुवर्द्धन के यहाँ रामानुजाचार्य के ठहरने का

१ King Vishnuwardhan's reign was also important because an event which had a profound effect on the whole history of Jainism in Karnataka and Southern India. This was the conversion from Jainism into Vaishnavism under the influence of the Great Acharya Ramanuja, who to escape persecution at the hands of a Kola King, had taken refuge in the Hoysal Country (Shri) Ravi placed this event before A. D. 1116 and attributed the series of extensive conquests to the new religion, which king Vishnu had embraced.

कारण चारो ओर यह प्रचारित किया गया कि होय्सल राजा विष्णुवर्द्धन ने जैन धर्म का परित्याग कर वैष्णव धर्म अंगीकार कर लिया है। इस पर से अनेक प्रकार किंवदन्तियां न केवल दक्षिणापथ में अपितु उत्तरापथ में भी फैल गईं और कालान्तर में उन किंवदन्तियों को साहित्य में भी स्थान दे दिया गया। वस्तुतः शिलालेखादि के रूप में आज तक एक भी ऐसा ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि होय्सल राजा विष्णुवर्द्धन ने जैन धर्म का परित्याग कर वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया हो।

इसके विपरीत ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि होय्सल राजा विष्णुवर्द्धन, उसकी रानी एवं उसका समस्त राज परिवार, उसके आठों ही सेनापति आदि अपनी-अपनी आयु के अवसान काल तक न केवल जैन धर्मानुयायी रहे अपितु जैन धर्म के प्रबल पोषक, प्रचारक एवं प्रसारक भी रहे। जैनाचार्य सुदत्त ने होय्सल राजवंश की स्थापना की। जैनाचार्य शान्तिदेव ने इस राजवंश को दक्षिण के एक शक्तिशाली राज्य का रूप दिया तथा समय-समय पर अनेक जैनाचार्यों ने इस राजवंश को उत्तरोत्तर अधिकाधिक शक्तिशाली बनाने में समी-भाति पूर्ण सक्रिय सह-योग तक दिया और यह राजवंश भी अपने ऊपर अपने धर्म गुरु जैन धर्माचार्यों द्वारा किये गये असीम उपकारों के प्रति पूर्णतः कृतज्ञ रहा। प्राचीन अभिलेख इस बात के साक्षी हैं कि सभी होय्सल वंशी राजाओं ने जैन धर्म के उत्कर्ष के लिये अनेक उल्लेखनीय कार्य किये। होय्सल राजा विष्णुवर्द्धन भी जीवन भर सम्यक्त्व धारी जैन श्रमणोपासक बना रहा। स्वयं रामानुजाचार्य के हस्ताक्षरित एक ताडपत्रीय अभिलेख^१ के अनुसार रामानुजाचार्य ई० सन् ११२५ (पिगल सबत्सर में मकर शुक्ल पुनर्वसु के योग के शुभ दिन) के आस पास कर्णाटक के तिरुनारयणपुर ग्राम (वर्तमान मेलकोटे, जिला-मण्ड्या) से श्री रंगपुर के लिये प्रस्थित हुए। रामानुजाचार्य के मैसूर से चले जाने के पश्चात् भी महाराजा विष्णुवर्द्धन द्वारा जैन धर्म के उत्कर्ष के लिये किये गये कतिपय कार्यों से यही सिद्ध होता है कि वह जीवन पर्यन्त निष्ठावान् जैन धर्मानुयायी एवं पूर्ववत् जैन धर्म का संरक्षक बना रहा।

रामानुजाचार्य के मैसूर से चले जाने के आठ वर्ष पश्चात् शक स १०५५ (ई सन् ११३३) के हलेबीड-बस्ति हल्लि में पार्श्वनाथ वसदि के बाहर की मिति में लगे पाषाण पर के अभिलेख में विष्णुवर्द्धन द्वारा किये गये ऐतिहासिक कार्यों का विवरण उद्धृत किया गया है जिसका सारांश इस प्रकार है —

“होय्सल महाराजा विष्णुवर्द्धन के महादण्डनायक गगराज ने अग्रणीत जीर्ण शीर्ण जिन मन्दिरों का पुनरुद्धार कर गगवाडि ६६००० को कोषण के समान

^१ आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार जयपुर में इस ताडपत्र की उपलब्ध प्रति।

उन्हें समृद्धि शाली एवं सुन्दर बनाया । उसकी धर्मपत्नी नागल देवी की कुक्षि से उत्पन्न उसके पुत्र बोप्प (बप्प) सेनापति ने दूर समुद्र के मध्य भाग में एक भव्य जिन मन्दिर का निर्माण करवाया । बोप्प चम्पति ने अपने पिता महादण्डनायक गगराज के स्वर्गस्थ हो जाने पर उनकी स्मृति में उस मन्दिर की प्रतिष्ठा नयकीर्ति सिद्धान्त चक्रवर्ती से करवायी । हल सोंगे बलि के द्रोह घट्ट जिनालय की प्रतिष्ठा के पश्चात् जिस समय पुरोहित लोग भगवान् को लगाये गये भोग का प्रसाद लेकर महाराजा विष्णुवर्द्धन के पास बकापुर पहुँचे, उस समय विष्णुवर्द्धन ने होय्सल राज्य पर एक शक्तिशाली अति विशाल वाहिनी के साथ आक्रमण करने के लिये चढ़कर आये हुए दुर्दान्त शत्रु मसण को युद्ध में पूर्णतः पराजित कर उसके विशाल राज्य को अपने अधिकार में कर लिया । उसी समय विष्णुवर्द्धन की महारानी लक्ष्मी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया । हर्षातिरेक में विष्णुवर्द्धन के मुख से ये शब्द फूट पड़े — “इन्ही भगवान् पार्श्वनाथ के जिनालय की प्रतिष्ठा के परिणाम-स्वरूप मुझे युद्ध में विजय एवं पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई है अतः इन देवाधि देव के जिनालय का नाम विजय पार्श्व और सद्यः-प्रसूत राजकुमार का नाम विजय-नरसिंह देव रखता हूँ ।”

राजा ने उस मन्दिर के लिये आसन्दि नाड के जावगल ग्राम के दान के साथ अनेक प्रकार के अन्य दान भी दिये ।”^१ स्वयं विष्णुवर्द्धन ने ११३३ ई० में इस विजय-पार्श्वमन्दिर में जाकर वन्दन-नमन एवं अर्चन किया ।^२

इसी प्रकार सम्भवतः रामानुजाचार्य की मैसूर राज्य में विद्यमानता के समय अथवा उनके मैसूर से प्रस्थान कर देने के कुछ ही दिनों पश्चात् शक स १०४७ (ई सन् ११२५) में विष्णुवर्द्धन द्वारा बसदियो के जीर्णोद्धार एवं जैन ऋषियों के आहार दान हेतु जैनाचार्य श्रीपाल त्रैविद्य देव को शल्य चमक ग्राम के दान में दिये जाने का उल्लेख है ।^३

इन सब के अतिरिक्त जिन शासन की श्रीवृद्धि के लिए विष्णुवर्द्धन द्वारा जिनमन्दिरों, बसदियो आदि की व्यवस्था एवं जैन मुनियों के आहार आदि के लिये दान दिये जाने के अनेक उल्लेख उपलब्ध होते हैं ।

यहाँ उस सन्दर्भ में यह भी महत्वपूर्ण विचारणीय बात है कि बहु प्रचलित निराधार किंवदन्तियों के अनुसार यदि होय्सल नरेश विष्णुवर्द्धन जैन धर्म का

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख सं० ३०१, पृ ४७१-४८२

^२ This temple which King Narsingha now visited was the same temple which King Vishnu had visited in A D 1133

(मीडिगल जैनजम्, बी०ए० सेलादोर लिखित, पेज-८४)

^३ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, लेख मख्या ४६३ पृ० सं० ३६५ से ४०१

परित्याग कर रामानुजाचार्य के उपदेशों से वैष्णव बना होता तो यह निश्चित था कि विष्णुवर्द्धन के अनन्य आत्मीयो, रानी, पुत्र, पुत्रियो आदि में से अथवा उसके सदा निकट सम्पर्क में रहने वाले मन्त्रियो, सेनापतियो आदि में से किसी न किसी ने तो अवश्यमेव ही वैष्णव धर्म अंगीकार किया होता। परन्तु वस्तुस्थिति पूर्णतः इसके विपरीत है। विष्णुवर्द्धन के अनन्य आत्मीयो—पत्नी, पुत्र, पुत्रियो और उसके कृपापात्र—विश्वासपात्र आश्रितो अथवा अधिकारियो—मन्त्रियो, सेनापतियो—सेनापति पुत्रो आदि में से किसी एक ने भी—वैष्णव धर्म अंगीकार नहीं किया। पुरातन कालीन अग्रणीत शिलालेखों में से जो शिलालेख विप्लवो, विपम परिस्थितियों और काल की थपेड़ों से बचे रह सके हैं, वे इस बात की आज भी साक्षी देते हैं।

स्वयं होयसल नरेश विष्णुवर्द्धन से और उसके शासन काल से सम्बन्धित उपलब्ध अनेक शिला-लेखों में विष्णुवर्द्धन के लिये “सम्यक्त्व चूडामणि” विशेषण प्रयुक्त किया गया है।^१ यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जिस मुमुक्षु भव्यात्मा ने जीव, अजीव आदि समस्त तत्त्वों को भली भाँति समझ व हृदयगम कर एक मात्र वीतराग जिनेन्द्र देव की ही अपने आराध्य देव, पंचमहाव्रतधारी सच्चे साधु को अपना गुरु और ससार के समस्त दुखों का अन्त कर शाश्वत अनन्त अक्षय-अव्याबाध शिव सुख प्रदान कराने में सक्षम भवान्ध्रि पोत तुल्य वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्म को ही अपना धर्म मान लिया है, उसी सम्यग् दृष्टि भव्यात्मा के लिये “सम्यक्त्व चूडामणि” विशेषण का प्रयोग किया जाता है।

इसका एक सर्वाधिक पुष्ट प्रमाण शक स १०५६, (ई० सन् ११३७) का एक शिलालेख है। बेलूर स्थित सोमनाथ मन्दिर की छत पर उद्भूत इस कसब शिलालेख में उल्लेख है कि होयसल नरेश विष्णुवर्द्धन के महा प्रचण्ड दण्डनायक, सर्वाधिकारी विष्णु दण्डाधिप-अपर नाम इम्मदि दण्डनायक बिट्टियण्ण ने शक स १०५६ (ई० सन् ११३७) में होयसल राज्य की राजधानी धोर समुद्र में “विष्णु वर्द्धन जिनालय” नामक एक भव्य जिन मन्दिर का निर्माण करवाया। उस समय (उक्त तिथि को) इम्मदि दण्डनायक बिट्टियण्ण ने आचार्य श्रीपाल त्रैविद्यदेव को भगवान् की पूजा, ऋषियों को आहार दान मन्दिर के प्रबन्ध एवं भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इस जिनालय के जीर्णोद्धार (मरम्मत) आदि के लिये मयसेनाड के बीज बोल्ल गांव का दान स्वयं विष्णुवर्द्धन के हाथ से दिलवाया। इस शिलालेख में इम्मदि दण्डनायक बिट्टियण्ण को विष्णुवर्द्धन की दक्षिण भुजा, परम विश्वास पात्र एवं प्रगाढ प्रीति पात्र बताने के साथ-साथ यह

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, लेख संख्या ४५, ५६, १३२, ४६३ एवं भाग २ लेख संख्या २६३, २६४

उल्लेख भी किया गया है कि महाराज विष्णुवर्द्धन ने उसका पुत्रवत् लालन-पालन किया, उसे सभी विद्याओं एवं कलाओं का प्रशिक्षण दिलवा कर उसका अपने प्रधानमन्त्री की पुत्री के साथ बड़े ही हर्षोल्लास से विवाह किया ।^१

इस शिलालेख में उल्लिखित तथ्यों पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि ई० सन् ११३७ तक अर्थात् रामानुजाचार्य के मैसूर राज्य से चले जाने के १२ वर्ष पश्चात् तक होय्सल नरेश विष्णुवर्द्धन जैन धर्मानुयायी था । अगर उसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया होता तो राजा को अपने पिता से भी अधिक पूज्य मानने वाले इम्मडि दण्डनायक बिद्विषण्ण पर इसका प्रभाव पड़ता । यदि किसी तरह मान भी लिया जाय कि इम्माडे दण्डनायक पर प्रभाव न भी पड़ा तो वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी बन जाने की स्थिति में विष्णुवर्द्धन उसे न तो अपने नाम पर जिनालय बनाने की अनुमति देता और न उसे ग्रामदान ही करता ।

इन सब के अतिरिक्त एक और प्रमाण है विष्णुवर्द्धन होय्सल नरेश के पुत्र युवराज नरसिंह देव द्वारा ई० सन् ११४७ में एल्कोटि जिनालय की मुगुलूर वसति के लिये दिये गये भूमिदान का शिलालेख, इस शिलालेख में होय्सल नरेश विष्णुवर्द्धन के लिये “सम्यक्त्व चूडामणि” विशेषण का प्रयोग किया गया है ।^२

अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक प्रगाढ़ निष्ठा सम्पन्न जैन धर्मानुयायी बने रहने के उपरान्त भी श्री राइस जैसे विद्वान् ने उसके सम्बन्ध में जो यह आशकापूर्ण अभिमत व्यक्त किया है कि रामानुजाचार्य के उपदेशों से विष्णुवर्द्धन ने जैन धर्म का परित्याग कर वैष्णव धर्म अंगीकार कर लिया था उसके पीछे अनेक कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है कि एक शिलालेख में उसके लिये प्रयुक्त किये गये विशेषणों में एक विशेषण “श्रीमत् केशवदेव पादाराधक” का भी प्रयोग किया गया है ।^३ किन्तु केवल एक इस विशेषण के आधार पर उसे केशव के चरणारविन्द का आराधक मान लेने से पहले इसको भी भुलाना नहीं होगा कि इस विशेषण से पहले विष्णुवर्द्धन के लिये इसी शिलालेख में “सम्यक्त्व चूडामणि” विशेषण का भी प्रयोग किया गया है, जो कि केवल कट्टर जैन के लिये ही प्रयुक्त किया जाता है । वास्तविकता यह है कि विष्णुवर्द्धन सच्चा जैन होने के साथ-साथ दूसरे धर्मों के प्रति भी बड़ा उदार था । अपनी इसी उदारता एवं धर्म सहिष्णुता की वृत्ति के परिणामस्वरूप उसने हसन जिले के बेलूर नगर में केशव का मन्दिर बनवाया । उस मन्दिर के लिये विष्णुवर्द्धन की पटरानी शान्तल देवी ने भी एक ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया । केशव के मन्दिर के लिये दान

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, पृष्ठ १-१२

^२ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, पृष्ठ ७४-७८

^३ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, लेख-संख्या ५३ (१४३), शक-स १०५०

दे देने मात्र से शान्तल देवी जैन से वैष्णव नहीं बन गई। वह जीवनभर जैन रही एवं आयु के अवसान काल में उसने सच्ची जैन साधिका की भाँति समाधिपूर्वक देह त्याग किया।^१

जिन शासन के उत्कर्ष के लिये शान्तल देवी द्वारा किये गये कार्यों के परिणामस्वरूप ही शक स १०५० (ई० सन् ११२८) के एक शिलालेख में उसके लिये—“मुनिजन चिनेयजन विनीते यु”, “चतुस्स मय समुद्धरणेयु”, “व्रत गुणशील चारित्रान्त करणे यु”, “सम्यक्त्व चूडामणि यु”, “उद्धृत सवतिगन्ध वारणे यु”, “पुण्योपार्जन करण कारणेयु”, “जिन समय समुदित प्राकारेयु”, “जिन धर्म कथा कथन प्रमोदेयु”, “आहारामय भैषज्य शास्त्र दान विनोदेयु”, “जिन धर्म निमलेयु”, “भव्य जन वत्सलेयु” एवं “जिन गन्धोदक पवित्री कृतोत्त मागेयु”—इन उत्कृष्ट विशेषणों का प्रयोग कर उसकी श्लाघा की गई है।^२

लेख सख्या ५३ और ५६ के अनुसार शान्तल देवी ने शक स १०४० (ई० सन् १११८) में, श्रवण बेलगोल में सवति गन्ध वारण वसदि नामक ६६ फुट लम्बा और ३५ फुट चौड़ा अति भव्य एवं विशाल मन्दिर बनवाया। शान्तल देवी ने प्रभु के अभिषेक के लिये एक तालाब का निर्माण करवाया और इस मन्दिर की सभी प्रकार की व्यवस्था के लिये अपने गुरु प्रभाचन्द्र को एक ग्राम का दान किया।^३ शान्तल देवी ने इस मन्दिर में भगवान् शान्तिनाथ की पाँच फुट ऊँची एक आकर्षक मूर्ति की प्रतिष्ठा की। इस मूर्ति के पाद-पीठ पर इसका निर्माण कराने वाली शान्तल देवी की प्रशंसा में उद्धृष्ट श्लोक इस प्रकार है —

प्रभाचन्द्र मुनीन्द्रस्य, पद पकज षट् पदा ।

शान्तला शान्ति—जैनेन्द्र—प्रतिबिम्बमकारयत् ॥१॥

सिंह पीठ पर—

उत्ती वक्त्र गुण दृशोस्तरलता सद् विभ्रम भ्रूयुगे ।

।

दोषानेव गुणी करोषि सुभगे सौभाग्य भाग्य तव,

वक्त शान्तल देवि वक्तुमवनौ शक्नोति को वा कवि ॥२॥

^१ She also gave a village to the Brahmans and she was associated with the Keshava Temple at Bailur and Hasan that her husband Bittideva Vishnuvardhana, built Although the royal couple were Jains by persuasion, they supported Vaishnavism and Shaivism also They had as their teacher Prabhachandra Siddhant Deva

(जैनिज्म इन साउथ इण्डिया—एस०के० रामचन्द्र राव द्वारा लिखित)

^२ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, लेख स ५३ (१४३) पृष्ठ ६२

^३ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, पृष्ठ ८८-१०० और १२३-१२४

राजते राजसिंहीव, पार्श्वे विष्णु मही भृत ।
विख्यात्या शान्तलाख्या सा, जिनागारमकारयत् ॥३॥^१

लेख सख्या ५३ (१४३) शक सम्वत् १०५० के उल्लेखानुसार शान्तल देवी की माता (माचिकव्वे) के पितामह दण्डनायक नागवर्म, माता की दादी चन्दि-कव्वे, माता के पिता बलदेव, माता की माता माचिकव्वे तथा उसके मामा मारसि-गैय (शान्तल के पिता और मामा दोनों समान नाम वाले थे) —यह समस्त परिवार परम जिन भक्त एव परम्परागत प्रगाढ़ श्रद्धानिष्ठ जैन धर्मावलम्बी परिवार था ।

इस लेख के श्लोक सख्या २८ से ३२ में नाग वर्म दण्डनायक की, श्लोक सख्या २६ में बलदेव दण्डनायक की तथा श्लोक सख्या ३६ व ३७ में शान्तल देवी के मामा मारसिगैय की जिनपति भक्त, मुनि चरणाम्बुजातयुगभृग, जिनधर्मम्बर तिग्मरोचि आदि एव अन्य प्रशस्त विशेषणों से प्रशंसा की गई है ।^२

श्लोक सख्या १८ में शान्तल देवी के पिता, जिनका नाम भी मारसिगैय था, के लिये हरपादाम्बुज भक्ति योलु विशेषण प्रयुक्त किया गया है । इससे निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि शान्तल देवी के पिता मारसिगैय शैव धर्मावलम्बी थे । शान्तल देवी ने शक स १०५० (तदनुसार ई सन् ११२८) की चैत्र शुक्ला ५ सोमवार के दिन शिव गाणेश तीर्थ में समाधि पूर्वक पण्डित मरण का वरण कर स्वर्गारोहण किया ।^३

शान्तल देवी के समाधि मरण के पश्चात् उसके माता-पिता का निधन हुआ । इसकी माता माचिकव्वे ने अपने गुरु प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देव, वर्धमान देव और रविचन्द्र देव की साक्षी से सन्यास (सथारा पण्डित मरण) अंगीकार कर एक मास के अनशन के पश्चात् मृत्यु का वरण किया ।^४ शान्तल देवी के मातुल ने भी श्रवण वेलगोल में समाधि पूर्वक पण्डित मरण का वरण किया और उसकी पत्नी और भावज ने शक सवत् १०४१ की कार्तिक शुक्ला १२ के दिन उसके समाधिस्थल पर निषद्या का निर्माण करवाया ।^५

होयसल नरेश विष्णुवर्द्धन की पुत्री हरियम्बरसौ भी जीवनभर परम जिनो-पासिका रही । कर्णाटक प्रान्त में केवल वैष्णव विद्वानों के ही नहीं अपितु रामानुज

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग १, लेख स ६२ (१३१) पृ० १४६-१४७

^२ जैन शिलालेख संग्रह भाग १, पृ० स ८८ से १००

^३ जैन शिलालेख संग्रह भाग १, लेख स ५३, पृ० ६३

^४ जैन शिलालेख संग्रह भाग १, लेख स ५३, पृ० ६५

^५ जैन शिलालेख संग्रह भाग १, लेख स ५२, पृ० ८७

सम्प्रदाय के जन-जन के मुख से भी एक जनश्रुति सुनने को मिलती है कि होय्सल वंशीय राजा बिट्टिंग देव विष्णुवर्द्धन की पुत्री पर एक ब्रह्म राक्षस ने अपना प्रभाव जमा लिया था । औषध-भेषज्य तन्त्र-मन्त्र आदि अनेक उपायों के उपरान्त भी ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी का पीछा नहीं छोड़ा । जब रामानुजाचार्य विष्णुवर्द्धन के राज महल में आये और राजपरिवार के अन्य सदस्यों की भांति उस राजकुमारी ने भी जब रामानुजाचार्य के चरणों का स्पर्श किया तो उनके चरणों के स्पर्श मात्र से ब्रह्म राक्षस राजकुमारी को अपने प्रभाव से सदा के लिए मुक्त कर अन्यत्र चला गया ।

इस जनश्रुति की प्रामाणिकता हेतु जब पुरातत्व सामग्री का अवलोकन करते हैं तो यह जनश्रुति नितान्त निराधार किंवदन्ती ही सिद्ध होती है ।

हन्तूरु (हन्तियूर-गोली बीड्ड परगना) की ध्वस्त जैन वसति से प्राप्त शक स १०५२ (ई सन् ११३०) के शिला लेख स २६३ से सिद्ध होता है कि विष्णुवर्द्धन की पुत्री हरियम्बरसि जीवनभर जैन धर्म की अनन्य उपासिका रही । इस शिलालेख में उल्लेख है कि जिस समय विष्णुवर्द्धन का पुत्र त्रिभुवनमल्ल कुमार वल्लाल देव राज्य कर रहा था, उस समय विष्णुवर्द्धन की पुत्री और कुमार वल्लाल देव की ज्येष्ठ भगिनी तथा गण्ड विमुक्त-सिद्धान्त देव की गृहस्था शिष्या हरियम्बरसि ने हन्तियूर के रत्न जटित उत्तुंग शिखरो वाले चैत्यालय तथा मन्दिर के जीर्णोद्धार, पूजा, ऋषियों एवं बृद्ध महिलाओं को आहार दान देने आदि कार्यों की व्यवस्था हेतु सभी भांति के करो से विमुक्त भूमि का दान गण्ड विमुक्त सिद्धान्त देव को दिया ।^१

विष्णुवर्द्धन का उत्तराधिकारी नरसिंहदेव भी जीवनभर प्रगाढ़ निष्ठा सम्पन्न जैन धर्मावलम्बी और जैन धर्म का 'सरक्षक' रहा, यह भी इतिहास सिद्ध तथ्य है । इन सब प्राचीन अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि होय्सल नरेश विष्णुवर्द्धन और उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य जीवन पर्यन्त जैन धर्म का अनुयायी, सर्वार्थक और जैन श्रमणों का श्रद्धालु उपासक रहा । यदि विष्णुवर्द्धन ने वैष्णव धर्म अंगीकार किया होता तो निश्चित रूप से उसके आश्रित उसके परिवार के सदस्यों, मन्त्रियों, सेना नायकों आदि में से कोई न कोई तो उसका अनुसरण करके अवश्य-मेव वैष्णव धर्मावलम्बी बना होता ।

गग राज चम्पति

होय्सल नरेश विष्णुवर्द्धन के महा दण्डनायक सेनापति गगराज अपने समय के महान योद्धा और परम धर्मनिष्ठ जैन भक्त थे ।

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, पृष्ठ ४४५-४४६

गगराज का जन्म कर्णाटक प्रदेश के कौण्डिन्य गोत्रीय ब्रह्मक्षत्र परिवार में हुआ। यह परिवार परम जिन भक्त और जैन धर्मानुयायियों में अग्रणी माना जाता था। ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के अनेक शिलालेख इस कट्टर जैन धर्मानुयायी सेनापति की यशोगाथाओं से भरे पड़े हैं। गगराज द्वारा जैन धर्म की श्रीवृद्धि, प्रचार, प्रसार एवं संरक्षण के लिये किये गये कार्यों का लेखा-जोखा करने पर उन्हें सम्पूर्ण दक्षिणा पथ का, जैन धर्म का प्रमुख आधार स्तम्भ कहा जाय तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रवण वेल्गोल की शासन वस्ति के सम्मुख एक गिला पर उट्ट कित लेख में इन्हें गोम्मटेश्वर की विशाल मूर्ति के निर्माता एवं प्रतिष्ठापक चामुण्डराय से भी शतगुना अधिक जिन प्रभावक बताया गया है।^१ अनेक शिलालेखों में गगराज को “श्री जैन धर्म्मामृताम्बुधिविवर्धन सुधाकर”, “सम्यक्त्वरत्नाकर”, “विष्णुवर्द्धन भूपाल होयसल महाराज राज्याभिषेक पूर्ण कुम्भ”, “धर्म हर्म्योद्धरण मूल स्तम्भ”, “विष्णुवर्द्धन होयसल महाराज राज्य समुद्धरण”, “जिनराज राजत् पूजा पुरन्दर”, “कर्णाटकधरामरो त्रस”, “जिन मुख चन्द्रवाक् चन्द्रिका, चकोर”, “विशुद्धरत्न त्रया कर”, “चारित्र लक्ष्मी कर्णपूर”, “जिन शासन रक्षामणि” एवं “द्रोह धरट्ट” आदि उच्चकोटि की उपाधियों से विभूषित किया गया है।^२

सेनापति गगराज ने अग्रणीत ध्वस्त जैन मन्दिरों एवं वसदियों का पुनर्निर्माण एवं अनेक मन्दिरों एवं वसदियों का नव-निर्माण, करवाकर उनके प्रबन्ध एवं श्रमणों के आहार आदि के लिए स्थान-स्थान पर भूमिदान दिया। महा दानी गगराज ने जैन धर्म की श्रीवृद्धि हेतु अनेक उल्लेखनीय दान प्रदान कर गगवाडी ६६००० को कोपण के समान चमकाया।^३

होयसल राजा विष्णुवर्द्धन के राज्य को शक्तिशाली और विशाल बनाने में उसके प्रधान सेनापति गगराज का सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान रहा। गगराज ने अपने स्वामी के दुर्जय प्रबल शत्रु नरसिंह वर्म और चोल राज के अधीनस्थ इडियम आदि अनेक शत्रु शासकों की सम्मिलित विशाल सेनाओं को रणागण में पराजित कर विशाल भू भाग पर अपने स्वामी की विजय वैजयन्ती फहराई। इस अति महत्वपूर्ण विजय से विष्णुवर्द्धन का राज्य एक प्रबल शक्तिशाली राज्य बन गया। इस विजय से विष्णुवर्द्धन इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसने गगराज को मुह मागा वरदान देने की प्रतिज्ञा की। गगराज ने उस वरदान के उपलक्ष में तिप्पूर का स्वामित्व मागा। राजा ने तत्काल गगराज को तिप्पूर का स्वामित्व प्रदान कर दिया। गगराज ने आगूर गण तन्त्रिणिक गच्छ के आचार्य मेघचन्द्र

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग १, लेख नं ५६ (७३) पृ० स १३८-१४३

^२ जैन शिलालेख संग्रह भाग १, लेख स ४४ एवं भाग २ का लेख संख्या ३०१

^३ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, लेख स ५६, ६० और ३०१

सिद्धान्त देव को उस तिप्पूर का दान कर दिया । सभवतः मेघचन्द्र सिद्धान्त देव यापनीय सघ के आचार्य थे ।^१

गगराज ने तैलगो और कन्नेगाले में चालुक्य नरेश त्रिभुवन मल्ल पेर्माडि देव को रणभूमि में पराजित कर अपने साहसपूर्ण पराक्रम का परिचय दिया ।^२

गगराज ने तलकाडु, कोगु, चेगिरि आदि दुर्जय दुर्गों पर अधिकार किया और अदिपम, तिगल, दाम, दामोदर आदि शत्रुओं को युद्ध में परास्त किया । दुर्जय शत्रुओं को परास्त करने के उपलक्ष्य में प्रसन्न हो विष्णु वर्द्धन ने उन्हें गोविन्द वाडी नामक ग्राम परितोषिक रूप में प्रदान किया जिसे भी गगराज ने गोम्मटेश्वर की पूजा व्यवस्था के निमित्त दान में दे दिया ।^३

विष्णुवर्द्धन के प्रधान सेनापति गगराज ने शक स १०४० (ई सन् १११८) के आस-पास श्रवण बेलगोल से उत्तर में आधा कोस पर “जिननाथ पुर” नामक एक नगर बसाया ।^४ शक स १०३६ (ई० सन् १११७) के आस पास गोमटेश्वर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया ।^५

प्रधान सेनापति गगराज पुस्तक गच्छ के आचार्य शुभचन्द्र सिद्धान्त देव के श्रद्धा निष्ठ श्रावक शिष्य थे ।^६ गगराज ने अपने गुरु शुभचन्द्र सिद्धान्त देव, अपनी माता पोचि कव्वे और धर्मपति लक्ष्मी के स्मारक बनवाये । प्रधान सेनापति गगराज ने जैनधर्म को प्रतिष्ठा के सर्वोच्च पद पर अधिष्ठित करने के लिये इतने अधिक महत्वपूर्ण कार्य किये कि उन सबकी पुष्टि करने वाले शिलालेखों आदि का विस्तारभय से यहाँ उल्लेख करना संभव नहीं । यही कारण है कि ईसा की दशवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच की अवधि में चामुण्डराय, गगराज और वोप्प-देव दक्षिणा पथ में जैनधर्म के तीन महान् आधार स्तम्भ एवं संरक्षक गिने गये । इनमें भी गगराज का स्थान सर्वोपरि माना गया है ।

गगराज ने अनेक जिन मन्दिरों एवं बसदियों की ही भाँति अनेक ध्वस्त नगरों का भी पुनर्निर्माण करवाया ।^७ मानव जीवन के परम लक्ष्य—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों की साधना में जीवन भर निरत रहते हुए गगराज ने

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख स० २६३

^२ “ ” ” १, लेख स० ५६

^३ “ ” ” लेख स० ५६ और ६०

^४ “ ” ” लेख स० ४७८ (३८८) पृ० ३७७-३७८

^५ “ ” ” लेख स० ७५ और ७६

^६ “ ” ” लेख स० ५६ (७३)

^७ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, लेख स० ४११

धर्म की धुरा का वहन करने के साथ-साथ राज्य की धुरा के वहन करने में भी अद्भुत धौरेयता प्रदर्शित की। गगराज ने न केवल कर्णाटक के ही अपितु सम्पूर्ण दक्षिणापथ के अम्युदय, अम्युत्थान एवं उत्कर्ष के लिये जीवन-पर्यन्त बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

होय्सल नरेश विष्णुवर्द्धन का सन्धि-विग्रहिक पुणिस भी परम जिनोपासक और जैन धर्मावलम्बी अधिकारियों में अग्रगण्य एवं जैन सभ को उत्कर्ष की ओर अग्रसर करने वाले कार्यों में महादण्ड नायक गगराज का अनन्य सहयोगी था। राज्य सेवा और धर्म सेवा के साथ-साथ पुणिस ने मानव सेवा के अनेक उल्लेखनीय कार्य किये। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर होय्सल राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति में अभिवृद्धि की। युद्ध पीडित किसानों, व्यापारियों एवं प्रजा के सभी वर्गों को उसने सभी भाति की सहायता प्रदान कर उनके अस्त-व्यस्त जीवन को सुचारु रूपेण पुनर्संस्थापित किया। पुणिस ने त्रिकूट वसदि का निर्माण करवाया और गगवाडी की सभी वसदियों को आत्मनिर्भर बनाया।

होय्सल नरेश विष्णुवर्द्धन का पुत्रवत् प्रिय एवं परम विश्वास पात्र दूसरा दण्डनायक इम्मडि बिट्टियण भी तत्कालीन जैनधर्मावलम्बियों में अग्रणी एवं प्रमुख जिन भक्त था। छाया के समान सदा विष्णुवर्द्धन के साथ रहने के कारण वह राज भवन में एवं लोक में विष्णु दण्ड नायक के नाम से विख्यात था। आचार्य श्रीपाल त्रैविद्य जी विष्णुवर्द्धन के गुरु थे। उन्हीं का विष्णु दण्डनायक भी निष्ठावान् गृहस्थ शिष्य था। उस समय के महादानियों में इसकी गणना की जाती थी। दण्ड नायक विष्णु ने जैन धर्म की श्रीवृद्धि एवं लोक कल्याण के अनेक कार्य किये।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है दण्डनायक विष्णु ने होय्सल राज्य की राजधानी दोर समुद्र में, ई० सन् ११३७ में विष्णुवर्द्धन की चिर स्मृति के लिये “विष्णुवर्द्धन जिनालय” नामक एवं भव्य एवं विशाल जिनालय का निर्माण करवाया। इस जिनालय की सुव्यवस्था, सार सम्हाल एवं मुनिजनों के आहार आदि की व्यवस्था के लिये महादण्ड नायक विष्णु ने महाराजा विष्णुवर्द्धन के हाथी बीज बोल्ल नामक ग्राम प्राप्त कर अपने गुरु श्रीपाल त्रैविद्य को दान में दिया।^१

विष्णुवर्द्धन का तीसरा दण्डनायक बोप्प भी अपने पिता महा दण्डनायक गगराज के समान जैन धर्म का सबल संरक्षक, शूरवीर, धर्म निष्ठ और परम जिन भक्त था। इसने जैन धर्म के प्रचार-प्रसार एवं श्रीवृद्धि के अनेक कार्यों के निष्पादन

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, लेख संख्या ३०५, पृष्ठ १-१२

के साथ-साथ “द्रोह घरट्ट जिनालय” “शान्तिश्वर वसदि”, “त्रैलोक्य रजन वसदि” अपर नाम “वोप्पण चैत्यालय” आदि भव्य मन्दिरों तथा वसदियों का ई० सन् ११३३ और ११३८ के आस-पास निर्माण करवाया। वोप्प का अपर नाम एचण भी था।^१ बोप्प दण्डनायक ने जिन धर्म की प्रभावना वर्द्धक एव सर्व साधारण के हित के अनेक कार्य किये। जब गगराज के ज्येष्ठ भ्राता-बम्म चमू पति के पुत्र दण्ड नायक ऐच ने ई० सन् ११३५ में श्रवण बेलगुल में सल्लेखना पूर्वक घर-द्वार, असन-पानादि का त्याग कर सन्यसन (पंडित मरण) विधि से प्राणोत्सर्ग किया, उस समय बोप्प दण्डनायक ने अपने दिवगत ज्येष्ठ बन्धु दण्डनायक ऐच की स्मृति में निषद्या का निर्माण करवाया और ऐचिराज द्वारा निर्मित कराई गई वसदियों के प्रबन्ध आदि के लिये गंग समुद्र की कुछ भूमि का माघचन्द्र देव को दान किया।^२

होय्सल नरेश विष्णुवर्द्धन के चौथे और पाचवे दण्डनायक (सेनापति) भ्रातृद्वय क्रमशः मरियाने और भरत अपने समय के अग्रणी जैन धर्मानुयायी और परम जिन भक्त थे। ये दोनों भाई अग्रगण्य घर्मिष्ठ होने के साथ-साथ बड़े ही शूरवीर, साहसी एव अप्रतिम योद्धा थे। तत्कालीन शिलालेखों के अनुसार इन बन्धुद्वय का होय्सल राजवंश के साथ पोटियों का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण महाराजा विष्णुवर्द्धन ने सर्वाधिकारी, माणिक्य भण्डारी, प्राणाधिकारी, चमूपति आदि महत्वपूर्ण पद प्रदान किये।^३ विष्णुवर्द्धन ने अपने राज्य की धुरा को बहन करने में मरियाने को पट्ट-राज्य-गजेन्द्र तुल्य सक्षम-समर्थ समझकर महासेनापति पद पर अधिष्ठित किया। दण्डनायक मरियाण के लघु सहोदर महामंत्री तथा दण्डनायक भरत ने गगवाडी में ८० नवीन बस्तियों का निर्माण और २०० जीर्ण-शीर्ण वसदियों का जीर्णोद्धार करवाया। भरत चमूपति ने गोमटेश की सीढियों, इस तीर्थ स्थान में द्वार की शोभा-वृद्धि हेतु भरत और बाहुबलि की मूर्तियों का निर्माण करवाया। महाप्रधान भरत ने गोमटेश्वर की रंग शाला का परकोटा भी बनवाया। सिदगेर की वसदि के लिये इन्होंने विष्णुवर्द्धन से भूमि भी प्राप्त की। इस प्रकार इन दोनों भाइयों ने जिन धर्म की प्रभावना एव जैन सच की श्रीवृद्धि के अनेक कार्य किये।^४

इन दोनों महादण्डनायकों के गुरु देशी गण पुस्तक गच्छ के आचार्य माघ-नन्दि के शिष्य गण्डविमुक्त मुनि थे। महाराजाधिराज विष्णुवर्द्धन के ये दोनों महादण्डनायक विष्णुवर्द्धन के पुत्र महाराजाधिराज सिंहदेव प्रथम के शासन काल में भी कतिपय वर्षों तक महादण्ड नायक पद पर रहे।

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १ लेख स० ६६ (१२०), पृष्ठ १४६

^२ जैन शिलालेख स० भाग १ लेख स० १४४ (३८४), पृष्ठ २६४-२६६

^३ जैन शिलालेख संग्रह भाग ३ लेख स० ३०७, ३०८, ४११

^४ जैन शिलालेख स० भाग १, लेख स० ११५ (२६७), पृष्ठ २२७-२२८

होयसल नरेश विष्णुवर्द्धन के छोटे सेनापति ऐच थे । ये महादण्डनायक गगराज के ज्येष्ठ भ्राता बम्म चम्पूपति के पुत्र थे । दण्डनायक ऐच अपने पिता, पितृव्य एव चचेरे लघु भ्राता के समान धर्म-नीति और राजनीति दोनों ही में समान रूप से निष्णात थे । ये युद्ध शौण्डीर भी थे और धर्म धुरा धाँरेय भी । ऐच ने अपने जीवनकाल में एक और अनेक युद्धों में विजयश्री प्राप्त की, तो दूसरी ओर कोपण बेलगुल आदि अनेक स्थानों में जिन मन्दिरों एव वसदियों का निर्माण भी करवाया और अन्त में आयु का अवसान काल उपस्थित होने पर समस्त सासारिक कार्य-कलापो से उन्मुख हो अशन-पानादि का जीवन-पर्यन्त त्याग करके तथा सम्पूर्ण पापों की आलोचना कर सलेखना-सथारा पूर्वक पण्डित-मरण (सन्यसन) विधि से शक स १०५७ (ई सन् ११३५) में मृत्यु का वरण किया ।^१

महाराजाधिराज विष्णु वर्द्धन के सातवें दण्डनायक बलदेवण्य और आठवें दण्डनायक भादिराज भी आदर्श जिनमत्त थे ।

इस प्रकार होयसल नरेश विष्णुवर्द्धन के आठों ही सेनापति प्रगाढ़ निष्ठा-वान् जैन धर्मानुयायी एव आदर्श श्रावकोत्तम थे । विष्णुवर्द्धन के आठों ही स्वामिभक्त सेनापतियों ने जीवनभर अपने स्वामी के चरण-चिह्नो का अनुसरण करते हुए होयसल राज्य की अभिवृद्धि एव समृद्धि के अभिवर्द्धन के साथ-साथ जिन शासन की सेवा के, जैन धर्म की रक्षा के तथा जैन सच की प्रतिष्ठा को उत्कर्ष की ओर अग्रसर करने के अनेक उल्लेखनीय कार्य किये और अपने-अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक एक आदर्श सच्चे जैन के रूप में श्लाघा योग्य पण्डित मरण का वरण किया । वे सब के सब सच्चे अर्थों में कर्मठ कर्मवीर एव धर्मवीर थे ।

इन सब तथ्यों से सिद्ध होता है कि होयसल नरेश विष्णुवर्द्धन अपने बाल्य-काल से जीवन के अन्तिम क्षणों तक जैन धर्मावलम्बी, जिन शासन का संरक्षक और सवर्द्धक रहा । मकुलि किले के अन्दर की वसति के एक शिलालेख के अनुसार विष्णुवर्द्धन का राज्य अति विशाल था । पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में इसके राज्य की सीमा समुद्र और उत्तर में पेहोरे को इसने अपने राज्य की सीमा बनाया ।^२

नरसिंह प्रथम (ई सन् ११५२ से ११७३) महाप्रतापी होयसल नरेश विष्णुवर्द्धन के पश्चात् इस राजवश का राजा नरसिंहदेव हुआ । यह भी अपने पिता के ही समान धर्मनिष्ठ, साहसी, योद्धा, प्रजावत्सल और लोकप्रिय राजा था । नरसिंह देव ने जैन धर्म के वर्चस्व की अभिवृद्धि एव प्रचार-प्रसार के अनेक कार्य किये ।

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, लेख स १४४ (३८४) पृ २६४-६६

^२ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, लेख स ३७६ पृ १५७-१६३

नरसिंह देव के सेनापति चाविमध्य भी परम जिन भक्त था। अपने यौवन काल में यह सेनापति सम्पूर्ण दक्षिणा पथ में होय्सल नरेश विष्णुवर्धन के गरुड के नाम से विख्यात हुआ। इसने होय्सल राज्य की समृद्धि के साथ-साथ जैन सभ की श्रीवृद्धि में भी उल्लेखनीय सहयोग दिया। सेनापति चाविमध्य की धर्म-पत्नी जबकब्बे ने हेरगु में एक विशाल जिन मन्दिर का निर्माण करवा कर वहाँ चेन्न पार्श्वनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवायी। जिनेश्वर की पूजा-अर्चा एवं ऋषियों के आहार आदि की व्यवस्था एवं भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मन्दिर की मरम्मत के लिए जिबकब्बे ने नरसिंह देव से प्रार्थना कर उनसे भूमि प्राप्त की और उस भूमि का दान ई. सन् ११५५ के लगभग मन्दिर को किया।^१

नरसिंह देव के एक अन्य दण्डनायक शान्तियण ने अपने पिता पारिसरण की स्मृति में एक बसदि का निर्माण करवाकर मल्लिधरण पण्डित को कृषि भूमि का दान किया।^२

होय्सल राजवंश के शासनकाल में सर्व धर्म समभाव का भी एक उदाहरण ई. सन् ११५० के कैदाल के एक शिलालेख से प्रकाश में आया है। मान्य खेटपुर के अधीश्वर गूलिवाचि ने—जो कि होय्सल नरेश विष्णुवर्धन का और उसके पुत्र नरसिंह देव का भी अधीनस्थ सामन्त था, कदवाल (कैदाल) में एक जिनेश्वर मन्दिर, एक गणेश्वर मन्दिर (शिव मन्दिर), एक नारायण मन्दिर और एक चल बरिवेश्वर मन्दिर—इस प्रकार चारों धर्मों के चार मन्दिरों का निर्माण करवाकर सब धर्मों के प्रति अपना समभाव दर्शाया। इस मान्य खेटपुराधीश्वर की रानी भीमले परम जिन भक्त और जैन धर्म की प्रमुख उपासिका थी। अपनी जैन धर्मावलम्बिनी रानी के नाम पर राजा गूलिवाचि ने भीम जिनालय नामक बसदि और भीम समुद्र नामक एक सुन्दर सरोवर का निर्माण करवाया। मान्य खेट पति राजा गूलिवाचि ने इस जिनालय की पूजा-अर्चा एवं मुनियों के लिए आहार आदि की व्यवस्था हेतु भूमि का दान किया।^३

होय्सल नरेश नरसिंह के मन, मस्तिष्क पर वंश परम्परागत जैन सस्कृति के सत्कारों की अमिट छाप उसके बाल्यकाल से ही अंकित हो चुकी थी, यह गुगुली से प्राप्त एक शिलालेख से विदित होता है। इस शिलालेख में उल्लेख है कि शक स १०६९ (तदनुसार ई. सन् ११४७) में जिस समय कि होय्सल नरेश विष्णुवर्धन का शासनकाल था, कुमार नरसिंह देव ने गुगुलि अग्रधार के “गोविन्द जिनालय” की

^१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, लेख स ३३६

^२ जैन शिलालेख संग्रह भाग ३, लेख स ३४७ पृ० ११० से ११७

^३ जैन शिलालेख संग्रह भाग ३, लेख स ३३३ पृ० ८५ से ८५

सभी भाति की समुचित व्यवस्था के लिए मन्दिर के नाम पर कृपि योग्य एक उप-जाऊ भूखण्ड का दान किया ।^१

चालुक्य साम्राज्य वस्तुतः होयसल नरेश विष्णुवर्धन के बकापुर में निवास करने के समय से ही लड़खड़ाना प्रारम्भ हो गया था । चालुक्य सम्राट तैल तृतीय (ई. ११४६-६३) के एक अशक्त एवं अयोग्य शासक होने के परिणामस्वरूप चालुक्य साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया । चालुक्यों के कलचुरी सामन्त बिज्जल के अन्तर्भूत में, जो कि सैनिक सेवा के लिए उसके पूर्वजों को चालुक्यों द्वारा दी गई तारद वाडी की जागीर का उपयोग कर रहा था, तैल तृतीय की अयोग्यता को देखकर एक महात्वाकांक्षा का उदय हुआ । उसने तैल तृतीय की अयोग्यता का लाभ उठाकर शनै-शनै अपनी शक्ति को सुदृढ़ करना प्रारम्भ किया । कलचुरी सामन्त बिज्जल की ही भाति काकतीय सामन्तों ने भी चालुक्य साम्राज्य द्वारा, ई. सन् १००० में उन्हें प्रदत्त सब्बी जिले और अनुप कोण्डा की अपनी पुरानी जागीर में निरन्तर विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया ।

कलचूरियों और काकतीय सामन्तों की भाति देवगिरि के यादवों ने भी चालुक्य साम्राज्य के प्रति परम्परागत अपनी स्वामिमक्ति को तिलाजलि दे अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के लिये अपनी शक्ति और सीमा का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया ।

बिज्जल ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया । उसने तैल के समक्ष उसके विरुद्ध भीतर ही भीतर सुलगती हुई विद्रोह की आग का अतिरजित चित्र प्रस्तुत करते हुए विद्रोह को भड़काने से पहले ही कुचल डालने का उसे परामर्श दिया । तैल तृतीय ने बिज्जल को अपना अनन्य द्वितीय समक्ष कर उसे सैन्य संचालन, कोषोपयोग आदि के अनेक उच्चाधिकार प्रदान किये । इन अधिकारों का उपयोग बिज्जल ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु शक्ति सचय में किया । इसका परिणाम यह हुआ कि तैल तृतीय नाम मात्र का सम्राट रह गया क्योंकि वस्तुतः साम्राज्य संचालन की सम्पूर्ण शक्ति बिज्जल ने ई. सन् ११५२ और श्री क्लीट के अभिमतानुसार ईस्वी सन् ११५६ में ही अपने में केन्द्रित कर ली थी ।^२ कूटनीति का आश्रय लेकर बिज्जल ने तैल तृतीय को काकतियों के विरुद्ध उकसा कर उससे काकतीय सामन्त प्रोल की राजधानी अनुभमकोण्डा पर आक्रमण करवा दिया । प्रोल सतर्क था और पर्याप्त शक्ति सचय

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग ३, लेख स ३२७

^२ जम्बू तण्डी ताल्लुक के चिक्कलगी शिलालेख के अनुसार बिज्जल ने "महाभुज बल चक्र की उपाधि धारण कर ली थी । An report S I एपिग्राफी 938-39

कर चुका था और इसके विपरीत तैल तृतीय की शक्ति उसके सामन्तों की दुरभिसन्धि के परिणामस्वरूप क्षीण हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अनुमकोण्डा पर आक्रमण करते ही प्रोल अपनी शक्तिशाली सेना के साथ तैल तृतीय को परास्त कर उसे रणागण में ही बन्दी बना लिया। परन्तु प्रोल ने चालुक्य साम्राज्य के साथ अपने परम्परागत सम्बन्धों को दृष्टिगत रखते हुए तैल तृतीय को मुक्त कर उसे सकुशल उसकी राजधानी की ओर लौटने का समुचित प्रबन्ध कर दिया। प्रोल के पश्चात् उसके पुत्र रुद्र और तैल तृतीय के बीच शत्रुता चलती रही और रुद्र के आतंक से तैल तृतीय सग्रहणी रोग का रोगी बन ई० सन् ११६२ में पञ्चत्व को प्राप्त हुआ। तैल तृतीय की मृत्यु के पश्चात् बिज्जल विशाल साम्राज्य का स्वामी बन बैठा।

चालुक्य साम्राज्य के अवशेषों पर कलचूरी राज्य की स्थापना करते ही बिज्जल ने होयसल राज्यान्तर्गत वनवासी प्रदेश पर आक्रमण कर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।^१

समन्वय का एक ऐतिहासिक पर असफल प्रयास

पिछले प्रकरणों में चैत्यवासी परम्परा, भट्टारक परम्परा, यापनीय परम्परा आदि विभिन्न परम्पराओं के उद्भव, विकास, प्रचार-प्रसार एवं उनके कार्य-कलापों पर जो प्रकाश डाला गया है उससे सहज ही यह प्रकट हो जाता है कि देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के उत्तरवर्ती काल में जैन धर्म की अध्यात्मपरक मूल परम्परा के स्थान पर द्रव्य परम्पराओं का प्रायण सर्वत्र वर्चस्व स्थापित हो गया था और लोक प्रवाह भाव अर्चना को भूल कर द्रव्यार्चना को ही धर्म और धर्म के स्वरूप का मूल समझने लगा था ।

द्रव्य परम्परा, द्रव्यार्चना अथवा द्रव्य पूजा के वर्चस्व काल में जो मूल भाव परम्परा में शिथिलाचार का प्राबल्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया उससे मुमुक्षु साधुओं को बड़ी चिन्ता हुई ।

मूल परम्परा के वर्चस्व को पुनः स्थापित करने के लिये अनेक आत्मार्थी मुमुक्षु आचार्यों एवं श्रमणों आदि ने अनेक बार प्रयास किये । पर उनके परिणाम आशानुकूल नहीं निकले । इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से आगे यथास्थान विचार किया जायेगा । ऐसे प्रयत्नों के असफल होने पर भी वे महापुरुष निराश नहीं हुए । उनके प्रयत्न निरन्तर जारी रहे । इसका प्रमाण है समय-समय पर चैत्यवासी परम्परा के अन्दर से ही प्रकट हुए क्रियोद्धारक सन्त ।

जैन परम्परा का देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल का साहित्य इस बात का साक्षी है कि इन द्रव्य परम्पराओं के वार्द्धक्य काल में भी समय-समय पर अनेक आत्मार्थी श्रमणों ने आगमों से धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ कर इन द्रव्य परम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह किया । उन्होंने अपनी द्रव्य परम्पराओं से पूर्णतः वचकर भाव परम्परा के प्रचार-प्रसार के लिये जीवन भर अथक प्रयास किये । उनके प्रयास आशिक रूप में ही सफल हुए । यदि यह कह दिया जाय कि उन क्रियोद्धारकों में से अधिकांश को अपने प्रयास में वस्तुतः असफलता का ही

मुह देखना पड़ा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । उनकी असफलता का मूल कारण यह था कि द्रव्य परम्पराओं के समर्थकों ने न केवल सत्ताधीशों को ही अपितु जनमानस को भी पूर्ण रूपेण प्रभावित कर अपनी ओर कर लिया था । द्रव्य परम्पराओं के संचालकों द्वारा प्रचलन में लाये हुए चित्ताकर्षक धार्मिक आयोजनों के परिणाम-स्वरूप इन परम्पराओं द्वारा प्रचलित की गई सभी मान्यताएँ लोक में धर्म के नाम पर रूढ़ हो गई थी । इसके साथ ही उन क्रियोद्धारकों के असफल होने का दूसरा प्रमुख कारण यह था कि इन शक्तिशाली बनी हुई द्रव्य परम्पराओं के अनुयायी राजाओं, सामन्तों, कोट्याधीशों, व्यापारियों आदि के द्वारा जनसाधारण को जो प्रलोभन उस समय प्राप्त थे, उस प्रकार के प्रलोभन देने की स्थिति में ये नये क्रियोद्धारक पूर्णतः अक्षम थे ।

भाव परम्परा की पुनः स्थापना के लिये समय-समय पर मुमुक्षुओं द्वारा किये गये प्रयासों के पुनः पुनः असफल हो जाने के उपरान्त भी भाव परम्परा के पक्षधर साधु साध्वी श्रावक श्राविका वर्ग हतोत्साहित नहीं हुआ । भाव परम्परा को पुनः स्थापित करने और द्रव्य परम्परा को निसत्त्व एवं निर्बल करने के प्रयास अध्यात्मपरक आत्मार्षों मुमुक्षुओं द्वारा समय-समय पर किये ही जाते रहे ।

“महानिशीथ सूत्र” के अर्थ से इति तक अध्ययन व पर्यालोचन से यह प्रकट होता है कि भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित जैन धर्म के मूल स्वरूप में आस्था रखने वाला श्रमण वर्ग एवं साधक वर्ग वस्तुतः जैन धर्म के स्वरूप में और श्रमणाचार में द्रव्य परम्पराओं द्वारा लाई गई विकृतियों से बड़ा चिन्तित रहा । धर्म के मूल स्वरूप में उत्तरोत्तर बढ़ती गई विकृतियों और श्रमण वर्ग में उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ शिथिलाचार यह सब कुछ उन आचार्यों श्रमणों और साधुओं के हृदय में शल्य की तरह खटकता रहा ।

महानिशीथ के पर्यालोचन से ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न इकाइयों में विभक्त धर्म सभ में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए मान्यता भेदों पर यदि किसी प्रकार का अकुशल लगाकर जैन सभ को एकता के सूत्र में आबद्ध नहीं किया गया तो इसके दूरगामी परिणाम बड़े भयावह सिद्ध होंगे इस आशंका से चिन्तित होकर विभिन्न परम्पराओं के नायकों ने भाव परम्परा और अनेक गणों, गच्छों, सम्प्रदायों एवं धर्म सभों में विभक्त हुई द्रव्य परम्पराओं के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया ।

महानिशीथ की रचना किसके द्वारा और किस समय में की गई इस सम्बन्ध में तो, प्रमाणान्भाव में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु महानिशीथ में ही विद्यमान उल्लेख से यह निश्चित रूपेण कहा जा सकता है कि विक्रम

संवत् ७५७ से ८२७ के बीच हुए आचार्य हरिभद्र सूरि ने इसका शोधन परिवर्द्धन पुनरालेखन आदि के रूप में पुनरुद्धार किया ।^१

महानिशीथ की उस समय में उपलब्ध एक मात्र प्रति के बहुत से स्थल दीमको द्वारा खा लिये गये थे । कहीं पक्तियाँ, कहीं अक्षर, कहीं पृष्ठ तो कहीं पूरे के पूरे तीन-तीन पत्र नष्ट हो गये थे । उस सड़ी-गली और दीमको द्वारा खाई हुई महानिशीथ की प्रति के उद्धार के पीछे आचार्य हरिभद्र का और उनके साथ मधुर सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न परम्पराओं के कतिपय आचार्यों का मूल उद्देश्य जैन धर्म सभ में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए मान्यता भेद को यथा सम्भव मिटाना अथवा कम करना और अनेक सघो, गणो, गच्छो अथवा सम्प्रदायो के रूप में छिन्न-भिन्न हुए धर्मसभ में एक समान मान्यताएँ प्रचलित कर समन्वय स्थापित करने का था । अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हरिभद्र सूरि ने और तत्कालीन विभिन्न सघो के आचार्यों ने महानिशीथ के मूल पाठ में अनेक नवीन आलापक पृष्ठ के पृष्ठ भी जोड़े हैं, यह महानिशीथ के निम्नलिखित पाठों से स्वतः ही सिद्ध होता है ।

(१) तद्वा ओसन्ने सु जाणे नेत्थ लिहिज्जइ ।

(२) पासत्थे नाणमादीण ।

(३) सच्छन्दे उस्सुत्तुमग्गामी ।

(४) सबले नेत्थ लिहिज्जति गथवित्थरभयाओ ।

(५) भगवया उए एत्थ पत्थावे कुसीलादी महया पवघेण पन्नविए ।

(६) एत्थ च जा जा कत्थइ अन्नन् वायणा सा सुमुणिय-समय-सारेहिं न पओसेयव्वा, जओ मूलादरिसे चेव बहु गथ विप्पणट्ठ ।

^१ एत्थ य जत्थ पय पएणानुलगा सुत्तालावग न सपज्जइ, तत्थ तत्थ सुयहरेहिं कुलिहिय दोसो न दायव्वो ति ।

किन्तु जो सो एयस्सा अचित्ति चिन्तामणि कप्प भूयस्स महानिशीह सुयक्खधस्स पुब्बायरित्तो आसि, तहिं चेव खडाखडीए उइ हियाइएहि हेऊहिं बहवे पण्णागा परिसड्डिया ।

तत्था वि "अञ्चत सुमह" अत्थाइसय ति इम महानिशीह सुयक्खध कसिए पवयणस्स परम सारभूय पर तत्त महत्थ "त्ति कलिऊण" ।

पवयण वच्छलत्तणेण बहु मब्ब सत्तोवयारिय च नाड तद्वा य भाय हियट्ठाए आयरिय हरिमईए ज तत्थ आयरिसे दिट्ठ त सब्ब स मतीए साहिऊण लिहिय ति ।

अन्नेहिं पि सिद्धसेण दिवाकर बुद्धबाई जनखसेण देवगुत्त जसवद्धए खमासमण-मीस रविगुत्त नेमिचद जिनदास गणि खमग सब्ब रिसि पमुहेहिं जुगप्पहाण सुयहरेहिं बहुमन्निय इए ति ।

(महानिशीथ जैतारण से प्राप्त हस्तलिखित प्रति)

(७) ताहिं च जत्थ जत्थ सबघाणुलग्ग सबुज्झइ, तत्थ तत्थ बहुएहिं सुयहरेहिं समिलिउण सगोवग दुवालस अगाओ मुयसमुदाओ अन्न-मन्न-अग-उवग-सुयक्खघ-अज्झयण उद्देसगाण समुच्चिणिऊण किचि किचि सदज्झमाण एत्थ लिहिय, नउण सक कव्व कय ति ।

(महानिशीथ, तीसरा अध्यायन, पृष्ठ ७१, पैरा ४६—हेम्बर्ग (जर्मनी) से सन् १८६३ में प्रकाशित ।

(२) एयस्स य कुलिहिय दोसो न दायव्वो सुयहरेहिं । किंतु जो चेव एयस्स पुव्वायरिसो आसि तत्थ एव कत्थइ सिलोगो, कत्थइ सिलोगद्ध, कत्थइ पयक्खर, कत्थइ अक्खर, पतिया, कत्थइ पण्णगा पुत्थिय कत्थइ वे तिन्नि पन्नगाणि एवमाइ बहु गन्थ परिगलिय ति ।

(वही, हेम्बर्ग में प्रकाशित महानिशीथ पृष्ठ ३० पैरा २८)

अर्थात्—“इस महानिशीथ में कहीं-कहीं जो वाचना भेद दृष्टिगोचर होता है, उसके लिये सिद्धान्तों और शास्त्रों के मर्मज्ञों को चाहिये कि वे दोष न दें क्योंकि इस ग्रन्थ की जो मूल आदर्श प्रति थी, उसमें बहुत सा अश्रु नष्ट हो गया था । जिन जिन स्थलों पर नष्ट हुए मूल पाठ के स्थान पर जो कुछ सुसम्बद्ध और समुचित पाठ प्रतीत होता था, इस प्रकार के पाठ स्थान-स्थान पर बहुत से शास्त्रज्ञ निष्णात श्रुतधरो ने एक साथ बैठकर एवं विचार विमर्श करके श्रुतसमुद्र के अर्थात् द्वादशांगी, अन्यान्य अंग, उपांग, श्रुतस्कन्ध, अध्ययन एवं उद्देशकों से चुन-चुन कर उन रिक्त स्थलों में उससे सम्बन्धित नया पाठ लिख दिया । वह कोई उनकी स्वतन्त्र कृति नहीं थी ।

श्रुतधरो को इस प्रकार का दोष नहीं देना चाहिये कि इस महानिशीथ के पाठों को समुचित रूप में नहीं लिखा गया है, बुरे ढंग से लिखा गया है । क्योंकि इसकी जो मूल आदर्श प्रति थी, उसमें कहीं श्लोक, कहीं श्लोकाद्ध, कहीं पद, कहीं अक्षर, कहीं पक्तिया, कहीं पृष्ठ और कहीं-कहीं दो-तीन पन्ने नष्ट हो गये थे । इस प्रकार ग्रन्थ का बहुत-सा भाग गल गया था ।”

घाणेरव सादडी (राजस्थान) से प्राप्त हुई महानिशीथ की हस्तलिखित प्रति के पृष्ठ २४ (१) के दक्षिणी हाशिये में निम्नलिखित पाठ लिखा हुआ मिलता है —

“मूल सूत्र में लिख्यो जिहा पद, आलावा, (आलापक) न सपजै तिहा सूत्र धरै कुलिख्या नो दोष न देवो जे भणी (इसलिये कि) ए सूत्र ना घणा पाना सङ्गा देखी भवजीव निमित्त आठ आचार्य हरिभद्र सूर, सिद्धसेन दिवाकर, वृद्धवादी, जक्खसैण (यक्षसेन), देवगुप्त, जिनदासगणि, जसवद्धण और नेमिचन्द्र सात-आठ नवा आलावा (आलापक) घाल्या छे ।”

उपर्युल्लिखित इन सब उद्धरणों से यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि आचार्य श्री हरिभद्र ने अपने समय के प्रसिद्ध एवं जनप्रिय सात अन्य विद्वान् आचार्यों के साथ विचार-विमर्श कर दीमको द्वारा खाई हुई अथवा सड़ी-गली महानिशीथ सूत्र की प्रति में कुछ नये आलापक नये वाक्य नये शब्द और नये पृष्ठ जोड़कर उस महानिशीथ का उद्धार किया। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है महानिशीथ के इस उद्धार के पीछे मूल उद्देश्य विभिन्न इकाइयों में विभक्त जैनधर्मसंघ की एकता के सूत्र में आबद्ध करना था। अपने इस प्रयास में आचार्य श्री हरिभद्र और उनके समय के, समकालीन विभिन्न सम्प्रदायों के, मान्यताओं के आचार्यों ने ऐसी धार्मिक क्रियाओं को भी जैन धर्मावलम्बियों की धार्मिक दैनन्दिनी में जोड़ने का प्रयास किया, जिनका कि मूल आगमों में सर्वथा निषेध किया गया है। उनके द्वारा ऐसा किये जाने के पीछे क्या-क्या कारण रहे होंगे, उन कारणों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता पर अनुमान यही किया जाता है कि जो द्रव्य परम्पराओं द्वारा प्रचालित द्रव्यार्चना के जो-जो विधि-विधान धार्मिक रीति-रिवाजों के रूप में जन-जन के मानस में घर कर गये थे अथवा जो विधि-विधान बहुसंख्यक जैन धर्मावलम्बियों के जीवन में रूढ़ हो गये थे और जिनको हटाना अथवा जिनका खुले शब्दों में विरोध करना उन आचार्यों को सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा था, उन कतिपय धार्मिक रीति-रिवाजों को, उन धार्मिक दैनिक कर्तव्यों को उन्होंने धर्म के अभिन्न अंग के रूप में मान्य कर लिया। ऐसा करने में उनके अन्तर्मन पर सम्भवतः काफी बोझ पड़ा, ऐसा आभास महानिशीथ की तद्-तद् प्रसंगिनी भाषा से होता है। उदाहरण के रूप में लिया जाय तो पञ्च भगल प्रकरण में चैत्यवन्दन का अविरत गृहस्थ के लिये विधान किया है, द्रव्य पूजा का विधान किया गया है किन्तु दूसरी ओर सावद्याचार्य के नाम से चैत्यवासियों द्वारा अभिहित (सम्बोधित) किये जाने वाले आचार्य कुवलयप्रभ के प्रकरण में चैत्य निर्माण के कार्य को ऐसा सावद्य कार्य बताया गया है जिसका एक चरित्रनिष्ठ पञ्च महाव्रतधारी साधु वचनमात्र से भी अनुमोदन नहीं कर सकता। इस प्रकार के अनेक प्रसंग हैं, जिनसे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि जिन कार्यों का एक ओर साधारण रूप से विधान किया गया है तो दूसरी ओर उन्हीं बातों का बड़ी शक्तिशाली निराणयिक भाषा में निषेध किया गया है।

महानिशीथ सूत्र में जो इस प्रकार के प्रकरण उल्लिखित हैं, उनसे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि उनके द्वारा द्रव्य परम्पराओं का, मूल भावपरम्परा के साथ समन्वय करने का प्रयास किया गया है। उन सब पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है —

द्रव्य परम्परा और भाव परम्परा, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, द्रव्यस्तव और भावस्तव अथवा द्रव्य अर्चना और भाव अर्चना—ये कतिपय विषय आर्य

देवद्विगणि क्षमाश्रमण के उत्तरवर्ती काल के प्रारम्भ से लेकर अर्थात् चैत्यवासी आदि द्रव्य परम्पराओं के अम्युदयकाल से लेकर अद्यावधि पर्यन्त बड़े चर्चा के विषय रहे हैं। इस विषय में महानिशीथ सूत्र में बड़े सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला गया है। वह मूल प्रकरण साराश के साथ यहाँ अविकल रूप से दिया जा रहा है।

(१६)

३४ तैसि य तिलोग महियाण धम्म तित्थकराण जग गुरूण ।
भावच्चण दब्बच्चण भेदेन दुह अच्चण भणिय ॥

३५ भावच्चण चरित्ताणुद्वाण कट्ठुग घोर तव चरण ।
दब्बच्चण विरयाविरय सील-पूया-सक्कार-दाणादि ॥

ता गोयमा । एण एस एत्थ परमत्थे, त जहा

३६ भावच्चण उग विहारया य दब्बच्चण तु जिण-पूया ।
पढमा जतीण, दोसि वि गिहीण, पढमान्चिय पसत्था ॥

(१७)

(१) एत्थ च गोयमा । केइ अमुणिय समय सन्भावे, (अव) ओसन्न विहारी, नीय वासिणो, अदिट्ठ परलोग पच्चवाए, सय मति, इड्ढि रस साय गारवाइ मुच्छिण राग दोस मोहाहकार ममि-काराइसु पडिबद्धे,

(२) कसिण सजय सद्धम्म परमुहे, निद्वय नित्तिस निग्घिण अकलुण निक्किवे, पावायरणेक्क अभिनिविट्ठ बुद्धि एगतेण अइचड रोद् कूराभिग्गाहिय मिच्छदिट्ठिणो,

(३) कय सव्व सावज्ज जोग पच्चक्खाण विप्पमुक्कासेस सगारम परिग्गहे तिविहेण पडिबद्ध सामाइए य दब्बत्ताए न भावत्ताए नाममेत्त मुडे, अणगारे महव्वयघारी समणे वि भवित्ताण एव मन्नमाणे सव्वहा उम्मग्ग पवत्तति,

(४) जहा किल “अम्हे अरहताण भगवताण गघ मल्ल पदीव समज्ज-णोवलेवेण विचित्त वत्थ बलि धूयाइएहि पूयासक्कारोहि अणु-दियह अन्नच्चण पकुब्बाणा तित्थुच्छप्पण करेमो ।”

(५) त च नो एण “तह” त्ति गोयमा । समणुजारेज्जा ।

(१८)

- (१) “से भयव । केण अत्येण एव वुच्चइ, जहा ण त च नो ण
“तह” ति समणुजाणेज्जा ?”
- (२) गोयमा । तय अत्थाणुसारेण असजम बाहुल, असजम बाहुलेण
च थूल कम्मासव, थूल कम्मासवाओ य अज्झवसाय पडुच्चा
थूलयर सुहासुह कम्म-पयडि बघो सव्व सावज्ज विरयाण च
वयमगो
- (३) वयमगेण च आणाइक्कम, आणाइक्कमेण तु उम्मग्ग गामित्त
उम्मग्ग गामित्तेण च सम्मग्गपलोयण उम्मग्गपवत्तण
- (४) सम्मग्ग विप्पलोयणेण च जईण महती आसायणा, ताओ य
अणत ससार आहिडण
- (५) एएण अत्येण गोयमा । एव वुच्चइ जहा ण गोयमा । नो ण
त “तह” ति समणुजाणेज्जा ।

(१९)

- ३७ दव्वत्थवाओ भावत्थव तु, दव्वत्थओ बहुगुणो भवउ तम्हा ।
अबुह जणे बुद्धीय, छक्काय हिय तु गोयमाणुट्ठे ॥
- ३८ अकसिण पवित्तगाण विरया विरयाण एस खलु जुत्तो ।
जे कसिण सजम विऊ पुप्फादिय न कप्पए तेसिं तु ॥
- ३९ कि मन्ने गोयमा । एस बत्तीसिं दाणुट्ठिए ।
जम्हा तम्हा उ उभय पि अणुट्ठेज्ज एत्थ न बुज्झसि ॥
- ४० विणिओग एव त त सि भावत्थवासमवो त्हा ।
भावच्चणा य उत्तमय दसण्णमहेण पायडे ॥
- ४१ जहेव दसण्णमहेण उयाहरण तहेव य ।
चक्कहर भाणु ससि दत्त दमगादिहिं विणिहिसे ।
- ४२ पुच्छ ते गोयमा । ताव ज सुंरिदेहिं भत्तिओ ।
सव्विड्ढिए अणन्नसमे पूया सक्कारे कए ॥
- ४३ ता कि त सव्व-सावज्ज-तिविह विरएहिमणुट्ठिय ।
उयाहु सव्वठामेसु सव्वहा अविरएसु उ ? ॥

- ४४ नणु भयव सुरवरिदेहि सव्वठामेसु सव्वहा ।
अविरएहि सुभत्तीए पूया सक्कारे कए ॥
- ४५ ता जइ एव तओ बुज्झ गोयमा नीससय ।
देस-विरय अविरयाण तु विणिओगम् उभयत्थ वि ॥
- ४६ सयम एव सव्व तित्थकरेहि ज गोयमा । समायरियम् ।
कसिण अट्ठ कम्म खय-कारिय तु भावत्थय अणुट्ठे ॥
- ४७ भवती उ गमागम जतु फरिसणाइ पमहण जत्थ ।
स-पर हिओवरयाण न मण पि पवत्तए तत्थ ॥
- ४८ ता स-पर हिओवरएहि सव्वट्ठाण एसियव्व विसेस ।
ज परम सार भूय विसेसवत्त च अणुट्ठेय ॥
- ४९ ता परम सार भूय विसेसवत्त च साहु वग्गस्स ।
एगतहिय पच्छ सुहावह एय परमत्थ ॥
- त जहा —

(२०)

- ५० मेरुनुगे मणि मडिएक्क कचणमए परम रम्मे ।
नयण मणाणदयरे पभूय विन्नाण साइसए ॥
- ५१ सुसिलिट्ठ विसिट्ठ सुलट्ठ चड सुविभत्त मुणिवेसे ।
बहु सिहयणण घटा घयाउले पवर तोरण सणाहे ॥
- ५२ सुविसाल सुवित्थिण्णे पए पए पेच्छियव्व य सिरीए ।
मघ मघ मघेत ढज्झत्त अगरु कप्पूर चदणामोए ॥
- ५३ बहु विह विचित्त बहु पुप्फमाइ पूयारुहे सुपूए य ।
निच्च पणच्चिर नाडय सयाउले महुर मुर व सहाले ॥
- ५४ कुट्ठत रास जण सय समाउले जिण कहा खित्त चित्ते ।
पकहत कहग नच्चत्त चत्त गघव्व तूर निग्घोसे ॥
- ५५ एमादि गुणोवेए पए पए सव्व मेइणी वत्थे (ट्ठे) ।
निय भूय विघत्त पु ण्णज्जिएण नायागएण अत्थेण ॥
- ५६ कचण मणि सोमारो थम सहस्सुसिए भुवण्ण तले ।
जो कारवेज्ज जिणहरे तओ वि तव सजमो अणत्त गुणो त्ति ॥

(२१)

- ५७ तव सजमेण बहु भव समज्जिय पाव कम्म मल लेव ।
निद्धोविऊण अइरा अणत सोक्ख वए मोक्ख ॥
- ५८ काउ पि जिणाययणेहि मडिय सव्व मेइणी वट्ट ।
दाणाइ चउक्केण सुट्ठु विगच्छेज्ज अच्चुय न परओ गोयमा गिहि त्ति ॥
- ५९ जइ ता लव सत्तम सुरविमाणवासी बि परिवडति सुरा ।
सेस चित्तिज्जत ससारे सासय कयर ? ॥
- ६० कह त भण्णउ सोक्ख सुचिरेण वि जत्थ दुख अल्लियइ ।
ज च मरणावसाण सुथेव कालीय तुच्छ तु ? ॥
- ६१ सव्वेण वि कालेण ज सयल नरामराण भवइ सुह ।
त न षडइ समयणुभूय मोक्ख सोक्खस्स अणत भागे वि ॥
- ६२ ससारिय सोक्खाण सुमहताण पि गोयमाणे ।
मज्जे दुक्ख सहस्से घोर पयडे णु भुज्जति ॥
- ६३ ताइ च साय वेओयएण न यणति मदबुद्धीए ।
मणिकणग सेलमय लोढग गले जहव वणिय घूया ॥
- ६४ मोक्ख सुहस्स उ धम्म सदेव मणुयासुरे जगे एत्थ ।
नो भाणिऊण सक्का नगरगुणे जहव य पुल्लिदो ॥
- ६५ कह त भण्णउ पुण्ण सुचिरेणवि जस्स दीसए अत ।
ज च विरसावसाण ज ससाराणुबधि च ? ॥
- ६६ त सुर विमाण विहव चित्तिय चवण च देवलोगाओ ।
अइवलिय चिय हियय ज न बि सय-सिक्कर जाइ ॥
- ६७ नरएसु जाइ अइदूसहाइ दुक्खाइ परमतिक्खाइ ।
को वण्णेहि ताइ जीवतो वास कोडि पि ? ॥
- ६८ ता गोयमा । दस विह धम्म घोर तव सजमाणुट्ठाणस्स ।
भावत्यव इति नाम तेणेव लभेज्ज अक्खय सोक्ख त्ति ॥

(२२)

- ६९ नारग भव तिरिय भवे अमरभवे सुखव त्तणे वा बि ।
नो त लब्धइ गोयम । जत्थ व तत्थ व मणुय जम्मे ॥

- ७० सुमह अच्चत-पहीणे सुसजमावरण-नामधेज्जेसु ।
ताहे गोयम । पाणी भावत्थय-जोगय उवेइ ॥
- ७१ जम्मतर सचिय गरुय पुण्ण पब्भार सविट्ठेण ।
माणुसजम्मेण विणा नो लब्भइ उत्तम धम्म ॥
- ७२ जस्सारुभावओ सुचरियस्स निसल्ल दभ रहियस्स ।
लब्भइ अउलमणत अक्खय सोक्ख तिलोयगे ॥
- ७३ त बहु भव सचिय तु ग-पाव-कम्मट्ठ-रासि-दहणट्ठ ।
लद्ध माणुसजम्म विवेगमादिहि सजुत्त ॥
- ७४ जो न कुणइ अत्तहिय सुयाणुसारंण आसवनिरोह ।
चत्तिग सीलग-सहस्स-धारणेण तु अपमत्तो ॥
- ७५ सो दीहर अब्बोच्छिन्न घोर दुक्खणि दाव पज्जलिओ ।
उव्वेविय सतत्तो अणतहुत्तो सुबहुकाल ॥
- ७६ दुग्गधामेज्झ चिलीण-खार-पित्तोज्झ-सिभ-पडहत्थे ।
वस जलुस पूय दुद्धिण चिलिच्चिले रुहिर चिक्खल्ले ॥
- ७७ कढ कढ कढत चल चल चलस्स तलतलतलस्स रज्झतो ।
सपिडियगमगो जोणि जोणि वास गम्भे ।
एक्केक्क गम्भवासे सुजतियगो पुणरवि भमेज्जा ॥
- ७८ ता सताव उव्वेवग जम्म जरा मरण गम्भवासाइ ॥
ससारिय दुक्खाण विचित्तरूवाण भीएण ।
- ७९ भावत्थवाणुभाव असेस भव भय खयकर नाउ ।
तत्थ एव महताभ उज्झमेण दढ अच्चत पयइयव्व ॥
- ८० इय विज्जाहर किन्नर नरेण ससुरासुरेण वि जगेण ।
सथुव्वते दुविहत्थवेहि ते तिहुयणेक्कीसे ।
गोयमा । धम्म तित्थकरे जिणे अरिहते त्ति ॥

अर्थात्—“उन जगद्गुरु त्रिलोक पूज्य धर्म तीर्थंकरों की अर्चना दो प्रकार की कही गई है । एक भाव अर्चना और दूसरी द्रव्य-अर्चना । चरित्र का पालन, घोर कठोर उग्र तप का आचरण-यह भाव अर्चना है और पूजा सत्कार करना एवं दान देना आदि

द्रव्यार्चना है। तो गौतम ! निश्चित रूप से जो कल्याणकारी है वह इस प्रकार है —

उग्र विहार भावार्चन है और जिन पूजा यह द्रव्यार्चन है तथा पहली उग्र विहार रूप भाव अर्चना यतियों के लिए है और गृहस्थों के लिये दोनों ही प्रकार की अर्चना कही गई है, पर इन में पहली भाव अर्चना ही प्रशस्त है।

गौतम ! यहा सिद्धान्तों के मर्म से अनभिज्ञ अनेक ऐसे साधु जो विहार का परित्याग कर नियत निवास करने वाले हैं, परलोक में उनका कैसा घोर अहित होगा, इस पर विचार न करके स्वेच्छा-चारी बने हुए ऋद्धि, रस, साता, गर्व-मूर्च्छित हैं और जो राग, द्वेष, मोह, अहंकार और ममत्व आदि के दास बने हुए हैं, जो समय और सद्धर्म से परागमुख हैं, निर्दय निस्त्रिंश, घृणास्पद, क्रूर, पापाचार-परायण, एकान्त अति चढ, रौद्र एव क्रूर मनोभाव वाले मिथ्या दृष्टि लोग सब प्रकार के सावद्य योगों का सग, आरम्भ-परिग्रह जीवन भर त्रिकरण त्रियोग से त्याग कर भी द्रव्य रूप से समय ग्रहण किये हुए हैं, न कि भाव रूप से, जो नाम मात्र के अणुगार हैं, वे यह कहते हुए उन्मार्ग में प्रवृत्त होते हैं कि हम अर्हन्त भगवन्तो का गन्ध, माला, प्रदीप, स्नान, उपलेपन, सुन्दर, वस्त्र, बलि, धूप आदि से पूजा सत्कार करते हुए और प्रतिदिन अभ्यर्चन करते हुए धर्म तीर्थ का उत्थान करते हैं। हे गौतम ! उन लोगों का यह कथन वस्तुतः सत्य नहीं है। क्योंकि उनके इस प्रकार के कार्य कलापो में असयम का बाहुल्य है। असयम की बहुलता से स्थूल कर्मों का आश्रय होता है और स्थूल कर्मों के आश्रय से अति स्थूल कर्म प्रकृतियों का बन्ध और सब प्रकार के सावद्य कर्मों के त्यागी साधुओं के व्रत का भग होता है। व्रत भग से तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण होता है। आज्ञा के अतिक्रम से उन्मार्ग गामिता उत्पन्न होती है। उन्मार्ग गामी हो जाने से समग्र अच्छाइयों का लोप हो जाता है। सब प्रकार की अच्छाइयों के लोप हो जाने से यतियों की बड़ी आसातना होती है। यतियों की आसातना से वह अर्हन्तों की आज्ञा का अतिक्रमण करने वाला साधु अनन्त काल तक ससार में परिभ्रमण करता रहता है।

द्रव्यस्तव और भावस्तव, इनमें द्रव्यस्तव बड़ा गुणकारी है—इस प्रकार की बुद्धि अप्रबुद्ध व्यक्तियों में होती है क्योंकि हे गौतम ! सर्वथा पङ्जीव निकाय का हित करना उचित है। जिन्होंने सम्पूर्ण

सावद्य कर्मों का त्याग नहीं किया है, उन विरताविरतो के लिये यह द्रव्यस्तव उपयुक्त है किन्तु जिन्होंने सम्पूर्ण सावद्य कर्मों का त्याग कर एव सयम ग्रहण कर सयम के महत्व को जान लिया है, उनके लिये पुष्पादिक कभी नहीं कल्पते । हे गौतम ! यह कहा जाता है कि ३२ इन्द्रो ने भी पुष्पादिक से पूजा की इसलिये जिस किसी भी तरह हो द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों ही करनी चाहिये । गौतम ! वस्तुतः यहाँ उन्हें वास्तविक तत्व का बोध नहीं है । वास्तविकता यह है कि उन देव देवेन्द्रो के लिये भावस्तव असम्भव है । भाव-अर्चना वस्तुतः अत्युत्तम है, यह तो दशार्ण भद्र के दृष्टान्त से प्रकट ही है । जिस प्रकार दशार्णभद्र का उदाहरण है, उसी प्रकार चक्रवर्ती, भानु, शशिदत्त और द्रमुक आदि के दृष्टान्त समझने चाहिये । गौतम ! देवेन्द्रो ने अपनी सम्पूर्ण ऋद्धि के साथ भक्तिपूर्वक तीर्थ-करो की पूजा की, उनका सत्कार किया । वह सब कुछ क्या सभी प्रकार के सावद्य कर्मों का त्रिविध त्रिकरण से त्याग करने वाले विरतो द्वारा किया गया था ? अथवा सर्वथा सदा सभी अवस्थाओं में अविरत लोगो द्वारा किया गया था ! भगवन् ! देवेन्द्रो ने जो अपूर्व भक्ति के साथ तीर्थकरो का पूजा सत्कार किया, वह सब भाति सभी दशाओं में अविरत प्राणियो द्वारा किया गया पूजा सत्कार था । तो हे गौतम ! यदि ऐसी बात है तो इस तथ्य को निःसंशय होकर हृदयगम करो कि देशविरत और अविरत इन दोनों में भी कितना अन्तर है ? इस बात को समझ कर हे गौतम ! सभी तीर्थ-करो ने स्वयं जो आचरण किया है, सम्पूर्ण आठो कर्मों को समूल नष्ट करने वाले उस भावस्तव का ही अनुष्ठान करना चाहिये । गौतम ! जहाँ अर्थात् जिस द्रव्यार्चना में गमनागमन काल में पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति एव त्रस इन षड् जीव निकाय के प्राणियो की स्पर्श, मर्दन एव हिंसा रूप जो पाप कर्म होते हैं, उस कार्य में स्व तथा पर के हित में निरत रहने वाले व्यक्ति मन मात्र से भी प्रवृत्ति नहीं करते । इसलिये स्व पर हित में निरत रहने वाले विश्वो को सभी कार्यों में जो श्रेष्ठ हो, उसी को चुनना चाहिये तथा जो कार्य परम सारभूत और सर्वोत्तम विशेषताओं से युक्त हो, उसी कार्य को करना चाहिये ।”

वह सारभूत सर्वोत्तम कार्य इस प्रकार है—

“पर्वताधिराज सुमेरु पर्वत के उच्चतम शिखर के सन्निभ गगनस्पर्शी विशुद्ध स्वर्ण से निर्मित, सभी भाति की उत्कृष्ट कोटि

की मणियों से जटित खचित अतीव सुन्दर परम नयनाभिराम स्थापत्यकला के उच्चतम विज्ञान के उदाहरणस्वरूप अनेक प्रकार के मनोहारी चित्रों से चित्रित भित्ती वाले अगणित शृंगारको, घटाओं, ध्वजाओं से सुशोभित, अति सुन्दर तोरणों से युक्त, अति विशाल, अति विस्तीर्ण, पग-पग पर दर्शनीय प्रियदर्शी दृश्यों से सकुल, जलते हुए अगर, कपूर, चन्दन आदि के धूप से मगमगायमान, विचित्र वर्णों के सभी जातीय पुष्पों से आच्छादित, अति मधुर सम्मोहक नाट्य नृत्य वादित्त आदि की ध्वनियों से निरन्तर मुखरित, जिनेश्वरों की जीवन कथाओं से चित्रित भित्तिचित्रों वाले, जहाँ जिनेश्वरों के जीवन वृत्तों पर निरन्तर रास, कथानक, कीर्तन आदि विविध बाद्य वृन्दों के अति सुन्दर ताल स्वरों पर चल रहे हो, इत्यादि अनेक गुणों से युक्त पग-पग पर सम्पूर्ण वसुन्धरा के शृंगारभूत, अपनी भुजाओं के बल से अर्जित पुण्य के प्रभाव से न्यायपूर्वक उपाजित द्रव्य द्वारा क्रीत कचन मणियों के सहस्रों सहस्र स्तम्भों पर आधारित और स्वर्ण निर्मित आगन, भित्ति एवं छत वाले जिनेश्वरों के मन्दिरों से यदि कोई व्यक्ति सम्पूर्ण घरातल को आच्छादित कर दे, तो भी लव मात्र आचरित तप सयम इस प्रकार के उस विचित्र जिन मन्दिर-निर्माण-कार्य की तुलना में अनन्त गुणा श्रेष्ठ है ।”

“क्योंकि तप और सयम कोटि-कोटि भवों में उपाजित पाप कर्म लेप को धोकर स्वल्प काल में ही अनन्त-अनन्त सुखों के निधान मोक्ष धाम को प्रदान करता है । हे गौतम ! सम्पूर्ण वसुन्धरा के तल को जिनायतनों से मण्डित करने और दानादि चतुष्क के देने के उपरान्त भी एक गृहस्थ अच्युत नामक स्वर्ग तक जा सकता है, उससे आगे नहीं । लव सत्तम देव विमानों के वासी देवता भी एक न एक दिन वहाँ से च्यवन करते हैं तो फिर ससार में और दूसरों की तो गणना ही क्या है । वस्तुतः इस ससार में शाश्वत है ही क्या ? उसे सुख कैसे कहा जा सकता है, जिसे अन्ततोगत्वा दुःख आ घेरता है ? क्योंकि बहुत लम्बे काल के पश्चात् भी जहाँ मृत्यु और अवसान के लिये अवकाश है, वह वस्तुतः तुच्छ ही है । अनादि भूत, अनन्त भविष्य और वर्तमान इन तीनों काल के समस्त देव देवेन्द्रों और नर नरेन्द्रों के सम्पूर्ण सुख को एक स्थान पर पिंडी भूत कर दिया जाय तो भी वह सारा सासारिक सुख मोक्ष के एक समय (काल का सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिमाण) मात्र के सुख के अनन्तवे भाग की भी तुलना नहीं कर सकता । गौतम ! ससार के बड़े से बड़े सर्वोत्कृष्ट सुख में भी हजारों प्रकार के दुःख, घोर अनुताप और

प्रचण्ड वेदनाएँ अनुभव की जाती हैं। उन वेदनाओं को, उन घोर दुखों को, उन सहस्रों सहस्र ताप सतापों को प्राणी अपनी मन्द बुद्धि के कारण और साता वेदनीय के परिणामस्वरूप ठीक उसी प्रकार नहीं जानता जिस प्रकार कि मणि मण्डित स्वर्णपत्र से वेष्टित प्रस्तर शिला को अपने गले में लटकाये हुए वरिष्क वधूटि उस शिला के भार को अनुभव नहीं करती। ससारवासी देवों, मनुष्यों एवं असुरों आदि में से कोई भी ससारी प्राणी मोक्ष के सुखों का ठीक उसी प्रकार वर्णन नहीं कर सकता, जिस प्रकार कि जीवन भर विकट अटवी में ही रहा हुआ एक पुलिन्द (भिल्ल) नगर के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ-अक्षम रहता है। उसे पुण्य (पूर्ण और पुण्य दोनों का प्राकृत रूप) कैसे कहा जा सकता है, जिसका कि सुदीर्घ काल से ही सही पर एक न एक दिन अन्त होना सुनिश्चित है और वस्तुतः जिसमें विरसता (कटुता दुःखानुभूति के भाव), भवसान (अन्त-समाप्ति) और भव भ्रमण की श्रृंखला का बन्ध कराने वाली शक्ति विद्यमान है। देव विमान से च्यवनकाल में वहा से च्युत होने वाला प्राणी देव विमान के वैभव और देवलोक से च्यवन की बात सोचकर गहन चिन्ता में मग्न हो जाता है। उसका हृदय इस प्रकार आकुल व्याकुल हो जाता है मानो उसके सौ-सौ टुकड़े हो रहे हों। नरक योनि में अति दुःसह्य एवं अति कठोर और घोर जो दुःख है, उसका वर्णन कोई व्यक्ति कोटि-कोटि वर्षों की आयुष्य पाकर भी नहीं कर सकता। इसलिये हे गौतम! इस प्रकार के धर्म, घोर तपश्चरण और सयम के परिपालन का ही नाम भावस्तव है। वस्तुतः इस भावस्तव से ही अक्षय अव्याबाध शाश्वत सुख की प्राप्ति की जा सकती है। गौतम! उस भावस्तव के करने का सौभाग्य नरक, तिर्यन्व और देव भवों में तथा इन्द्र पद प्राप्त कर लेने पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सौभाग्य तो केवल मनुष्य भव में ही प्राप्त किया जा सकता है। गौतम! सयमावरण नाम कर्म के विपुल क्षय होने पर प्राणी को भावस्तव करने की योग्यता प्राप्त होती है। जन्म-जन्मान्तरो में सचित गुह्य पुण्य के प्रभाव से संप्राप्त मानव भव के बिना उत्तम धर्म—भावस्तव प्राप्त नहीं होता। शल्य और दम्भ से पूर्णतः रहित, त्रिकरण-त्रियोग से विशुद्ध रूपेण आचरित उस भावस्तव अथवा उत्तम धर्म के कृपा प्रसाद से ही प्राणी तीनों लोकों के मूर्धन्य अग्रभाग में अतुल अनन्त शाश्वत शिव सुख प्राप्त करता है। जन्म-जन्मान्तरो में सचित आठों पापकर्मों की उत्तुंग अपार राशियों को भस्मावशिष्ट करने के लिये विवेक आदि से संयुक्त मनुष्य जन्म को पाकर भी जो प्राणी आश्रवों के निरोध के साथ

अप्रमत्त भाव से शास्त्राज्ञा के अनुसार इस उत्तम धर्म भावस्तव के धारण के द्वारा अपना आत्म-कल्याण नहीं कर करता, वह सुदीर्घ काल तक घोरतिघोर दारुण दुखों की अविच्छिन्न दाहक परम्परा में दग्ध होता हुआ अनन्त काल तक अनन्त बार घोर सतापो से सन्नस्त एवं प्रकम्पित होता रहता है। वह दुःसह्य दुर्गन्ध, मल-मूत्र, रुधिर, मज्जा, क्षार, पित्त, वसा के कीचड़ से भरी हुई विविध योनियों के गर्भावास में घोर दुखों का भाजन बनता है। अतः सताप उद्वेग, जन्म, जरा, मृत्यु, पुनः पुनः गर्भावास आदि ससार के घोर दुखों से भयभीत होने वाले मानव को जन्म, जरा, मृत्यु आदि सब प्रकार के भयों को नष्ट करने वाले भावस्तव के महत्त्व को जानकर पूरी दृढ़ता, निष्ठा और कठोर परिश्रम के साथ उसे जीवन में ढालने के लिये प्राणप्रण से प्रयास करना चाहिये।”

इस प्रकार आचार्य हरिभद्र ने और उनके समकालीन कतिपय आचार्यों ने द्रव्यस्तव और भावस्तव के प्रश्न को लेकर अनेक अथवा भगणित पृथक्-पृथक् इकाइयों में विभक्त हुए भगवान् महावीर के धर्मसच को एकता के सूत्र में आबद्ध करने के उद्देश्य से महानिशीथ का उद्धार करते समय उपरिलिखित पाठ के माध्यम से प्रथम प्रयास किया। मूल पाठ के इन शब्दों से प्रत्येक विज्ञ सहज ही अनुमान लगा सकता है कि इस प्रकार के समन्वय के प्रयास में महत्त्व द्रव्यस्तव का अधिक रहा अथवा भावस्तव का।

इस प्रकार द्रव्यार्चना और भावार्चना की एक विवादास्पद समस्या में समाधान के लिये हरिभद्रादि आठ आचार्यों ने समन्वयकारिणी इस प्रथम मान्यता को एकमत से स्वीकार किया।

दूसरी जो मान्यता रखी गई वह है चैत्यवासी परम्परा के अम्युदय काल से ही द्रव्य परम्पराओं के माध्यम से जैन धर्म सच में रूढ़ हुई चैत्य वन्दन की मान्यता। उपरोक्त आठों ही आचार्यों ने सम्भवतः इसे एक मत से स्वीकार किया। चैत्य वन्दन की मान्यता के सम्बन्ध में जो कतिपय पाठ महानिशीथ के तृतीय अध्ययन में हरिभद्र द्वारा महानिशीथ के उद्धार के समय लिखे गये, वे इस प्रकार हैं —

१ से भयव कयराए विहीए पच मगलस्स ण विणओवहाण कायव्व ?

२ गोयमा । इमाए विहीए पच मगलस्स ण विणओवहाण कायव्व, त जहा सुपसत्थे चैव सोहणे तिथि करण मुहुत्त नक्खत जोग लगससिवले

- ३ विष्णुमुक्क जायाए मयासकेण, सजाय सद्धा सवेग सुतिव्वतर महत्तुल्ल-
सत सुहज्झवसायाणुगय भत्ति बहुमाणपुव्व निण्णिगयाण दुवालस
भत्तट्ठियेण
- ४ चेइअलये जतुविरहिअोगासे
- ५ भत्तिभर निब्भरुद्धुसिय स सीसरोमावलि पफुल्ल वयण सयवत्त
पसत सोम थिर दिट्ठी
- ६ नव नव सवेग समुच्छलत सजाय बहल घण निरन्तर अचित्त परम
सुह परिणाम विसेसुल्लसिय सजीव वीरियाणुसमय विवद्ध त पमोय
सुविसुद्ध सुणिम्मल विमल थिर रढयरन्तकरणेण
- ७ खिति निहिय जानु नसि उत्तमग कर कमल मउल सोहजलिपुडेण
- ८ सिरि उसभाइ पवर-वर-धम्मतित्थयर पडिमा बिब विणिवेशिय
नयण माणसेग्ग तग्गय अज्झवसाएण
- ९ समयण्णु दढ चरित्तादि गुण सपओववेय गुरु सद्धत्थ अट्ठाणुट्ठाए
करणेक्क वद्ध लक्ख तवाहिय गुरु वयण विणिग्गय
- १० विणयादि बहुमाण परिओसाणुकपोवलद्ध
- ११ अणेगसोग सतावुव्वेग महावाहि वेयणा घोर दुक्ख दारिद किलेस
रोग जम्म जरा मरण गव्ववास निवासाइ दुट्ठ सावगागाह भीम
भवोदहि तरडगभूय इणमो
- १२ सयलागममज्झवत्तगस्स पिच्छत्त दोसोवहय विसिट्ठबुद्धि परिकप्पिय
कुमणिय अघडमाण असेस हेउ दिट्ठत जुत्ति विद्ध सणोक्क पच्चल
पोढस्स पचमगल महासुयक्खधस्स
- १६ सव्व महामत्त पवर विज्जाण परम बीयभूय
- १७ नमोअरहताण ति
- १८ पढमज्झयण अहिज्जेयव्व ।

(विनयचन्द्र ज्ञान मठार, जयपुर मे उपलब्ध महानिशीथ की प्रति का पृष्ठ ५३ का
पैरा ६)

- १ "से भयव एव जहुत्त विणभोवहारणेण पञ्चमगल महा सुयक्खध अहिज्जित्ताण पुब्बाणुपुब्बीए पच्छाणुपुब्बीए अणारुपुब्बीए सर वज्जरा मत्ताबिन्दु पयक्खर विसुद्ध थिर परिचय काऊण महया पवघेण सुतत्थ च विण्णाय, तन्नो य ए कि अहिज्जे ?
- २ गोयमा । इरियावहिय
- ३ "से भयव केण अत्थेण एव वुच्चई जहा ण पच मगल महा-सुयक्खध अहिज्जित्ताण पुरो इरियावहिय अहीए ?"
- ४ गोयमा । जे एसे आया से ए जया गमणागमणाइ परिणाम परिणए अणेगजीव पाण भूय सत्ताण अणोवउत्तपमत्ते सघट्टण अवद्वाण किलामण काऊण अणालोइय अपडिक्कते चेव असेस कम्म खयट्ठाए किंचि चिइ वदण सज्झाय आणाइएसु अभिरमेज्जा तया से एण चित्ता समाही भवेज्जा न वा ।
- ५ जन्नो ए गमणागमणाइ अणेग अन्न वावार परिणामासत्त चित्त-त्ताए केइ पाणी त एव भावतर अच्छडिडय अत्त दुहत्त अज्झवसिए कचि काल खण विरत्तेज्जा ताहे त तस्स फलेण विसवएज्जा ।
- ६ जया उण कहि चि अण्णाण मोह पमाय दोसेण सहसा एगिदियादीण सघट्टण परियावर्ण वा कय भवेज्जा ।
- ७ तया य पच्छा "हा । हा । हा । दुट्ठु कय अम्हेहि । ति घण राग दोस मोह मिच्छत्त अण्णाण अवेहि अदिठु परलोग पच्चवाएहि कूर कम्म निग्धिणेहि ।" ति परम सवेग आवन्ते ।
- ८ सुपरिफुड आलोएत्ताण निदिताण गरहेत्ताण पायच्छित्त अणु-चरेत्ताण नीसल्ले अणाउल चित्ते असुह कम्म खयट्ठा किंचि आय-हिय चिइ वदणाइ अणुट्ठेज्जा ।
- ९ तया तय अट्ठे चेव उवउत्ते से भवेज्जा ।
१०. जया ण से तय अट्ठे उवउत्ते भवेज्जा तया तस्स ण परमेगग चित्त-समाहि हवेज्जा तया चेव सव्व जग जीव पाण भूय सत्ताण जह इठु फल सपत्ती भवेज्जा ।
- ११ ता गोयमा । ए अप्पडिक्कताए इरियावहियाए न कप्पइ चेव काउ किंचि चिइ-वदण सज्झायाइय फल आसाय अभिक्खुगाण ।

१२ एतेण अट्ठेण गोयमा । एव वुच्चइ जहा ण गोयमा । ससुत्तथोभय
पञ्च भगल थिर परिचिय काऊण तओ इरियावहिय अज्झीए ।

(वही पृष्ठ ५३ पैरा ६)

१ से भयव कयराए विहीए त इरियावहिय अहीए ?

२ गोयमा । जहा ण पञ्च भगल महासुयक्खव ।

३ से भयव इरियावहिय अहिज्जित्ताण तओ किं इहिज्जे ?

४ गोयमा । सक्कत्थवाइय चेइय वदणविहाण णवर सक्कत्थय एगत्थ
वत्तीसाए आयबलेहि अहिएत्ताण

(वही पृष्ठ ६३ पैरा २७)

१. एव सुत्तथोभयत्थग चिइ वदणाविहाण अहिज्जेताण तओ सुपत्थे
सोहणे तिहिकरण ससिबले

२ जहा सत्तीए जगगुरुण सपाइय पूयोवयारेण पडिलाहिय साहु वग्गेण
य भत्तिम्मर निम्मरेण रोमच कच्चु पुलइज्जमाणा तनु सह्रिस विसत्त
वयणारविदेण सद्धा सवेग विवेग परम वेरग्ग मूल विणिहिय वण
राग दोस मोहमिच्छत्त मल कलकेण

३ सुविसुद्ध सुणिम्मल विमल शुभ सुभयराणुसमय समुल्लसत्त सुपसत्थ
अज्झवसाय गण भुवणगुरु जिणिदपडिमा विणिवेसिय नयण माणा-
सेण अण्ण माणासेगग चित्तयाए य

४ “वन्नो ह पुण्णो ह” ति जिणवदणाइ सहलीकयजम्मोत्ति इइ मन्न-
माणेण विरइय कर कमलजलिणा हरिय तण बीय जतु विरहिय
भूमीए निहिओभयजाणूणा सुपरिफुड सुविइय नीसक जहत्थ सुत्त-
थोभय पए-पए भावेमाणेण

५ दढचरित्त समयण्णु अप्पमायाइ अणेग गुण सपओववेएण गुरुणा
सद्धि साहु साहुणि साहम्मियअसेस बन्धु परिवग्ग परियरिएण चैव
पढम चेइए वदियब्बे

६ तयणत्तर च गुणइडे य साहुणो य ।

(वही पृष्ठ ६३ पैरा २८)

मन्त्र एवं विद्यासिद्धि की परिपाटी का विधान

आचार्य श्री हरिभद्र ने अपने समकालीन श्री सिद्धसेन दिवाकर, वृद्धवादी जिनदासगणि महत्तर, नेमिचन्द्र प्रभृति सात आचार्यों के परामर्श से विभिन्न इकाइयों में विभक्त जैनधर्म सघ में एकता एवं एकरूपता लाने की उत्कट अभिलाषा से चैत्यवन्दन के साथ-साथ मन्त्र जाप और विद्यासिद्धि को भी जैन धर्मावलम्बियों के दैनिक धार्मिक कर्तव्यों में समाविष्ट किया। इस सम्बन्ध से महानिशीथ का मूल पाठ इस प्रकार है —

- १ तहासाहम्मिय जणस्स ए जहासत्तीए पणावाइ जाव ए सुमहग्घ मउय चोवख वत्थ पयाणाइणा वा महा सम्माणो कायव्वो ।
- २ एयावसरम्मि सुविइअ समय सारेण गुरुणा पवघेण अक्खेव निक्खे-वाइएहि पवघेहि समार निव्वेय जणणि सद्धा सवेगुप्पायग धम्म देसण कायव्व ।
- ३ तओ परम सद्धा सवेग पर नाऊण आजम्माभिग्गह च दायव्व जहा ए
- ४ सहलीकय सुलद्ध मणुए भवे । मो । देवाणुप्पिया ।
- ५ तए अज्जप्पभिईए जावज्जीव तिकालिय अणुदिण अणुत्तावल एगग चित्तेण चेइए वदेयव्वे ।
- ६ इण चेव ओ मणुयत्ताओ असुइ असासय खण भगुराओ सार ति ।
- ७ तत्थ पुव्वल्ले ताव उदगपाण न कायव्व जाव चेइए साहूय न वदिए ।
- ८ तहा मज्झल्ले ताव असण किरिय न कायव्व जाव चेइए न वदिए ।
- ९ तहा अव्वरल्ले चेव तहा कायव्व जहा अव्वदिएहि चेइएहि नो सक्का याल अइक्कमेज्जा ।
- १० एव चाभिग्गह बघ काऊण जावज्जीवाए ताहे य गोयमा । इमाए चेव विज्जाए अहिमतियाओ सत्तगघ मुट्ठीओ तस्सुत्तमगे “निट्ठारग पारगो भवेज्जासि ।” ति उच्चारमाणेण गुरुणा धेतव्वाओ
- ११ ओम् नमो भगवओ अरहओ ।
- १२ सिज्झउ मे भगवती महाविज्जा ।
- १३ वीरे महावीरे जयवीरे सेणवीरे वद्धमाणवीरे जयते अपराजिए स्वाहा ।
- १४ उपचारो चउत्थ भत्तेण साहिज्जइ ।

- १५ एयाएविज्जाए सव्वगओ निट्ठारग पारगो होइ उवत्थावणाए वा गरिणस्स वा अरणुष्णाए सत्त वारा परिजावेयव्वा ।
- १६ निट्ठारग पारगो होइ उत्तिमट्ठा पडिबन्ने वा अभिमतिज्जइ आरा-
हगो भवइ विग्घ विणायगा उवसमति सूरु सगामे पविसतो अपरा
जिओ भवइ कप्प समत्तीए मगल वहणी खेम वहणी हवइ ।”

(वही महानिशीथ की प्रति, पृष्ठ ६४ पैरा २६)

उपरिलिखित महानिशीथ के चारो पाठो का सारांश क्रमशः इस प्रकार है —

- १ “किस विधि से पंच मगल का ‘विणओवहाण’ करना चाहिये इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि श्रेष्ठ तिथि नक्षत्रादि के दिन पांच उपवास करके विशुद्ध अन्तःकरण से विशुद्ध भक्तिपूर्वक किसी चैत्यालय में जन्तुविहीन स्थान पर बैठ कर श्री ऋषभदेव भगवान् अथवा अन्य धर्म तीर्थंकर की प्रतिमा अथवा बिम्ब की ओर अपलक दृष्टि लगाये गुरु के मुख से हृदयगम किये गये सब प्रकार के शोक, सन्ताप, व्याधि, वेदना, जन्म, जरा, मृत्यु और गर्भावास आदि सासारिक दुःखों का समूल नाश करने वाले, ससार सागर से पार करने में पोत तुल्य सब महामन्त्रों और विद्याओं के बीज तुल्य नमो अरिहताण रूप पंच मगल महाश्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन का पाठ करना चाहिये ।
- २ “पंच मगल महाश्रुतस्कन्ध का यथोक्त ‘विनयोपघान’ से अध्ययन करने के और इसके सूत्र और अर्थ दोनों का सुचारु रूपेण ज्ञान करने के पश्चात् क्या सीखना चाहिए ?” गौतम के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है — “ईर्याविहिय का अध्ययन करे, क्योंकि गमनागमनादि क्रियाओं में अनेक जीव, प्राणी, भूत, सत्त्वों का सस्पर्श, सघट्टन, प्रमर्दन, उद्घापन, किलामना होती है उस पाप की आलोचना शुद्धि कर लेने के पश्चात् आठों कर्मों के क्षय हेतु चैत्य-वन्दन, सज्झाय व ध्यान में निमग्न होना चाहिए । यदि प्रमादवश एकेन्द्रिय आदि जीवों का सघट्टन, परित्तापन हो गया हो तो— “हाहा ! मैंने बहुत बुरा किया, राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि से अन्वे होकर परलोक का बिना किसी प्रकार का ध्यान रखे, यह पाप किया है,” इस प्रकार परम सवेग को प्राप्त हो कर अपने पाप की आलोचना निन्दा प्रायश्चित्त आदि करके निःशत्य होकर अशुभ कर्मों का क्षय करने के लिये आत्महितार्थ

चैत्यवन्दन आदि का अनुष्ठान करे। विना ईर्यापथिक के चैत्य-वन्दन सज्जाय आदि करना उचित नहीं है।

३ “हे भगवन् ! ईर्यापथिक का अध्ययन किस विधि से करे ?”
“गौतम ! पञ्चमगल महाश्रुतस्कन्ध के समान ही।” “प्रभो ! ईर्या-पथिक का अध्ययन करने के पश्चात् किसका अध्ययन करना चाहिये ?” “गौतम ! शक्रस्तव और चैत्यवन्दन विधान का करना चाहिये।”

४ “इस प्रकार सूत्र अर्थ तदुभय चैत्यवन्दन, विधान आदि का अध्ययन करने के पश्चात् सुप्रशस्त शुभ तिथिकरण, नक्षत्र, लग्न, चद्र, बल आदि देखकर यथाशक्ति तीर्थकरो की पूजा, साधुवर्ग का प्रतिलामन करने के अनन्तर अन्त करण को भक्ति से ओतप्रोत कर, हर्षातिरेक से रोमांचित हो, श्रद्धा, सवेग, विवेक, परम वैराग्य, अतीव निर्मल अध्यवसायो के साथ, जगद्गुरु जिनेन्द्रो की प्रतिमा में एकटक नयन जुड़ा कर, इस प्रकार की भावना के साथ कि मैं घन्य हूँ, मैं पुण्य-शाली हूँ कि मैंने जिन वन्दन से अपने जन्म को सफल कर लिया है, हाथ जोड़कर वनस्पति, तृण, बीज, जन्तु आदि से रहित भूमि में दोनों जानु और शीष को झुकाकर निर्मल चरित्र का पालन करने वाले, सिद्धान्तो में निष्णात, अप्रमादी गुरु के साथ साधु, साध्वी, सधर्मी एवं परिजनो से परिवृत्त हो सर्वप्रथम चैत्यो का वन्दन करना चाहिये और तदनन्तर गुणाढ्य साधुओ का।”

उपरिलिखित महानिशीथ के इन चारो पाठो में चैत्य वन्दन का विधान किया गया है। इससे पहले भावस्तव की महिमा के सम्बन्ध में जो भाषा एवं जो भाव महानिशीथ में व्यक्त किये गये हैं उनके साथ तुलनात्मक दृष्टि से चैत्यवन्दन के इन पाठो का अध्ययन करने से वास्तविक स्थिति क्या है यह निष्पक्ष दृष्टि से देखने पर विज्ञानो के लिए स्पष्ट हो जाती है।

महानिशीथ के १६ की सख्या में दिये गये ऊपरि लिखित पाठ से ऐसा प्रतीत होता है कि देवद्विगण क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल में अथवा उससे कुछ पूर्व उद्भूत हुई चैत्यवासी आदि द्रव्य परम्पराओ के व्यापक प्रचार प्रसार एवं उत्कर्ष काल में उन द्रव्य परम्पराओ के सूत्रधारो द्वारा भगवान् महावीर के चतुर्विध धर्म सध में चैत्यवन्दन, चैत्य-निर्माण, वासक्षेप अथवा चूर्णक्षेप आदि की परि-पाटिया, इहलौकिक अभीप्सित कार्यों की सिद्धि के लिये और यहा तक कि शत्रुओ को पराजित करके सग्राम में विजय प्राप्ति की अभिलाषा आकाक्षा की पूर्ति हेतु मन्त्र जाप विद्या सिद्धि आदि अनुष्ठान इतने लोकप्रिय एवं बहुसंख्यक जैन धर्माव-

लम्बियों के जीवन की दैनन्दिनी के ऐसे अभिन्न अंग बन चुके थे कि जिनका निषेध करना, उस वक्त की जनता के इनके प्रति गहरे लगाव को देखते हुए, महान से महान प्रभावक आचार्य के लिये भी असम्भव सा हो गया था । इसीलिये सम्भवतः महानिशीथ के उद्धार के समय अन्य सात आचार्यों की अनुमति से आचार्य हरिभद्र द्वारा जो सात आठ नये आलापक महानिशीथ में जोड़े गये बताये, उनमें से यह भी एक प्रतीत होता है ।

महानिशीथ के ऊपर उल्लिखित उद्धरण में चैत्य वन्दन, मन्त्र, जाप, विद्या, सिद्धि एवं वासक्षेप आदि का विधान करते हुए सार रूप में निम्नलिखित बातें कही गई हैं —

“अपने स्वधर्मी बन्धुओं का यथाशक्ति अशन-पान, वस्त्रादि से हार्दिक सम्मान करना चाहिये । इस प्रकार के प्रसंग पर शास्त्रों के मर्मज्ञ गुरुओं द्वारा वासक्षेप—चूर्ण निक्षेप आदि के पश्चात् ससार से विरक्ति कराने वाली तथा श्रद्धा एवं सवेग उत्पन्न करने वाली धर्मदेशना करवानी चाहिये । देशनान्तर धर्मगुरुओं द्वारा परम श्रद्धा और सवेग के रंग में रगे हुए श्राद्ध वर्गों को जीवन भर के लिये इस प्रकार का अभिग्रह करवाना चाहिए — “जन्म-जन्मान्तरो के पुण्य प्रताप से प्राप्त मानव जीवन को सफल करने वाले देवानुप्रियो ! आपको आज से ही जीवन पर्यन्त प्रतिदिन एकाग्रचित्त से त्रिकाल चैत्य वन्दन करना चाहिए । हे भव्यो ! यही इस अशुचि से श्रोतप्रोत अशाश्वत एवं क्षणभंगुर मनुष्यता का सर्वोत्कृष्ट सार है । पूर्वाह्न (प्रातः) में आप लोगों को जलपान तक नहीं करना चाहिये जब तक कि चैत्यो का और साधुओं का आप वन्दन न कर ले । इसी प्रकार मध्याह्न में जब तक आप चैत्यो का वन्दन न कर ले तब तक भोजन नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अपराह्न में अर्थात् तीसरे प्रहर में चैत्यवन्दन करना चाहिये और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि चैत्यवन्दन के बिना सन्ध्याकाल न बीत जाय ।” इस प्रकार का अभिग्रह—सकल्प अथवा प्रतिज्ञा जीवन भर के लिए कर लेने के पश्चात् हे गौतम ! “निट्ठारग—पारगो भविज्जासि” इस विद्या से अभिमन्त्रित सात मुट्ठियां भरकर वासक्षेप गन्ध निक्षेप उन श्राद्धों के मस्तक पर करना चाहिये । फिर गुरु से निम्न विद्या ग्रहण करनी चाहिये —

“भगवान् अरहन्त को नमस्कार, मुझे भगवती महाविद्या सिद्ध हो, वीर, महावीर, जयवीर, सेणवीर, वर्द्धमानवीर, जयन्त, अपराजित स्वाहा ।” “इस मन्त्र को एक उपवास से सिद्ध करना चाहिये । इस विद्या की सिद्धि के उपरान्त साधक कहीं भी जाय सर्वत्र सफल होता है । उपस्थापना के समय आचार्य की आज्ञा से इसका सात बार जाप करना चाहिये । सर्वत्र सफलता प्राप्त होती है । कोई बड़ा काम उपस्थित होने

पर पुन इसका सात बार जाप करना चाहिये । वह आराधक होता है । विघ्नोपसर्ग शात हो जाते हैं । शूरवीर सन्नाम मे अपराजित होता है अर्थात् विजय को प्राप्त करता है । कल्प की पूरी सिद्धि के बाद यह विद्या मगल प्रदायिनी क्षेमकारिणी होती है ।”

इस प्रकार द्रव्य परम्पराओं द्वारा प्रचलित की गई अग्रणीत नई-नई मान्यताओं के फलस्वरूप अनेक इकाइयों मे विभक्त हुए जैनसंघ को एकता के सूत्र मे आबद्ध करने के सदुद्देश्य से आचार्य हरिभद्र ने निशीथ के उद्धार के माध्यम से समन्वय की नीति का अनुसरण करते हुए जैन धर्मसंघ मे धर की हुई चैत्यवन्दन मन्त्र जाप विद्या सिद्धि और वासक्षेप आदि परिपाटियों को जैन धर्मानुयायियों के दैनिक धार्मिक कर्तव्यों मे सम्मिलित कर लिया ।

द्रव्य परम्पराओं के उत्कर्ष काल मे बड़ी ही धूम-धाम और आडम्बर के साथ तीर्थयात्रा करना स्वपर कल्याण एव धर्म के उद्योत का प्रमुख साधन समझा जाने लगा था । देश के सभी हिस्सों मे आत्म-कल्याण और धर्मोद्योत के लिए विशाल संघ यात्राएँ सामूहिक तीर्थ यात्रा के रूप मे यत्र तत्र यदा कदा आयोजित की जाती थी । जैन धर्मावलम्बियों मे तीर्थों की बड़ी आडम्बरपूर्ण संघ यात्राओं के आयोजन की परिपाटी वस्तुतः एक प्रमुख धर्मकृत्य के रूप मे रूढ़ हो गई थी । यह परिपाटी इतनी लोकप्रिय बन चुकी थी कि इसके विरोध मे कुछ भी सुनने के लिये उस समय का बहु सख्यक जैन जन मानस तैयार नहीं था । इस तीर्थयात्रा की परिपाटी को एक धर्मकृत्य के रूप मे साधारण रूप से सुविहित परम्परा के साधु-साध्वियों के लिये अनाचरणीय सिद्ध करने वाला एक बड़ा ही सुन्दर आख्यान महानिशीथ मे दिया गया है । यह आख्यान मध्य युग से लेकर अद्यावधि जैन धर्मसंघ की विभिन्न इकाइयों मे एक विवादास्पद विषय रहा है । द्रव्य परम्पराओं के उत्कर्ष काल मे भिन्न-भिन्न मान्यताओं वाले जैन श्रमण संघों के अधिनायक आचार्यगण इस सम्बन्ध मे क्या अभिमत रखते थे इस सम्बन्ध मे सामूहिक रूप से प्रचलित तीर्थयात्रा पर इस आख्यान से स्पष्ट रूप से प्रकाश पड़ता है । अतः जिज्ञासुओं एव इतिहासविदों के लाभार्थ उस आख्यान को यहाँ अविकल रूप से उद्धृत किया जा रहा है —

“गोयमा । ण इमाए चैव उसम चउवीसीगाए अतीताए तेवीसइ माए चउवीसीगाए, जाव ण परिणिव्वुडे चउवीसइमे अरहा, ताव ण अइक्कतेण केवइएण कालेण गुण निप्फन्ने कम्मसल्लमुसुसूरणे महायसे महासत्ते, महाणुभागे, सुगहिय नामघिज्जे णाम गच्छाहिं वई भूए । तस्स ण पच सय गच्छ निगथीहिं विणा । निगथीहिं सम दो सहस्से य अहेसि । ता गोयमा । ताओ निगथीओ अच्चत परलोग भोख्याओ सुविसुद्ध निम्मलतकरणाओ, खताओ, दताओ, गुताओ,

जिइदियाओ, अच्चत भण्णरीओ, निय सरीरस्सा वि य छक्कायवच्छ-
लाओ, जहावइट्ठे अच्चत घोर वीर तव चरण सोसिय सरीराओ ।
जहा ण तित्थयरेण पन्नविय, तहा चेव अदीणमणसाओ, माया मय
अहकार रति हास खेड कदप्पणाहवाय विप्पमुक्काओ तस्सायरियस्स
सगासे सामण्णमणुचरति । ते य साहुणो सव्वे वि गोयमा । न
तारिसा मण्णग । अहन्नया गोयमा । ते साहुणो त आयरिय
मणति । जहा ण जइ भयव तुम आणत्तेहि ता ण अम्हहि
तित्थयत्ता करिया चदप्पह सामिय वदिया धम्मचक्क गतुणमा-
गच्छामो । ताहे गोमया । अदीण मणसा अणुत्ताल गभीर महुराए
भारतीए भणिय तेणायरिएण । जहा इच्छायारेण न कप्पइ तित्थयत्ता
गतु सुविहियाण, ता जाव ण दोलेइज्जा ताव ण अह तुम्हे चदप्पह
वदावेहामि । अन्न च जत्ताए गएहि असजमे पडिज्जई । एएण
कारणेण तित्थ यत्ताए पडिसेहिज्जइ । तओ तेहि भणिय जहा भयव
केरिसो ? उण तित्थ यत्ताए गच्छमाणाण असजमो भवई । सो पुण
इच्छायारेण विइज्ज वार परिस उल्लावेज्जा बहु जणेण वाउल गो
भत्ति हि से । ताए गोयमा । चित्ति य तेण आयरिएण जहा ण मम वइ-
क्कमिय निच्छयओ एए गच्छिहिति । तेण तु मए समय च दुत्तरोहि
वयति । अहन्नया सुबहु मणसा सघारेऊण चेव भणिय तेण आयरि-
एण । जहा ण तुम्हे किं चि वि सुत्तत्थ वियाणहव्विय ता जारिस
तित्थयत्ताए गच्छमाणाण असजम भवइ तारिस सयमेव वियाणेह ।
किं एत्थ बहु पलविएण । अन्न च विदिय तुम्हे हि पि ससार सहाव
जीवाई पयत्थ तत्ता च । अहन्नया बहु उवाएहि ण विणिवादिस्स
वि तस्सायरियस्स गए चेव ते साहुणो, कुद्धेण कयते ण पेरिए (कुद्धेन
कृतान्तेन प्रेरिता) । तित्थयत्ताये तेसि गच्छमाणाण कत्थइणेसण
कत्थइ हरियकाय सघट्टण कत्थइ बीयक्कमण कत्थइ पिवीलियादीण
तसाण सघट्टण परितावणोद्वावणाइ समव । कत्थइ वइट्ठ पडिक्कमण
कत्थइ ण कीरए चेव चाउकालियसज्झाय कत्थइ ण पडिज्जा मत्ता
भडोवगरणस्स विहीए उभयकाल पेह पमज्जण पडिलेहण पक्खोडण
कि बहुणा गौयमा । कित्ति य मन्निहिय अट्ठारसण्ह सीलग महल्लान
सत्तारस विहस्स ण सजमस्स दुवालस विहस्स ण सव्वतर बाहिरस्स
तवस्स जाव ण खतहि अहिंसा लक्खणस्स दस विहस्स अण्णारघम्मस्स-
जत्थेक्किक्क पय चेव सुबहुएण पि कालेण थिरपरिचिएण दुवाल-
सगमहासुयक्खवेण बहुभग सयसद्धत्ताणाए दुक्ख निरइयार परिवा-
लिऊण जे एय च सव्व जहामणिय निरइयारमणुट्ठियति । एव सभरि-
ऊण (सघारिऊण) चित्ति य तेण गच्छाहिवइणा जहा ण मे विप्प-
क्खेण ते दुट्ठ सीसे मज्झ अण्णामोण पव्वएण सुबहु असजम काहिति ।

त च सव्व मम मच्छति य होही जओ ण ह तेसि गुरु । ता ह तेसि पट्टीये (पुट्टिए) गतूणपडिजागरामि जेणाहमित्थ पए पायच्छित्तेण एणो सवज्जिज्जत्ति वियप्पिऊण गओ सो आयरियो तेसि पट्टीए जाव ण दिट्ठे तेण असमजसेण गच्छमाणे । ता हे गोयमा । समहुर मजुलालावेण भणिय ते ण गच्छाहि वइणा । जहा भो ! भो ! उत्तमकुल निम्मलवस विहूसणा । असुगाइ महासत्ता (असुग पसुगाई) साहूउ पहपडि वन्नाण पच महव्वयाहिय तरूण महाभागाण साहु साहुणीण सत्तावीस सहस्साइ थडिलाण सव्वदसीहि पण्णत्ताइ । ते य सु उवउत्तोहि विसो-हिज्जत्ति ए उण अन्नोव उवत्तोहि । ता किमेय सुन्नासुन्नीए अणोव-उत्तोहि गम्मइ इच्छायारेण । उवओग देह । अन्न च इणमो सुत्तत्थ तुम्हाण वि सुमरिउ भविज्जा ज सार सव्व परम तत्ताण । जहा एगे बेइदिए पाणीयग सयमेव हत्थेण वा पाएण वा अन्नयरेण वा सलागाइ अहिगरण भूओवगरण जायेण ज ण केई सघट्टाविज्जए वा एव सघट्टिय वा परेहि समणुजाणिज्जा से ण त कम्म जया उदिन्न भविज्जा तया जहा उच्छ खडाइ ज ते (यत्ने) तहा निपीलिज्जमाणे छम्मासेण खविज्जा । एव गाढे दुवालसेहि सवच्छरेहि त कम्म वेदिज्जा । एव अगाढ परियावणे वास सहस्स गाढ परियावणे दस-वास सहस्से । एव अगाढ किलावणे वासलक्ख गाढ किलावणे दस वास लक्खाइ उद्वणे वास कोडी । एव तेइदियाइसु पि णेय । ता एव च वियाण माणा मा तुम्हे छुम्भहत्ति । एव गोमया । सुत्ताणुसारेण सारयतस्सावि तस्सायरियस्स ते महापावकम्मेगम गम हल्ल प्फलेण हल्लो हली भूए ण त आयरियाण आसमपाव कम्मट्टुक्ख विमोयण एणो बहु मन्नति । ताहे गोयमा । मुणियते णायरियेण जहा निच्छ-यओ, उम्मग्गपडिये सव्व पगारेहि चेव इमे पावमई दुट्ठसीसे, ता किमट्टमहमिमेसि पट्टीए लल्लीवागरण करेमाणोणुगच्छमाणो य सुक्काए गयजलाए रादीए उवुब्भ (उवुब्भ उदवूड तैरना) । एते गच्छतु दस दुवारोहि अह य तु तावायहियमेवाणुविट्ठिओ, मो, किं मज्झ परकएण । सुमहतेणावि पुन्न पम्भारेण थेवमवि किची परित्ताण भविज्जा सपरक्कमेण चेवमे आगमुत्त तव सजमाणुठाणेण भवोयही नयरेयव्वे । एस उण तित्थयराएसो जहा—“अप्पहिय कायव्व, जई सक्को परहिय व पयरिज्जा । अप्पहिय परहियाण, अप्पहिय चेव कायव्व ।” अन्न च जइ एते तव सजम किरिय अणुपालिंहित्ति तओ एएसि चेव सेय होहिइ । ए करेहिंति तओ एएसि चेव दुगइ गमणम-णुत्तर हविज्जा । नवर, तहावि मम गच्छो समप्पिओ, गच्छाहि वइ अहय मणामि । अन्न च जे तित्थयरोहिं भगवतेहि छत्तीस आयरिय-गुणे ममाइट्ठे । तेसि तु अहय एक्कमवि णाइक्कमामि, जइवि पाणो-

वरम भविज्जा । त चागमे इहपरलोगविरुद्ध त एणायरामि ए कार यामि, ए कज्जमाण समणुजाणामि । तामे रिस गुणजुत्तास्सा वि जइ भणिय ए करेति, ताहमिमेसि वेसग्गहण उद्दालेमि । एव च समए-पन्नत्ती जहा जे केई साहू वा साहुणी वा वायामित्तेणावि असजम मणुवेट्टिज्जा, से ण सारेज्जा वारेज्जा चोइज्जा पडिचोइज्जा । से ण सारिज्जते वा वारिज्जते वा चोइज्जते वा पडिचोइज्जते वा जे ण त वयरा मवमन्निय अलसाईमाणे वा अभिनिवेट्ठेइ वा न तहत्ति पडि-वज्जिअय इच्छ पउ जिद्दाण तट्ठामाओ पडिक्कमेज्जा । से ण तस्स वेसग्गहण उद्दालिज्जा । एव तु आगमुत्ताणाएण । गोयमा । जाव तेणायरियेणा एगस्स सेहस्स वेसग्गहण उद्दालिय ताव ण अवसेसे दिसो दिस्सि पणाट्ठे । ताहे गोयमा । सो आयरिओ सणिय सणिय तेसि पट्ठीये जाउमारद्धो, एो थ तुरिय तुरिय । से भयव । किम-ट्ठ तुरिय तुरिय एो पयाइ ? गोयमा । खाराए भूमीए जो महु र सक मिज्जा, महु राए खार, किण्हाए पीय, पीयाओ किण्हु, जलाओ थल, थलाओ जल सकमेज्जा । ते ण विहीए पाए पमज्जिय सक-मेयव्व । एो पमज्जेज्जा तओ दुवालस सवच्छरिय पच्छित्त भविज्जा । एएणमट्ठेण गोयमा । सो आयरिओ ए तुरिय तुरिय गच्छे । अह-न्नया उत्त विहीए थडिल सकमण करेमाणास्स ण गोयमा । तस्साय-रियाए आगओ बहु वासर खुहापरिगय सरीरो वियड दाढाकरालकयत भासुरो, पलयकालमिव धोर रूवो केसरी । मुणिय च तेण महारु-भागेण गच्छा हिवइणा, जहा जइ दुय गच्छिज्जइ ता बुक्किज्जइ इमस्स । नवर दुय गच्छमाणेण असजम । ता वर सरीर वोच्छेय ए असजम पवत्तण (त्ति) चित्तिऊण विहीए उवट्ठियस्स सेहस्स जस्सुद्दालिय वेसग्गहण त दाऊण ठिओ निप्पडिकम्प पायवोवगमणेणासणेण । से वि सेहो तहेव । अहन्नया अच्चत विरुद्धतकरणे पच मगल पेरे^१ सुहज्जभवसायत्ताए दुन्नि वि गोयमा । बावाइए तेण सीहेण । अत गडे केवली जाएट्ठप्पयारमलकलकविप्पमुक्के, सिद्धे य ते उरा गोयमा । एकूणे पचसये साहूण तक्कम्मदोसेण ज दुक्ख मणभवमाणे चिट्ठति, ज बारुभूय, ज बारु भविहिति अणत ससारसागर परिभमते त को अणतेणपि कालेण भाणिउ समत्थो । एए ते गोयमा । एगूण पचसए साहूण, जेहि च ण तारिस गुणोववेयस्स ण महारणभागस्स गुरुणो आण अइक्कमिय एो आराहिय । अणत ससारिए जाए ।”

[महानिशीथ हस्तलिखित पत्र ४१ (१) से ४३ (१)]

^१ पेरे प्रईरय पाइयसइमहण्णवो । “पचमगल पेरे” पच मगल (स्मरण) से जुडे हुए ।

अर्थात् "हे गौतम । इस ऋषभादि महावीरान्त चौबीसी से पूर्व की तेबीसवी-चौबीसी के चौबीसवे तीर्थङ्कर के सिद्ध बुद्ध हो जाने के अनन्तर कुछ काल पश्चात् महायशस्वी महान् सत्त्वशाली महानुभाग यथा नाम तथागुण वाले वज्र नाम के गच्छाधिपति हुए । उनके गच्छ में पाँच सौ साधु और पन्द्रह सौ साध्वियाँ थी । हे गौतम । आर्य वज्र की वे शिष्याएँ अत्यन्त भवभीरु, अति विशुद्ध निर्मल अन्त करण वाली शात दात जितेन्द्रिय और अध्ययनशीला थी । वे षड्जीव निकाय के प्राणियों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती थी । उन्होंने शास्त्र वचनानुसार अत्यन्त उग्र तपश्चरण से अपनी देह यष्टियों को शोषित कृश और शुष्क बना लिया था । तीर्थङ्करो के उपदेशानुसार वे अदीन मन वाली साध्वियाँ माया, मद, अहंकार, हास-परिहास से विहीन और सब प्रकार के लौकिक सगो से रहित थी । वे आर्य वज्र के अनुशासन में रहकर श्रमणी धर्म का समीचीन रूप से परिपालन करती थी । किन्तु गौतम ! आचार्य वज्र के सभी साधु इस प्रकार के नहीं थे ।

एक दिन उन साधुओं ने आचार्य से निवेदन किया — "भगवन् ! यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो हम भी तीर्थयात्रा करके चन्द्रप्रभ स्वामी को वन्दन कर और धर्मचक्र की यात्रा करके यहाँ लौट आये ।" गौतम ! उन साधुओं द्वारा किये गये निवेदन के उत्तर में आचार्य वज्र ने बड़े ही घनरव गम्भीर मृदु भाषा में कहा — "सुविहित परम्परा के साधुओं के लिये यदा कदा इच्छानुसार तीर्थयात्रा के लिये जाना कल्पनीय नहीं है । उचित नहीं है । जब सद्ययात्रा समाप्त हो जायेगी तब मैं तुम्हें चन्द्रप्रभ स्वामी की वन्दना करवा दूँगा । मेरे निषेध का एक और भी कारण है । वह यह है कि यात्रा में जाने वाले असयम के दोष में लिप्त हो जाते हैं । इसी कारण तीर्थयात्रा का मैं निषेध कर रहा हूँ ।"

इस पर आचार्य वज्र के शिष्यों ने प्रश्न किया — "भगवन् ! तीर्थयात्रा में जाने वाले श्रमणों को किस प्रकार का असयम होता है ?"

इस पर आचार्य वज्र ने मन ही मन में विचार किया कि ऐसा लगता है कि ये शिष्य मेरी आज्ञा का अतिक्रमण करके यात्रा में चले जायेंगे इसी कारण मेरे द्वारा प्रतिषेध किये जाने के उपरान्त भी ये इस प्रकार प्रति प्रश्न कर रहे हैं । उन्होंने चिन्तन के पश्चात् अपने शिष्यों से कहा — "वत्सो ! यदि तुम थोड़ा-बहुत भी

सूत्रों के रहस्य को जानते हो तो तीर्थयात्रा में जाने वालों को किस प्रकार का असयम दोष लगता है यह तुम स्वयमेव सोच सकते हो । इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । तुम लोग जीव-अजीव, ससार-स्वभाव और धर्म के मर्म को अच्छी तरह से जानने वाले हो ।”

इस प्रकार आचार्य वज्र द्वारा पुन-पुन निषेध किये जाने के उपरान्त भी आचार्य वज्र की अनुपस्थिति में कराल काल से प्रेरित हो वे सभी शिष्य तीर्थयात्रा के लिये चल पड़े । तीर्थयात्रा में जाते हुए उन साधुओं को अनैषणीय आहार ग्रहण करने, कहीं वनस्पति-काय के जीवों का सघटन समर्दन करने, कहीं अनेक प्रकार के बीजों का प्रमर्दन करने, कहीं कीड़े-मकोड़े, चीटी आदि त्रस जीवों का सस्पर्शन सघटन, परित्याग, उद्धापण करने, कहीं प्रतिक्रमण का अभाव, कहीं चतुर्कालिक स्वाध्याय का अभाव, तो कहीं उभयकाल प्रेक्षण, प्रमार्जन, प्रतिलेखन का उल्लंघन आदि अनेक प्रकार के दोषों का भाजन होना पड़ा । गौतम ! अधिक क्या कहा जाय, उन शिष्यों ने तीर्थयात्रा में अट्टारह प्रकार के शीलांगों, सत्तरह प्रकार के समय, बारह प्रकार के बाह्याभ्यन्तर तप एव शान्ति व अहिंसा लक्षणवाले दस प्रकार के अणुआचारधर्म के परिपालन में पग-पग पर प्रमाद किया ।

इससे खिन्न हो आचार्य वज्र ने विचार किया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर वे दुष्ट शिष्य विपुल असयम के भागी होंगे और क्योंकि मैं उनका गुरु हूँ इसलिये उन सबके इस दोष के लिये मैं भी किसी न किसी रूप में उत्तरदायी माना जाऊँगा व प्रायश्चित्त का भागी बनूँगा । अतः मेरा यह भी कर्त्तव्य है कि मैं उनके पीछे-पीछे जाकर उनको इन सब दोषों से बचने के लिये सावधान करूँ—सजग करूँ । इस प्रकार विचार कर आचार्य वज्र अपने शिष्यों के पीछे-पीछे गये । उन्होंने अपने शिष्य समुदाय को अत्यन्तपूर्वक जाते हुए देखा । आचार्य वज्र ने अतीव मृदु मञ्जुल वाणी में अपने शिष्यों को सम्बोधित कर कहना प्रारम्भ किया —“उच्च कुल और निर्मल वंश में उत्पन्न हुए वत्सो ! सुनो । पंच महाव्रतधारी साधु-साध्वियों के लिये सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थङ्कर महाप्रभुओं ने जो विशुद्ध श्रमणाचार बताया है उसका परिपालन उपयोगपूर्वक-यतनापूर्वक उद्यम करने से ही होता है । बिना उपयोग के, बिना यतना के नहीं । ऐसी स्थिति में तुम लोग स्वेच्छाचारी बनकर श्रमणाचार की उपेक्षा कर इस प्रकार

अविवेकपूर्वक जा रहे हो। इस पर ठण्डे दिल से विचार करो। इसके साथ ही ससार में सबसे परम सारभूत सूत्र के मर्म का तुम्हें स्मरण ही होगा कि जो व्यक्ति वेदन्द्रिय प्राणी का स्वयं अपने हाथ से पैर से अथवा अन्य किसी प्रकार के उपकरण से सस्पर्श करता है उनको किलामना उपजाता है अथवा उनकी हिंसा करता है अथवा किसी दूसरे से किलामना हिंसा आदि करवाता है या हिंसा आदि करने वाले की अनुमोदना करता है तो वह उस सस्पर्श कर्म के उदयकाल में यन्त्र में पीले जाने वाले इक्षु दण्ड की तरह भीषण वेदनाओं में पीला जाता हुआ छ मास में उस कर्म का क्षय करता है। इसी प्रकार यदि प्रगाढ़ भाव से वेदन्द्रिय जीवों की हिंसा आदि करता करवाता अथवा अनुमोदन करता है तो वह व्यक्ति बारह वर्ष की अवधि तक दुःखों में इक्षु खण्ड की तरह पिलता हुआ उस कर्म के फल को भोगता है। इसी प्रकार अगाढ़ परितापना पहुँचाने वाला एक हजार वर्ष तक, गाढ़ परितापना पहुँचाने वाला दस हजार वर्ष तक, अगाढ़ किलामना पहुँचाने वाला एक लाख वर्ष तक, गाढ़ किलामना पहुँचाने वाला दस लाख वर्ष तक, उद्गापण करने वाला करोड़ वर्ष तक यन्त्र में पीले जाते हुए इक्षुखण्ड की तरह दुःखों में पिलता हुआ उस कर्म के फल को भोगता रहता है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय आदि जीवों के सम्बन्ध में समझना चाहिये। तो इस प्रकार इन सब तथ्यों के जानकार होते हुए तुम इस प्रकार श्रमणाचार से विपरीत आचरण मत करो।”

“गौतम ! इस प्रकार सूत्रानुसार समझने वाले उस आचार्य के उन समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाले हितकर वचन को भी उन लोगों ने नहीं माना। आचार्य ने मन में विचार किया कि निश्चित रूप से ये दुष्ट शिष्य उन्मार्गगामी हो गये हैं। ऐसी स्थिति में इन पापमति शिष्यों के पीछे इन्हें समझाने का व्यर्थ प्रयास करता हुआ मैं सूखी नदी में तैरने जैसा व्यर्थ प्रयास क्यों करूँ ? ये लोग अपनी इच्छानुसार जहा चाहें वहाँ जाएँ। मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मुझे इन दूसरों के कार्य से क्या प्रयोजन ? महान् पुण्य के प्रभाव से यदि थोड़ा बहुत भी मेरा परित्राण हो जाय तो उत्तम है। मुझे आगमानुसार विशुद्ध सयम का पालन करते हुए इस भव सागर को तैरना चाहिए। यह तीर्थङ्कर प्रभु का आदेश है “यदि सम्भव हो तो आत्महित के साथ-साथ पर हित भी करना चाहिये। आत्म हित और पर हित इन दोनों में से पहले आत्म हित करना श्रेयस्कर होगा।” यदि ये लोग तप सयम आदि क्रिया

का अच्छी तरह से पालन करेंगे तो इन्हीं का कल्याण होगा और यदि नहीं करेंगे तो नीची से नीची दुर्गति में इन्हीं का पतन होगा। तथापि मुक्त को गच्छ सौपा गया है मुझे गच्छाधिपति कहा जाता है। तीर्थङ्कर प्रभु ने आचार्य के ३६ गुण बताये हैं। उनमें से एक का भी अति-क्रमण प्राणान्त सकट आने पर भी नहीं करूँगा। आगम में भी कहा गया है —“जो इस लोक और परलोक दोनों लोकों के लिये निषिद्ध है उसका न मैं आचरण करता हूँ और न दूसरों से आचरण करवाता हूँ और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है तो उसका मैं अनुमोदन भी नहीं करूँगा और न ऐसा करने की अनुमति ही दूँगा।” इस प्रकार के आचार्य गुणों से सम्पन्न मुक्त जैसे गच्छाधिपति की बात भी ये लोग नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं अपने इन शिष्यों का वेष ही उतार कर इनसे छीन लूँ। शास्त्र में भी इसी प्रकार का निर्देश है यथा — “जो कोई साधु अथवा साध्वी यदि वचन मात्र से भी असयम का आचरण करे तो उसको आचार्य समझावे, असयम का आचरण करने से रोके, असयम का आचरण न करने की प्रेरणा दे, निर्भर्त्सना पूर्ण प्रेरणा दे। यदि वे इस प्रकार आचार्य द्वारा सारणा, वारणा, प्रेरणा और निर्भर्त्सना पूर्वक प्रेरणा किये जाने के उपरान्त भी आलस्यवश अथवा कदाग्रहवश होकर आचार्य के वचन की अवहेलना करता रहे” “भगवन्! आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, जैसी आपकी आज्ञा है मैं वही करूँगा,” ऐसा न कह कर स्वेच्छानुसार उस असयमपूर्ण कर्म से निवृत्त न हो अर्थात् असयम का पश्चात्तापपूर्वक परित्याग न करे तो उस दशा में आचार्य उस साधु अथवा साध्वी के वेष को उतार दे।”

“गौतम! इस प्रकार आगमोक्त न्याय से उस आचार्य ने ज्यों ही उन शिष्यों में से एक शिष्य का साधुवेष उतारा, त्यों ही शेष ४९९ शिष्य विभिन्न दिशाओं में भाग खड़े हुए। तदनन्तर गौतम! वह आचार्य अपने उन दिशो-दिशि में भागते हुए शिष्यों के पीछे-पीछे शीघ्रतापूर्वक नहीं अपितु शनै-शनै जाने लगा।

गौतम —“भगवन्! वह आचार्य त्वरित गति से क्यों नहीं चला?”

भगवान् महावीर —“गौतम! जो क्षारयुक्त भूमि से क्षार-विहीन, मधुर अथवा कोमल भूमि में, मधुर भूमि से क्षारयुक्त में, कृष्णवर्णा भूमि से, पीतवर्णा भूमि में, पीतवर्णा से कृष्णवर्णा में,

जल से स्थल में और स्थल से जल में सक्रमण करे तो उसे उस प्रकार के सक्रमण करने से पूर्व विधिपूर्वक पैरो का प्रमार्जन करना आवश्यक है । यदि कोई इस प्रकार से सक्रमण से पूर्व पैरो का परिमार्जन नहीं करता है, तो वह द्वादश सावत्सरिक प्रायश्चित्त का भागी हो जाता है । गौतम ! इस कारण वह आचार्य त्वरित गति से नहीं चला ।”

उक्त विधि से भूमि का सक्रमण करते हुए उस आचार्य के समक्ष कुछ समय पश्चात् कई दिनों का क्षुधातुर विकट दण्डा करालो वाला साक्षात् महाकाल के समान बीभत्स प्रतीत होता हुआ और प्रलयकाल के समान भीषण केशरी सिंह आ गया । सिंह को देखकर उस महाभाग गच्छाधिपति वज्र ने मन ही मन विचार किया — “यदि मे द्रुतगति से चलू तो इस सिंह से बचा जा सकता हूँ । किंतु द्रुतगति से चलने की दशा में मैं समय से भ्रष्ट हो जाऊँगा । इस प्रकार की स्थिति में समय से पतित होने की अपेक्षा शरीरोत्सर्ग श्रेयस्कर है ।” इस प्रकार निश्चय कर शिष्य की परिपाटी के अनुसार थोड़ी ही दूर पीछे खड़े शिष्य को—उस शिष्य को, जिसका कि स्वयं आचार्य ने साधुवेष उतार लिया था, पुन साधुवेष प्रदान कर अनशन पूर्वक निष्कम्प पादपोषगमन आसन से आचार्य वज्र अवस्थित हुए । वह शिष्य भी अपने आचार्य का अनुसरण करते हुए उनकी ही भाँति अनशन कर पादपोषगमन आसन से निश्चल हो अवस्थित हो गया । गौतम ! वे दोनों अत्यन्त विशुद्ध अन्तःकरण से पञ्चमगल के स्मरण में निमग्न हो गये । शुभ अभ्यवसायो के परिणामस्वरूप उसी जन्म में भुक्ति पाने वाले केवली होकर उस सिंह के द्वारा मारे जाने पर आठ प्रकार के कर्मों के मेल से पूर्णतः विप्रमुक्त होकर दोनों सिद्ध बूढ़ और मुक्त हो गये ।”

“शेष ४६६ शिष्य अपने उस अपराधपूर्ण कर्म के दोष से जिस दुःख को भोग रहे हैं, जो जो दुःख भोग चुके हैं और भविष्य में अनन्त काल तक ससार में भटकते हुए जो दुःख भोगेंगे, उन दुःखों का अनन्त काल तक वर्णन करते रहने पर भी पूरी तरह बताने में कौन समर्थ है ? गौतम ! इस प्रकार उन ४६६ साधुओं ने ऐसे गुण सम्पन्न अपने महान् गुरु की आज्ञा का अतिक्रमण कर समय की आराधना नहीं की और उसके परिणामस्वरूप वे अनन्त ससारी बन गये ।”

इस प्रकार तीर्थयात्रा के सम्बन्ध में आर्य वज्र के इस आख्यान से तीर्थ यात्रा की अपेक्षा समय-आराधना को ही आत्म कल्याण का प्रमुख-साधन बताया गया है । द्रव्य परम्पराओं के उत्कर्ष काल में सामूहिक तीर्थयात्राओं को एक अत्यन्त

महत्त्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट धार्मिक कृत्य मान लिया गया था । उस लोकप्रिय बनी हुई परिपाटी के सम्बन्ध में महानिशीथ का यह आख्यान बड़ा ही चिन्तनीय और मननीय है जिसमें, गुरु द्वारा तीर्थयात्रा का निषेध किये जाने के उपरान्त भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके तीर्थ यात्रा के लिये जाने वाले ४६६ साधुओं को अनन्त काल तक भव भ्रमण करने वाला बताया गया है । इसके विपरीत तीर्थयात्रा का (मिलापको के समय) निषेध करने वाले आर्य वज्र को और उनके समझाने पर तीर्थ यात्रा से विरत हुए शिष्य को विशुद्ध समय के पालन के परिणामस्वरूप सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना बताया गया है ।

द्रव्य परम्पराओं के उत्कर्ष काल में चैत्य निर्माण, चैत्य पूजा और नियत निवास की क्रियाएँ जैन धर्मसंघ में लोकप्रिय होने के साथ-साथ जनमानस में गहराई से धर कर गई थी । एक प्रकार से रूढ़ हो गई थी । विशुद्ध श्रमणाचार किस प्रकार का होता है, निरतिचार पंच महाव्रतों का पालन करने वाला श्रमण परम्परा का प्रतीक स्वरूप श्रमण कैसा होता है, चैत्य निर्माण में इस प्रकार के श्रमणत्व के प्रतीक श्रमण का क्या कर्तव्य है, इन सब बातों पर महानिशीथ में बड़े ही प्रभावकारी शब्दों में आचार्य कुवलयप्रभ (कमलप्रभ अथवा सावद्याचार्य) के आख्यान में प्रकाश डाला गया है । इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आख्यान के सम्बन्ध में चैत्यवासी परंपरा का परिचय देते हुए पिछले प्रकरण में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है । अतः इस पर कुछ अधिक न कहकर सभी दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक प्रसंगोचित समझकर सावद्याचार्य के उस प्रकरण का मूल पाठ भी इतिहासविदों एवं जिज्ञासुओं के विचारार्थ यहाँ उद्धृत किया जा रहा है, जो इस प्रकार है —

देवार्चन पर सावद्याचार्य सम्बन्धी उद्धरण

“से भयव के जे ण केइ भायरिय इवा मयहर इ वा असई कहि च कयाई वे (त) हा विसह विहारणगमासज्ज इणमो निग्गय पवयणमन्नहा पन्नविज्जा, से ण कि पाविज्जा ? गोयमा । ज सावज्जायारियेण पाविय । से भयव कयरेण ? से सावज्जायारिए कि वा तेण पावियति ? गोयमा । ण इओ पठ उसमादि तित्थकर चउवीसगाए अणतेण कालेण जा अतीता भन्ना चउवीसमा ताये जारिसो अह य तारिसो चैव सत्तरयणी पमाणे ण जगच्छेरय भूओ देविद विद वदिओ पवरवर धम्मसिरी नाम चरिम धम्मतित्थकरो अहेसि । तस्स य तित्थे सत्र अच्छेरगे पभूए । अहन्नया परिनिव्वुडस्स ण तित्थकरस्स कालक्कमेण असजयाण सक्कारकारवणेणामच्छेरगे बहिउमारेहे । तत्थ ण लोगाणुवत्तीए मिच्छत्तोवहय असजय पूयाणुरय बहुजण समूहे ति वि यायाणि ऊण तेण कालेण तेण समयेण अभुणिय समय सन्नावेहि तिगारव मइएमोहिएहि णाममित्त आयरिय मयहरेहि म्हाईण

(सावय) सा (वि) याओ दविणजाय पडिगाहिय रच्छ (त्थ) भसयस्सुसिए सकसकिममतिए चेइयालए कारविऊण त चेव दुरतपत लक्खणाह माहमेहि आसइए । ते चेव चेइयालए मासीय गोविऊण च बलवीरिय पुरिसवकारक्कम सते वले सति वीरिए मते पुरिसवकार परक्कमे वइ (चइउ) उग्गाभिग्गहे अणिययविहार णीयावाव्भइत्ताण सिढीली होऊ ण सजमाइ सुद्धिए पच्छा परिविज्जाण इहलोग परलो-गावाय अगीकाऊण य सुदीह ससार ते सु चेव मढ देवउलासु अव्वत्थ (च्छ) मदरे मुच्छिरे ममीकारा हकारेहि ए अभिभूए सयमेव विचित्तमल्ल दाभाइहिण देवच्चए काउमव्भुज्जए जे पुण समयसार पर इम सव्वभुवयए त दूरयरेण उज्झयन्ति । त जहा "सव्वे जीवा सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे सत्ता (ए हतव्वा) ए अज्झावेयव्वा ए परियावेयव्वा ए परिघेत्तव्वा ए विराहेयव्वा ए किलाभेयव्वा ए उद्देयव्वा । जे केई सुहुमा जे केई वायरा, जे केई तसा जे केई पज्जत्ता जे केई अपज्जत्ता जे केई थावरा जे केई एगिदिया जे केई वेइदिया जे केई तेइदिया जे केई चउरिदिया जे केई पच्चिदिया गोयमा । मेहुण त एगतेण ३ एिच्छयओ २ बाढ ३ । तहा आउ तेउ समारम च सव्वहा सव्व पयारेहि ण सयय विवज्जिज्जा मुणीति । एस धम्मे (व) वे सासए एीए (निये) से मिच्च लोग खेयन्तूहि पवेइयति ॥६॥ से भयव जे ण केई साहू वा साहुणी वा । नग्गथे अणगारे दव्व थय कुज्जा से ण किमालहेज्जा ? गोयमा । जे ण केइ साहू वा साहुणी वा निग्गथे अणगारे दव्वथय कुज्जा से ण अजयएइ वा असजएइ वा देव भोहए इ वा देवव्वा (च्चा) मेइ वा जाव ए उम्मग पइए वा दूरुज्झ-यसीले वा कुसीलेइ वा सच्छदा यारिई वा अलविज्जा । छ । एव गोयमा । तेसि अणायार पवत्ताण वहुण आयरिययरादीण एगे मर-यच्छवी कुवलयप्पहा हिहाणा नाम अणगारे महा तवस्सी अहेसि । तस्स ण महामहते जीवाइ पयत्थे सुत्तत्थ परिनाणे सुमहते च ससार सागरे तासु तासु जोणीसु ससरणभय सव्वहा सव्व पगारेहि ण अच्चत आसायणाख्यत्त ण तक्काल तारिसे वी वी (वि) असमजसे अणा-यारे बहुसाहम्मिय पवत्तिए तहावि सो तित्थयराणमाण णाइक्कमेइ । अहन्नया सो अणगूहिय बलवीरिय पुरिसवकार परक्कमे सुसीसगण परियरि परिओ सव्वन्नुप्पणीयामग सुत्तत्थोभयाणु सारेण ववगय राग दोस मोह मिच्छत्त ममकाराहकारो सव्वत्थ अपडिबद्धि कि बहुणा सत्त्वगुणगणाहिट्ठिय सरीरो अणेग गामागर नगर पुर खेड कव्वड मडव दोण मुहाइ सन्निवेस विसेसे सु अणेगेषु भव्वसत्ताण ससार वार विभोक्खणि बम्मकह परिक्हितो विहरि । एव वच्चति रियहा । सो महारुभागो विहरमाणो आगओ गोयमा । तेसि एीयविहारीण-

मावासणे । तेसि च महातवस्सी काउश्रण सम्माणिओ कि इस्सम्मास-
णपयाणाइणा सुविणएण । एव च सुह्मनिसिओ चिद्विठित्ताण धम्मक-
हाइणाविणएण पुणो गतूपयत्तो । ताहे भणिओ सो महारुभावो ।
गोयमा । तेहि दुरत पत लक्खणेहि लिंगोवजीविहि ण भट्ठायारु भग्गे
पवत्तगानिग्गहियमिच्छदिट्ठीहि ।

जहा ण भयव । जइ तुममिहइ एक्क वासारत्तिय चाउम्मासिअ
पउ जियत्ताणमिच्छाए अणेगे चेइयालगे भवति रूण तुज्झाएत्तीए ।
ताकीर उमरुग्गहमम्हाण इहेव चाउम्मासिय । ताहे भणिय तेण
महारुभागेण गोयमा । जहा भो भो पियवरा । जई वि जिणालए
तहावि सावज्जमिण एाह वाया मित्तेण पि एय आयरिज्जा ।

एव च समयसारपर तत्त जहद्विठिय अविवरीय एीसक भणमा-
णए तेसि मिच्छदिट्ठिलिगीण साहुवेस घारीण भज्जे गोयमा । अस
कलिय तित्थयरणामकम्मगोय तेण कुवलयप्पमेण एग भवावसेसीवओ
भवोयही । तत्थ य दिठो अणुलविज्ज नाम सधमेलावगो अहेसि । तेहि
च बहुहि हेसितेहि च बहुहि पावमईहि लिंगिणियाहि परोप्परमेगमय
काऊण गोयमा । ताल दाऊण विप्पलोइय चेव । ते तस्स महारुभा-
गसुमहतवस्सिणो कुवलयप्पहाहिहाण कय च से सावज्जायरियामि-
हाण सहकरण गय च पसिद्धि ए । एव च सहज्जमाणो वि सो
तेणापसत्थ सहकरणेण । तहावि गोयमा । ईसि पि ए कुप्पो । अहन्नया
तेसि दुरायाराण सद्धम्मपरमुहाण अगार धम्मो अणगार धम्मोभय
भट्टाण लिंगमित्त नाम पव्वइयाण अगार धम्मो अणगार धम्मोभय
भट्टाण लिंगमित्त नाम पव्वइयाण कालक्कमेण सजाओ परोप्पर
आगम वियारो ।

जहा ए सड्डगाण असइ सजया चेव मढ देउले पडिजागरेति
खड्डपडिं य समारययति । अन्न च जाव करणिज्ज त पइसमारभे
कज्जमाणे जइस्स वि ण एत्थि दोस सम्भवे एव च केह भणति सजम
मोक्खनैयार । अन्ने भणति जहा ण पासाय बडिसए पूया सक्कार बलि
विहाणाइ सुण तित्थुत्थापणाए चेव मोक्ख गमण ।

एव तेसिम विइयपरमत्थाण पावकम्माण ज जेण सिद्ध त चे
बुद्धामुस्सिखण मुहेणापलवति । ताहे समुद्विठिय वाइसघट्ट । नत्थि
य कोई तत्थ्य आगमकुसला तेसि जो तत्थजुत्ता जुत्त वियारेइ जो पमा-
णमुवइस्सई । तहा एगे भणति जहा अमुगो अमुग गच्छम्मि चिट्ठे

(चिट्ठइ) । अन्ने भणति अमुगो, अन्ने भणति किमित्थ बहुणा पलविण्ण सव्वेसिमम्हाण सावज्जायरिओ एत्थ पमाणं ति । तेहि भणिय जहा एव होउत्ति हक्कारावेह लहु । तओ हक्काराविओ गोयमा । सो तेहि सावज्जाय रिओ आगओ दूर देसाओ अप्पड्विद्धत्ताए विहरमाणो सत्तहिमासेहि । जाव ण दिट्ठो एगाए अज्जाए । सा य त कट्ठुगगतवचरण सोसिय सरीर चम्मट्ठिसेस तणु अच्छत तवसिरीए दिप्पत सावज्जायारय पेच्छिये सुविम्हियतकरणा विय-क्किउ (वितर्कितु) पयत्ता (पवन्ना प्रपन्ना) अहो कि एस महारुग्मागो एण सो अरहा कि वा ण धम्मो चेव मुत्तिमतो ।

किं बहुणा तियसिद वदाण पि वदणिज्ज पायजुओ एस ति चित्तिऊण भत्तिब्भरनिब्भरा आयाहिण पयाहिण काऊण उत्तिमगेण सघट्ठेमाणी भगिति निवडिया चलणेसु । गोयमा । तस्स ण सावज्जायरियस्स दिट्ठो य सो तिहि दुरायारेहि पणमिज्ज माणे । अन्नया ण सो तेसि दुरायारेहि पणमिज्जमाणो अन्नया ण सो तेसि तत्थ जहा जग गुसहि उवइठ तहा चेव गुरुवएसारुगुसारे ण आरुगुसारेण आरुगुपुब्बीए जहट्ठिय सुत्तत्थ वागरेइ । ते वि तहा चेव सद्वहति ।

अन्नया ताव वागरिय गोयमा । जाव ण एक्कारसण्ह भगाण चोइ-सण्ह पुब्बाण दुवालस्सगस्स ण सुयनाणस्स रावणीय सारभूय सयलपाव परिहारट्ठकम्म निम्महण आगम इणामेव गच्छमेरा पवत्तण (पन्नवण) महानिसीह सुयक्खघस्स पचम अज्झयण । अत्थेव गोयमा । ताव ण वक्खाणि य जाव ण आगया इमा गाहा—

जत्थित्थीकरफरिस अतरिय कारणे वि उप्पन्ने ।

अरहा वि करेज्ज सय त गच्छ मूलगुणं मुक्क ॥

तओ गोयमा । अप्पसकिए एण चेव चित्तिय तेण सावज्जायरिण जइ एय जहट्ठिय पन्नमे तओ ज मम वदणग दाडमाणीए तीए अज्जाए उत्तिमगे एण चलणगे पुट्ठे त सव्वेहि पि दिट्ठमेएहि ति । ता जहा मम सावज्जायरियामि हाण कय तहा अन्नमवि कि चि एत्थु मुद्दक काहिंति मो सावज्जायरिओ चित्तिओ (उ) । तह ज मम सावज्जायरियामिहाण कय इमेहि तहा त कि पि सपय काहिंति । जे ण तु सव्व लोए अपुज्जो भविस्स । ता अन्नहा सुत्तत्थ पन्नवेमि ता ण महती आसायणा, तो कि करियव्वमे त्थ ति कि एय गाह एव उपचयामि कि वाण अन्नहा पन्नवेमि । अह वा हा हा एण जुत्त-मिण उभयहा वि । अच्चत गरहि य आयहि यट्ठीणमेय । ज उण-

भेय जअओमे समयाभिप्पाओ जहा ण जे भिक्खू दुवालसगस्स ण सुय-
नाणस्सअसई चुक्कक्खलिय पमाया सकादी मनयत्तेण (सभयत्तेण)
पयक्खरमत्ता बिदुमवि एक्क पठ विज्जा अन्नहा वा पन्नविज्जा
सदिद्ध वा सुत्तत्थ वक्खाणेज्जा अविहिए अणुओगस्स वा वक्खा-
णिज्जा से भिक्खू अणत ससारी भविज्जा ।

ताकि चेवेत्थ ज होही त च भवउ । जहट्ठिय चेव गुरुवए
साणुसारेण सुत्तत्थ पवक्खामि त्ति चित्तिऊण गोयमा । पव-
क्खाया णिखिलावयव विसुद्धा सा तेण गाहा । एया वसरमि
चोइओ गोयमा । सो तेहि दुरत पत लक्खणेहि जहा जइ एव
ता तुम पि ताव मूल गुण हीणो जाव ण समरसु त ज तद्दि-
वसे तीए अज्जाए तुज्ज्म वदणग दाउकाभाए पाए उत्तमगेण
पुट्ठे । ताहे इहलोयगा वयसहीरू खरसत्थरीहूओ गोयमा । सो साव-
ज्जायरिओ चित्तिओ जहा से ज मम सावज्जायरियामिहाण कय
इमेहि तहा य कि पि सपइ काहित्ति, जे ण तु सब्ब लोए अपुज्जो
भविस्स वा किमित्थ परिहारग दाहामित्ति चित्तमाणेण समारिय
त्तित्थयर वयण । जहा ण जे केई आयरिएइ वा (गणहरेहि वा)
भयहर एइ वा गच्छाहिंवई सुयहरे भविज्जा, से ण ज किंचि सब्ब-
न्तूहि अणतनाणीहि पावाययण ठाण पडिसेहिय त सब्ब सुयाणु-
सारेण विन्ताय सब्बहा सब्ब पयारेहि णो समारिज्जा णो ण समा-
यरिज्जमाण समणुजाणिज्जा । से कोहेण वा माणेण वा मायाए वा
लोभेण वा भएण वा हासेण वा गारवेण वा दप्पेण वा पमाएण वा
असती चुक्कखलिएण वा दिया वा रामो वा एगओ वा परिसागओ
वा सुत्ते वा जागरमाणे वा तिविह तिविहेण मणेण बायाए काएण
एतेसिमेव पयाण जे केई विराहगे भवेज्जा से ण भिक्खू भूओ निद-
णिज्जे गरहणिज्जे खिसणिज्जे दुगु छणिज्जे सब्ब लोग परिभूए बहु
वाहि (वाउ) वेयणापरिगय सरीरे उक्कोसट्ठिए अणत ससार
सागर परिभमेज्जा । तत्थ ण परिभममाणे खणमेक्क पि न कहि वि
कयाइ निव्वुइ सपावेज्जा । ता पमाय गोयरगयस्स ण मे पावाउहमा-
हम हीण सत्त काउरिसस्स इहइ चेव समुट्ठियाए महता आवइ जेण
ण सक्को अहमेत्थ जुत्तीखम कि वि पडि उत्तर पयाउ जे तहा पर-
लोगे य अणत भव पर पर भममाणो घोर दारुणाणतसोय दुक्खस्स-
भागी भविहामि ।

अह मदमागोत्ति चित्तयतो अविलक्खिओ । सो साज्जायरिओ ।
गोयमा । तेहि दुरायारपावकम्म दुट्ठ सोयारेहि जहा ण अलियखर-

मच्छरी भूओ एस तओ सक्खुद्धमण खरमच्छरीभूय कलिऊण च भणिय तेहि दुट्ठ सोया रेहि जहा जाव ण तो छिन्न भिण्ण माससय ताव ण उट्ठ वक्खाण अच्छित्ता एत्थ त परिहारग वायरिज्जा ज पोढजुत्ती-खम कुग्गाहणिम्म हएण पब्बल ति ।

तओ तेरा चितिय । जहा नाहअरिन्नेण परिहारगेण भो चुक्किमो एसि ता किमित्थ परिहारग दाहामित्ति चितयतो पुणो वि गोयमा । भणिओ सो तेहि दुरायारेहि जहा किमट्ठ चितासागरे णिमज्जिऊण ठिओ सिग्घमेत्थ कि चि परिहार गवयाहि णवर त परिहारग भणेज्जा ज जहुत्तत्थ किरियाए अब्बभिचारी । ताहे सुदूर परितप्पिऊण हियएण भणिय सावज्जाय-रिएण जहा एएण अत्थे ण जगगुरहि वागरिय ज अओगस्स मुभत्थ न दायव्व । जओ —“आमे घडे निहत जहा जल त घड विणासेइ । इय सिद्धातरहस्स अप्पाहार विणा सेइ ॥’ १ ॥

ताहे पुणो वि तेहि भणिय जहा किमेयाइ अरडबरडाइ असबद्धाइ दुब्भासियाइ पलवह जइ परिहारग दाउ न सक्को ता उप्पिडसु सुआसएण ओसर सिग्घ इमाओ ठाणाओ कि देवस्स रुसेज्जा जत्थ तुम पि पमाणी काऊण सब्बसवेएण समय सवभाव वायारेउ ज समाइट्ठो । तओ पुणो वि सुइर परितप्पिऊण गोयमा । अन्न परिहारगमलभमा-णेण अगीकाऊण दीहससार भणिय च सावज्जायरिएण । जहा एण उस्संगाववाएहि आगमो ठिओ तुज्जे एण याएह । “एगत मिच्छत्त जिण्णाणमाणांमणेगता ।” एय च वयण गोयमा । गिण्हाय वसति वियहि सिलिकुलेहि व (वर्षति वियति णिस्सि कुलैरिव) अहिणाव-पाउसघणोरल्लिमिव सबहुमाण इच्छिय तेहि तेहि दुट्ठसोयारेहि । तओ एगवयणदोसेण गोयमा । निबध्दिऊणाणत्त ससारि यत्तएण अपडिक्कमिऊण च तस्स पाव समुदाय महाखघ मेलावगस्स मरिऊण उववन्नो वाणमतरेसु सो सावज्जायरिओ तिओ चुओ समाणो उव-वन्नो पवसिय भत्ताराए पडिवासुदेव पुरोहिय घूयाए कुच्छिसि ।”

(महानिशीथ हस्त लिखित प्रति पृष्ठ ४७ (२)
से पृष्ठ ५० (१) तक)

महानिशीथ के उपर्युद्धृत आख्यानो एव उद्धरणो पर गहराई से विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अपने समय की भगवान् महावीर के धर्म सध की ह्लासोन्मुख स्थिति को देखकर सवेग परम्परा के विद्वान् आचार्य हरिभद्र सूरि ने विभिन्न सम्प्रदायो अथवा गच्छो के मुख्य रूपेण सात अन्य आचार्यों के साथ मिल

बैठकर उनके साथ गहराई से विचार-विमर्श कर विभिन्न इकाइयों में विभक्त जैन सच को एकता के सूत्र में आबद्ध करने और धार्मिक मान्यताओं एवं कार्यकलापों में एकरूपता लाने के सदुद्देश्य से समन्वयवादी उदात्त नीति को अपनाया। विभिन्न विचारधाराओं वाले गणों अथवा गच्छों की भिन्न-भिन्न मान्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने जन मानस में एक प्रकार से गहराई से घर की हुई उन मान्यताओं को भी केवल इसी सदुद्देश्य से प्रेरित होकर धार्मिक कर्तव्य के रूप में बोझिल मन से स्वीकार किया, जो न तो शास्त्र सम्मत ही समझी गई थी और न परम्परागत ही।

दीमको द्वारा खाई हुई, सड़ी-गली एवं खडित-विखडित जो प्रति महानिशीथ की आचार्य हरिभद्र को मिली, उसका उद्धार करते समय उन्होंने किन-किन शब्दों, किन-किन पक्तियों, किन-किन पृष्ठों और किन-किन पत्रों को नये रूप से जोड़ा और कौन-कौन से शब्द, वाक्य, पृष्ठ, पत्र आदि उस खण्डित मूल प्रति के अनुरूप थे इस बात का उल्लेख आचार्य हरिभद्र ने कही नहीं किया है। इस प्रकार की स्थिति में आज के किसी भी विद्वान् के लिये निर्णायक रूप में यह कहना नितान्त असम्भव है कि वर्तमान में उपलब्ध महानिशीथ का कितना व कौनसा भाग परम्परागत मूल स्वरूप वाला है और कितना व कौनसा भाग आचार्य हरिभद्र के द्वारा जोड़ा गया है। हाँ, यह जानने का अनुमान तो एक रास्ता अवश्य हो सकता है—और वह है आचाराग आदि शास्त्रों में समाविष्ट शाश्वत तथ्यों के कतिपय स्थलों और महानिशीथ के विभिन्न आख्यानो के विभिन्न प्रसंगों पर प्रयुक्त भाषा शैली वाले स्थलों पर क्षीर नीर विवेकपूर्ण विश्लेषणात्मक एवं अनुसंधानपरक दृष्टि से चिन्तन-मनन करने का। जिस पर से तत्त्व मर्मज्ञ सुविज्ञ जिज्ञासु इतिहासविद् यह अनुमान लगा सकें कि वर्तमान में उपलब्ध महानिशीथ का अमुक-अमुक भाग वस्तुतः परम्परागत मूल वाला है और अमुक-अमुक भाग आचार्य हरिभद्र द्वारा उनके समकालीन सात आचार्यों की अनुमति से इसी सदुद्देश्य से प्रेरित होकर जोड़ा गया है कि येन केन प्रकारेण श्रमण भगवान् महावीर के धर्म सच की विघटन की प्रक्रिया समाप्त हो जाय और सम्पूर्ण जैन सच में एकरूपता स्थापित होकर वह एकता के सूत्र में आबद्ध हो जाय। वे विचारणीय आख्यान, प्रकरण अथवा स्थल मुख्यतः निम्नलिखित हैं —

“(१) द्रव्यस्तव और भावस्तव पर जहाँ महानिशीथ में विचार किया गया है उसमें भावस्तव को सर्वोत्कृष्ट एवं परम स्वपर कल्याणकारी बताते हुए बड़े ही प्रभावशाली शब्दों में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति सुमेरु तुल्य अति विशाल एवं गगनचुम्बी रत्नखचित स्वर्ग-निर्मित जिन मन्दिरों से सारी पृथ्वी को आच्छादित कर दे तो भी उसका वह कार्य लव-निमेष मात्र अवधि तक किये गये भावस्तव के अनन्तवे भाग की भी तुलना नहीं कर सकता।

इससे आगे पञ्च मंगल के प्रकरण में द्रव्यस्तव के रूप में यह विधान किया गया है कि पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न में नियमित रूप से सदा त्रिकाल चैत्यवन्दन करना चाहिये । चैत्यवन्दन के साथ-साथ इस प्रकरण में विद्या सिद्धि मन्त्र जाप और वासक्षेप का भी विधान किया गया है ।

इन दोनों प्रकार के स्तवों का वर्णन करते समय जो भाषा-शैली अपनाई गयी है उस पर विचार करने से सहज ही यह स्पष्ट हो जाता है कि भावस्तव का महत्त्व बताने में जिस अन्तस्तलस्पर्शी ठोस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका वासक्षेप मन्त्र सिद्धि आदि द्रव्य स्तवों का विधान करने एवं उसका महत्त्व बताने वाली भाषा में नितान्त अभाव है ।

- (२) आर्य वज्र और उनके पाँच सौ शिष्यों के आख्यान में तीर्थयात्रा को असयम का कारण बताया गया है । आर्य वज्र की १५०० शिष्या साध्वियों को विशुद्ध सयम का पालन करने वाली और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ श्रमणियाँ बताते हुए उनकी श्लाघा की गई है । उन साध्वियों ने तीर्थयात्रा के लिए अपने गुरु से कोई निवेदन नहीं किया । इसके विपरीत आचार्य वज्र के ५०० शिष्यों ने अपने गुरु से तीर्थयात्रा एवं चन्द्रप्रभ स्वामी का वन्दन करवाने की प्रार्थना की । गुरु ने उनको अनुमति नहीं दी । गुरु की अनुमति के बिना ही वे ५०० शिष्य तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थित हुए । इस पर गुरु ने उन्हें ऐसा न करने के लिये अनेक भाति से समझाया । गुरु आज्ञा को शिरोधार्य न करने की दशा में गुरु ने उन्हें दुष्ट शिष्य बताते हुए उनके साधु वेष को उनसे छीन लेने का निश्चय किया । गुरु ने एक शिष्य के वेष को तो छीन भी लिया । किन्तु शेष शिष्य विभिन्न दिशाओं में भाग गये ।

इस आख्यान के अन्त में ४६६ शिष्यों के अनन्तकाल तक दुर्गंतियों में भटकते रहने का तथा गुरु और एक शिष्य के, जो कि तीर्थयात्रा के लिये नहीं गये, उसी भव में मुक्त होने का उल्लेख किया गया है ।

- (३) देव देवेन्द्रो ने पुष्पवृष्टि आदि से तीर्थङ्करो का द्रव्यस्तव किया इस प्रकार के शास्त्रीय उल्लेखों से द्रव्यस्तव सभी के लिये अनुकरणीय है कि नहीं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महानिशीथ में निम्नलिखित तथ्य प्रकट किये गये हैं :—

- (क) देवगण एकान्तत अविरत है इस कारण वे केवल द्रव्यस्तव के ही पात्र है ।
- (ख) श्रावक श्राविकागण विरताविरत है । नितान्त अविरत देवताओं में और विरताविरत गृहस्थ मानवों में बहुत बड़ा अन्तर है । अतः वस्तुतः भावस्तव नितान्त श्रेष्ठ एव आत्म-हित साधक है । यहाँ पर दर्शाणभद्र का दृष्टान्त पर्याप्त है । मुमुक्षुओं के लिये मुक्ति प्राप्ति का वही एक श्रेष्ठ मार्ग अनुकरणीय है जिस पर स्वयं तीर्थङ्कर प्रभुओं ने चलकर आठों कर्मों को नष्ट किया और भव्य प्राणियों को जन्म जरा मृत्यु से सदा सर्वदा के लिये छुटकारा दिलाने हेतु धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया ।
- (ग) जो सर्वाधिक आत्महित साधक और श्रेष्ठ है विज्ञ साधक को वही करना चाहिये जैसा कि तीर्थङ्करों ने किया । सजीव निकाय में से किसी भी जीव निकाय के प्राणियों की हिंसा महान् अनर्थकारिणी और अनन्त काल तक ससार में भटकाने वाली है । इस बात को सदा दृष्टि में रखते हुए जो सर्वाधिक आत्महित के साधन रूप हो, वही साधक को करना चाहिये ।
- (घ) पञ्च भगल प्रकरण में त्रिकाल चैत्यवदन आदि द्रव्यस्तव का यद्यपि विधान किया गया है, किन्तु कमलप्रभ जिनको चैत्यवासियों ने सावद्याचार्य के नाम से अभिहित करना प्रारम्भ कर दिया था उन कमलप्रभाचार्य के आख्यान में श्रमणाचार का और भगवान् महावीर की श्रमण परम्परा के प्रतीक श्रमण का जो वर्णन किया गया है वह बड़ा ही सजीव एवं मननीय है । इसमें दो मुख्य बातों पर विशेष बल दिया गया है । पहली बात तो यह है कि चैत्य निर्माण की वाणी मात्र से भी बात करना सच्चे श्रमण के लिये अकल्पनीय एवं अनाचरणीय है । “आप हमारे यहाँ एक चातुर्मास आवास तक रहने की कृपा करें । आपके यहाँ रहने से हमारे यहाँ अनेक चैत्यो का निर्माण हो जायगा ।” चैत्यवासियों द्वारा की गई इस प्रार्थना के उत्तर में आचार्य कमलप्रभ ने कहा —“यद्यपि यह जिनालयों की बात है । किन्तु मैं तो इस सावद्य कार्य का वाणी मात्र से भी अनु-मोदन नहीं कर सकता ।” इस आख्यान में इस तथ्य पूर्ण बात को उन नियत निवासी वेष मात्र से साधु चैत्यवासियों के सम्मुख साहस के साथ कहकर कमलप्रभ ने सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बन्ध कर लिया ।

दूसरी बात यह है कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थङ्कर प्रभु द्वारा प्रह-
पित शाश्वत सत्य सिद्धांतों में अपवाद मार्ग का विधान करने वाला
साधु सावद्याचार्य के समान अनन्त काल तक भयावहा भवाटवी में
भटकता रहता है। इस आख्यान में वस्तुतः सच्चे श्रमण के लिये
चैत्य निर्माण की बात तक करना और अपवाद मार्ग का विधान
करना पूर्ण रूपेण वर्जनीय है एवं अनाचरणीय है ऐसा बताया गया
है। आचार्य हरिमद्र का समय वास्तव में अपवाद मार्ग के विधानों से
श्रोतश्रोत था। इस बात का इतिहास साक्षी है। चैत्यवासियों द्वारा
अंगीकार किये गये और परिचालित दसों ही नियम वस्तुतः अपवाद
मार्ग के अवलम्बन से ही निर्मित किये गये थे। सावद्याचार्य के इस
आख्यान के माध्यम से महानिशीथ में चैत्य निर्माण और अपवाद
मार्ग का विरोध किया गया है।”

महानिशीथ में उल्लिखित इन उपरि वर्णित तथ्यों पर विचार करने से
यही निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य हरिमद्र ने समन्वयकारिणी नीति का अव-
लम्बन लेकर भगवान् महावीर के धर्मसंघ को एकता के सूत्र में आवद्ध करने का
एक ऐतिहासिक प्रयास किया। किन्तु उनका यह प्रयास केवल असफल ही नहीं रहा
किन्तु उसके दूरगामी दुष्परिणाम भी हुए।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर द्वारा तीर्थ प्रवर्तन काल में उपदिष्ट धर्म और
विशुद्ध श्रमणाचार में विश्वास, आस्था एवं निष्ठा रखने वाले श्रमणों ने आचार्य
हरिमद्र एवं उनके समकालीन आचार्यों द्वारा जैन संघ के समक्ष प्रस्तुत की गई इस
समन्वयवादी नीति के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। परम्परागत
धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप और विशुद्ध श्रमणाचार के आदर्श सिद्धांतों से हटकर
वे किसी के साथ कोई समझौता करने को उद्यत नहीं थे।

आचार्य भद्रबाहु के उस समन्वयवादी प्रयास का दूरगामी दुष्परिणाम यह
हुआ कि चैत्यवासी आदि जिन द्रव्य परम्पराओं द्वारा जो नये विधि-विधान धार्मिक
कर्तव्यों के रूप में प्रचलित किये गये थे और उनमें से जिन कतिपय को संघ की
एकता के सदुद्देश्य से प्रेरित होकर आचार्य हरिमद्र ने महानिशीथ में मान्य किया
था उन कार्य-कलापों एवं विधि-विधानों को सुविहित परम्परा के गच्छो गणों एवं
सम्प्रदायों ने तो अपना लिया, किन्तु चैत्यवासी आदि उन द्रव्य परम्पराओं ने
समन्वय की दृष्टि से महानिशीथ में स्वीकृत भाव परम्परा द्वारा विहित श्रमणाचार
को नहीं अपनाया।

- (क) देवगण एकान्तत अविरत है इस कारण वे केवल द्रव्यस्तव के ही पात्र हैं ।
- (ख) श्रावक श्राविकागण विरताविरत हैं । नितान्त अविरत देवताओं में और विरताविरत गृहस्थ मानवों में बहुत बड़ा अन्तर है । अतः वस्तुतः भावस्तव नितान्त श्रेष्ठ एव आत्म-हित साधक है । यहाँ पर दर्शाणभद्र का दृष्टान्त पर्याप्त है । मुमुक्षुओं के लिये मुक्ति प्राप्ति का वही एक श्रेष्ठ मार्ग अनुकरणीय है जिस पर स्वयं तीर्थङ्कर प्रभुओं ने चलकर आठों कर्मों को नष्ट किया और भव्य प्राणियों को जन्म जरा मृत्यु से सदा सर्वदा के लिये छुटकारा दिलाने हेतु धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया ।
- (ग) जो सर्वाधिक आत्महित साधक और श्रेष्ठ है विज्ञ साधक को वही करना चाहिये जैसा कि तीर्थङ्करों ने किया । सजीव निकाय में से किसी भी जीव निकाय के प्राणियों की हिंसा महान् अनर्थकारिणी और अनन्त काल तक ससार में भटकाने वाली है । इस बात को सदा दृष्टि में रखते हुए जो सर्वाधिक आत्महित के साधन रूप हो, वही साधक को करना चाहिये ।
- (४) पञ्च मंगल प्रकरण में त्रिकाल चैत्यवदन आदि द्रव्यस्तव का यद्यपि विधान किया गया है, किन्तु कमलप्रभ जिनको चैत्यवासियों ने सावद्याचार्य के नाम से अभिहित करना प्रारम्भ कर दिया था उन कमलप्रभाचार्य के आख्यान में श्रमणाचार का और भगवान् महावीर की श्रमण परम्परा के प्रतीक श्रमण का जो वर्णन किया गया है वह बड़ा ही सजीव एव मननीय है । इसमें दो मुख्य बातों पर विशेष बल दिया गया है । पहली बात तो यह है कि चैत्य निर्माण की वाणी मात्र से भी बात करना सच्चे श्रमण के लिये अकल्पनीय एव अनाचरणीय है । “आप हमारे यहाँ एक चातुर्मास आवास तक रहने की कृपा करें । आपके यहाँ रहने से हमारे यहाँ अनेक चैत्यो का निर्माण हो जायगा ।” चैत्यवासियों द्वारा की गई इस प्रार्थना के उत्तर में आचार्य कमलप्रभ ने कहा —“यद्यपि यह जिनालयों की बात है । किन्तु मैं तो इस सावद्य कार्य का वाणी मात्र से भी अनुमोदन नहीं कर सकता ।” इस आख्यान में इस तथ्य पूर्ण बात को उन नियत निवासी वेष मात्र से साधु चैत्यवासियों के सम्मुख साहस के साथ कहकर कमलप्रभ ने सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बन्ध कर लिया ।

दूसरी बात यह है कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थङ्कर प्रभु द्वारा प्ररूपित शाश्वत सत्य सिद्धांतों में अपवाद मार्ग का विधान करने वाला साधु सावद्याचार्य के समान अनन्त काल तक भयावहा भवाटवी में भटकता रहता है । इस आख्यान में वस्तुतः सच्चे श्रमण के लिये चैत्य निर्माण की बात तक करना और अपवाद मार्ग का विधान करना पूर्ण रूपेण वर्जनीय है एवं अनाचरणीय है ऐसा बताया गया है । आचार्य हरिभद्र का समय वास्तव में अपवाद मार्ग के विधानों से श्रोतश्रोत था । इस बात का इतिहास साक्षी है । चैत्यवासियों द्वारा अंगीकार किये गये और परिचालित दसों ही नियम वस्तुतः अपवाद मार्ग के अवलम्बन से ही निर्मित किये गये थे । सावद्याचार्य के इस आख्यान के माध्यम से महानिशीथ में चैत्य निर्माण और अपवाद मार्ग का विरोध किया गया है ।”

महानिशीथ में उल्लिखित इन उपरि वर्णित तथ्यों पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य हरिभद्र ने समन्वयकारिणी नीति का अवलम्बन लेकर भगवान् महावीर के धर्मसंघ को एकता के सूत्र में आवद्ध करने का एक ऐतिहासिक प्रयास किया । किन्तु उनका यह प्रयास केवल असफल ही नहीं रहा किन्तु उसके दूरगामी दुष्परिणाम भी हुए ।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर द्वारा तीर्थ प्रवर्तन काल में उपदिष्ट धर्म और विशुद्ध श्रमणाचार में विश्वास, आस्था एवं निष्ठा रखने वाले श्रमणों ने आचार्य हरिभद्र एवं उनके समकालीन आचार्यों द्वारा जैन संघ के समक्ष प्रस्तुत की गई इस समन्वयवादी नीति के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया । परम्परागत धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप और विशुद्ध श्रमणाचार के आदर्श सिद्धांतों से हटकर वे किसी के साथ कोई समझौता करने को उद्यत नहीं थे ।

आचार्य भद्रबाहु के उस समन्वयवादी प्रयास का दूरगामी दुष्परिणाम यह हुआ कि चैत्यवासी आदि जिन द्रव्य परम्पराओं द्वारा जो नये विधि-विधान धार्मिक कर्तव्यों के रूप में प्रचलित किये गये थे और उनमें से जिन कतिपय को संघ की एकता के सदुद्देश्य से प्रेरित होकर आचार्य हरिभद्र ने महानिशीथ में मान्य किया था उन कार्य-कलापों एवं विधि-विधानों को सुविहित परम्परा के गच्छो गणों एवं सम्प्रदायों ने तो अपना लिया, किन्तु चैत्यवासी आदि उन द्रव्य परम्पराओं ने समन्वय की दृष्टि से महानिशीथ में स्वीकृत भाव परम्परा द्वारा विहित श्रमणाचार को नहीं अपनाया ।

आगमानुसार जैन श्रमण व श्रमणी का वेष, धर्म शास्त्र एवं आचार विचार

भगवान् महावीर के धर्मसंघ में जिस प्रकार मान्यताओं की दृष्टि से अनेक-रूपता दिखाई देती है वैसे ही अनेक रूपता उसके साधु साध्वियों के वेषादि में भी दिखाई देती है ।

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक, स्थानकवासी, तेरहपन्थी आदि तथा दिगम्बर तेरह-पन्थ, भट्टारक, मयूरपिच्छ, गृध्रपिच्छ, निष्पिच्छक आदि में वेष की दृष्टि से न मध्यकाल में एकरूपता थी न आज है । ये सभी परम्पराएँ दावा करती हैं कि जिस वेष को उन्होंने मान्य कर रखा है वही वास्तविक जैन श्रमण व श्रमणी का वेष है । हाँ एक दो परम्पराएँ ऐसी हैं जिनकी यह मान्यता है कि श्रमण वेष तथा उनके वस्त्र व पात्रों की संख्या में वीर निर्वाण की छठी शताब्दी के अन्तिम चतुर्थ चरण से लेकर सातवीं शताब्दी के प्रथम दशक के बीच किसी समय शारीरिक सहनन आदि की दृष्टि से आवश्यक समझकर थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य किया गया था । शेष उनका वेष वही चला आ रहा है जो महावीर के शासनकाल में था ।

ऐसी स्थिति में वास्तविक वेष क्या होना चाहिये इसके निर्णय के लिये हमें जैन आगमों को देखना होगा ।

जैनागम आचाराग सूत्र और भगवती सूत्र में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । इनके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ व्याकरण आदि आगमों में भी यत्र तत्र इसके उल्लेख मिलते हैं । संक्षेप में कतिपय उल्लेख प्रसंगवशात् यहाँ दे रहे हैं —

आउर लोयमायाए, चइत्ता पुव्वसजोग, हिच्चा उवसम, वसित्ता वमचेरसि, वसु वा अणुवसु वा जाणित्तु वम्म अहा तहा अहेगे तम-चाइ, कुसीला वत्थ, पडिग्गह कवल पायपुच्छण विउसिज्जा, अणुपु-व्वेण अणहियासेमाणा परीसहे दुरहियासए, कामे ममायमाणस्स डयारिण वा मुहुत्तेण वा अपरिमाणाए भए, एव से अन्तराएहि कामेहि आकेवलिएहि अवइप्पा चेए ॥१॥”

(आचाराग सूत्र, प्रथमश्रुत स्कन्ध, अध्यायन ६)

अर्थात्—कितने ही साधक संसार को दुःखमय जान कर, पूर्वकालीन संयोग को त्यागकर, उपशम और ब्रह्मचर्य को धारण करके और धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ करके भी कालान्तर में परिषद् से घबराकर सदाचार—शील से रहित हो धर्म का पालन करने में अक्षम असमर्थ हो वे वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण का परित्याग कर काम—भोगों की अभिलाषा करते हैं । वे तत्काल

अथवा मुहूर्त पश्चात् या थोड़े समय पश्चात् काम भोगों में तीव्र ममता रखने वाले अन्तरायों से युक्त वे साधक आत्मा और शरीर के भेद को भूल जाते हैं और काम-भोगों से कभी तृप्त न होते हुए विभिन्न योनियों में उत्पन्न हो ससार में भटकते रहते हैं।

“जे भिक्खु तिहि वत्थेहि परिवुसिए पायचउत्थेहि, तस्स ण नो एव भवइ—चउत्थ वत्थ जाइस्सामि, से अहेसणिज्जाइ पत्थाइ जाइज्जा, अहापरिग्गहियाइ वत्थाइ धारिज्जा नो धोइज्जा नो रएज्जा नो धोयरत्ताइ वत्थाइ धारिज्जा, अपलिउच्चमाणे गार्मतरेसु ओमचेलिए, एय ख वत्थधारिस्स सामगिय ॥१॥”

(आचाराग सूत्र, प्रथम श्रुत स्कन्ध, अध्ययन ८, उद्देशक ४)

अर्थात्—जो अभिग्रहधारी मुनि एक पात्र और तीन वस्त्रों से युक्त है, उसके मन में शीतादि के कारण से यह विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिये कि—“मैं चौथे वस्त्र की याचना करूँ।” यदि तीन वस्त्रों से कम उसके पास है तो वह निर्दोष दूसरे या तीसरे वस्त्र की याचना करे और याचना करने पर जैसा भी वस्त्र उसे मिल जाय उसे धारण करे। वह उस वस्त्र को न तो धोवे और न धोकर रंगे हुए वस्त्र को धारण ही करे। वह मुनि परिमाण में स्वल्प और अल्प मूल्य वाले वस्त्र रखने के कारण अल्प वस्त्र वाला कहलाता है। यह वस्त्रधारी मुनि की सामग्री है।

“जे भिक्खु एगेण वत्थेण परिवुसिए पायवीइएण तस्स न एो एव भवइ बिडय वत्थ जाइस्सामि से अहेसणिज्ज वत्थ जाइज्जा अहापरिग्गहिय वत्थ धारिज्जा जाव गिम्हे पडिवन्ने अहापरिजुन्न वत्थ परिट्ठविज्जा अदुवा एकसाढे अदुवा अचेले लाघविय आगममाणे जाव सम्मत्तमेव समभिजाणिया।

जस्स ण भिक्खुस्स . ॥१॥

(आचाराग सूत्र अध्ययन ८, उद्देशक ६)

अर्थात्—जो भिक्षु एक वस्त्र और एक पात्र से युक्त है, उसकी इस प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिये कि—“मैं दूसरे वस्त्र की याचना करूँ।” उसका वह वस्त्र यदि पूर्णतः जीर्ण-शीर्ण हो गया हो तो वह दूसरे वस्त्र की याचना कर सकता है। याचना करने पर उसे जैसा भी वस्त्र मिले उसे धारण करे और ग्रीष्म ऋतु आने पर उस जीर्ण वस्त्र को परिष्ठापित कर दे—त्याग दे, अथवा एक चादर रखे अथवा अचेलक बन जाये। इस प्रकार वह कमी करता हुआ भली प्रकार समभाव को जाने—समभाव से रहे।

“से भिक्खु वा भिक्खुराणी वा अभिक्खिज्जा वत्थ एसित्तए, से पुण ज वत्थ जाणिज्जा, त जहा जगिय वा, भगिय वा साणिय वा, पोत्तग वा, खोमिय वा, तूलकड वा, तहत्पगार वत्थ वा जे निग्गथे तरुणे जुगव वलव अप्पायके थिरसघयणे से एग वत्थ धारिज्जा नो

वित्थार, दो तिहत्थवित्थाराओ, एग चउहत्थवित्थार । तहप्पगारेहि वत्थेहि असन्धिज्जमाणेहि अह पच्छा एगमेग ससिविज्जा ॥१॥”

(आचाराग द्वितीय श्रुत स्कन्ध, पञ्चम अध्यायन)

अर्थात्—यदि कोई साधु अथवा साध्वी वस्त्र की गवेषणा करने की अभिलाषा रखे तो वे वस्त्र के सम्बन्ध में इस प्रकार जाने कि ऊन (आदि) का वस्त्र, विकलेन्द्रिय जीवों की लारों से बनाया गया रेशमी वस्त्र, सन तथा वल्कल का वस्त्र, ताड़ आदि के पत्तों से निष्पन्न वस्त्र और कपास एवं आक की तूल से बना हुआ सूती वस्त्र एवं इस तरह के अन्य वस्त्र को भी मुनि ग्रहण कर सकता है। जो साधु तरुण, बलवान्, रोगरहित और दृढ शरीर वाला है वह एक ही वस्त्र धारण करे, दूसरा वस्त्र धारण नहीं करे। परन्तु साध्वी चार वस्त्र (चादरे) धारण करे। उनमें एक चादर दो हाथ प्रमाण चौड़ी, दो चादरे तीन-तीन हाथ प्रमाण चौड़ी और एक चादर चार हाथ प्रमाण चौड़ी होनी चाहिये। इस प्रकार के वस्त्र नहीं मिलने पर वह एक वस्त्र को दूसरे वस्त्र के साथ सी ले।”

“एव खु मुणी आयाण सयासुयक्खायघम्मे विहूयकप्पे निज्झो-सइत्ता जे अचेले परिवुसिए तस्स ण भिक्खुस्स नो एव भवइ परिजुण्णे मे वत्थे, वत्थ जाइस्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सूइ जाइस्सामि, सधि-स्सामि सीविस्सामि उक्कसिस्सामि वुक्कसिस्सामि परिहिस्सामि पाउणिस्सामि, अदुवा तत्थ परक्कमत भुज्जो अचेले तणफासा फुसति, एगयरे विरुवरुवे फासे अहियासेइ, अचेले लाघव आगममाणे, तवे से अभिसमन्नागए भवइ ॥१॥”

(आचाराग सूत्र प्रथम श्रुत स्कन्ध, अध्ययन ६, उद्देशक ३)

अर्थात्—इन पूर्वोक्त धर्मोपकरणों के अतिरिक्त उपकरणों को कर्मबन्ध का हेतु समझकर जिस मुनि ने उनका परित्याग कर दिया है, वह धर्म का पालन करने वाला है। वह आचारसम्पन्न अचेलक साधु सदा सयम में अवस्थित रहता है। वह आचारसम्पन्न अचेलक (विहूयकप्प) साधु सदा सयम में अवस्थित रहता है। उस भिक्षु को इस प्रकार का विचार नहीं होता कि मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया है अतः मैं नये वस्त्र की याचना करूँ, अथवा सुई धागे की याचना करूँ और फटे हुए वस्त्रों को सीक, अथवा छोटे से बड़ा वा बड़े से छोटा करूँ और उससे शरीर को आवृत करूँ। उस अचेलक अवस्था में पराक्रम करते हुए मुनि को तृणों के स्पर्श चुम्बते हैं, उष्ण स्पर्श, दश मशक के स्पर्श का परीषह होता है तो वह इस प्रकार के परीषहों को सहन करता है। अचेलक भिक्षु लाघवभाव को जानता हुआ कायक्लेश तप से युक्त होता है। जिस प्रकार भगवान् ने प्रवेदित किया है, उसे समीचीनतया जानकर जिन धीर-वीर पुरुषों ने पूर्वी अथवा वर्षों तक सयम का समीचीनतया पालन करते

वीय । जा निग्गयी सा चत्तारि सघाडीओ घारेज्जा एग दुहत्थ-
हुए परीषहो को सहन किया, उसे देख समझकर, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधको
के लिये ये परीषह सहन करने योग्य है ।

मुनियो द्वारा अथवा साध्वियो द्वारा वस्त्र धारण किये जाने के सम्बन्ध में
और अधिक स्पष्टीकरण करते हुए आचाराग सूत्र में जो उल्लेख किया गया है, वह
इस प्रकार है —

“से भिक्खु वा अहेसणिज्जाइ वत्थाइ जाइज्जा अहा
परिग्गहियाइ वत्थाइ धारिज्जा नो घोइज्जा, नो रएज्जा, नो घोयर-
त्ताइ वत्थाइ धारिज्जा, अपलिउ चमाणो गामतरेसु ओमचेलिए
एय खलु बत्थधारिस्स सामगिय ।”

(आचाराग, द्वितीय श्रुतस्कध, अध्यायन ५, उद्देशक २)

अर्थात्—समशील साधु अथवा साध्वी भगवान् द्वारा दी गई आज्ञा के
अनुरूप निर्दोष एषणीय वस्त्र की गृहस्थ से याचना करे तथा प्राप्त होने पर उन
वस्त्रों को धारण करे । किन्तु विभूषा हेतु न उन वस्त्रों को धोए न रंगे और
न धोये हुए अथवा रंगे हुए वस्त्रों को पहने ही । उन अल्प परिमाण एव अल्प मूल्य
वस्त्रों को धारण कर ग्राम आदि में सुखपूर्वक विचरण करे । वस्त्रधारी मुनि का
वस्त्र धारण करने सम्बन्धी यह सम्पूर्ण आचार है, यही उसका भिक्षुभाव है ।

“जे भिक्खु अचेले परिवुसिए तस्स ण भिक्खुस्स एव भवइ—
चाएमि अह तरणफास अहियासित्तए, दस मसग फास अहियासित्तए,
एगयरे अन्नतरे विरूवरूवे फास अहियासित्तए, हिरिपडिच्छायण चाह
नो सचाएमि अहियासित्तए, एव से कप्पेइ कडिबन्धण धारित्तए ।

(आचाराग, प्रथम श्रुतस्कध, अध्यायन ८, उद्देशक ७)

अर्थात्—जो अग्निग्रहधारी अचेलक मुनि समय में अवस्थित है और उसका
यह अभिप्राय है अर्थात् उसके मन में यह विचार उत्पन्न होता है—“मैं तृणस्पर्श,
शीत, उष्णता, हास-मच्छर आदि के स्पर्श, अन्य जाति के स्पर्श और नानाविध
अनुकूल अथवा प्रतिकूल स्पर्शों को तो सहन कर सकता हूँ किन्तु पूर्ण नग्न होकर
लज्जा को जीतने में असमर्थ हूँ ।” तो ऐसी स्थिति में उस मुनि को कटिबन्ध-चोलपट्टा
धारण करना कल्पता है ।

“तए ण भगव गोयमे छट्ठखमण पारणगसि पढमाए पोरिसीए
सज्झाय करेइ, बीयाए पोरिसीए भाण कियाइ, तइयाए पोरिसीए
अतुरियमचवलमसमते, मुहपोत्तिय पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता भायण-
वत्थाइ पडिलेहेइ पडिलेहेत्ता भायणाइ पमज्जइ, पमज्जित्ता भायणाइ
उग्गाहेइ, उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ

उवागच्छिता समण भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता
एव वयासी इच्छामि ण मते भिक्षायरियाए अडित्तए ।

(भगवती सूत्र, शतक २, उद्देशक ५, पैरा १०७)

अर्थात्—उन भगवान् इन्द्रभूति गौतम गणघर ने छट्ठ के पारण के दिन प्रथम पौरुषी में स्वाध्याय कर, द्वितीय पौरुषी में ध्यान सूत्रार्थ का चिन्तन कर तृतीय पौरुषी में शारीरिक एवं मानसिक चपलता से रहित होकर असभ्रान्त ज्ञान-पूर्वक मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना की, तदनन्तर भाजनादि अर्थात् भाजनों एवं वस्त्रों की प्रतिलेखना की । प्रतिलेखना कर भाजनों की प्रमार्जना की । फिर पात्रों को लिया और पात्रों को लेकर जहा श्रमण भगवान् महावीर विराजमान थे, वहा आये, वहा आकर उन्होंने श्रमण भगवान् महावीर की स्तुति की । उन्हें अपने पाचों अंगों को झुकाकर नमस्कार किया । वन्दना नमस्कार कर उन्होंने प्रभु से इस प्रकार निवेदन किया :—“हे प्रभो ! मैं आपसे आज्ञा प्राप्त कर आज छट्ठ (बेले) के पारण के दिन राजगृह नगर के उच्च-नीच एवं मध्यम कुलों में भिक्षाचर्या की विधि के अनुसार भिक्षा लेने के निमित्त जाना चाहता हूँ ।”

आममो के इन सक्षिप्त उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि भगवान् महावीर के समय से श्रमण-श्रमणियों के वेष में मुखवस्त्रिका, वस्त्र पात्र आदि धर्मोपकरणों का प्रमुख स्थान था ।

वज्ज ऋषभ नाराच सहनन एव समचतुस्र सस्थान के घनी महा तपस्वी तथा उसी भव में मोक्षगामी महामुनि स्कन्दक अणुगार की दुश्चर प्रति घोर तप-श्चर्या का वर्णन करते हुए वस्त्र पात्र का उल्लेख भी भगवती सूत्र में आता है जो इस प्रकार है —

तए ण से खदए अणुगारे समणेण भगवया महावीरेण अभणु-
ण्णाए समाणे हट्ठ तुट्ठे जाव नमसित्ता गुणरयण सवच्छय तवो
कम्म उवसपज्जित्ता ण विहरति, त जहा —

पढम मास चउत्थ चउत्थेण अणिविखत्तेण तवो कम्मेण दिया
ठाणुकुडुए सूरामिमुहे आयावण भूमिए आयावेमाणे, रत्ति वीरास-
णेण अवाउडेण य ।

दोच्च मास छट्ठ छट्ठेण रत्ति वीरासणेण अवाउडेण य ।

सोलसम मास चोत्तीसइम चोत्तीसइमेण अणिविखत्तेण
तवोकम्मेण दिया ठाणुकुडुए सूरामिमुहे आयावण भूमिए आयावे-
माणे, रत्ति वीरासणेण अवाउडेण य ।

(भगवती सूत्र शतक २, उद्देशक १ पैरा ६२)

अर्थात् - तब स्कन्दक अणगार श्रमण भगवान् महावीर से आज्ञा प्राप्त कर हर्षित एवं तुष्ट हो यावत् भगवान् को नमस्कार कर गुणरत्न सवत्सर तप को अंगीकार कर विचरने लगे । गुणरत्न सवत्सर तप की विधि इस प्रकार है—प्रथम मास में व्यवधान रहित निरन्तर एकान्तर उपवास करते हुए दिन में उत्कृष्ट आसन से बैठ कर सूर्याभिमुख हो आतापना भूमि में आतापना लेते हुए और रात्रि में वस्त्र से आवृत शरीर को उद्घाटित (खुला) कर वीरासन से स्थित रहते ।

दूसरे मास में दो-दो उपवास, तीसरे मास में तीन-तीन उपवास, चौथे में चार-चार उपवास यावत् सोलहवें मास में सोलह उपवास के पश्चात् पारण की व्यवधान रहित तपस्या करते हुए प्रतिदिन दिन के समय सूर्याभिमुख हो उत्कृष्ट आसन से आतापना लेते और रात्रि के समय शरीर को खुला रख वीर आसन से स्थिर रहते ।

इससे प्रकट होता है कि भगवान् महावीर की विद्यमानता में उनके श्रमण सध के महान् तपस्वी श्रमणश्रेष्ठ स्कन्दक अणगार जैसे तद्भव मोक्षगामी महामुनि भी वस्त्र धारण करते थे ।

ज पि य समणस्स सुविहियस्स तु पडिग्गह धारिस्स भवति भायण भडोवहि उवगरण, पडिग्गहो, पादबधण, पादकेसरिया, पादठवण च, पडलाइ तिन्नेव, रयत्ताण च, गोच्छओ, तिन्नेव, य पच्छाका, रयो-हरण चोल पट्टक मुहणतकमादीय एय पि य सजमस्स उववूहणट्ठयाए वाया यव दसमसण सीय परिरक्खणट्ठयाए उवगरण रागदोसरहिय परिहरियव्व सजएण णिच्च पडिलेहण पप्फोडण पमज्जणाए अहो य राओ य अप्पमत्ते ण होइ सतत निक्खि वियव्व च गिण्हियव्व च भायण, भडोवहि उवगरण एव से सजते विमुत्ते निस्सगे निप्परिग्गह-रूई निम्ममे निन्नेह बंधणे सब्ब पाव विरते वासी चदण समाण कप्पे सम तिण मणि मुत्ता लेट्ठु कचणे समे य भाणावमाणणाए, समियरते, समित रागदोसे, समिए समितिसु, सम्मदिट्ठी समे य जे सब्बपाण भूएसु सेहु समणे सुय धारते उज्जुत्ते सजते ।

[प्रश्न व्याकरण (पंचम सवर द्वार)]

अर्थात् और जो भी पात्रधारी सुविहित क्रियापात्र साधु के पास पात्र, मिट्टी के भाँड और सामान्य उपधि तथा सकारण रखने के उपकरण होते हैं, जैसे पात्र, पात्र वधन, पात्र केसरिका पोछने का वस्त्र और पात्र स्थापन जिस पर पात्र रखे जाय, पटल पात्र ढकने के तीन वस्त्र और रजस्त्राणपात्र लपेटने का वस्त्र, गोच्छक पात्र वस्त्र आदि प्रमार्जन करने के लिये पूजनी और तीन ही प्रच्छाद ओढ़ने के वस्त्र, रजोहरण ओघा, चोलपट्टक पहनने का वस्त्र और मुखानन्तक मुखवस्त्रिका आदि ये

सब भी समय के उपवृहण वृद्धि के लिये है। वात, प्रतिकूल वायु, सूर्य का ताप, ङास मच्छर और शीत से सरक्षण करने के लिये रजोहरण आदि उपकरण को राग द्वेष रहित होकर साधु को सदा धारण करना चाहिये। प्रतिलेखना, आसो से देखना, प्रस्फोटन, झगडना और प्रमार्जन रूप क्रिया में दिन और रात निरन्तर प्रमाद रहित भाजन, भाड और उपधि रूप उपकरण नीचे रखना और ग्रहण करना योग्य होता है। इस प्रकार वह समयी घनादि रहित, निस्सग, मोह रहित, परिग्रह रुचि से दूर, ममता रहित, स्नेह और बन्धन से रहित, सब पापों से निवृत्त, कुल्हाडी मारने वाले और चन्दन का लेप करने वाले दोनों पर समभाव रखने वाला, तृण और मणि, मोती और पत्थर व सुवर्ण में समबुद्धि रखने वाला और मान अपमान की क्रिया में भी सम, हर्ष विषाद रहित, उपशान्त पाप-रज वाला, अथवा विषय रति के उपशम वाला या शान्त वेगवाला, उपशान्त राग द्वेष वाला व पाच समितियों में सम्यग् प्रवृत्ति वाला, सम्यग् दृष्टि और जो समस्त त्रस स्थावर जीवों में समान भाव रखता है वही श्रमण श्रुतधारक ऋजु निष्कपट व आलस्य रहित व समयी है।

विशेषावश्यक भाष्य में भी इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार जिनकल्पी, पडिमाधारी अथवा अभिग्रहधारी श्रमणों के लिये भी कम से कम रजोहरण और मुखवस्त्रिका रखना आवश्यक माना गया है।

मध्यकाल में जैसे जैसे नये नये सघ व सम्प्रदाये आदि बनती गई वैसे वैसे इनकी भिन्नता की पहिचान के लिये सम्प्रदाय, सघ एव क्षेत्र भेद से भी 'लोके लिंग प्रयोजनम्' की उक्ति के अनुसार थोडा बहुत वेषादि में परिवर्तन इनके द्वारा होना सम्भव है। फिर भी कुछ न कुछ अशो में महावीर के धर्मसघ की मौलिकता से जुड़े रहने का सभी ने प्रयत्न किया है यह नि सकोच कहा जा सकता है।

इन कतिपय उल्लेखों से स्पष्ट है कि श्रमण श्रमणियों का भगवान् महावीर के समय में किस प्रकार का वेष था।

पिछले प्रकरणों में चैत्यवासी, यापनीय एव भट्टारक परम्पराओं के आचार-विचार एव उनके द्वारा प्रतिष्ठापित एव आविष्कृत अभिनव धार्मिक विधि विधानों पर, जिनका कि मूल आगमों में कही उल्लेख तक नहीं है, विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुए तीर्थ प्रवर्तन काल से पूर्वघर काल तक के प्रभु महावीर के धर्म सघ में आये उतार चढाव का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

मूल विषय में प्रवेश से पूर्व देवर्द्धि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल में जैन सघ में आये उतार चढाव का निरूपण करने के लिये यह सब कुछ विस्तार से बनाना आवश्यक था। साथ ही यह बताना आवश्यक था कि इन भिन्न आचार-विचार अथवा मान्यताओं वाली नवोदित मध्यकालीन परम्पराओं के वर्चस्व के

परिणामस्वरूप छ सौ वर्षों से भी अधिक समय तक सुचारु रूप से चले आ रहे भगवान् महावीर के धर्मसंघ पर एव उसके मूल स्वरूप, आचार विचार व्यवहार उपासना पथ अथवा वेष आदि पर, उसके दैनन्दिन अध्यात्म साधना के विधि विधानों एव कार्यकलापों पर क्या प्रभाव पड़ा एव किस प्रकार विशुद्ध परम्परा का प्रवाह गौण हो गया और किस प्रकार वीर प्रभु की भाव प्रधान आध्यात्मिक उपासना का स्थान भौतिकता प्रधान द्रव्यार्चना एव द्रव्य पूजादि ने ले लिया ।

भगवान् महावीर के धर्म संघ का एक वर्ग कहने लगा कि सवस्त्र को किसी भी दशा में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और चू कि स्त्रियां निर्वस्त्र नहीं रह सकती अतः वे उस भव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती ।

इसके विपरीत दूसरा वर्ग कहता रहा कि सवस्त्र भी और स्त्री भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं ।

वही पहला वर्ग कहने लगा कि द्वादशांगी का लोप सा हो गया अतः द्वादशांगी में से एक भी आगम आज अस्तित्व में नहीं रहा । इसके विपरीत दूसरा वर्ग अपनी बात कहता रहा कि द्वादशांगी में से ११ अंग आज भी विद्यमान हैं । भले ही काल प्रभाव से उसका यत्किंचित् ह्रास हुआ हो । यह वर्ग आगमोत्तरवर्ती काल अर्थात् वीर निर्वाण सम्वत् १००० के पश्चात् आचार्यों द्वारा निर्मित किये गये भाष्यो, नियुक्तियों, चूर्णियों, अवचूर्णियों, प्रकीर्णको आदि को यथावत् समग्र रूपेण मान्य नहीं करता । सिद्धान्तों से सम्बन्धित विवादास्पद विषयों में अतिम निर्णायक एव प्रामाणिक अंग शास्त्रों के उल्लेखों को ही मानता है, भाष्यो, चूर्णियों, नियुक्तियों, टीकाओं, वृत्तियों आदि को पूरी तरह नहीं । वही श्वेताम्बर परम्परा का एक वर्ग आगमों को और भाष्यो, चूर्णियों, नियुक्तियों, टीकाओं, वृत्तियों आदि सभी को समान रूप से मान्य करने की बात कहता है ।

एक वर्ग नग्न मूर्तियों की पूजा प्रतिष्ठा में विश्वास करता है तो दूसरा सवस्त्र मूर्तियों की पूजा प्रतिष्ठा में । तीसरा वर्ग मूर्ति पूजा का मूलतः ही विरोध करता है । वह निरञ्जन निराकार की अध्यात्म उपासना में ही विश्वास रखता है ।

इस तरह भगवान् महावीर के धर्म संघ में वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के पश्चात् आज तक जितने संघ, गण, गच्छ, सम्प्रदाय, आम्नाय आदि उत्पन्न हुए, उनकी यदि कोई गणना एव विवेचना करना चाहे तो वर्षों लग सकते हैं ।

फिर इन सबके वेष का जहां तक सम्भव है इसमें भी अनेक प्रकार के विभेद हैं । दिगम्बर परम्परा के गणों गच्छों आदि का जहां तक प्रश्न है इसमें नग्न रहने वाले साधु सूत का एक घागा तक अपने शरीर पर धारण नहीं करते तो दूसरी

और उसी वर्ग के भट्टारक गब्दिका, सिंहासन, छत्र, चामर, भवन, भूमि, दास-दासी, वन सम्पत्ति आदि सभी प्रकार का परिग्रह रखते हैं। दिगम्बर साधु केवल पाद-चारी होते हैं, तो भट्टारक रेल, वायुयान, कार आदि वाहनो का उपयोग करने वाले हैं।

श्वेताम्बर साधु-साध्वियों का जहां तक प्रश्न है, उनमें मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाला वर्ग मुखवस्त्रिका मुंह पर नहीं रखता, हाथ में रखता है। मान्यता की दृष्टि से श्वेताम्बर सब की सभी सम्प्रदायों ने मुखवस्त्रिका को उपकरण के रूप में मान्य किया है। इसी वर्ग का एक उपवर्ग केवल वस्त्र के अचल से ही मुखवस्त्रिका का काम लेता है। वे हाथ में दण्ड रखते हैं।

इसके विपरीत स्थानकवासी साधु मुख पर मुखवस्त्रिका रखते हैं। रजोहरण, पात्र व पुस्तकादि के अतिरिक्त हाथ में दण्ड नहीं रखते। इसी परम्परा के एक वर्ग के साधु साध्वी स्थानकवासी श्रमण श्रमणियों की भांति मुख पर मुखवस्त्रिका आदि रखते हैं किन्तु इन दोनों वर्गों द्वारा रखी जानेवाली मुखवस्त्रिका के आकार प्रकार में थोड़ा अन्तर रहता है।

जहां तक आगम धर्म शास्त्रों के विलुप्त हो जाने की बात को मान्य करने वालों की बात है भारत के अन्य दर्शनो वैष्णव, शैव, वैदातियों आदि धर्मों के अपौरुषेय कहे जाने वाले वेद, भाष्य, उपनिषद्, श्रुतियाँ, भागवत्, महाभारत, गीता आदि धर्मग्रन्थों में से एक भी धर्मग्रन्थ विलुप्त नहीं हुआ। वे विलुप्त होने की कोई बात नहीं कहते। भगवान् महावीर के समकालीन महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध आगमों का प्रणयन किया, उनके भी विलुप्त हो जाने की बात बौद्ध दर्शन वाले नहीं करते। फिर केवल जैनधर्म के दिगम्बर सब के अनुयायी ही ऐसी बात क्यों कहते हैं? उनके ही धर्म शास्त्र, ग्यारह अंग, उपांग, छेदसूत्र आदि आगम ग्रन्थ कैसे विलुप्त हो गये? दुष्काल आदि के प्रकोप विलुप्त होने के कारण बताये जाते हैं तो ऐसी सूरत में भी क्या अकेले जैनियों के आगम ग्रन्थ ही इनसे प्रभावित हुए, जैनतरो के नहीं हुए?

ऐसी स्थिति में इन सम्पूर्ण आगम शास्त्रों के विलुप्त होने की बात किसी भी विज्ञ के गले उतरना सम्भव नहीं लगता।

इसके साथ ही यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि “नष्टे मूले कुतो शाखा” अर्थात् मूल के नष्ट हो जाने पर वृक्ष की शाखा-प्रशाखाएँ किस प्रकार अस्तित्व में रह सकती हैं? इनकी मान्यता के अनुसार जब धर्म के मूल आधार स्तम्भ स्वरूप सर्वज्ञ प्रणीत आगम ही विनिच्छिन्न हो गये तो आज की इस वर्ग की मान्यताओं का एव इनके द्वारा मान्य ग्रन्थों का आधार क्या रह जाता है?

वीर निर्वाण सम्वत् १००० से उत्तरवर्ती काल की चार्य परम्परा

यह एक तथ्य है कि तीर्थ प्रवर्तन काल में भगवान् महावीर ने जिस रूप में जैनधर्म का उपदेश दिया उस रूप में कालान्तर में काल प्रभाव से अनेक परिवर्तन आये ।

लगभग ६०० वर्षों से भी अधिक समय तक जिस धर्म सघ ने अपनी एकरूपता को बनाये रखा वह फिर कालान्तर में अनेक सघों में विभिन्न इकाइयों में विभक्त क्यों हो गया ? निज कल्याण के साथ-साथ विश्व के प्राणी मात्र का कल्याण करने की दृढ प्रतिज्ञा के साथ जिन महान् आत्माओं ने ससार के सब प्रपञ्चों का, भोगोपभोगों का, घर बार का, स्वजन स्नेहियों का और सभी प्रकार की भौतिक सुख-सुविधाओं का तृणवत् त्याग कर के दुश्चर श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण की, आचार्य पद के गरिमापूर्ण कर्तव्यों के निर्वहन का भाराक्रान्त दायित्व अपने सिर पर उठाया, उन्होंने समय-समय पर विभिन्न सघों का, विभिन्न परम्पराओं का सृजन कर प्रभु महावीर के धर्म सघ में विघटन का सूत्रपात क्यों किया ? किन कारणों से एवं किन प्रलोभनों से किया ? किन परिस्थितियों से विवश होकर किया ? विज्ञ, तत्त्वज्ञ एवं परम ज्ञानी ध्यानी होते हुए भी वे विवश क्यों हुए ? इस प्रकार के अनेकानेक प्रश्न प्रत्येक विचारक के मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है । इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिये उन विघटनकारी प्रसंगों का निष्पक्ष दृष्टि से अध्ययन करने पर विज्ञ विचारक स्वतः उनका समाधान प्राप्त कर सकेंगे ।

इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान दूढ़ते समय यदि कोई व्यक्ति यह समझे कि केवल शिथिलाचार के वशीभूत होकर, अथवा एकमात्र अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति अथवा लोक में यश प्राप्ति, सघ में सम्मान, सत्ता, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव अथवा उच्च पद प्राप्ति आदि आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु उन श्रमण श्रेष्ठों अथवा आचार्यों ने समय-समय पर अपने अपने सघों, सम्प्रदायों एवं परम्पराओं का पृथक्-पृथक् इकाइयों के रूप में गठन किया होगा तो एकान्ततः ऐसा समझना भी उनके साथ न्याय करना नहीं होगा ।

उस मध्यकालीन ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक असहिष्णुता भरे युग के घटनाचक्र के सन्दर्भ में तटस्थ दृष्टि से विचार करने पर विदित होगा कि प्रारम्भ में इस प्रकार के सगठनों के पृथक् इकाई के रूप में गठित किये जाने के पीछे मूल कारण अधिकांशतः वे तत्कालीन विषम परिस्थितियाँ ही रही हैं।

धर्म सघ पर आये सकट के बादल कैसे दूर हो इसके लिये सोचे गये अथवा किये जाने वाले उपायों को लेकर सघ में उत्पन्न हुए मतभेद ही समय-समय पर हुए इस प्रकार के विघटन के प्रमुख कारण रहे हैं। धार्मिक अथवा श्रद्धा का एक तज्जनित धार्मिक असहिष्णुता का वह युग था।

दूसरे धर्मों के आकर्षक आयोजनों, उनके द्वारा निर्मापित मन्दिरों, उन मन्दिरों में प्रतिदिन पूरे आढम्बर के साथ की जाने वाली आरतियों, हृदयहारी भजन कीर्तनों, चित्ताकर्षक उत्सवों महोत्सवों आदि की ओर हठात् बहुत बड़ी सख्या में खिंचे जा रहे अपने धर्म सघ के अनुयायियों को देखकर जब जैन सघ के धर्म नायकों को आशंका हुई कि दूसरे धर्म सघों की ओर उमड़ते हुए जैन धर्मावलम्बियों के इस प्रवाह को यदि किसी समुचित उपाय से नहीं रोका गया तो जैन धर्म का अस्तित्व तक घोर सकट में पड़ सकता है, तो जैन सघ के वे श्रमण श्रेष्ठ और आचार्य भी उत्तरोत्तर क्षीण होते जा रहे अपने धर्म सघ की रक्षा की उदात्त भावना से अपने धर्म के प्रचार-प्रसार के लिये उन्हीं तौर तरीकों को, आयोजनों को, आढम्बरपूर्ण प्रदर्शनात्मक अथवा प्रभावोत्पादक कार्य-कलापों, अनुष्ठानों आदि को अपनाने के लिये विवश हुए जिनको अन्य धर्मावलम्बियों ने अपना रक्खा था।

जैन सघ के जो लोग इस प्रकार के कार्य-कलापों अथवा इस प्रकार की अभिनव प्रक्रिया को अपनाने के पक्ष में थे उनका एक पृथक् सघ बन गया और जो किसी भी मूल्य पर अपने धर्म के स्वरूप में स्थलनात्मक परिवर्तन लाने के पक्ष में नहीं हुए वे अपने मूल सघ में ही बने रहे। इस प्रकार जैन सघ की एकरूपता पृथक् पृथक् कई सघों में विभक्त होती चली गई।

लोक प्रवाह को दृष्टि में रखते हुए जो लोग अपने धर्म को, अपने धर्मसघ को जीवित रखने के लिये धर्म के स्वरूप में समयानुकूल परिवर्तन के पक्ष में थे, उनकी सख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। इसके विपरीत जो सनातन स्वरूप को यथावत् बनाये रखने के पक्षधर थे ऐसे सुविहितों की सख्या लगातार घटती गई। वे अल्पसंख्यक बनकर रह गये। परिवर्तन की यह प्रक्रिया समय देश काल के साथ-साथ तीव्रता से चलती रही जिसके परिणामस्वरूप अनेकों अभिनव सघों, सम्प्रदायों, गच्छों एवं परम्पराओं का जन्म हुआ और वे अपने-अपने समय में भौतिक आराधना की उन्नति के सर्वोच्च शिखर तक भी पहुँचे। पर कालक्रम से वे लडखड़ाये और एक ममय ऐसा भी आया जब कि वे जैन जगत् के क्षितिज से तिरोहित होते

गये और उनका स्थान दूसरे लेते गये। चैत्य वासी, यापनीय आदि सघो के नाम ऐसे ही सघो में गिनाये जा सकते हैं।

मथुरा के ककाली टीले की खुदाई से निकले जैन जगत् के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण अवशेष (मूर्तियाँ, आयागपट्ट, शिलालेख आदि) इसकी साक्षी दे रहे हैं।

यह एक सयोग की बात है कि वीर निर्वाण सम्वत् ६०६ के आस पास जैन सघ में विभेद का सूत्रपात्र हुआ और लगभग उसी समय में कुषाणवशीय विदेशी महाराजा कनिष्क ने काश्मीर के कुडलवन नामक स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इतिहास के अनेक विद्वानों के अभिमतानुसार कनिष्क ने सिंहासनारूढ़ होते ही बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से भगवान् बुद्ध की एक भव्य मूर्ति का निर्माण करवाया। उस बौद्ध संगीति में भगवान् बुद्ध की मूर्ति की पूजा प्रतिष्ठा के प्रश्न को लेकर बौद्ध सघ महायान और हीनयान इन दो सघों के रूप में विभक्त हो गया। जिस सघ के अनुयायियों की सख्या अत्यधिक थी वह महायान सघ कहलाया और जिस सघ के अनुयायी अल्पमत में रह गये वह हीनयान सघ कहलाया। चूँकि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण महाराजा कनिष्क ने करवाया था और वह बुद्ध की मूर्ति की पूजा प्रतिष्ठा का प्रबल पक्षधर था अतः यह स्वाभाविक ही था कि उसका सघ (महायान सघ) प्रबल शक्तिशाली होता।

कनिष्क के राज्यारोहण के चौथे वर्ष (वीर निर्वाण सम्वत् ६०६) का एक मूर्ति शिलालेख ककाली टीले से उपलब्ध हुआ है जो जैन समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा के इतिहास से सम्बन्धित सबसे पहला और सबसे पुराना शिलालेख है।^१ यक्षी और नागों की मूर्तियों को छोड़कर कनिष्क सम्वत् ४ से पहले की किसी देवाधिदेव तीर्थंकर प्रभु की एक भी मूर्ति मथुरा के इस अति प्राचीन स्तूप के अवसावशेष टीले की खुदाई से प्राप्त नहीं हुई है।

वीर निर्वाण सम्वत् ६०६ में जैन धर्म सघ में विभेद का उत्पन्न होना, लगभग उसी समय बौद्ध सघ में मूर्ति पूजा के प्रश्न का उठना तथा इस प्रश्न को लेकर बौद्ध सघ में भी विभेद का उत्पन्न होना और ठीक उसी समय अर्थात् वीर निर्वाण सम्वत् ६०६ (कनिष्क सम्वत् ४) में तीर्थंकर प्रभु की सर्वप्रथम निर्मित मूर्ति का ककाली टीले से उपलब्ध होना ये तीनों ही घटनाएँ निम्नलिखित तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सबल साक्षी हैं —

१ कनिष्क ने सर्वप्रथम वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के प्रथम दशक

के पाचवे अथवा छठे वर्ष में बुद्ध की मूर्ति की स्थापना एवं उसकी पूजा प्रतिष्ठा प्रारम्भ की ।

२ बुद्ध की प्रतिमा की प्रतिष्ठापना के प्रश्न को लेकर बौद्ध सघ में मत-भेद उत्पन्न हो गया और उसके परिणाम स्वरूप बौद्ध महासघ महायान और हीनयान इन दो भागों में विभक्त हो गया ।

३ मथुरा के बोद्ध स्तूप (देवनिर्मित माने जाने वाले स्तूप) में कनिष्क सवत् ४ (वीर निर्वाण सम्बत् ६०६) में तीर्थंकर भगवान् की प्रथम मूर्ति रखी गई, जो ककाली टीले की खुदाई के समय भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुई । इसी को लेकर महावीर का धर्म सघ भी बौद्ध सघ की भांति दो अथवा तीन विभेदों में (भागों में) विभक्त हो गया ।

इस प्रकार के सुदीर्घ सन्नान्तिकालीन सकटों से भरे अन्धकारपूर्ण काल से महावीर का यह धर्मसघ गुजरा । पर विशुद्ध मूल श्रमण परम्परा पूर्णतः विच्छिन्न फिर भी नहीं हुई । धर्म का विशुद्ध मूल स्वरूप, स्वल्प मात्रा में ही सही, बना रहा । प्राचीन जैन वाग्मय में इसके अनेक ठोस प्रमाण उपलब्ध होते हैं ।

इन्हीं के आधार पर देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के उत्तरवर्ती काल की मूल श्रमण परम्परा के आचार्यों को प्रमुख स्थान पर रखते हुए उनके क्रमबद्ध आचार्य-काल के पश्चात् उनके साथ ही साथ युग प्रधानाचार्यों के क्रमबद्ध युगप्रधानाचार्य काल का विवरण भी हम यहाँ प्रस्तुत करने में सफल हो रहे हैं ।

सामान्य धृतधर काल (१)

भगवान् महावीर के शासन के सत्ताईसवें पट्टधर देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण काल (वीर निर्वाण सम्बत् १००६) से लेकर वीर निर्वाण सम्बत् २१६८ तक के देवद्विगणि क्षमा श्रमण के उत्तरवर्ती काल की कुल ११५६ वर्षों की स्थानकवासी परम्परा द्वारा मान्य जैतारण से प्राप्त प्रति के आधार पर आचार्य पट्टावली क्रम से यहा प्रस्तुत की जा रही है .—

(२७वें पट्टधर देवद्विगणि के स्वर्गारोहण काल वीर निर्वाण स० १००६ तक का परिचय जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग २ में दिया जा चुका है)

पट्टधर आचार्य-क्रमसंख्या	नाम आचार्य	आचार्य-काल वीर नि० स०
२८	वीरभद्र	१००६-१०६४
२९	शकरसेन	१०६४-१०९४
३०	जसोभद्र स्वामी	१०९४-१११६
३१	वीरसेन	१११६-११३२
३२	वीरजस	११३२-११४९
३३	जयसेन	११४९-११६७
३४	हरिसेण	११६७-११८७
३५	जयसेन	११८७-१२२३
३६	जगमाल स्वामी	१२२३-१२२९
३७	देव ऋषि	१२२९-१२३४
३८	भीम ऋषि	१२३४-१२६३
३९	किशन ऋषि	१२६३-१२८४
४०	राज ऋषि	१२८४-१२९९
४१	देवसेन स्वामी	१२९९-१३२४
४२	शकरसेन	१३२४-१३५४

४३	लक्ष्मीवल्लभ	१३५४-१३७१
४४	रामऋषि स्वामी	१३७१-१४०२
४५	पद्मनाभ स्वामी	१४०२-१४३४
४६	हरिशर्म स्वामी	१४३४-१४६१
४७	कलशप्रभ	१४६१-१४७४
४८	उमरा ऋषि	१४७४-१४८४
४९	जयसेन	१४८४-१५२४
५०	विजयऋषि	१५२४-१५८६
५१	देव ऋषि	१५८६-१६४४
५२	सूरसेन	१६४४-१७०८
५३	महासूरसेन	१७०८-१७३८
५४	महासेन	१७३८-१७५८
५५	जीवराजजी	१७५८-१७७६
५६	गजसेन	१७७६-१८०६
५७	मन्त्रसेन	१८०६-१८४२
५८	विजयसिंह	१८४२-१८९३
५९	शिवराजजी	१८९३-१९५७
६०	लालजी स्वामी	१९५७-१९८७
६१	ज्ञान ऋषि	१९८७-२००७
६२	नानगजी स्वामी	२००७-२०३२
६३	रूपजी स्वामी	२०३२-२०५२
६४	जीवराजजी	२०५२-२०५७
६५	बडा वरसिंहजी	२०५७-२०६५
६६	लघु वर सिंहजी	२०६५-२०७५
६७	जसवन्तजी	२०७५-२०८६
६८	रूपसिंहजी	२०८६-२१०६
६९	दामोदरजी	२१०६-२१२६
७०	घनराजजी	२१२६-२१४८
७१	चिन्तामणि	२१४८-२१६३
७२	खेमकरणजी	२१६३-२१६८

सामान्य श्रुतघर काल (२)

(युगप्रधानाचार्य पट्टावली के अनुसार)

(२८वे युग प्रधानाचार्य तक का परिचय जैन धर्म का मौलिक इतिहास
भाग २ में दे दिया गया है)

युगप्रधानाचार्य क्रमसंख्या	नाम युगप्रधानाचार्य	युगप्रधानाचार्यकाल बी० स०
२६	हारिल	१०००-१०५५
३०	जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण	१०५५-१११५
३१	स्वाति (हारितगोत्रीय श्री स्वाति से भिन्न)	१११५-११६७
३२	पुण्यमित्र	११६७-१२५०
३३	सभूति	१२५०-१३००
३४	माढर सभूति	१३००-१३६०
३५	धर्म ऋषि	१३६०-१४००
३६	ज्येष्ठाग गणि	१४००-१४७१
३७	फल्गुमित्र	१४७१-१५२०
३८	धर्मघोष	१५२०-१५६७
३९	विनय मित्र	१५६७-१६८३
४०	शीलमित्र	१६८३-१७६२
४१	रेवतिमित्र	१७६२-१८४०
४२	सुमिणमित्र	१८४०-१९१८
४३	हरिमित्र	१९१८-१९६३
४४	विशाखगणि	१९६३-२०००

भ० महावीर के २८वे पट्टधर आचार्य वीरभद्र के समकालीन २९वे युग प्रधानाचार्य श्री हारिल सूरि

अपर नाम (१) हरिभद्र सूरि (प्रथम) (२) हरि गुप्त सूरि

जन्म ^१	—	वीर नि स ६४३
दीक्षा	—	” ” ६६०
सामान्य साधु पर्याय	—	” ” ६६०—१००१
युगप्रधानाचार्यकाल	—	” ” १००१—१०५५
स्वर्ग	—	” ” १०५५
सर्वायु	—	११२ वर्ष, ५ मास एव ५ दिन

वीर नि० स० १००० मे २८वे युगप्रधानाचार्य आर्य सत्यमित्र के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् आर्य हारिल को चतुर्विध सघ द्वारा युग-प्रधानाचार्य पद पर आसीन किया गया और इस प्रकार आप जिन शासन के २९वे युगप्रधानाचार्य हुए। आपका क्रमबद्ध पूर्ण जीवन परिचय तो उपलब्ध नहीं होता किन्तु आपके जीवन से सम्बन्धित ऐतिहासिक एव धार्मिक महत्व की घटनाओं के जो यत्किंचित् उल्लेख प्राप्त होते हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि देवद्विगणि क्षमा-श्रमण के पश्चात् आप अप्रतिम प्रतिभा सम्पन्न युगपुरुष हुए हैं।

जिस समय हमारे राजनैतिक पराभव के रूप मे विदेशी हूण आक्रान्ताओं के विनाशकारी चरण भारतवर्ष पर निरन्तर बढ़ते चले जा रहे थे, उन विदेशियों

^१ एक मान्यता यह भी है —

जन्म-	वीर नि० स० ६५३
दीक्षा-	वीर नि० स० ६७०
सामान्य साधु पर्याय	वीर नि० स० ६७०—१००१
युगप्रधानाचार्य पर्याय	वीर नि० स० १००१—१०५५
पूर्वापर युगप्रधानाचार्य के जन्म, दीक्षा आदि के काल पर विचार करने के उपरान्त उपर्युक्त लिखित मान्यता ही उचित प्रतीत होती है।	

—सम्पादक

के आक्रमणों एवं अमानुषिक अत्याचारों से भारत के अनेक भू-भागों की प्रजा सत्रस्त थी एवं राजनैतिक दृष्टि से हम विशृङ्खलित थे ऐसे सत्क्रान्तिकाल में इन हारिल्लसूरि ने एक सच्चे युगपुरुष के अनुरूप अविचल धैर्य, अडिग साहस एवं अनूठी सूक्ष्मता के साथ उस आततायी का अपने अहिंसात्मक ढंग से प्रतिकार किया। उसे मानवता का पाठ पढ़ाकर पीड़ित की जा रही प्रजा के त्राण के लिये एक सुदृढ़ प्राचीर का काम किया। उस युग के उस अद्वितीय अध्यात्मयोगी आचार्य हारिल के उपदेशों एवं अलौकिक प्रतिभा से प्रभावित हो हूणराज तोरमाण उन्हें अपना गुरु बनाकर सदा के लिये उनका उपासक बन गया। तोरमाण जैसे भयानक आततायी को मानवता का पाठ पढ़ाने के कारण युगप्रधानाचार्य हारिल की कीर्ति दूर-दूर तक फैली।

हूणराज तोरमाण ने २६वें युगप्रधानाचार्य हारिल को गुरु माना, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। इस ऐतिहासिक तथ्य को, इन्हीं हारिलसूरि की शिष्य परम्परा की छठी पीढ़ी में हुए आचार्य दाक्षिण्य चिह्न-उद्योतनसूरि ने अपनी शक स० ७०० की कृति—“कुवलयमाला” की प्रशस्ति में निम्न रूप में उल्लिखित किया है —

अत्थि पुहई-पसिद्धा, दोण्णिपहा दोण्णि चैय देसत्ति ।
तत्थत्थि पहा णामेण, उत्तरा बुहजणाइण्ण ॥

सुई दिय चारुसोहा, वियसिय कमलाणणा विमलदेहा ।
तत्थत्थि जलहि दइया, सरिया अह चदभायत्ति ॥

तीरम्मि तीय पयडा, पव्वइया णाम रयण सोहिल्ला ।
जत्थ ठिएण भुत्ता, पुहई सिरि तोरराएण ॥

तस्स गुरु हरिउत्तो, आयरिओ आसि गुत्त वसाओ ।
तीए णयरीए दिण्णो, जेए णिवेसो तहि काले ।^१

अर्थात्—पृथ्वीमण्डल में प्रसिद्ध द्रोणपथ अथवा द्रोण नामक एक देश है। वहाँ उत्तरापथ नामक एक पथ है, जो विद्वानों से भरा हुआ है—व्याप्त है। उस उत्तरापथ में समुद्रप्रिया चन्द्रभागा नाम की एक नदी है, जो पवित्र, कान्तिमान, सुमनोहर शोभाशालिनी, खिले हुए कमल के समान सुमुखी और निर्मल देह्यष्टि वाली है। उस चन्द्रभागा नदी के तट पर रत्नजडित आकार प्राकारादि से सुशोभित

पार्वतिका (पव्वइया) नाम की वह नगरी है, जहाँ सिंहासनाखंड रहते हुए तोरमाण ने पृथ्वी का उपभोग किया। उस तोरमाण के गुरु गुप्तवशावतस आचार्य हरिगुप्त (अपर नाम हारिल तथा हरिभद्र) थे। उन दिनों आचार्य हरिगुप्त ने उस पव्वइया नगरी में कुछ समय के लिये निवास किया था।

“तस्स गुरु हरिउत्तो, आयरिओ आसि गुत्तवसाओ।” इस गाथाद्वं से यह प्रमाणित होता है कि आचार्य हारिल (आचार्य हरिगुप्त अपर नाम हरिभद्र) का जन्म यशस्वी गुप्त राजवश में हुआ था। आचार्य हारिल के, गुप्त राजवश में उत्पन्न होने विषयक उद्योतन सूरि के इस उल्लेख की पुष्टि में विद्वानों द्वारा अहिच्छत्रा से मिले एक ताम्र के सिक्के को भी अनुमानित प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। श्री सर कनिंघम को अहिच्छत्रा^१ में मिले एक ताम्र के सिक्के से अनेक विद्वानों द्वारा यह अनुमान किया जाता है कि युगप्रधानाचार्य हारिल (हरिगुप्त—अपर नाम हरिभद्र) अमण धर्म में दीक्षित होने से पूर्व सभ्यत अहिच्छत्रा के शासक गुप्तवश के महाराजा थे। ई० सन् १८८४ में सर कनिंघम को जो ताम्र का सिक्का मिला है, उस पर एक ओर “श्री महाराज हरिगुप्तस्य” यह वाक्य उल्लिखित है।^२ उसी सिक्के के दूसरी ओर पद्मपुष्प के पिधान (ढक्कन) वाले कुम्भ—कलश की आकृति अंकित है। पद्म पुष्प सहित कुम्भ-कलश वस्तुतः जैन परम्परा में अति प्राचीन काल से मान्य अष्ट महामंगलों में से एक मंगल है। तीर्थङ्करों की माताएं तीर्थङ्करों के गर्भावतरण काल में जो चौदह महामंगलकारी स्वप्न देखती हैं, उनमें भी नौवा स्वप्न पद्मपिधान सयुक्त कचन-कलश-दर्शन का है।^३

प्राचीन सिक्के के सूक्ष्म परीक्षण से विदित होता है कि जो राजा जिस धर्म का अनुयायी होता, वह अपने सिक्के के दूसरी ओर अपनी धार्मिक मान्यता के प्रतीक स्वरूप कोई चित्र अंकित करवाता था। पूर्व में रही इसी प्रवृत्ति के परिणाम-स्वरूप प्राचीन काल के सिक्के पर भिन्न-भिन्न प्रकार के चिह्नान्वित चित्र उपलब्ध होते हैं। अधिकांशतः वैदिक धर्मानुयायी राजाओं के सिक्के पर यज्ञीय अश्व की

^१ अहिच्छत्रा नगरी रामनगर (जिला बरेली) के दक्षिण पार्श्व में थी। आज भी वहाँ चार माइल के घेराव में टीला विद्यमान है।

^२ कनिंघम आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया, वोल्यूम १।

^३ हेमन्त—बाल—दिणयर, समप्पम सुरभिवारिपडिपुण्ण।

दिब्ब कचण—कलस, पडमपिहाण तु पेच्छन्ति ॥११०॥

अर्थात्—हेमन्त ऋतु के उदीयमान सूर्य के समान नयनाभिराम प्रभा वाले, सुगन्धित जल से परिपूर्ण, पद्मपुष्प के पिधान से पिहित दिब्ब कचन-कलश को उन जिन-जननियों ने हवें स्वप्न में देखा।

आकृति, शैव राजाओं के सिक्को पर वृषभ (नन्दी) की आकृति, विष्णु के उपासक राजाओं के सिक्को पर लक्ष्मी की मूर्ति और बौद्ध धर्मानुयायी राजाओं के सिक्को पर चैत्य की आकृति उपलब्ध होती है ।

अहिच्छत्रा में मिले उपरिर्वाणित महाराज हरिगुप्त के तावे के सिक्के पर पुष्पयुक्त कुम्भकलश का चिह्न अंकित है, इससे विद्वानों द्वारा यह अनुमान किया जाता है कि अहिच्छत्रा का गुप्त वंशीय राजा हरिगुप्त जैनधर्मावलम्बी था । पुरा-तत्त्ववेत्ता हरिगुप्त के इस सिक्के को विक्रम की छठी शताब्दी का मानते हैं, और यही काल युगप्रधानाचार्य हरिल अर्थात् हरिगुप्त सूरि का रहा है । इन परस्पर पुष्टिपरक सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यह अनुमान करना नितान्त निराधार नहीं अपितु साधार प्रतीत होता है कि आचार्य हरिल अपने श्रमण-जीवन से पूर्व गुप्तवंशीय महाराजा थे ।

यह एक अनुमान है । इस अनुमान की पुष्टि के लिये इस सम्बन्ध से समुचित शोध की आवश्यकता है कि यदि हरिल सूरि अपने गृहस्थ जीवन में हरिगुप्त नामक महाराजा थे तो उनके पिता का नाम क्या था ? अपने पिता के पश्चात् उन्होंने कितने वर्षों तक राज्य किया, ससार से विरक्त होने पर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, वे वस्तुतः गुप्तवंश की मूल परम्परा के शासक थे अथवा उसकी किसी शाखा के ? यदि गुप्तवंश की किसी शाखा के थे तो उसकी राजधानी कहा थी आदि-आदि । इस प्रकार के अनेक प्रश्नों पर शोध के माध्यम से जब तक पूरा प्रकाश नहीं डाला जाता तब तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि युगप्रधानाचार्य हरिल अपने श्रमण-जीवन से पूर्व गुप्तवंशी हरिगुप्त नामक महाराजा थे ।

युगप्रधानाचार्य हरिल की आयु-परिमाण के सम्बन्ध में “दुस्समा समणसघ थय” की अवचूर्ण के अन्त में दो भिन्न अभिमत दिये गये हैं । पहली मान्यता के अनुसार उनका जन्म वीर नि० स० ६४३ में, दीक्षा ६६० में, और दूसरी मान्यता-नुसार उनका जन्म वीर नि० स० ६५३ में और दीक्षा वीर नि० स० ६७० में मानी गई है । उक्त दोनों प्रकार की मान्यताओं में आर्य हरिल सूरि का युगप्रधानाचार्य काल वीर नि स १००१ से वीर नि स १०५५ तक, कुल मिलाकर ५४ वर्ष का माना गया है । दुस्समा समणसघ थय की अवचूर्ण के अन्त में जो समय सारिणी दी गई है, उसमें आपका सम्पूर्ण आयुष्य ११५ वर्ष, ५ मास और ५ दिन, उल्लिखित है, जो पहली मान्यता के अनुसार ही ठीक बैठता है ।

ऐसी स्थिति में उपर्युल्लिखित सभी तथ्यों से यही फलित होता है कि आचार्य हरिल का जन्म वीर नि० स० ६४३ में, दीक्षा ६६० में, युगप्रधानाचार्य पद वीर नि० स० १००१ में और स्वर्गारोहण वीर नि० स० १०५५ में हुआ ।

१७ वर्ष की अवस्था में हरिगुप्त के दीक्षित हो जाने की बात सिद्ध हो जाने की स्थिति में जिस सिक्के पर एक ओर 'श्री महाराज हरिगुप्तस्य' और दूसरी ओर पद्म-पिधानयुक्त कलश अंकित है, उसे युगप्रधानाचार्य हारिल का सिक्का मानने की दशा में यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि क्या वे १७ वर्ष की वय प्राप्त होने से पूर्व ही राज्य सिंहासन पर आरोहण हो गये थे ? यदि हाँ तो किस वय में, कितने वर्ष तक सत्ता में रहे और १७ वर्ष की स्वल्पायु में ही किस कारण दीक्षित हो गये ? राजा के मरने पर उसका वास्तविक उत्तराधिकारी चाहे छोटी से छोटी उम्र का अथवा नवजात ही क्यों न हो, उसे राजा बना दिये जाने की परम्परा पर्याप्त रूपेण प्राचीन रही है, अतः पहले प्रश्न का उत्तर तो सन्तोषजनक रूप से मिल जाता है कि सम्भवतः हरिगुप्त को अल्पायुष्कावस्था में ही राज्य-सिंहासनारूढ कर दिया गया हो । शेष दो प्रश्नों का सन्तोषप्रद उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि ऐतद्विषयक प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध न हो ।

इन सब तथ्यों पर चिन्तन-मनन के पश्चात् यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि युगप्रधानाचार्य हारिल का जन्म गुप्त वंश में हुआ पर वे दीक्षित होने से पूर्व राजा रहे अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में न तो निश्चयपूर्वक 'हाँ' ही कहा जा सकता है और न 'ना' ही ।

हा, कुवलयमाला के 'तस्स गुरु हरिउत्तो आयरिओ आसि गुत्तवसाओ'—इस उल्लेख एवं एक ओर 'श्री महाराज हरिगुप्तस्य' तथा दूसरी ओर पद्मपुष्प-पिधान वाले कलश से अंकित विक्रम की छठी शताब्दी के आस-पास के ताम्र के सिक्के—इन परस्पर दो एक-दूसरे की पुष्टि करने वाले तथ्यों के आधार पर प्रत्येक मनीषी यह अनुमान अवश्य कर सकता है कि—सम्भव है आचार्य हारिल श्रमण-परम्परा में प्रव्रजित होने से पूर्व कुछ समय तक महाराज रहे हो ।

अस्तु, किसी भी श्रमण अथवा श्रमणों में अग्रणी श्रमण प्रमुख की महानता किसी भौतिक मापदण्ड से नहीं अपितु आध्यात्मिक मापदण्ड से ही आकी-पहचानी जाती है । अपने श्रमण पूर्व जीवन में वह कोई राजा महाराजा रहा कि साधारण नागरिक, विपुल वैभवसम्पन्न श्रीमन्त रहा अथवा रक, इस मापदण्ड का एक श्रमण की महत्ता पर विचार के समय कोई विशेष महत्व नहीं । वहाँ तो महत्व इस बात का रहता है कि उसने स्व तथा पर कल्याण के कौन-कौन से महान् कार्य किये । भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित मूल श्रमण परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए उसके संरक्षण में—सर्वर्द्धन में जीवन भर किस प्रकार अथक प्रयास किया और लोक-जं वन के सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक घरातल को समुन्नत करने के साथ-साथ प्रभु महावीर के धर्मशासन को किस सीमा तक अभिवृद्ध, अभ्युन्नत तथा लोकप्रिय बनाया । इस कसौटी पर कसते समय जिस महासन्त के समयपूत जीवन

मे जितना अधिक निखार परिलक्षित होगा, वह महासन्त उतना ही अधिक महान् गिना जायगा ।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यद्यपि युगप्रधानाचार्य हारिल का क्रमबद्ध आद्योपान्त जीवनवृत्त कही उपलब्ध नहीं होता तथापि उनके जीवन से सम्बन्धित यत्किञ्चित् सूचनाएँ जैन साहित्य में कहीं-कहीं केवल सकेत के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, उनसे उपरिलिखित कसौटी पर शत-प्रतिशत खरी उतरने वाली उनकी महानता का सहज ही आभास हो जाता है । वे सकेत इस प्रकार हैं —

(१) अठावीसवें युगप्रधानाचार्य आर्य सत्यमित्र के स्वर्गस्थ होने पर वीर नि० स० १००१ में उस समय के महान् प्रतिष्ठित एव प्रभावक पद युगप्रधानाचार्य पट्ट पर उन्हें अधिष्ठित किया गया । अप्रतिम प्रतिभा, अनुपम प्रकाण्ड पाण्डित्य, विशुद्ध, निरतिचार, निर्मल श्रमणाचार, सार्वभौम-सार्वजनीन लोकप्रियता आदि उत्कृष्ट गुणों के धारक श्रमण श्रेष्ठ को ही उस समय युगप्रधानाचार्य जैसे गौरव-गरिमापूर्ण पद पर प्रतिष्ठित किया जाता था— इससे यह तथ्य स्वतः सिद्ध हो जाता है कि श्रमणोत्तम हारिल वस्तुतः युगप्रधानाचार्य पद के लिये अपेक्षित सभी गुणों से विभूषित थे, इसीलिये उन्हें युगप्रधानाचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया गया ।

(२) आर्य हारिल के युगप्रधानाचार्यकाल में हुए आक्रान्ता तोरमाण ने भारत पर भयकर आक्रमण किया था । इतिहास के प्रायः सभी विद्वानों ने तोरमाण द्वारा किये गये भीषण नरसंहारों के परिप्रेक्ष्य में उसे क्रूरता का अधिष्ठाता पिशाच और नरक का अवतार तक बताते हुए लिखा है कि जहाँ-जहाँ तक वह बढ़ा वहाँ-वहाँ तक के ग्राम-नगर उसके द्वारा किये गये नरसंहारों और व्यापक अग्निकाण्डों से नरक तुल्य वीमत्स लगते थे ।

व्यापक जन-घन क्षय के उस सन्नान्तिकाल में अहिंसा, एव शान्ति के अग्रदूत आर्य हारिल ने क्रूरता के अवतार तोरमाण को मानव बनाने का दृढ सकल्प किया । प्राणों के मोह का परित्याग कर, उत्कट साहस के साथ आर्य हारिल ने तोरमाण की राजधानी पव्वड्या नगरी की ओर विहार किया । अप्रतिहत विहारक्रम से पव्वड्या नगरी में पदार्पण कर हारिलमूरि ने क्रूर ह्यणराज तोरमाण को उपदेश दिया । आचार्य हारिल के अन्तस्तलस्पर्शी उपदेशों से तोरमाण की गहिँत नारकीय क्रूरता की उन्मादपूर्ण तन्त्रा टूटी । उसे अपने जीवन में सम्भवतः पहली बार यह आभास हुआ कि

वह घोर रसातल की ओर उन्मुख हो रहा है। उद्योतन सूरि द्वारा कुवलयमाला में किये गये इस उल्लेख से कि 'तोरमाण की राजधानी पव्वइया में तोरमाण के गुरु गुप्तवशावतस हरिगुप्त ने निवास किया था, यह विश्वास किया जाता है कि इन्हीं युगप्रधानाचार्य हरिल अपर नाम हरिगुप्त अथवा हरिभद्र के प्रथम उपदेश को सुनने के पश्चात् तोरमाण ने इन्हीं अपना गुरु बना कुछ समय के लिये उन्हें पर्वतिका (पव्वइया) में रहने की प्रार्थना की हो और लोक-कल्याण की भावना से सर्वजनहिताय आचार्य हरिल तोरमाण के अनुरोध को स्वीकार कर कुछ काल तक वहाँ विराजे रहे हो। उन्होंने वहाँ रह कर अपने अमृतोपम उपदेशों से एक ऐसे नृशस-निर्मम आततायी को जिसे इतिहासकार क्रूरता और नरक का अवतार बताते हैं—नरसंहार से विमुख और मानवता की ओर उन्मुख किया। तोरमाण के हृदय परिवर्तन से वस्तुतः जन-साधारण ने सुख की सास ली। हरिभद्र के इस जनकल्याणकारी महान् ऐतिहासिक कार्य की प्रशंसा घर-घर की जाने लगी। जो यह एक प्राचीन गाथा आज उपलब्ध होती है, उससे यह प्रमाणित होता है कि युगप्रधानाचार्य हरिल ने लोककल्याणकारी कोई ऐसा महान् कार्य किया था जिससे कि वे उस युग के जन-जन के आराध्य बन गये थे।

- (३) सम्भवतः आचार्य हरिल द्वारा किये गये उस अनन्य उपकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए किसी अज्ञात कवि ने उनके स्वर्गारोहण को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानकर उनकी स्मृति को चिर-स्थायिनी बनाने के लिये निम्नलिखित ऐतिहासिक गाथा की रचना की —

पच सए पणसीए, विक्कम कालाओ भुत्ति अत्थमिओ ।

हरिमद् सूरि ए सूरि, भविद्याण दिसउ कल्लाण ॥

अर्थात्—विक्रम संवत् ५८५ में हरिभद्रसूरि नामक सूर्य अकस्मात् ही अस्त हो गया, वह भव्य प्राणियों का कल्याण का पथ प्रदर्शित करे।

इस गाथा में युगप्रधानाचार्य हरिभद्रसूरि को सूर्य की उपमा दी गई है। इससे यही प्रकट होता है कि युगप्रधानाचार्य हरिल (अपर नाम हरिभद्र अथवा हरिगुप्त) अपने समय के एक महान युगप्रवर्तक, युगलप्टा एवं अमणश्चेष्ट थे। यह गाथा मेखुग सूरि ने किसी प्राचीन कृति में से लेकर अपनी कृति "विचारश्चेणि" में उद्धृत की है।

(४) आर्य हारिल ने वीर नि० स० ६६० मे दीक्षा ग्रहण की थी । इससे यह विश्वास किया जाता है कि ये देवद्विगणि क्षमाश्रमण और २८८० युगप्रधानाचार्य आर्य सत्यमित्र के समय विद्यमान थे एव श्रमण हारिल ने उस समय के इन दोनों महान् युगपुरुषों की सेवा मे रहकर सम्पूर्ण एकादशांगी और अवशिष्ट पूर्वज्ञान का भी अशत ज्ञान प्राप्त किया हो एव आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के तत्वावधान मे वीर नि० स० ६८० से ६९३ तक हुई आगम-वाचना मे भी आर्य हारिल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और उनकी इन्ही सब आत्यंतिक महत्व की सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने हेतु उपरिलिखित ऐतिहासिक गाथा की रचना की गई हो ।

(५) युगप्रधानाचार्य हारिल के नाम पर (संभवत इनके स्वर्गस्थ होने के पश्चात्) हारिल गच्छ की किसी समय स्थापना की गई । उस समय तक किसी भी नवीन गच्छ अथवा गण की स्थापना अधिकांशतः ऐसे महान् श्रमण के नाम पर ही की जाती थी, जो लोकविश्रुत, प्रतिभासम्पन्न और श्रुतसागर का पारगामी विद्वान् हो । आचार्य हारिल के नाम पर एक नवीन गच्छ की स्थापना की गई, इससे भी फलित होता है कि आचार्य हारिल अपने समय के सर्वोत्कृष्ट श्रुतधर, महान् प्रभावक एव समर्थ युगप्रधानाचार्य थे ।

उपरिवर्णित उल्लेखों से यह निष्कर्ष निकलता है कि युगप्रधानाचार्य हारिल ने अपने युगप्रधानाचार्य काल मे हुए आततायी तौरमाण की विशाल बाहिनी के अत्याचारों से सत्रस्त देशवासियों को अमय प्रदान किया ।

आर्य हारिल के अपर नाम

जैन वाग्मय मे युगप्रधानाचार्य आर्य हारिल के तीन नाम उपलब्ध होने हैं । यथा — (१) हारिल, (२) हरिगुप्त और (३) हरिभद्र ।

“दुस्समासणसघथय” मे युगप्रधान पट्टावली मे और हारिल वश पट्टावली के शीर्षक मात्र मे आपके हारिल नाम का ही उल्लेख है । “कुवलयमाला” मे आपका नाम हरिगुप्त उल्लिखित है । इससे यह ज्ञात होता है कि आपका दूसरा नाम हरिगुप्त था । आचार्य मेरुतुगसूरि ने अपने एक ऐतिहासिक महत्व के ग्रन्थ “विचारश्रेणि” मे एक प्राचीन गाथा उद्धृत की है । उस गाथा से यह ऐतिहासिक तथ्य प्रकट होता है कि विक्रम संवत् ५८५ मे हरिभद्रसूरि नामक सूर्य अकस्मात् अस्त हो गया । वे भव्यो का कल्याण मार्ग प्रदर्शित करें । विचारश्रेणि मे इस गाथा के

तत्काल पश्चात् ही “ततो जिनभद्र क्षमाश्रमण ” यह उल्लिखित है । यह तो एक निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य है कि २६वे युगप्रधान हरिल विक्रम सं० ५८५ तदनुसार वीर नि० सं० १०५५ में स्वर्गस्थ हुए और उनके पश्चात् ३०वे युगप्रधानाचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण युगप्रधान पद पर अधिष्ठित किये गये । तो इस प्रकार विचारश्चेति मे उद्धृत प्राचीन गाथा में हरिभद्र के वि सं ५८५ में स्वर्गस्थ होने और उसी समय उनके उत्तराधिकारी पट्टघर के रूप में जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के युगप्रधान पद पर आसीन होने का उल्लेख है । इससे इस तथ्य को मानने में किसी प्रकार की कोई शका को अवकाश नहीं रह जाता कि युगप्रधानाचार्य हरिल का तीसरा नाम हरिभद्र भी था ।

एक ही आचार्य के तीन नाम होने के औचित्य पर थोड़ा विचार करने पर प्रतीत होता है कि आचार्य हरिल का गृहस्थ जीवन का नाम हरिगुप्त था । दीक्षा के समय सम्भवत उनका नाम हरिभद्र रखा गया हो । अपने युगप्रधानाचार्यकाल में जब उन्होंने अपने अलौकिक वर्चस्व, निर्भीकता, प्रतिभा एवं प्रभाव द्वारा हूणों के भीषण सहारकारी अत्याचारों से देश की रक्षा की तो वे न केवल जैनधर्मावलम्बियों के ही अपितु भारत की सम्पूर्ण प्रजा के भी आदरणीय बन गये । सम्भवत इसी कारण सर्वसाधारण अपने लोकप्रिय त्राता को ‘हरिल’—इस अगाध श्रद्धा और प्यार भरे सुमधुर एवं लालित्यपूर्ण नाम से सम्बोधित करने लगा हो एवं आचार्य हरिल का जन्म यशस्वी शासक गुप्तवंश में हुआ था, इस तथ्य को कालान्तर में कहीं लोग भूल न जाये इस उद्देश्य से उनका हरिगुप्त नाम भी ग्रन्थकारों द्वारा अपनी कृतियों में उल्लिखित किया जाता रहा हो । वस्तुतः अनेक आचार्यों के दो नाम जैन वाग्मय में उपलब्ध होते हैं । तिथ्योगाली पद्मस्य में अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु का नाम ‘साधम्मभद्र’ (स्वधर्मभद्र) एवं कुवलय माला में शीलाकाचार्य का अपर नाम तत्त्वाचार्य (तत्तायरिओ) उल्लिखित है । इसी तरह पञ्चवणाकार आर्य श्याम का अपर नाम कालकाचार्य भी लोकविश्रुत है । हमारे शासन नायक स्वयं भगवान् महावीर के भी वर्द्धमान, वीर, महावीर, सन्मति, नायपुत्र आदि नाम आगमों एवं प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित हैं । ठीक इसी प्रकार २६वे युगप्रधानाचार्य के भी विभिन्न ग्रन्थों में आर्य हरिल, हरिगुप्त और हरिभद्र—ये तीन नाम उपलब्ध होते हैं । इससे किसी प्रकार के असमजस अथवा ऊहापोह के लिये कोई अवकाश नहीं रहना चाहिए ।

नाम-साम्य से उत्पन्न आन्ति

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है युगप्रधानाचार्य हरिल का अपर नाम हरिगुप्त के अतिरिक्त हरिभद्र भी था । इन युगप्रधानाचार्य हरिभद्र से लगभग २०० वर्ष पश्चात् विद्याघर कुल में हरिभद्र नाम के एक और आचार्य हुए हैं, जो

महान् टीकाकार, ग्रन्थकार, दार्शनिक एवं विचारक थे। वे आचार्य हरिभद्र (द्वितीय) विद्याधर कुल के आचार्य जिनदत्त के शिष्य थे। आचार्य जिनदत्त के शिष्य आचार्य हरिभद्र अपनी कृतियों की प्रशस्ति में अपने नाम के आगे “धर्मतो याकिनी महत्तरासूनु” तथा भवविरह लिखते थे।

युगप्रधानाचार्य हरिभद्र का स्वर्गवास, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वीर नि० स० १०५५ तदनुसार वि० स० ५८५ में हुआ। आपके स्वर्गवास काल का बोध कराने वाली एक प्राचीन गाथा, जिसका कि प्रथम चरण—“पचसए पणसीए” है, ऊपर उद्धृत की गई है। विद्याधर शाखा के आचार्य याकिनी महत्तरासूनु—भवविरह का सत्ताकाल वीर नि० स० १२२७ से १२६७ (वि० स० ७५७-८२७) तक का रहा है।

इस प्रकार इन दोनों आचार्यों के बीच २०० वर्षों से भी अधिक काल का अन्तराल होते हुए भी नाम-साम्य और उपर्युक्त गाथा में हरिभद्र नाम उल्लिखित होने के कारण पूर्वकाल से ही इस प्रकार की भ्रान्त मान्यता प्रचलित हो गई है कि याकिनी महत्तरासूनु—भवविरह हरिभद्र सूरि का स्वर्गवास वि० स० ५८५ में ही हो गया था।

यद्यपि इस सम्बन्ध में प्रस्तुत ग्रन्थमाला के द्वितीय भाग में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है तथापि यहाँ कुछ और ऐसे नवीन तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनसे याकिनी महत्तरासूनु—भवविरह हरिभद्रसूरि का सत्ताकाल निश्चित रूप में विक्रम की आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से नौवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक का सिद्ध होता है। वे तथ्य निम्नलिखित रूप में हैं—

- (१) आचार्य हरिभद्र “भवविरह”—ने “महानिसीह” छेवसूत्र की एक मात्र सड़ी-गली एवं दीमको द्वारा खाई हुई प्रति के आधार पर अपनी मति अनुसार उसका शोध एवं शुद्धिपूर्वक पुनर्लेखन कर उसका पुनरुद्धार किया। सिद्धसेन (तत्त्वार्थसूत्र के टीकाकार), बुद्धवाई (आचार्य बडेश्वर अथवा चित्रपुर गच्छ के आचार्य बुढागणि) आचार्य यक्षसेन (हारिलगच्छ के आचार्य यज्ञदत्त महत्तर), देवगुप्त (सम्भवत उपकेशगच्छ के आचार्य), जसवद्धण क्षमाश्रमण (सम्भवत यशोदेव सूरि हो सकते हैं) के शिष्य रविगुप्त, जिनदास गरिण महत्तर (शक स० ५६८, वि० स० ७३३ तदनुसार वीर नि० स० १२०३ में नन्दीचूर्णि के रचनाकार) आदि लोकविश्रुत श्रुतधरो ने याकिनी

महत्तरासूनु—भवविरह आचार्य हरिभद्रसूरि द्वारा पुनरुद्धरित महानिशीथ की प्रति को बहुत मान्य किया है ।^१

महानिशीथ के द्वितीय अध्ययन के अन्त में उल्लिखित पुष्पिका के उद्धरण में जिन आचार्यों एवं महान् श्रुतधरो के नाम दिये गये हैं, वे सब आचार्य हरिभद्र (भवविरह) के समकालीन थे । जिनदास गणि महत्तर ने शक स० ५६८ तदनुसार वि० स० ७३३ में नन्दीसूत्र चूर्ण की रचना की ।^२ आचार्य हरिभद्र ने जिनदासगणि महत्तर द्वारा रचित आवश्यक चूर्ण और नन्दी चूर्ण के आधार पर आवश्यक सूत्र और नन्दी सूत्र की टीकाओं की रचना की । महानिशीथ की गलित-खण्डित आदर्श प्रति से जो उन्होंने महानिशीथ का पुनर्लेखनपूर्वक पुनरुद्धार किया, उसे जिनदास गणि महत्तर ने मान्य किया, इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख महानिशीथ के द्वितीय अध्ययन की पुष्पिका में है । इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य हरिभद्र (भवविरह) निर्विवादरूप से जिनदास गणि महत्तर के लघुवयस्क समकालीन आचार्य थे ।

- (२) आचार्य हरिभद्र (भवविरह) ने अपने ग्रन्थों में विभिन्न धर्मावलम्बी जिन दार्शनिकों, ग्रन्थकारों, वैयाकरणों आदि का उल्लेख किया है, उनमें से धर्मपाल का समय वि० स० ६५६ से ६९१ के बीच का, धर्मकीर्ति का वि० स० ६९१ से ७०६ तक का, वैयाकरण भर्तृहरि का अवसानकाल वि० स० ७०६ और कुमारिल्ल का समय वि० स० ७५० के आस-पास का माना जाता है । इससे सिद्ध होता है कि आचार्य हरिभद्र वि० स० ७५० से पश्चात् ही स्वर्गस्थ हुए हैं ।

^१ जो एयस्स अचित्तचित्तामणिक्कप्पभूयस्स महानिशीह सुयक्खघस्स पुब्बायरिस्सो आसी, तहिं चेव खडाखडीए उहेहियाइएहिं हेउहिं बहवे पत्तगा परिसड्या तहावि अच्चत सुहुमत्थाति-सय ति इम महानिशीहसुयक्खघ कसिएणपवयएस्स परमसारभूय पर तत्त महत्थति कलिअण पवयएणवच्छल्लसेण बहुअव्वसत्तोवकारय च काउ, तहा य आयहियट्ठाए आयरिय हरिभदेण अ तत्थायरिसे दिट्ठ त सब्ब समतीए साहिअण लिहिय ति । अन्नेहिं पि सिद्धसेण दिवायर, बुद्धवाइ, जक्खसेण, देवगुत्त जसवद्धणखमासमणसीस रविगुत्त नेमिचद, जिएदासगणि खमग सब्बरिसिपमुहेहिं जुगप्पहाण सुयहरेहिं बहुमन्नियमिए ति ॥

(महानिशीथ (हस्तलिखित), द्वितीय अ० के अन्त की पुष्पिका)

^२ शकराज पंचसु वर्षशतेषु व्यतिक्रान्तेषु अष्टनवतिषु नन्वाध्ययनचूर्णि समाप्ता ।

(नन्दिचूर्ण की हस्तलिखित प्रति, अण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना)

(३) आचार्य हरिभद्र (भवविरह) के वि० स० ७८५ में विद्यमान होने का स्पष्ट उल्लेख एक प्राचीन गाथा में किया गया है जिसे हर्ष-निधान सूरि ने अपनी कृति 'रत्नसचय' में कहीं से उद्धृत किया है। वह गाथा इस प्रकार है :—

पणपन्न बारस सए, हरिभद्रसूरि आसीऽपुव्वकई ।
तेरस सय वीस अहिए, वरिसेहि बप्पभट्टिपू ॥२८२॥

अर्थात्—वि० स० १२५५ में अपूर्व रचनाकार आचार्य हरिभद्र सूरि विद्यमान थे और वि० स० १३२० में बप्प भट्टिसूरि हुए।

इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की पुष्टि करने वाले उपर्युक्त प्रमाणों से, नाम साम्य के कारण हुई भ्रान्ति के निराकरण के साथ-साथ यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि विक्रम सवत् ५८५ में जिन हरिभद्र नामक आचार्य के स्वर्गस्थ होने का 'विचार श्रेणि' से उद्धृत गाथा में उल्लेख है, वे युगप्रधानाचार्य हारिल थे और उनके वस्तुतः हरिगुप्त और हरिभद्र ये दो अपर नाम भी थे।

इसी नाम साम्य के कारण एक और भ्रान्ति भी बड़े लम्बे समय से चली आ रही है। अनेक ग्रन्थकारों ने अपनी यह मान्यता अभिव्यक्त की है कि युगप्रधानाचार्य हरिभद्र (जिनका कि स्वर्गवास वि० स० ५८५ तदनुसार वीर निर्वाण स० १०५५ में हुआ) ने महानिशीथ की सड़ी-गली और दीमकी से खाई हुई तथा खण्डित-विखण्डित हुई एक मात्र प्रति से, उसमें शोध और शुद्धियां करके महानिशीथ नामक छेदसूत्र का उद्धार अर्थात् पुनर्लेखन किया। उपर्युक्त लिखित महानिशीथ के द्वितीय अध्ययन की पुष्पिका में दिये हुए तथ्यों और महानिशीथ में प्रयुक्त भवविरह शब्द पर विचार करने के पश्चात् यह भ्रान्त धारणा भी अनायास ही निरस्त हो जाती है और यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि महानिशीथ का उद्धार अथवा आवश्यक सशोधन परिवर्धन के साथ पुनर्लेखन वीर नि० स० १२५५ में उन भवविरह, याकिनी महत्तरासूनु हरिभद्र ने किया है, जिन हरिभद्र की विद्यमानता का उल्लेख उपरिलिखित गाथा में है।^१ प्रभावक चरित्रकार की भी यही मान्यता है।

युगप्रधानाचार्य हारिल की कोई कृति अभी तक प्रकाश में नहीं आई है।

^१ चिरलिखितविशीर्णवर्णभग्नप्रविवरपत्रसमूहपुस्तकस्थम् ।

कुशलमतिरिहोद्धार जैनोपनिषदिक स महानिशीथशास्त्रम् ॥२१६॥

(प्रभावक चरित्र, हरिभद्रसूरिचरितम्, पृष्ठ ७५)

२८वे पट्टधर आचार्य वीरभद्र एवं युग प्रधानाचार्य हारिल सूरि के समकालीन नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु (द्वितीय) का जीवन परि

वीर नि० स० १००० से १०४५ की बीच की अवधि में आचार्य भद्रबाहु नामक एक महान् ग्रन्थकार हुए हैं। वे अपने समय के विशिष्ट विद्वान्, निमित्तज्ञ एवं नियुक्तिकार थे।

२८वे युगप्रधानाचार्य हारिलसूरि का युगप्रधानाचार्यकाल वीर नि० स० १००१ से १०५५ तक रहा। कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु (द्वितीय), इन्हीं २८ वे युगप्रधानाचार्य और हुए राज तोरमाण के गुरु श्री हारिलसूरि के समकालीन और समवयस्क आचार्य थे।

वर्तमान में उपलब्ध नियुक्ति साहित्य के निर्माताओं में आचार्य भद्रबाहु का स्थान अग्रगण्य माना जाता है। उन्होंने आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, आचाराग, सूत्रकृताग, दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार, सूर्यप्रज्ञप्ति और ऋषिभाषित इन दश सूत्रों पर दश नियुक्तियों की रचनाएँ की।^१

आगमों का अध्ययन करने के इच्छुक मुनियों एवं साधकों के लिए ये नियुक्तियाँ प्रकाश-प्रदीप तुल्य हैं। आगमों के गूढार्थों की, पारिभाषिक शब्दों की इन नियुक्तियों में दृष्टान्तों, कथानकों आदि के माध्यम से बोधगम्य शैली में सुस्पष्ट रूपेण व्याख्या की गयी है, अतः ये आगमों के अध्येताओं तथा अध्यापकों—दोनों ही के लिए समान रूप से बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। नियुक्ति साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें “सागर को गागर में सुसमाहित कर देने वाली” संक्षेप शैली को अपनाया गया है। विशद - विशाल अर्थ, आख्यानो, दृष्टान्तों, कथानकों

^१ आगारस्स दसवैकालियस्स, तद् उत्तरज्जमायारे।

सुयगढे निज्जुत्ति, वोच्चांमि तद्वा दसाणं च ॥६४॥

कप्पस्स यं शिज्जुत्ति, व्यवहारस्सेव परमनिज्जणस्स।

सूरियपन्नत्तीए, बुच्छं इसिभासियाणं च ॥६५॥

एव घटनाओं की ओर सकेतकारी बिन्दु मे सिन्धु की सूक्ति को सार्थक करने वाले नये-तुले शब्दसमूह से निर्मित इन नियुक्तियों की एक-एक गाथा को ज्ञान का कोश कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । इस सारपूर्ण साकेतिक शैली मे निबद्ध होने के कारण ये नियुक्तियां शास्त्रों के गूढार्थों को हृदयगम करने और शास्त्रों मे निहित अथाह ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से कण्ठस्थ करने मे सदा से ही सबल साधन समझी जाती रही है । इसी कारण आगमों के व्याख्या ग्रन्थों मे नियुक्ति-साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है । नियुक्तियों मे महापुरुषों के जीवनचरित्रों, सूक्तियों, इष्टान्तों और कथानकों के माध्यम से आगम ज्ञान के साथ-साथ आर्यधरा के प्राचीन धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, जिसमे हमें उस समय के जनजीवन के आचार-व्यवहार, उसके जीवन-दर्शन और हमारी प्राचीन सस्कृति के दर्शन होते हैं ।

दश सूत्रों के गूढार्थ को स्पष्टतः अभिव्यक्त करने वाली दश नियुक्तियों की सरचना कर आचार्य भद्रबाहु ने जिनशासन की महती सेवा की । जैनसमाज, भद्रबाहु द्वारा किये गये इस महान् उपकार से अपने आपको विगत चौदह-पन्द्रह शताब्दियों से उनका उपकृत और ऋणी समझता चला आ रहा है । वस्तुतः वे जैन जगत् के दिव्य ज्योतिर्धर नक्षत्र थे ।

विगत कतिपय शताब्दियों से नामसाम्य के परिणाम स्वरूप अनेक विद्वान् वीर निर्वाण स० १७० मे स्वर्गस्थ हुए अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु को ही उपरि-लिखित दश नियुक्तियों के रचनाकार मानते चले आ रहे थे । परन्तु शोधबुद्धि विद्वानों ने न केवल एक दो, अपितु अनेक सबल प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया है कि नियुक्तियों के रचनाकार श्रुतकेवली भद्रबाहु नहीं अपितु उनके स्वर्गस्थ होने के लगभग पौने नव सौ (८७५) वर्ष पश्चात् तक विद्यमान निमित्तज्ञ भद्रबाहु (द्वितीय) थे ।^१

“उत्तराध्ययन-नियुक्ति” मे स्वयं नियुक्तिकार स्पष्ट शब्दों मे कह रहे हैं कि वे चतुर्दशपूर्वधर नहीं हैं —

सब्बे एए दारा, भरणविभत्तीइ वणिणया कमसो ।

सगलणिउणे पयत्थे, जिण चउद्दसपुब्बि भासति ॥^२

^१ विस्तृत विवेचन के लिये देखिये “जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग २,” पृ. ३६३-३७१ ।

—सम्पादक

^२ उत्तराध्ययन-नियुक्ति, भरण विभक्ति, गाथा म० २३३

अर्थात्—मैंने मरणविभक्ति से सम्बन्धित समस्त द्वारो का अनुक्रम से वर्णन किया है। वस्तुतः पदार्थों का सम्पूर्णरूपेण विशद वर्णन तो केवलज्ञानी और चतुर्दश पूर्वधर ही करने में समर्थ है।

इसके अतिरिक्त दशाश्रुतस्कन्ध-निर्युक्ति की पहली गाथा में निर्युक्तिकार द्वारा अपने से बहुत पहले हुए अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु को निम्नलिखित शब्दों में नमस्कार किया है —

वदामि भद्रबाहु, पाडुण चरिमसगलसुयनारिण ।

मुत्तस्य कारगमिसि, दसासु कप्पे य ववहारे ॥१॥

अर्थात्—दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार-इन तीन सूत्रों की, पूर्वों से निर्युह्नपूर्वक रचना करने वाले महर्षि एव अन्तिम श्रुतकेवली, प्राचीन आचार्य श्री भद्रबाहु को मैं वन्दना करता हूँ।

इस गाथा से यह सिद्ध हो जाता है कि अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु ने दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार इन तीन सूत्रों की रचना की। उन्होंने निर्युक्तियों की रचना नहीं की। निर्युक्तियों के रचनाकार तो उनसे बहुत काल पश्चात् हुए निमित्तज्ञ भद्रबाहु नामक दूसरे आचार्य हैं, जो कि श्रुतकेवली भद्रबाहु से बहुत काल पश्चात् हुए। निर्युक्तिकार निमित्तज्ञ भद्रबाहु ने अपने आपको अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु से भिन्न बताते हुए, उन्हें प्राचीन, अन्तिम श्रुतकेवली और दशा, कल्प और व्यवहार कार इन तीन विशेषणों से अलङ्कृत कर वन्दन किया है।

इस प्रकार के स्तुतिपरक अलंकारों द्वारा अपने मुख से, अपनी लेखनी से अपनी ही स्तुति कर स्वयं द्वारा स्वयं को नमस्कार करने की भद्रबाहु श्रुतकेवली जैसे महर्षि से अपेक्षा करना अत्यन्त अनुचित और अविचारपूर्ण ही माना जायगा।

ये दो तथ्य ही इस बात का अन्तिम निर्णय करने के लिए पर्याप्त हैं कि उपर्युक्तलिखित दश निर्युक्तियों के रचनाकार अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु नहीं अपितु उनसे आठ सौ, पौने नव सौ वर्ष पश्चात् की अवधि के बीच हुए निमित्तज्ञ भद्रबाहु थे।

जहाँ तक निर्युक्तिकार निमित्तज्ञ भद्रबाहु के जीवन परिचय का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मध्ययुगीन कथा साहित्य में, इन आठ सौ नव सौ वर्षों के अन्तर से हुए दोनों महान् आचार्यों के जीवन की घटनाओं को अन्तिम चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु के जीवन की घटनाओं के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। तथापि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निमित्तज्ञ एव निर्युक्तिकार भद्रबाहु का जीवनचरित्र निम्नलिखित रूप में मान्य किया जा सकता है —

वीर निर्वाण की आठवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में महाराष्ट्र के प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में भद्रबाहु और वराहमिहिर नामक दो ब्राह्मणकिशोर रहते थे । वे दोनों सहोदर थे तो बड़े कुशाग्रबुद्धि और विद्वान्, किन्तु वे नितान्त निराश्रित और निर्धन ।

एक दिन उन दोनों भ्राताओं को एक विद्वान् जैनाचार्य के प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उन महापुरुष का उपदेश सुनकर ब्राह्मण किशोर भद्रबाहु का रोम-रोम वैराग्य के रंग में रंग गया । उसने श्रमण धर्म में दीक्षित होने का दृढ सकल्प कर अपने लघु सहोदर वराहमिहिर से कहा—“प्रिय अनुज ! मुझे इस ससार से विरक्ति हो गई है । अतः मैं तो इन समर्थ गुरुचरणों की शरण ग्रहण कर जीवन पर्यन्त सयम की साधना करूँगा । तुम घर लौट जाओ और पूरी दक्षता के साथ अपने जीवन को सुखी बनाने में जुट जाओ । तुम्हारा जीवन सुखमय हो, यही मेरी कामना है ।”

इस पर वराहमिहिर ने कहा—“आदरणीय अग्रज ! जब आप इस ससार सागर से पार होने के लिए महान् धर्मप्रेत का आश्रय ग्रहण करने का दृढ निश्चय कर चुके हैं तो फिर मैं पीछे रहकर भवसागर में क्यों डूबूँगा । मैं आपका अनुज हूँ, मैं भी आपका अनुगमन करूँगा ।”

उन दोनों ब्राह्मण किशोरों ने आचार्यदेव के पास श्रमणधर्म की दीक्षा अंगीकार की । दोनों मुनि भ्राताओं ने गुरुचरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन किया । मुनि भद्रबाहु ने विनयपूर्वक बड़ी निष्ठा के साथ आगमों का अध्ययन किया और उनकी गणना आगम-मर्मज्ञ मुनियों में की जाने लगी । मुनि भद्रबाहु बड़े ही विनीत, सेवाभावी, स्वाध्यायपरायण और आगमज्ञान के रसिक थे । दूसरी ओर मुनि वराह मिहिर का पूरा भुकाव चमत्कार प्रदर्शन की ओर रहा । वे अपने गुरु और ज्येष्ठ बन्धु भद्रबाहु की हितशिक्षाओं की उपेक्षा कर केवल ज्योतिष शास्त्रों के अध्ययन मनन में ही अपने जीवन की सफलता को आकने लगे । वराहमिहिर ने चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति एवं अन्यान्य ज्योतिष ग्रन्थों का अध्ययन गहरी रूचि से किया । वे निमित्तज्ञानी बन गये एवं अपने इस निमित्तज्ञान के बल पर स्वयं को आचार्यपद का वास्तविक अधिकारी समझने लगे । अपने ज्योतिष ज्ञान पर उनके अन्तर में अहंकार भी जागृत हो उठा और वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । अपने अन्तिम समय में इन दोनों के गुरु ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य पद प्रदान करने के लिए अपने शिष्यवर्ग में से किसी सुयोग्य शिष्य का चयन करने का निश्चय किया । इस सम्बन्ध में विचार करते-करते निम्नलिखित एक गाथा उनके ध्यान में आई —

बूढ़ो गणहर सद्गो, गोयमाइहि धीरपुरिसेहि ।
जो त ठवइ अपत्ते, जाणतो सो महापावो ॥

अर्थात्—मैंने मरणविभक्ति से सम्बन्धित समस्त द्वारो का अनुक्रम से वर्णन किया है। वस्तुतः पदार्थों का सम्पूर्णरूपेण विशद वर्णन तो केवलज्ञानी और चतुर्दश पूर्वघर ही करने में समर्थ है।

इसके अतिरिक्त दशाश्रुतस्कन्ध-निर्युक्ति की पहली गाथा में निर्युक्तिकार द्वारा अपने से बहुत पहले हुए अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु को निम्नलिखित शब्दों में नमस्कार किया है —

वदामि भद्रबाहु, पाडुण चरिमसगलसुयनारिण ।

मुत्तस्य कारगमिसि, दसासु कप्पे य ववहारे ॥१॥

अर्थात्—दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार-इन तीन सूत्रों की, पूर्वों से निर्यूहनपूर्वक रचना करने वाले महर्षि एव अन्तिम श्रुतकेवली, प्राचीन आचार्य श्री भद्रबाहु को मैं वन्दना करता हूँ।

इस गाथा से यह सिद्ध हो जाता है कि अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु ने दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार इन तीन सूत्रों की रचना की। उन्होंने निर्युक्तियों की रचना नहीं की। निर्युक्तियों के रचनाकार तो उनसे बहुत काल पश्चात् हुए निमित्तज्ञ भद्रबाहु नामक दूसरे आचार्य हैं, जो कि श्रुतकेवली भद्रबाहु से बहुत काल पश्चात् हुए। निर्युक्तिकार निमित्तज्ञ भद्रबाहु ने अपने आपको अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु से भिन्न बताते हुए, उन्हें प्राचीन, अन्तिम श्रुतकेवली और दशा, कल्प और व्यवहार कार इन तीन विशेषणों से अलंकृत कर वन्दन किया है।

इस प्रकार के स्तुतिपरक अलंकारों द्वारा अपने मुख से, अपनी लेखनी से अपनी ही स्तुति कर स्वयं द्वारा स्वयं को नमस्कार करने की भद्रबाहु श्रुतकेवली जैसे महर्षि से अपेक्षा करना अत्यन्त अनुचित और अविचारपूर्ण ही माना जायगा।

ये दो तथ्य ही इस बात का अन्तिम निर्णय करने के लिए पर्याप्त हैं कि उपर्युक्तिलिखित दश निर्युक्तियों के रचनाकार अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु नहीं अपितु उनसे आठ सौ, पौने नव सौ वर्ष पश्चात् की अवधि के बीच हुए निमित्तज्ञ भद्रबाहु थे।

जहाँ तक निर्युक्तिकार निमित्तज्ञ भद्रबाहु के जीवन परिचय का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मध्ययुगीन कथा साहित्य में, इन आठ सौ नव सौ वर्षों के अन्तर से हुए दोनों महान् आचार्यों के जीवन की घटनाओं को अन्तिम चतुर्दश पूर्वघर भद्रबाहु के जीवन की घटनाओं के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। तथापि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निमित्तज्ञ एव निर्युक्तिकार भद्रबाहु का जीवनचरित्र निम्नलिखित रूप में मान्य किया जा सकता है —

वीर निर्वाण की आठवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में महाराष्ट्र के प्रति-
ष्ठानपुर नामक नगर में भद्रबाहु और वराहमिहिर नामक दो ब्राह्मणकिशोर रहते
थे । वे दोनों सहोदर थे तो बड़े कुशाग्रबुद्धि और विद्वान्, किन्तु थे नितान्त निराश्रित
और निर्धन ।

एक दिन उन दोनों भ्राताओं को एक विद्वान् जैनाचार्य के प्रवचन
सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उन महापुरुष का उपदेश सुनकर ब्राह्मण किशोर
भद्रबाहु का रोम-रोम वैराग्य के रग में रग गया । उसने श्रमण धर्म में दीक्षित होने
का दृढ सकल्प कर अपने लघु सहोदर वराहमिहिर से कहा—“प्रिय अनुज ! मुझे
इस ससार से विरक्ति हो गई है । अतः मैं तो इन समर्थ गुरुचरणों की शरण ग्रहण
कर जीवन पर्यन्त सयम की साधना करूँगा । तुम घर लौट जाओ और पूरी दक्षता
के साथ अपने जीवन को सुखी बनाने में जुट जाओ । तुम्हारा जीवन सुखमय हो,
यही मेरी कामना है ।”

इस पर वराहमिहिर ने कहा—“आदरणीय अग्रज ! जब आप इस ससार
सागर से पार होने के लिए महान् धर्मपोत का आश्रय ग्रहण करने का दृढ निश्चय
कर चुके हैं तो फिर मैं पीछे रहकर भवसागर में क्यों डूबूँगा । मैं आपका अनुज हूँ,
मैं भी आपका अनुगमन करूँगा ।”

उन दोनों ब्राह्मण किशोरों ने आचार्यदेव के पास श्रमणधर्म की दीक्षा
अंगीकार की । दोनों मुनि भ्राताओं ने गुरुचरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन
किया । मुनि भद्रबाहु ने विनयपूर्वक बड़ी निष्ठा के साथ आगमों का अध्ययन किया
और उनकी गणना आगम-मर्मज्ञ मुनियों में की जाने लगी । मुनि भद्रबाहु बड़े ही
विनीत, सेवाभावी, स्वाध्यायपरायण और आगमज्ञान के रसिक थे । दूसरी ओर
मुनि वराह मिहिर का पूरा झुकाव चमत्कार प्रदर्शन की ओर रहा । वे अपने गुरु
और ज्येष्ठ बन्धु भद्रबाहु की हितशिक्षाओं की उपेक्षा कर केवल ज्योतिष शास्त्रों
के अध्ययन मनन में ही अपने जीवन की सफलता को आकने लगे । वराहमिहिर ने
चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति एवं अन्यान्य ज्योतिष ग्रन्थों का अध्ययन गहरी रुचि से किया ।
वे निमित्तज्ञानी बन गये एवं अपने इस निमित्तज्ञान के बल पर स्वयं को आचार्यपद
का वास्तविक अधिकारी समझने लगे । अपने ज्योतिष ज्ञान पर उनके अन्तर में
अहंकार भी जागृत हो उठा और वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । अपने अन्तिम
समय में इन दोनों के गुरु ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य पद प्रदान करने
के लिए अपने शिष्यवर्ग में से किसी सुयोग्य शिष्य का चयन करने का निश्चय
किया । इस सम्बन्ध में विचार करते-करते निम्नलिखित एक गाथा उनके ध्यान
में आई —

बूढ़ो गणहर सद्गो, गोयमाइहि धीरपुरिसेहि ।
जो त ठवइ अपत्ते, जाणतो सो महापावो ॥

अर्थात् गणधर जैसे गरिमामय पद को गौतम आदि धीर गम्भीर महा-पुरुषो ने वहन किया है। ऐसे महान् पद पर यदि कोई जानबूझ कर इस पद के अयोग्य किसी अपात्र को नियुक्त कर देता है तो वह धोरातिघोर पाप का भागी होता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए उन आचार्य ने वराहमिहिर को आचार्य पद के अयोग्य और भद्रबाहु को आचार्य पद के योग्य समझ कर मुनि भद्रबाहु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उन्हें आचार्य पद प्रदान किया।

अपने गुरु के इस निर्णय से वराहमिहिर के हृदय को गहरा आघात पहुंचा। वह मन ही मन अपने ज्येष्ठ भ्राता भद्रबाहु से ईर्ष्या और विद्वेष रखने लगा। उसने इसे अपना अपमान समझ कर सदा के लिये अपने बड़े भाई भद्रबाहु का साथ छोड़ कर अन्यत्र चले जाने का निश्चय कर लिया। तीव्र कषाय एव मिथ्यात्व के उदय से उसके मन में भद्रबाहु के विरुद्ध विद्वेषाग्नि इतनी प्रबल वेग से भड़क उठी कि अपने बारह वर्ष के अमरण जीवन को तिलाजलि दे वे पुन गृहस्थ बन गये।

उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों से चमत्कारी मन्त्रों एव तन्त्रों का चयन कर अनेक श्रीमन्त्रों के हृदय पर अपना प्रभाव जमाया और उनसे विपुल धन प्राप्त करने लगे। ज्योतिष मन्त्र, तन्त्र आदि के चमत्कारिक प्रभाव से ज्यो-ज्यो उन्हें धन की उपलब्धि होती गई, त्यो-त्यो उनकी भौतिक महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती गईं। जनमानस पर अपनी महत्ता की अमिट छाप जमाने के लिए उन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार करवाना प्रारम्भ कर दिया कि वे बारह वर्ष तक सूर्यमण्डल में रहकर आये हैं। स्वयं सूर्य ने उसे ग्रहमण्डल के उदय, अस्त, गति, स्थिति और उनके शुभाशुभ फल आदि प्रत्यक्ष दिखा कर ज्योतिष शास्त्र की सम्पूर्ण शिक्षा दी है। स्वयं सूर्य ने उसे ज्योतिष विद्या में पूर्णतः पारंगत कर पृथ्वी पर भेजा है।

उन्होंने सूर्य प्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति एव अन्यान्य ज्योतिष ग्रन्थों से ज्योतिष के सार को लेकर एक अपूर्व ज्योतिष ग्रन्थ की रचना की। इस प्रकार उनकी अनेक चमत्कारपूर्ण कृतियों एव किवदन्तियों के परिणामस्वरूप वराहमिहिर की चारों ओर प्रसिद्धि फैलने लगी। इस लोकप्रसिद्धि से प्रभावित होकर प्रतिष्ठानपुर के महाराजा ने वराहमिहिर को अपना राजपुरोहित बना लिया। राजपुरोहित का पद प्राप्त कर लेने के अनन्तर तो वराहमिहिर के ज्योतिष ज्ञान की ख्याति चारों ओर और भी तीव्रता से फैलने लगी।

उन्ही दिनों निमित्तज आचार्य भद्रबाहु का प्रतिष्ठानपुर में आना हुआ। इस शुभ सम्बाद को सुनकर प्रतिष्ठानपुर का राजा भी अपने परिजनो एव पौरजनो के साथ आचार्यश्री के दर्शन और प्रवचन श्रवण के लिये नगर के बाहर उद्यान में

पहुँचा । राजपुरोहित वराहमिहिर भी महाराजा के साथ था । धर्मोपदेश के समापन के पश्चात् राजा अपने राजपुरोहित के साथ आचार्यश्री से ज्ञान चर्चा में निमग्न हो गया । उसी समय एक सदेशवाहक ने वराहमिहिर के पुत्रजन्म होने का सबको सम्बाद सुनाया । महाराजा ने सदेशवाहक को पारितोषिक प्रदान कर वराहमिहिर से प्रश्न किया — “पुरोहितजी ! आपका यह पुत्र किन-किन विद्याओं में निष्णात, कितनी आयुष्य वाला एवं किन-किन के द्वारा सम्मानित होगा ? सौभाग्य से आज सकल विद्याओं के निधान आचार्यदेव भी यहाँ विद्यमान हैं, अतः इनसे भी हमें ज्योतिष विद्या की पूर्णता का प्रमाण प्राप्त हो सकेगा ।”

वराहमिहिर ने कहा — “महाराज ! इस बालक के जन्मकाल, ग्रहगोचर, नक्षत्र, लग्न आदि पर विचार करने के अनन्तर मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि यह बालक शतायु, समस्त विद्याओं में निष्णात और आपके द्वारा एवं आपके पुत्रों एवं पौत्रों द्वारा भी पूजित होगा ।”

निमित्त शास्त्र में पारगत विद्वान् आचार्य भद्रबाहु से भी नृपति ने प्रार्थना-परक स्वर में प्रश्न किया — “भगवन् ! क्या ऐसा ही होगा, जैसा कि पुरोहितजी कह रहे हैं ?”

आचार्य भद्रबाहु शान्त निश्चल भाव में मौनस्थ रहे । राजा द्वारा पुनः पुनः आग्रहपूर्ण प्रार्थना किये जाने पर ‘यद्यपि जैन श्रमण के लिये शास्त्रों में निमित्त कथन का स्पष्ट निषेध है तथापि रोग निवारणार्थ कटु औषध का पिलाना भी कभी आवश्यक होता है’—यह विचार कर निमित्तज्ञ आचार्य भद्रबाहु ने कहा — “राजन् ! वास्तविकता कुछ और ही है, जिसे मुझे प्रकट नहीं करना चाहिये । उसके प्रकट करने से कोई लाभ नहीं है । फिर भी आपके अत्यन्त आग्रह को देखकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कर्म विपाक का फल अनिवार्य और अचिन्त्य है । जो होने वाला है, वह सातवें ही दिन सबको विदित हो जायगा ।”

आचार्य भद्रबाहु के प्रति वराहमिहिर के अन्तर्भन में जो विद्वेषाग्नि वर्षों से प्रच्छन्न रूप से जल रही थी, और जिसे वह प्रयत्नपूर्वक अब तक दबाये हुए था, वह भद्रबाहु की यह बात सुनकर सहसा भड़क उठी । उसने आक्रोशपूर्ण चुनौती भरे स्वर में कहा — “राजन् ! इन जैन श्रमणों की ज्योतिष शास्त्र में नाम मात्र की भी गति नहीं है । यदि इन्हें थोड़ा बहुत भी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो स्पष्ट रूप से बतायें कि सातवें दिन क्या विदित होने वाला है । मैंने समस्त ज्योतिष शास्त्रों का अवगाहन किया है । मेरी भविष्यवाणी में कहीं किंचित् मात्र भी अन्तर नहीं आने वाला है । केवल मेरी बात का विरोध करने के लिये इन्होंने ऐसी अस्पष्ट बात कही है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता । यदि इनमें इस

विषयक ज्ञान है तो साहस के साथ स्पष्ट रूप से ये बताये कि मेरी भविष्यवाणी के विपरीत कब-कब क्या-क्या होने वाला है ?”

इस पर राजा ने पुनः आचार्य भद्रबाहु से प्रार्थना की,—भगवन् ! आपका ज्ञान सागर के समान अगाध है । आपके वचनों की प्रामाणिकता पर किसी को सन्देह नहीं है । पर ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में आज का यह प्रसंग वस्तुतः एक कसौटी है । मेरी भी जिज्ञासा है कि अपने कथन को थोड़ा स्पष्ट करे कि सातवें दिन क्या होने वाला है ।”

आचार्य भद्रबाहु ने शान्त स्वर में कहा—“इस प्रश्न पर मेरा मौनस्थ रहना ही उचित था किन्तु आपके बार-बार के आग्रह को ठुकराना भी उचित नहीं समझ कर मैं यही कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वास्तविक भवितव्यता यह है कि सातवें दिन के अन्त में इस बालक की विडाल से मृत्यु हो जायगी ।”

यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गये । किन्तु बराहमिहिर बड़ा क्रुद्ध हुआ और यह कहता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा —“महाराज ! भद्रबाहु का कथन असत्य सिद्ध होगा और उस दशा में आठवें दिन इनको कठोर दण्ड दिया जाय ।”

पर उसका मन सशक्त हो उठा । उसने अपने घर के चारों ओर सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया । प्रसूतिगृह में भी सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री का समुचित प्रबन्ध कर उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिये दक्ष घात्री को सात दिन तक प्रतिक्षण सतर्कता बरतने और सूतिका गृह में ही रहने का आदेश दिया । उसने इस बात का पूरा प्रबन्ध कर दिया कि कोई भी विडाल उसके घर के आस-पास भी नहीं आने पाये ।

अन्ततोगत्वा अनिष्ट की आशका वाला वह सातवाँ दिन आया । सबको और भी अधिक सजग रहने के लिये सावधान कर बराहमिहिर स्वयं अत्यन्त सतर्क हो प्रसूतिगृह के द्वार पर पहरा देने लगा ।

सातवें दिन की समाप्ति के अन्तिम क्षणों में सूतिकागृह के सुदृढ़ कपाटों की विडालमुखी भारी भरकम लोहमयी अर्गला उस नन्हे से बालक पर गिरी और वह तत्काल कालकवलित हो गया । बालक की मृत्यु का समाचार तत्काल सम्पूर्ण नगर में फैल गया । नरेन्द्र पुरोहित के घर पहुँचे । उन्होंने बराहमिहिर को सान्त्वना देने के पश्चात् बालक की मृत्यु का कारण जानना चाहा । उत्तर में अश्रुधारा बहाती हुई घात्री ने वह लोहमयी अर्गला महाराजा के सम्मुख प्रस्तुत कर दी । आगल के मुख पर बनी विडाल की आकृति को देखकर राजा आश्चर्य-भिभूत हो कह उठे—“भद्रबाहु का निमित्त जान पूर्ण, अथाह और अनुपम है ।”

वराहमिहिर को अपनी यह पराजय मृत्यु से भी अधिक भयकर अनुभव हुई। पुत्रशोक और लोक में व्याप्त अपनी अपकीर्ति के सताप से सतप्त हो वह अपने घर-द्वार को छोड़कर परिव्राजक बन गया। उसके मन मस्तिष्क में यह विचार गहरा घर कर गया कि भद्रबाहु के कारण ही उसे सयम का परित्याग करना पड़ा, उन्हीं के निमित्त से उसकी अनेक वर्षों के अथक् प्रयास से उपार्जित समग्र प्रतिष्ठा क्षण भर में ही नष्ट हो गई। वराहमिहिर अपने ज्येष्ठ सहोदर भद्रबाहु को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ कर येन केन प्रकारेण उनसे प्रतिशोध लेने के उपाय सोचने लगा। अज्ञान के वशीभूत हो उसने प्रतिशोध की भावना से अनेक प्रकार के कठोर तप किये। महाव्रतों के भग के महापाप का और अपने मिथ्या अह का प्रायश्चित्त किये बिना ही मर कर वह हीन ऋद्धि वाला बाण व्यन्तर देव हुआ। उस व्यन्तर ने विभग ज्ञान से अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त जानकर भद्रबाहु से अपने पूर्व जन्म के वैर का बदला लेने का निश्चय किया। पर धर्मकवचधारी आचार्य भद्रबाहु का अनिष्ट करने में अपने आपको असमर्थ पाकर उस व्यन्तर ने उनके जैन सध के कतिपय श्रमणों एवं गृहस्थ समूह को अनेक प्रकार के कष्टोपसर्ग देना प्रारम्भ किया। व्यन्तरकृत उपसर्गों से सन्नस्त श्रावक सध ने भद्रबाहु से प्रार्थना की—“भगवन् ! यह कैसी विचित्र विडम्बना है कि —

हस्तिस्कन्धाधिरूढोऽपि, भ्रूणैर्मक्ष्यते जना ।

“गजराज की पीठ पर बैठे हुए लोगों को भी कुत्ते काट रहे हैं।” आप जैसे महान् आचार्य के श्रमण एवं श्रमणोपासक वर्ग को भी एक सामान्य व्यन्तर इस कहावत को चरितार्थ कर अनेक प्रकार की यातनाएँ दे प्रपीडित कर रहा है।

इस पर आगमज्ञान और ज्योतिष शास्त्र में निष्णात आचार्य भद्रबाहु ने एक चमत्कारी स्तोत्र की रचना कर जैनसध को सुनाया। सध ने उसका पाठ किया। उस महान् चमत्कारी स्तोत्र के प्रभाव से वह व्यन्तरकृत उपसर्ग सदा सर्वदा के लिये शान्त हो गया। वह चमत्कारी स्तोत्र आज भी “उवसग्गहर स्तोत्र” के नाम से बड़ा लोकप्रिय है।

आचार्य भद्रबाहु ने “भद्रबाहु संहिता” नामक एक ज्योतिष ग्रन्थ की और “अर्हत् चूडामणि” नामक प्राकृत ग्रन्थ की भी रचना की। आपकी ‘भद्रबाहु संहिता’ नाम की कृति वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जो इस नाम की कृति उपलब्ध है, वह किसी अन्य विद्वान् की कृति प्रतीत होती है।

श्रुतकेवली भद्रबाहु के जीवन की घटनाओं के साथ उनसे लगभग ८०० वर्ष पश्चात् हुए द्वितीय भद्रबाहु के जीवन की घटनाओं को संपृक्त कर जो जीवन-वृत्त अनेक ग्रन्थों में दिया गया है, उन ग्रन्थों में से ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर छाट-छाट कर निमित्तज भद्रबाहु का कुछ परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में आगे और शोध की आवश्यकता है।

भगवान् महावीर के २८वें पट्टधर आचार्य वीर भद्र के समय के प्रभावक आचार्य मल्लवादी सूरि

२६वें युगप्रधानाचार्य हारिल सूरि के युग प्रधानाचार्य काल में मल्लवादी नामक एक महान् शास्त्रार्थ कुशल वादी और जिन शासन के प्रभावक आचार्य हुए। प्रभावक चरित्र की "सी" सज्ञक एक हस्तलिखित प्रति में ऋषि मण्डल स्तोत्र के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए आचार्य मल्लवादी को नागेन्द्र कुल का शिरोमणि और शास्त्रार्थ निपुण वादियों में अग्रणी बताया गया है।^१ इससे विदित होता है कि वे नागेन्द्र कुल के आचार्य थे। आचार्य मल्लवादी के गुरु का नाम जिनानन्द सूरि था।

प्रभावक चरित्र के उल्लेखानुसार जिनानन्द सूरि एक बार चैत्ययात्रार्थ भृगुकच्छ गये। वहाँ नन्द अथवा बुद्धानन्द नामके एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह अपने समय के एक विख्यात वादी एवं तार्किक थे। उधर जिनानन्द भी स्व-पर समय के त्राता और उच्च कोटि के विद्वान् थे। वह वाद प्रधान युग था। विभिन्न धर्मों, मतों एवं मान्यताओं के विद्वानों में उस समय यत्र-तत्र शास्त्रार्थ होते ही रहते थे। जिनानन्द सूरि की चारों ओर फैलती हुई ख्याति को बुद्धानन्द सहन नहीं कर सके। उन्होंने जिनानन्द सूरि के साथ शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया। जिनानन्द और बुद्धानन्द का शास्त्रार्थ कई दिन चला और अन्त में वितण्डावाद के बल पर बुद्धानन्द ने बाद में विजय प्राप्त की।^२ इस परामर्श के पश्चात् आचार्य जिनानन्द ने भृगुकच्छ में ठहरना सम्मानजनक न देख वल्लभी की ओर विहार किया।

^१ श्रीनागेन्द्रकुलैकमस्तकमणि प्रामाणिकग्रामणी —

रासीदप्रतिमल्ल एव भुवने श्रीमल्लवादी गुरु ।

प्रोद्यत्प्रातिभवंभवोद्भवमुदा श्री शारदा सूनवे ।

यस्मै त निजहस्तपुस्तकमदाज्जैत्रम् त्रिलोक्या अपि ॥ ऋषिमण्डलात् ॥

(प्रभावकचरित्र, पृ० ७६)

^२ चैत्ययात्रासमायात, जिनानन्दमुनीश्वरम् ।

जिजे वितडया बुद्ध्या, नन्दाख्य सौगतो मुनि ।

(प्रभावकचरित्र, पृष्ठ ७७)

वल्लभी मे जिनानन्द सूरि की बहिन रहती थी जिसका नाम था वल्लभ देवी । उसके तीन पुत्र थे । बड़े का नाम अजितयश, मझले का नाम यश और सबसे छोटे का अर्थात् तीसरे पुत्र का नाम मल्ल था ।^१ वल्लभदेवी के तीनों ही पुत्र बड़े ही प्रतिभा सम्पन्न बालक थे । आचार्य जिनानन्द सूरि ने वल्लभी के विशाल जन-समूह के समक्ष ससार के सभी प्रकार के दुःखों से सदा-सर्वदा के लिये मुक्ति दिलाने वाले मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डालते हुए अपने प्रवचनों मे ससार की अनित्यता, जीवन की क्षणभंगुरता एवं दुर्लभ तथा अनमोल मानव जीवन के वास्तविक कर्तव्यों का दिग्दर्शन करवाया । आचार्यश्री के प्रेरणाप्रदायी प्रवचनामृत का पान कर दुर्लभदेवी और उसके तीनों पुत्रों का अन्तर्मेन विरक्ति के गहरे रंग मे रंग गया । उन चारों प्राणियों ने अक्षय सुख की प्राप्ति के लिये मुक्ति पथ पर चलने का दृढ़ सकल्प अपने आराध्य आचार्यदेव के समक्ष रखा । माता और तीनों पुत्रों ने जयानन्द सूरि से श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण की ।

प्रभावक चरित्र मे आचार्य मल्लवादी के पिता और कुल का कोई परिचय नहीं दिया गया है । 'प्रबन्धकोश' मे मल्लवादी का जो परिचय दिया गया है, उसमे बताया गया है कि दुर्लभदेवी सौराष्ट्र के शक्तिशाली एवं महान् प्रतापी महाराजा शिलादित्य की बहिन थी और इस प्रकार आचार्य मल्लवादी महाराजा शिलादित्य के भागिनेय थे ।

श्रमणधर्म मे दीक्षित होने के अनन्तर अजितयश, यश और मल्ल इन तीनों सहोदर श्रमणों ने न्याय, नीति, व्याकरण, साहित्य एवं लक्षणादि महा-शास्त्रों का प्रगाढ़ निष्ठा एवं परिश्रम से अध्ययन किया और वे तीनों ही श्रमण शास्त्रों के गहन-गम्भीर ज्ञान से सम्पन्न उद्भट विद्वान बन गये । उनकी विद्वत्ता की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई ।

मल्ल श्रमण ने स्थविर श्रमणों से सुना कि बौद्ध भिक्षु बुद्धानन्द ने उनके गुरु जिनानन्द को शास्त्रार्थ मे पराजित कर दिया था ।^२ अपने आराध्य गुरुदेव की पराजय का वृत्तान्त सुनकर उनके अन्तर मे असह्य दुःख हुआ । अपने गुरु की पराजय और जिनशासन का घोर अपमान उनके हृदय मे तीक्ष्ण काटे की तरह खटकने लगा । उन्होंने मन ही मन गुरु और जिनशासन की भृशुकच्य मे उस खोयी हुई

^१ तत्र दुर्लभदेवीति, गुरोरस्ति सहोदरी । तस्या पुत्रास्त्रय सन्ति ज्येष्ठो जितयशोऽभिष ॥ द्वितीयो यशनामाभूत्, मल्लनामा तृतीयक । ससारासारता चैषा मातुलै प्रतिपादिता ॥ जनन्या सह ते सर्वे, बुद्ध्वा दीक्षामवाबधु । संप्राप्ते हि तरण्डे क पाथोषि न विलघयेत् ॥ (प्रभावकचरित्र, पृष्ठ ७८)

^२ मल्ल भमुल्लमन्मालीफुल्लवेल्लजोनिवि । शुआव म्भविराख्यानात् न्यकारम् बौद्धतो गुणे । (वही)

प्रतिष्ठा को पुन प्राप्त करने का प्रण किया । मल्ल श्रमण ने किन्हीं पूर्वाचार्य द्वारा ज्ञान प्रवाद नामक पञ्चम पूर्व से निर्यूढ (सारग्रहण पूर्वक रचित) 'नयचक्र' ग्रन्थ को पढ़ने का निश्चय किया । जिनानन्द सूरि और आर्या दुर्लभदेवी ने मेघावी नवयुवक श्रमण मल्ल को समझाया कि परम्परागत पूर्वाचार्यों ने इस पुस्तक को खोलने तक का निषेध किया है, अतः इसे खोलने तथा पढ़ने का प्रयास कदापि न करना । किन्तु मल्ल मुनि तो बौद्ध भिक्षु को पराजित करने के लिये नयचक्र पढ़ने का निश्चय कर चुके थे । अतः उन्होंने नयचक्र महाग्रन्थ को खोलकर पढ़ना प्रारम्भ किया । उन्होंने नयचक्र ग्रन्थ के प्रथम पत्र पर आर्या छन्द की निम्नलिखित गाथा को पढ़ा —

विधिनियमभगवृत्तिव्यतिरिक्तत्वादनर्थकमवोचत् ।

जैनादन्यच्छासनमनृतम् भवतीति वैधर्म्यम् ॥

वे इस गाथा के अर्थ का मनन कर ही रहे थे कि वह उस पत्र सहित पुस्तक उनके हाथ से किसी अद्भुत शक्ति के प्रभाव से लुप्त हो गई । मुनि मल्ल आश्चर्या-भिभूत हो शोकसागर में निमग्न हो गये । “हाय ! गुरुवचन की अवमानना का घोर दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है” — यह कर-कर-कर वे रुदन करने लगे । आखिर थी तो उनकी बाल्यावस्था ही न, इसलिये वे फूट-फूट कर रोने लगे । उनकी माता आर्या दुर्लभदेवी ने पास आ-उन्हे रोने का कारण पूछा । मल्ल मुनि ने 'नयचक्र' ग्रन्थ को खोलने, उसकी एक गाथा पढ़ने और हठात् उनके हाथ से आश्चर्यजनक रूप से पुस्तक के तिरोहित हो जाने का पूरा वृत्तांत यथावत् अपनी माता को कह सुनाया ।

सद्यः को जब उस अलभ्य ग्रन्थ के लुप्त होने की आश्चर्यजनक घटना विदित हुई तो सब को गहरा दुःख हुआ । “जो वस्तु मेरे हाथ से विलुप्त हुई है, उसकी रचना मुझे ही करनी चाहिये ।” यह विचार कर मल्ल मुनि ने श्रुतदेवी की आराधना करने का दृढ निश्चय किया । समीपस्थ खण्डल पर्वत पर जा उसकी एक गुफा में वे तपश्चरण में लीन हो गये । दो-दो दिन तक निराहार रहकर वे षष्ठम भक्त तप की तपाराधना करने लगे । प्रत्येक षष्ठम तप के पारणक के दिन वे नित्यात रुक्ष भोजन और वह भी, अल्प मात्रा में ग्रहण करते । वे चार मास तक निरन्तर इसी प्रकार घोर तपश्चरण करते रहे । चातुर्मासिक पारणक के दिन मा दुर्लभदेवी और चतुर्विध सद्य की अतीव आग्रहपूर्ण प्रार्थना पर उन्होंने श्रमणों द्वारा लाये हुए सरस स्निग्ध भोजन को निरीह भाव से ग्रहण किया । तदनन्तर वे पुन उसी प्रकार तपश्चरण में लीन हो गये ।

६ मास तक निरन्तर इसी प्रकार कठोर तपश्चरण करते रहने के परिणाम-स्वरूप उनके अन्तर्हृद में वाद और ग्रन्थप्रणयन की अद्भुत दिव्य शक्ति प्रकट हुई । तदनन्तर मल्ल मुनि ने एक अति विशाल नवीन 'नयचक्र' ग्रन्थरत्न की रचना की ।

सभी विद्वानो ने उस ग्रंथरत्न को परम उपादेय बताते हुए मल्ल मुनि की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

गुरु ने हर्षविभोर हो उन्हें सूरि पद प्रदान किया और इस प्रकार वे अल्प वयस्क साधु होते हुए भी मल्ल मुनि से मल्ल सूरि बन गये । इस प्रकार तपस्या के प्रभाव से अलौकिक शक्ति संचित कर मल्लसूरि ने भृगुकच्छ की ओर अप्रतिहत विहार किया । भृगुकच्छ पहुँच कर मल्लसूरि ने राजसभा में बौद्ध भिक्षु बुद्धानन्द के साथ शास्त्रार्थ प्रारम्भ किया । उन्होंने ६ मास तक स्वयं द्वारा प्रणीत 'नयचक्र' नामक ग्रंथरत्न में निहित अति निगूढ तत्त्वों, नये एवं अकाट्य युक्तियों के आधार पर बुद्धानन्द के साथ शास्त्रार्थ किया । अन्त में बुद्धानन्द पराजित हुआ । राजा ने आचार्य मल्ल को विजयी घोषित किया और उन्हें 'वादी' की उपाधि से विभूषित कर सम्मानित किया । उसी दिन से मल्लसूरि मल्लवादी के नाम से प्रख्यात हुए । इस प्रकार मल्ल वादी ने भृगुकच्छ में जैन सघ को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्रदान की । जिन शासन की बड़ी प्रभावना हुई और भृगुकच्छ में पुनः जैन सघ का वर्चस्व स्थापित हो गया ।

भृगुकच्छ का सघ तत्काल वल्लभी की ओर प्रस्थित हुआ । जयानन्दसूरि की सेवा में पहुँच सघ ने उन्हें भृगुकच्छ की भूमि को अपने पावन पदार्पण से पवित्र करने की प्रार्थना की । सघ की प्रार्थना स्वीकार कर जयानन्दसूरि अपने श्रमण-श्रमणी समूह के साथ भृगुकच्छ पधारे । गुरु-शिष्य का मधुर-मिलन हुआ । जिनानन्द सूरि ने दुर्लभदेवी की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखते हुए गम्भीर स्वर में कहा—
“बहिन ! वस्तुतः तुमने पुत्रवतियों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है ।”

जिनानन्दसूरि पहले ही अपने शिष्य मल्ल को सूरि पद प्रदान कर चुके थे । अब उन्होंने अपने सघ का समस्त कार्यभार अपने सुयोग्य शिष्य मल्लवादी को सौंप कर स्वयं पूर्णतः आत्महित साधना में सलग्न हो गये ।

मल्लवादी सूरि ने 'नयचक्र' और पद्मचरित (रामायण) इन दो विशाल ग्रंथरत्नों की रचना की ।^१ इन दो ग्रंथरत्नों के प्रणयन के साथ ही साथ मल्लवादी ने आ० सिद्धसेन प्रणीत सन्मतितर्क की टीका भी लिखी । उन्होंने अपने अनेक कुशाग्र-बुद्धि शिष्यों को द्वादशारचक्र तुल्य बारह अध्याय वाले नयचक्र महाग्रंथ का अध्ययन करा उन्हें अनेकात दर्शन, न्याय और तर्कशास्त्र का पारगट विद्वान् बनाया । शास्त्रार्थ प्रधान उस युग में उच्च कोटि के न्याय ग्रंथ का निर्माण कर स्वयं मल्लवादी ने अजेय सौगत प्रतिवादी बुद्धानन्द को पराजित कर और अपने अनेक शिष्यों को

^१ श्रीपद्मचरित नाम रामायणमुदाहरत् । चतुर्विंशतिरेतस्य सहस्रा ग्रथमानत ॥७०॥

(प्रभावकचरित्र, पृष्ठ ७६)

तर्क शास्त्र के गहरे अध्ययन से अजेय वादी बनाकर जिनशासन की महती सेवा की। स्याद्वाद, न्याय और तर्कशास्त्र पर गहरा प्रकाश डालने वाला मल्लवादी का वह महान् ग्रन्थ 'नयचक्र' आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है किन्तु इस पर सिंहगणि क्षमाश्रमण द्वारा प्रणीत टीका उपलब्ध है।

आचार्य मल्लवादी सूरि के दोनो बड़े भाई भी बड़े विद्वान् थे। मुनि अजितयश ने "प्रमाण" ग्रन्थ की और उनके अनुज तथा मल्लवादी के अग्रजन्मा मुनि यश ने "अष्टांग निमित्त बोधिनी सहिता" की रचना की। मल्लवादी के बड़े भाई अजितयश और यश—इन दोनो मुनियो द्वारा रचित उपरोक्त दोनो ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हैं।

आचार्य मल्लवादी के सत्ताकाल के सम्बन्ध में यद्यपि प्रभावक चरित्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथापि अनेक ऐसे तथ्य जैन वादमय में उपलब्ध हैं, जिनसे उनका सत्ताकाल वीर निर्वाण की ११वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध सिद्ध होता है। मल्लवादी सूरि द्वारा रचित 'नयचक्र' पर सिंहगणि क्षमाश्रमण (अपर नाम—सिंह-सूरि) ने टीका की रचना की थी। वह टीका आज भी उपलब्ध है। सिंह गणि क्षमाश्रमण 'वसुदेव हिंडी' के रचनाकार सघदासगणि, 'धम्मिल्ल हिंडी' के रचना-कार धर्मसेनगणि और पञ्चकल्प भाष्य के संयुक्त रचनाकार सघदासगणि और धर्मसेनगणि के उत्तराधिकारी प्रतीत होते हैं। सघदासगणि और धर्मसेनगणि का सत्ताकाल विक्रम की छठी शताब्दी है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंहगणि विक्रम की सातवीं शताब्दी में विद्यमान थे। सिंहगणि ने मल्लवादी के नयचक्र ग्रन्थ पर टीका की रचना की, इससे यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि मल्लवादी सिंहगणि से पूर्ववर्ती आचार्य थे और इस पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मल्लवादी का सत्ताकाल विक्रम की छठी शताब्दी हो सकता है।

दूसरा प्रमाण यह है कि हरिभद्र सूरि (याकिनी महत्तरासूनु) ने अपनी रचना "अनेकात जय पताका" में मल्लवादी कृत "सम्पत्ति तर्क की टीका" के अनेक अवतरण दिये हैं। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि आचार्य मल्लवादी वस्तुतः याकिनी महत्तरासूनु हरिभद्र के पूर्ववर्ती ग्रन्थकार और आचार्य थे। याकिनी महत्तरासूनु हरिभद्र का समय वि स ७५७ से ८२७ तदनुसार वीर नि स १२२७ से १२९७ के बीच का रहा। वि स ७८५ (वीर नि स १२५५) में हरिभद्रसूरि की विद्यमानता को सूचित करने वाली एक प्राचीन गाथा उपलब्ध होती है।^१ इन तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि हरिभद्र सूरि से और सिंहगणि से पूर्ववर्ती आचार्य होने के कारण आचार्य मल्लवादी विक्रम की छठी शताब्दी के आचार्य थे।

^१ देखिए, प्रस्तुत ग्रन्थ में ही हरिभद्रसूरि का जीवन वृत्त।

प्रबन्धकोश मे उल्लिखित कतिपय ऐतिहासिक तथ्यो के परिप्रेक्ष्य मे विचार करने पर आचार्य मल्लवादीसूरि का समय विक्रम स० ५७३ तदनुसार वीर निर्वाण स० १०४३ के आसपास का प्रमाणित होता है। 'प्रबन्धकोश' मे जो ऐतिहासिक तथ्य उल्लिखित है, उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि वि स ५७३ मे आचार्य मल्लवादीसूरि विद्यमान थे।

प्रबन्धकोशकार रत्नशेखरसूरि ने आचार्य मल्लवादी के विषय मे प्रभावक चरित्रकार से कुछ भिन्न विवरण दिया है। उन्होने आचार्य मल्लवादी को वल्लभी के महाराजा शिलादित्य का भागिनेय बताते हुए लिखा है कि वल्लभी पर अधिकार करने के पश्चात् शिलादित्य ने अपनी बहिन का विवाह भृगुकच्छ के राजा के साथ किया। समय पर शिलादित्य की बहिन ने एक महान् तेजस्वी पुत्ररत्न को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम "मल्ल" रखा गया।^१ प्रबन्धकोशकार के अनुसार शिलादित्य प्रारम्भ मे जैनधर्म का अनुयायी था। उसने शत्रुजय पर्वत पर चैत्य का उद्धार किया और वह अपने आपको महाराज श्रेणिक जैसे जिनशासन प्रभावक श्रावको की श्रेणि मे समझता था। उस समय वल्लभी का जैनसभ एक शक्तिशाली और सुगठित सभ था।

उन्ही दिनों एक महान् तार्किक एवं वादकुशल बौद्ध आचार्य महाराजा शिलादित्य की राजसभा मे उपस्थित हुआ और उसने जैन विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने की अभिलाषा प्रकट की। उस बौद्धवादी ने शास्त्रार्थ के विषय मे यह शर्त रखी कि जो पक्ष शास्त्रार्थ मे पराजित हो जायगा वह पक्ष वल्लभी राज्य को छोड़ कर चला जायगा। दोनों पक्षों द्वारा इस शर्त को स्वीकार किये जाने के अनन्तर दोनों पक्षों के बीच शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। शास्त्रार्थ अनेक दिनों तक चला और अन्त मे बौद्ध तार्किक विजयी घोषित किया गया और देवसयोग से श्वेताम्बरो को पराजय का मुख देखना पडा। पूर्वनिर्धारित शर्त के अनुसार श्वेताम्बरो को वल्लभी राज्य के बाहर जाना पडा। शिलादित्य भी बौद्ध धर्म अनुयायी बन गया। वल्लभी राज्य मे जो जैन तीर्थ थे उन पर बौद्धों ने अधिकार कर लिया और इस प्रकार वल्लभी राज्य मे बौद्धों का वर्चस्व स्थापित हो गया।

उन्ही दिनों भृगुकच्छ के राजा की मृत्यु हो गयी। इस कारण शिलादित्य की भगिनी को सासारिक कार्यकलापो से विरक्ति हो गई और उसने प्रवर्तिनी जैन साध्वीमुख्या के पास क्षमणीधर्म की दीक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ अपने अष्ट वर्षीय पुत्र मल्ल को भी जैनाचार्य के पास श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण करवा दी।

^१ निजा 'म्बसार' म ददौ, भृगुकक्षमही मुजे ।

प्रसूत सा मुत दिव्यतेजम दिव्यलक्षणम् ॥२१॥

(प्रबन्धकोश, पृष्ठ २२)

तार्किक बौद्ध भिक्षु के वाद कौशल तथा शिलादित्य के बौद्ध धर्मानुयायी बन जाने से बौद्ध सघ की अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप जैन सघ क्षीण होने लगा ।

एक दिन उस ओजस्वी और विचारशील बालक मुनि मल्ल ने अपनी माता साध्वी से पूछा—“मातर ! अपना सघ इतना क्षीण क्यों है ? और पूर्वपिक्षया उत्तरोत्तर क्षीण से क्षीणतर क्यों होता चला जा रहा है ? इसका कारण क्या है ?”

अपने पुत्र बालक मुनि का प्रश्न सुनकर साध्वी माता की आँखों में आसू छलक उठे । उसने कहा—“मुने ! हमारा सघ पहले ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में फैला हुआ था । पूर्व में महान् जिन—शासन प्रभावक आचार्यों के प्रताप से हमारा सघ बड़ा ही शक्तिशाली था । दुर्भाग्य से अब उस प्रकार के प्रभावक आचार्यों का अभाव हो गया है । एक बौद्ध तार्किक ने श्वेताम्बर आचार्य को वाद में बितण्डावाद पूर्वक पराजित कर दिया और इस कारण जैन साधु वल्लभी राज्य को छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं । तुम्हारा मामा शिलादित्य बौद्धधर्मावलम्बी बन गया है और यहाँ जैन सघ के न रहने के कारण आज सभी जैन तीर्थों पर बौद्धों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है । यही कारण है कि हमारा जैन सघ दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जा रहा है ।”

यह सुनकर बालक मुनि मल्ल के हृदय को गहरा आघात पहुँचा । मुनि मल्ल ने तत्क्षण उच्च स्वर में प्रतिज्ञापूर्वक कहा—“यदि इन बौद्धों को यहाँ से मैं मूलतः उखाड़ कर नहीं फेंक दू तो मुझे मुनि हत्या का पाप लगे ।”

इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा करने के पश्चात् बालक मुनि मल्ल अपनी माता की अनुमति लेकर एक पर्वत की गुफा में चले गये और वहाँ वे घोर तपश्चरण करने लगे । लम्बी तपस्या के पश्चात् वे उस पर्वत की तलहटी में बसे पास ही के किसी ग्राम में भिक्षाटन करते और वहाँ से रूखा-सूखा आहार लाकर छद्म, अष्टम आदि अनेक प्रकार की दुष्कर तपस्या का पारण करते । इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए मुनि मल्ल को लगभग एक वर्ष व्यतीत हो गया । निरन्तर चिन्तन, एकाग्र ध्यान और कठोर तपश्चरण के प्रभाव से उनकी प्रज्ञा जागृत हुई । उनके अन्तर में ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वे सरस्वती के परम कृपापात्र बन गये । तपस्या के प्रभाव से शासनदेवी उन पर प्रसन्न हुई और उसने उन्हें अजेय वादी होने का वरदान दिया । तर्कशास्त्र पर गहन चिन्तन-मनन कर उन्होंने ‘नयचक्र’ नामक ग्रन्थराज की रचना की । उनमें अमित आत्मशक्ति और असीम क्षमता का अभ्युदय हुआ । उन्हें दृढ विश्वास हो गया कि उनका ‘नयचक्र’ शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े प्रतिपक्षियों पर विजय प्राप्त कराने में दिव्य अस्त्र के समान है । जिनशासन की प्रभावना हेतु मुनि मल्ल वल्लभी की ओर प्रस्थित हुए । वल्लभी की राज्यसभा में शिलादित्य के समक्ष उपस्थित हो उन्होंने कहा—“मैं आपका भानजा मल्लवादी हूँ और

आपकी सभा में बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए प्रतिमल्ल के रूप में उपस्थित हुआ हूँ ।^१

दोनों पक्षों में से जो भी पक्ष शास्त्रार्थ में पराजित हो जायगा उसे वल्लभी राज्य की सीमा से निष्काशित कर दिया जायगा, इस शर्त को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ ।

किशोर मुनि मल्ल द्वारा प्रस्तुत किये गये अकाट्य तर्कों के समक्ष वह लब्ध प्रतिष्ठ बौद्ध तार्किक हतप्रभ हो गया ।^२

दिन भर शास्त्रार्थ चला । साध्यवेला सन्निकट देखकर शिलादित्य ने शास्त्रार्थ को दूसरे दिन के लिये स्थगित कर सभा विसर्जित की ।

दूसरे दिन यथा समय शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ । बौद्धानन्द ने अपना पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा —

“आत्मा क्षणिक है, क्षण विध्वसी है, वह शाश्वत नहीं, अजर अमर नहीं । क्योंकि ससार में जितनी भी वस्तुएँ दिखती हैं, वे सब विनाशशील हैं, क्षण विध्वसी हैं, उन सबका विनाश प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन स्पष्टतः परिलक्षित है । जब ससार की सब वस्तुएँ विनाशशील हैं, क्षण विध्वसी हैं, ससार की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं, अमर नहीं तो इससे यही प्रमाणित होता है कि आत्मा भी क्षणविध्वसी है । ससार में जब कि कोई वस्तु शाश्वत नहीं तो आत्मा ससार के क्षण विध्वसी विनाशशील स्वभाव के विपरीत शाश्वत अथवा अजर अमर कैसे हो सकती है ।”

किशोर मुनि मल्ल ने उत्तर देते हुए कहा — “महाराज ! कल जिस बौद्धानन्द नामक वादी ने राज्यसभा में शास्त्रार्थ प्रारम्भ किया था, उसी बौद्धानन्द वादी को यहाँ उपस्थित किया जाय । मैं उसी बौद्धानन्द को आपके समक्ष वाद में पराजित करना चाहता हूँ । कल वाले बौद्धानन्द के स्थान पर आये हुए इन नये छद्म नामधारी बौद्धानन्द से कहा जाय कि वह कल वाले बौद्धानन्द को शीघ्रातिशीघ्र राज्य सभा में उपस्थित करे । राजन् ! इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि उन कल वाले बौद्धानन्द के यहाँ उपस्थित हो जाने पर आज यहाँ वाद के लिए उपस्थित

^१ बौद्धमुखा जगज्जम्भ, प्रतिमल्लोद्धमुत्थित ।

अप्रमादी मल्लवादी, त्वदीयो भगिनीसुत ॥४६॥

^२ शिलादित्यनृपोपान्ते बौद्धाचार्येण वाग्मिना ।

वादिद्वन्द्वारकश्चक्रे तर्कवर्करमुत्त्वयाम् ॥४७॥

(सिंधी जैन ज्ञानपीठ, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन से प्रकाशित प्रबन्धकोष, पृष्ठ २३)

मेरे इन पूज्य बौद्धानन्द को राज्यसभा के सम्यो की वचना करने के अपराध में दंडित भी किया जाय ।”

बौद्धानन्द ने कहा —“महाराज ! आपका वर्षों का जाना पहिचाना बौद्धानन्द मैं ही तो हूँ ।”

तत्क्षण मुनि मल्ल ने कहा —“महाराज ! मैं इनसे यही कहलवाना चाहता था । जो कार्य मुझ करना चाहिये था, वह इन्होंने स्वयं कर दिया है । बौद्धानन्द ने अभी अपना पूर्व पक्ष रखते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ‘आत्मा क्षण विध्वसी है । इस दृश्यमान जगत में शाश्वत नाम की कोई वस्तु नहीं ।’ इसके अनुसार तो कल जो बौद्धानन्द मेरे साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे क्षण विध्वसी होने से वे कल ही ध्वस हो गये । अतः इस समय जो बोल रहे हैं वे कल वाले बौद्धानन्द नहीं, अपितु कोई अन्य है ।

अब ये भरी सभा में जो यह कह रहे हैं कि ये ही हैं वे कल वाले बौद्धानन्द । तो ऐसी दशा में इनके इन दो परस्पर विरोधी वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सच है और कौनसा झूठ । यदि इनके इस दूसरे कथन को सत्य मान लिया जाय कि ये वे ही कल वाले बौद्धानन्द हैं तो इनके द्वारा रखा गया इनका यह पूर्वपक्ष कि “आत्मा भी क्षण विध्वसी है” स्वतः ही खण्डित हो जाता है ।

अनात्मवादपरक पूर्वपक्ष इनके स्वयं के धर्मशास्त्रों से भी असत्य सिद्ध होता है । बुद्धप्रणीत इनके आगमों में एक आख्यान इस प्रकार का है —

“एक शान्त, दान्त, सर्वभूतानुकम्पी अतिवृद्ध शाक्य भिक्षु अपने शिष्यवृन्द के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विहार कर रहे थे । विचरण करते हुए वे स्थविर जिस समय एक वन में पहुँचे, उस समय उनके नग्न पाव में एक तीक्ष्ण कटक घँस गया । शूल के कारण स्थविर को पीड़ा होने लगी । एक चतुर शिष्य ने बड़े मनोयोगपूर्वक उस काटे को निकाला और इस प्रकार उन महास्थविर की पीड़ा शान्त हुई । वे पुनः पदयात्रा करने लगे ।

एक मेधावी शिष्य ने उन महास्थविर से प्रश्न किया—“भगवन् ! आप तथागत प्रणीत सिद्धान्तों का त्रिकरण एवं त्रियोग से अक्षरशः पालन करते हैं । समस्त भूतसंघ को आत्मवत् समझते हुए सदा प्राणिमात्र के साथ अनन्य आत्मीय के समान व्यवहार करते हैं । पूज्यपाद ! आप जैसे शान्त-दान्त-निष्पाप विश्वबन्धु महान् सन्त के पैर में यह काटा किस कारण चुभ गया । हम सब को बड़ा आश्चर्य हो रहा है ? अकारण करुणाकर ! आप कृपाकर हम सब शिष्यों की इस जिज्ञासा को शान्त कीजिये ।”

उन स्थविर शाक्याचार्य ने अपने शिष्यों की जिज्ञासा का शमन करते हुए कहा —

इत एकनवति कल्पे, शक्त्या मे पुरुषो हत ।
तेन कर्मविपाकेन, पादे विद्धोऽस्मि भिक्षव ॥

हे भिक्षुओ ! आज से १६० कल्प पूर्व मेरे द्वारा प्रक्षिप्त एक शक्ति के प्रहार से एक पुरुष मर गया था । क्रमशः पतले पड़ते गये उस दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप आज मेरा पैर काटे से बिध गया है ।”

तो बौद्धानन्द के धर्मशास्त्रो मे उल्लिखित यह कथानक स्पष्ट बता रहा है कि एक आत्मा ने १६० कल्प पूर्व जो पापकर्म किया उसका फल १६० कल्प पश्चात् उसी आत्मा को भोगना पड़ा । इस तरह आत्मा का अनवच्छिन्न अस्तित्व इस कथानक से सिद्ध होता है ।

इस आख्यान के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तथागत बुद्ध तथा अन्य बुद्धो के अनेक पूर्व जन्मो के चरित्र बौद्ध धर्म के आगमग्रन्थो मे यत्र-तत्र उपलब्ध होते है, जिनमे स्पष्ट उल्लेख है कि सुदीर्घ अतीत मे बोधिसत्व (बुद्ध का जीव) कबूतर था, अमुक बुद्ध के जीव बोधिसत्व ने अतीव प्राचीनकाल मे अमुक-अमुक प्रकार की साधना की । बौद्ध आगमो मे उल्लिखित इन सब आख्यानों से न केवल आत्मा का अस्तित्व ही सिद्ध होता है किन्तु यह भी सत्य प्रकट होता है कि आत्मा वस्तुतः अजर-अमर है, शाश्वत अविनाशी तत्व है न कि क्षणविध्वसी ।”

अपने वक्तव्य का निष्कर्ष के रूप मे उपसंहार करते हुए मुनि मल्ल ने कहा—“इस प्रकार मैं ही कल वाला बौद्धानन्द हूँ, इस कथन से भी और तथागत बुद्ध द्वारा प्रणीत बौद्ध आगमो से भी आत्मा क्षणविध्वसी है, यह पक्ष स्वतः निरस्त हो जाता है ।” साध्य वेला हो जाने से शास्त्रार्थ अगले दिन के लिए स्थगित हो गया ।

इधर वल्लभी के राजपथो पर एकत्रित जन समूह मुनि मल्ल के वादकौशल की सराहना देर रात तक करते रहे और उधर बौद्धाचार्य बौद्धानन्द अपने बौद्ध-विहार मे रात भर बड़े-बड़े वाद ग्रन्थो को देखने मे व्यस्त रहे ।

समय पर तीसरे दिन शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ जो चौथे-पाचवे और इस प्रकार पूरे ६ मास तक चलता रहा ।

अन्ततोगत्वा छ मास पूर्ण होने पर दूसरे दिन शास्त्रार्थ का निर्णय सुनाने व विजयपत्र प्रदान किये जाने की घोषणा की गई ।

दूसरे दिन मुनि मल्ल राज्यसभा मे उपस्थित हुए । पर आचार्य बौद्धानन्द अनुपस्थित थे । मुनि मल्ल विजयी घोषित किये गये । जब विजय-पत्र देने का

अवसर आया तो एक समय ने कहा कि विजय-पत्र आचार्य बौद्धानन्द की उपस्थिति में दिया जाय । इस पर महाराज शिलादित्य ने बौद्धाचार्य को ससम्मान राज्यसभा में लाने हेतु राजपुरुषों को एवं कुछ विद्वानों को बौद्ध-मठ में भेजा । पर बौद्ध सघा राम बंद मिला ।

पुन पुन आग्रह करने पर भी सघाराम के द्वार जब नहीं खोले गये तो राजपुरुष लौट आये एवं इससे महाराज शिलादित्य को अवगत करा दिया । यह जानकर शिलादित्य कुछ क्षण के लिये विचार मग्न हो गये । उन्हें विचार मग्न देख मुनि मल्ल ने कहा—“राजन् । वस्तुस्थिति तो यह है कि वे बौद्धाचार्य अपनी पराजय के शोक को सहन नहीं कर सके हैं और शोकातिरेक वशात् उनका देहात हो गया है ।”^१

यह सुनकर महाराज शिलादित्य राजवैद्य एवं अन्य उच्चाधिकारियों के साथ बौद्ध सघाराम गये । महाराज शिलादित्य के पहुँचते ही बौद्ध भिक्षुओं ने सघाराम के कपाट खोल दिये । शिलादित्य ने बौद्धाचार्य के कक्ष में प्रवेश कर देखा कि आचार्य बौद्धानन्द निष्प्राण पड़े हुए है । एक बृहदाकार ग्रन्थ उनके दक्षिण-पार्श्व में खुला पड़ा है और उनके सिरहाने की ओर तथा दोनों पार्श्वों में ग्रन्थों का अम्बार लगा है ।

महाराज शिलादित्य ने राजवैद्य को उन्हें देखने का आदेश दिया । राजवैद्य ने उनका निरीक्षण व परीक्षण कर निवेदन किया—“महाराज । अत्यधिक चिन्ता एवं शोक के कारण ये अपनी इहलीला समाप्त कर चुके हैं ।” महाराज शिलादित्य

^१ मल्लवादिनि जल्पाके, नयचक्रबलोल्लवणे ।

हृदये हारयामास षण्मासात् स शाक्यराट् ॥४८॥

षण्मासातनिशाया स, ख निशातमुपेयिवान् ।

तर्कपुस्तकमाकुल्य, कोशार्त्किचिदवाचयत् ॥४९॥

चिन्ताचक्रहृते चित्ते, नार्थास्तान्धुं मीश्वर ।

बौद्ध स चिन्तयामास, प्रातस्तेजोवधो मम ॥५०॥

श्वेताम्बरस्फुलिंगस्य किंचिदन्यदहो महा ।

निर्वासयिष्यते ऽमी, ह्यौ बौद्धा साम्राज्यशालिन ॥५१॥

इति दु खौघसघट्टाद्विद्वे तस्य हृत्सणात् ।

नृपाह्वान सभायात्, प्रातस्तस्य द्रुतम् द्रुतम् ॥५३॥

नोद्घाटयन्ति तच्छिष्या, गृहद्वार वराकका ।

मन्दो गुह्याद्यभूपसभाभेतेति भाषिण ॥५४॥

तद्गत्वा तत्र तैरुक्त, श्रुत्वा तन्मल्ल उत्तमसन् ।

अवोचच्च शिलादित्य मृतोऽसौ शाक्यराट् शुचा ॥५५॥

राज्यसभा में लौट गये । उन्होंने विजयी मल्लवादी महामुनि को अपना गुरु बनाया और बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ की शर्त की अनुपूर्ति में वल्लभी राज्य से निर्वासित करने का आदेश दिया । उसी समय महाराज शिलादित्य ने वल्लभी राज्य में जैन साधु-साध्वियों के यथेष्ट विहार की छूट देते हुए अपने अमात्यो को आदेश दिया कि वे अन्य राज्यों में विचरण करने वाले जैन साधुओं से वल्लभी राज्य में विचरण करने के लिये प्रार्थना करे । शत्रुञ्जय तीर्थ भी पुन जैन सघ के अधिकार में दे दिया गया ।^१

इस तरह महान् प्रभावक महावादी मल्लमुनि के प्रयत्नो से पुन जैन साधु-साध्वीगण वल्लभी राज्य में यथेच्छ सर्वत्र विचरण कर धर्म का प्रचार-प्रसार करने लगे ।

आचार्य मल्लवादी के आचार्यकाल में जैनधर्म की उल्लेखनीय प्रगति हुई । वल्लभी राज्य में लुप्तप्राय जैनसघ को उन्होंने पुनर्जीवित किया । इस धर्मप्रभावना का पूरा श्रेय मल्लवादी को ही प्राप्त हुआ क्योंकि उन्हीं के अप्रतिम वाद कौशल, तपस्या एवं त्याग से वल्लभी राज्य में जैनसघ को अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त करने के साथ ही साथ अपनी प्रतिष्ठा को पुन प्रतिष्ठापित करने का सुभवसर प्राप्त हुआ ।

कालनिर्णायक ऐतिहासिक प्रमाण

आचार्य मल्लवादी विक्रम की छठी शताब्दी के एक महान् प्रभावक आचार्य थे, एतद्विषयक ऐतिहासिक प्रमाण जैन वाग्मय में उपलब्ध होता है, जो इस प्रकार है :—

महाराजा शिलादित्य के राज्यकाल में वल्लभी नगरी में काकू नामक एक वैश्य रहता था । अपने प्रारम्भिक जीवन में वह बड़ा ही दीन, हीन एवं निर्धन था अत जनसाधारण में वह रक नाम से प्रसिद्ध हो गया । संयोगवशात् कालान्तर में वह अपरिमित धन-सम्पत्ति का स्वामी बन गया और वह वल्लभी राज्य का सबसे

^१ स्वयं गत्वा शिलादित्यस्त तथास्थमलोकत ।

वीद्वान्प्रावासयद्देशाधिकं प्रतिष्ठाच्युत नरम् ॥५६॥

मल्लवादिनमाचार्य, कृत्वा वागीश्वरम् गुरुम् ।

विदेशेभ्यो जैनमुनीन् सर्वानाजुहवन्नुप ॥५७॥

शत्रुञ्जये जिनाधीश भवपञ्जरमञ्जनम् ।

कृत्वा श्वेताम्बरायत्त, यार्त्ता प्रावर्तयन्नुप ॥५८॥

बड़ा श्रीमन्त समझा जाने लगा । पर था वह अत्यन्त कृपण । न तो वह अच्छा खाता था, न अच्छा पहनता ही था । यही कारण था कि सर्वाधिक सम्पत्ति-शाली हो जाने पर भी लोग उसे उसके पूर्व के रक नाम से ही पुकारते थे । उस रक श्रेष्ठि की इकलौती पुत्री की मैत्री शिलादित्य की राजपुत्री से हो गई । वे परस्पर एक दूसरी के यहा आती जाती और हास्य-विनोद करती रहती । राजपुत्री ने एक दिन रकपुत्री के पास एक अनूठी कधी देखी । कधी स्वर्णनिर्मित, रत्नजटित तथा इतनी अधिक सुन्दर थी कि वह राजकुमारी के चित्त पर चढ़ गई । राजपुत्री ने रकपुत्री की उस कधी की भूरि-भूरि सराहना करते हुए कहा—“सखि ! यह कधी मुझे बहुत अच्छी लगी है । यह कधी मुझे दे दो ।”

रकपुत्री ने उत्तर दिया—“यह कधी मुझे अधिक प्रिय है, इसे तो मैं नहीं दूंगी ।”

राजकुमारी ने मचलते हुए कहा—“नहीं, मैं तो यही कधी लूंगी । जिस कलाकार ने इसे बनाया है, उससे तुम और बनवा लेना ।”

“यह कधी तो मैं नहीं दूंगी । आप राजपुत्री हैं, महाराज को कह कर आप इससे भी अच्छी बनवा सकती हैं, वल्लभी राज्य में एक से एक उच्चकोटि के कलाकार इसके बनाने वाले हैं ।” रकपुत्री ने उत्तर दिया ।

राजकुमारी ने आदेशात्मक स्वर में कहा—“देखो सखि ! अब भी समय है । इसी समय यदि यह कधी तुम मुझे देती हो तो मैं तुम्हें इसके बदले मुहमांगा मूल्य देने को समुद्यत हूँ । पर यदि तुम अपने हठ पर अड़ी रही तो मुझे भी हठाग्रह करना पड़ेगा । मैंने यदि हठ कर लिया तो तुम्हें इस कधी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, बदले में तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी प्राप्त नहीं होगी ।”

रकपुत्री ने कहा—“यदि बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो देश चौपट हो जायगा । मैंने आपके साथ मैत्री की, यह मेरी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल थी । नीति में कहा गया है —

नदीना शस्त्रपाणीना, नखीना श्रु गिराणा तथा ।

विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥

मैंने इस नीतिवाक्य की अवहेलना कर बड़ी भारी भूल की । मैं अपनी इस भूल का दण्ड भोगने के लिये सहर्ष समुद्यत हूँ । आप भी सुन लीजिए—“यह कधी मेरी अपनी है, इस पर मेरा न्यायसगत स्वाभित्व है । यह कधी मैं स्वेच्छा से किसी को नहीं दूंगी । चाहे इसका कुछ भी परिणाम मुझे क्यों न भुगतना पड़े ।”

“यह तो समय ही बतायेगा कि किसका हठ सफल सिद्ध होता है ।” यह कहती हुई राजकुमारी कुद्ध होकर अपने राजप्रासाद की ओर लौट गई ।

राजपुत्री ने अपनी माता के पास जाकर रकपुत्री के पास देखी गई कधी को येन केन प्रकारेण भगवाने का हठ किया । माता ने बहुत समझाया, कहा—“बेटी ! तुझे मैं दूसरी कधी बनवा दूंगी, एक नहीं सौ, उस कधी से भी उत्कृष्ट कोटि की । दूसरे की वस्तु पर हाथ डालना हमारे राजधर्म के विपरीत है । वह कधी उस श्रेष्ठपुत्री की है । वह अपनी वस्तु किसी को दे अथवा नहीं दे, यह उसी की इच्छा पर निर्भर करता है । इस प्रकार का अन्यायपूर्ण हठ एक राजपुत्री को शोभा नहीं देता ।”

पर राजपुत्री ने अपना हठ नहीं छोड़ा और वह हठात् अपनी माता के समक्ष यह प्रतिज्ञा कर बैठी—वह की वह कधी जब तक मेरे हाथ में नहीं आ जाएगी, मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूंगी ।”

बात महाराजा शिलादित्य के पास पहुँची । शिलादित्य ने भी अन्त पुर में पहुँच कर अपनी पुत्री को समझाने में किसी प्रकार की कौरकसर नहीं रखी । व्यापारियों को बुलवा कर बहुमूल्य हीरो और मणियों से जड़ित सोने की कधियों का ढेर राजपुत्री के समक्ष लगवा दिया । पर राजकुमारी अपने हठ से टस से मस तक नहीं हुई और बोली—“मैं तो उसी कधी को लेकर अन्न-जल ग्रहण करूंगी, अन्यथा निर्जल और निराहार रहकर प्राणों का परित्याग कर दूंगी ।”

पुत्री के हठ के आगे शिलादित्य का पितृहृदय पिघल गया । उसने प्रधाना-मात्य को आदेश दिया कि वह रक्षश्रेष्ठि से उसके मुहमागे मूल्य पर वह कधी प्राप्त करे । प्रधानामात्य ने रक्षश्रेष्ठि के पास जाकर कधी प्राप्त करने के सभी प्रकार के प्रयास किये किन्तु रक्षश्रेष्ठि की पुत्री के हठ के समक्ष उसके सभी प्रयास विफल रहे, शाम, दाम, और भेद इन सभी प्रकार के उपायों के निष्फल होने पर प्रधानामात्य ने शिलादित्य की मौन सम्मति से दण्ड का सम्बल ग्रहण किया और वल प्रयोग से वह कधी प्राप्त कर राजकुमारी को दे दी गई ।

राजकुमारी ने तो कधी प्राप्त होते ही अपने हठ की पूर्ति हो जाने के कारण अन्न-जल ग्रहण कर लिया किन्तु रक्षश्रेष्ठि और उसकी पुत्री के हृदय पर इस अन्यायपूर्ण घटना से गहरा आघात पहुँचा । अपने अर्थबल पर रक्षश्रेष्ठि ने राजा द्वारा किये गये इस अत्याचार का प्रतिशोध लेने की ठानी ।

बड़ा श्रीमन्त समझा जाने लगा । पर था वह अत्यन्त कृपण । न तो वह अच्छा खाता था, न अच्छा पहनता ही था । यही कारण था कि सर्वाधिक सम्पत्ति-शाली हो जाने पर भी लोग उसे उसके पूर्व के रक नाम से ही पुकारते थे । उस रक श्रेष्ठि की इकलौती पुत्री की मैत्री शिलादित्य की राजपुत्री से हो गई । वे परस्पर एक दूसरी के यहा आती जाती और हास्य-विनोद करती रहती । राजपुत्री ने एक दिन रकपुत्री के पास एक अनूठी कधी देखी । कधी स्वर्णनिर्मित, रत्नजटित तथा इतनी अधिक सुन्दर थी कि वह राजकुमारी के चित्त पर चढ़ गई । राजपुत्री ने रकपुत्री की उस कधी की भूरि-भूरि सराहना करते हुए कहा—“सखि ! यह कधी मुझे बहुत अच्छी लगी है । यह कधी मुझे दे दो ।”

रकपुत्री ने उत्तर दिया—“यह कधी मुझे अधिक प्रिय है, इसे तो मैं नहीं दूंगी ।”

राजकुमारी ने मचलते हुए कहा—“नहीं, मैं तो यही कधी लूंगी । जिस कलाकार ने इसे बनाया है, उससे तुम और बनवा लेना ।”

“यह कधी तो मैं नहीं दूंगी । आप राजपुत्री हैं, महाराज को कह कर आप इससे भी अच्छी बनवा सकती हैं, वल्लभी राज्य में एक से एक उच्चकोटि के कलाकार इसके बनाने वाले हैं ।” रकपुत्री ने उत्तर दिया ।

राजकुमारी ने आदेशात्मक स्वर में कहा—“देखो सखि ! अब भी समय है । इसी समय यदि यह कधी तुम मुझे देती हो तो मैं तुम्हें इसके बदले मुहमागा मूल्य देने को समुद्यत हूँ । पर यदि तुम अपने हठ पर अड़ी रही तो मुझे भी हठाग्रह करना पड़ेगा । मैंने यदि हठ कर लिया तो तुम्हें इस कधी से तो हाथ घोना ही पड़ेगा, बदले में तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी प्राप्त नहीं होगी ।”

रकपुत्री ने कहा—“यदि बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो देश चौपट हो जायगा । मैंने आपके साथ मैत्री की, यह मेरी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल थी । नीति में कहा गया है —

नदीना शस्त्रपाणीना, नखीना शृ गिरणा तथा ।
विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥

मैंने इस नीतिवाक्य की अवहेलना कर बड़ी भारी भूल की । मैं अपनी इस भूल का दण्ड भोगने के लिये सहर्ष समुद्यत हूँ । आप भी सुन लीजिए—“यह कधी मेरी अपनी है, इस पर मेरा न्यायसंगत स्वामित्व है । यह कधी मैं स्वेच्छा से किसी को नहीं दूंगी । चाहे इसका कुछ भी परिणाम मुझे क्यों न भुगतना पड़े ।”

"यह तो समय ही बतायेगा कि किसका हठ सफल मिट्ट फेंता ?" यह कहती हुई राजकुमारी क्रुद्ध होकर अपने राजप्रासाद की ओर लौट गई ।

राजपुत्री ने अपनी माता के पास जाकर रक्तपुत्री के पाम देगी गई कधी को येन केन प्रकारेण भगवाने का हठ किया । माता ने बहुत ममकाया, कहा— "बेटी ! तुझे मैं दूसरी कधी बनवा दूंगी, एक नहीं सी, उम कधी ने भी उदकान्ट कोटि की । दूसरे की वस्तु पर हाथ डालना हमारे राजधर्म के विपरीत है । वह कधी उस श्रेष्ठपुत्री की है । वह अपनी वस्तु किसी को दे अथवा नहीं दे, यह उगी की इच्छा पर निर्भर करता है । इस प्रकार का अन्यायपूर्ण हठ एक राजपुत्री का शोभा नहीं देता ।"

पर राजपुत्री ने अपना हठ नहीं छोड़ा और वह हठात् अपनी माता के समक्ष यह प्रतिज्ञा कर बैठी—वह की वह कधी जब तक मेरे हाथ में नहीं आ जायगी, मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूंगी ।"

बात महाराजा शिलादित्य के पास पहुची । शिलादित्य ने भी अन्त पुर में पहुच कर अपनी पुत्री को समझाने में किसी प्रकार की कोरकसर नहीं रखी । व्यापारियों को बुलवा कर बहुमूल्य हीरो और मणियों से जटित सोने की कधियों का ढेर राजपुत्री के समक्ष लगवा दिया । पर राजकुमारी अपने हठ से टस से मस तक नहीं हुई और बोली—"मैं तो उसी कधी को लेकर अन्न-जल ग्रहण करूंगी, अन्यथा निर्जल और निराहार रहकर प्राणों का परित्याग कर दूंगी ।"

पुत्री के हठ के आगे शिलादित्य का पितृहृदय पिघल गया । उसने प्रधाना-मात्य को आदेश दिया कि वह रक्तश्रेष्ठि से उसके मुहमने मूल्य पर वह कधी प्राप्त करे । प्रधानामात्य ने रक्तश्रेष्ठि के पास जाकर कधी प्राप्त करने के सभी विफल रहे, आम, दाम, और भेद इन सभी प्रकार के उपायों के निष्फल होने पर वल प्रयोग से वह कधी प्राप्त कर राजकुमारी को दे दी गई ।

राजकुमारी ने तो कधी प्राप्त होते ही अपने हठ की पूर्ति हो जाने के कारण अन्न-जल ग्रहण कर लिया किन्तु रक्तश्रेष्ठि और उसकी पुत्री के हृदय पर इस द्वारा किये गये इस अत्याचार का प्रतिशोध लेने की ठानी ।

वल्लभी भग

एक घोर अघेरी रात में वह वल्लभी से प्रच्छन्नरूपेण निकला । वह बड़ी तीव्र गति से चलते-चलते शको के राज्य में पहुँचा । शकराज के समक्ष उपस्थित हो रकश्रेष्ठि ने अनेक अनमोल रत्न शकराज को भेंट किये । विपुल स्वर्ण-राशि का प्रलोभन दे रकश्रेष्ठि ने शकराज को वल्लभी पर आक्रमण करने के लिये राजी किया । स्वर्ण के लोभ में आकर शकराज ने अपने सैन्यबल के साथ वल्लभी की ओर प्रयाण किया ।

निकट भविष्य में ही वल्लभी नगरी पर घोर सकट आने वाला है, इस आसन्नसकट का ज्ञानबल से आभास होते ही मल्लवादी ने अपने श्रमण सघ के साथ वल्लभी से विहार कर अन्य राज्यों में विचरण प्रारम्भ कर दिया ।

वल्लभी पहुँच कर एक दिन अचानक शकराज ने नगरी पर भयङ्कर आक्रमण कर दिया । इधर रकश्रेष्ठि ने महाराजा शिलादित्य के अनुचरो को स्वर्ण देकर अपने स्वामी के साथ विश्वासघात करने के लिये प्रोत्साहित किया । परिणाम-स्वरूप शिलादित्य एकाकी ही शको के सैन्य से घिर गया और रणक्षेत्र में शको द्वारा मार दिया गया । शिलादित्य के मारे जाने पर वल्लभी की सेना के पैर उखड़ गये । शको ने वल्लभी को जी भर कर लूटा और भीषण नरसंहार के साथ-साथ वल्लभी को एक प्रकार से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । वल्लभी भग का जो चित्रण प्रवन्धकोश में किया गया है, वह इस प्रकार है —

वचयित्वा कार्पटिक, रक सोऽभूमहाघन ।
तत्पुत्र्या राजपुत्र्याश्च, सख्यमासीत्परस्परम् ॥६१॥

हैमी ककतिकामेका, दिव्यरत्नविभूषिताम् ।
रकपुत्रीकरे दृष्ट्वा, याचते स्म नृपात्मजा ॥६२॥

ता न दत्ते पुन रको, राजा त याचते बलात् ।
तेनैव मत्सरेणासौ म्लेच्छ सैन्यमुपानयत् ॥६३॥

भग्नयुर्वल्लभी तेन, सजातमसमजसम् ।
शिलादित्य क्षय नीतो, वारिणजा स्फीतऋद्धिना ॥६४॥

उन्ही दिनों वल्लभी की ओर बढ़ते हुए हूणराज तोरमाण के साथ इन शको का युद्ध हुआ । हूणों द्वारा उस शकराज और उसकी सेना का सम्भवत पूर्ण-रूपेण सहार कर डाला गया । इस तथ्य का संकेत प्रवन्धकोश के निम्नलिखित श्लोक से मिलता है —

ततोऽथाकृष्य वणिजा, प्रक्षिप्ताश्च रणे शका ।
तृष्ण्या ते स्वयं ममुर्हता व्याधिर्महानयम् ॥६५॥

आचार्य मल्लवादी किस शताब्दी के आचार्य थे, उनका बौद्ध आचार्य बौद्धा-
नन्द के साथ किस समय शास्त्रार्थ हुआ और वल्लभी का भग किस सम्बत् में हुआ,
इन सब ऐतिहासिक तथ्यों को अन्धेरे से प्रकाश में लाने वाला एक श्लोक प्रबन्ध-
कोश में विद्यमान है, जो इस प्रकार है —

विक्रमादित्यभूपालात्पचर्षित्रिक वत्सरे ।
जातोऽयं वल्लभीभगो, ज्ञानिनः प्रथमं ययुः ॥६६॥

अर्थात् — विक्रम संवत् ५७३ में वल्लभी का यह पतन अथवा भग हुआ ।
अपने ज्ञान बल से ज्ञानियों को इस घटना का पूर्वाभास हो गया और वे वल्लभी के
इस पतन से पूर्व ही वल्लभी छोड़कर अन्यत्र चले गये ।

वस्तुतः यह तथ्य विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों से परिपुष्ट है । वल्लभी भग
की यह घटना विक्रम सं ५७३ तदनुसार वीर नि सं १०४३ की है । युगप्रधाना-
चार्य पट्टावली के अनुसार २६वे युगप्रधानाचार्य हारिल का युगप्रधानाचार्य काल
वीर नि सं १००० से १०५५ तक माना गया है । 'कुवलयमाला' के उद्धरणों के
साथ यह भी पहले बताया जा चुका है कि आचार्य हारिल के युगप्रधानाचार्यकाल
के पूर्वार्द्ध में हूणराज तोरमाण भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में काफी अन्दर तक के
भू-भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था और चन्द्रभागा नदी के तटवर्ती
पर्वतिका नाम के नगर को अपनी राजधानी बनाकर शासन संचालन कर रहा था ।
पर्वतिका नगरी में तोरमाण ने आचार्य हारिल को अपना गुरु बनाया ।

कुवलयमाला के इस उल्लेख से यह तो सिद्ध हो जाता है कि तोरमाण
आचार्य हारिल का समकालीन महत्वाकांक्षी विदेशी आक्रान्ता था और उसने वीर
निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी के तृतीय दशक के समाप्त होते-होते भारत की
उत्तरी सीमा के अधिकांश भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था । इसके
पश्चात् भारत विजय की अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये वह आगे बढ़ा और
कच्छ विजय के पश्चात् उसकी मुठभेड़ शको से विक्रम सं ५७३ तदनुसार वीर
नि० सं० १०४३ में हुई और उस युद्ध में हूणराज तोरमाण ने शकराज और उसकी
सेना को हरा कर वल्लभी के राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । भारत
के प्राचीन इतिहास के पर्यालोचन से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि इतिहासज्ञों के
अभिमतानुसार गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, राजस्थान और उज्जयिनी पर भी
हूणराज तोरमाण ने वीर निर्वाण की ११ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के प्रारम्भ होने
से पूर्व ही अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था ।

इन सब ऐतिहासिक उल्लेखों से निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आते हैं —

- (१) वि० स० ५७० (वीर नि० स० १०४०) के आस-पास किसी समय में वल्लभीपति महाराज शिलादित्य की राजसभा में मल्लवादी ने बौद्धाचार्य बौद्धानन्द को शास्त्रार्थ में पराजित किया ।
- (२) वि० स० ५८३ में रक श्रेष्ठि ने छद्म रूप से शक आक्रान्ताओं को लाकर शिलादित्य का अन्त एवं वल्लभी का पतन करवाया । अपने ज्ञानबल से मल्लवादी को वल्लभी का पतन का पूर्वाभास हो जाने के कारण उन्होंने अपने शिष्यों के साथ वल्लभी छोड़कर पचासरपुरी की ओर विहार कर दिया ।^१
- (३) स्तम्भनक तीर्थ में उनके गुरु और समस्त सघ ने मल्लवादी को वल्लभी के पतन के पश्चात् आचार्य पद पर अर्घिष्ठित किया । प्रबन्ध कोष में आचार्य मल्लवादी को नागेन्द्रगच्छ का आचार्य बताया गया है ।^२

इस प्रकार युगप्रधानाचार्य हारिल के वीर नि० स० १००० से १०५५ तक तक के युगप्रधानाचार्य काल में आचार्य मल्लवादी विक्रम की छठी तदनुसार वीर निर्वाण की ११वीं शताब्दी के महान् प्रभावक आचार्य माने गये हैं । इनका आचार्यकाल वीर नि० स० १०४१ के पश्चात् कितने समय तक रहा, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध जैनवाग्मय में दृष्टिगोचर नहीं होता ।

—०—

^१ एतच्च प्रथमं ज्ञात्वा, मल्लवादी महामुनि ।
सहित परिवारेण, पचासरपुरीमगात् ॥६८॥

(प्रबन्धकोष, पृष्ठ २३)

^२ नागेन्द्रगच्छसत्केपु, धर्मस्थानेष्वभूत् प्रभु ।
श्री स्तम्भनकतीर्थेऽपि, सघस्तस्येशतामघात् ॥६९॥

(वही)

भगवान् महावीर के २८वें पट्टधर वीरभद्र तथा २९वें युगप्रधानाचार्य हारिल सूरि के समकालीन प्रमुख ग्रन्थकार

मल्लवादी — जैसा कि पहले बताया जा चुका है आ० वीरभद्र और हारिलसूरि के समय में उनके समसामयिक महान् तार्किक आचार्य मल्लवादी हुए । आ० मल्लवादी ने नयचक्र नामक दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की । उन्होंने सन्मति-तर्क नामक ग्रन्थ की टीका की रचना भी की थी किन्तु वर्तमान में वह टीका उपलब्ध नहीं है ।

चन्द्राक्षि महत्तर — इन्होंने पंच सग्रह (सटीक) नामक कर्मग्रन्थ के प्रकरण की रचना की । इससे अधिक इनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । इनके माता, पिता, गुरु, नगर आदि का कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

सधदासगणि वाचक — कथा-साहित्य की प्राचीनतम कृति 'वसुदेवहिण्डी' के रचनाकार सधदासगणि वाचक और धर्मसेनगणि का नाम कथासाहित्य के निर्माताओं में सर्वप्रथम लिया जाता है ।

इस ग्रन्थ में श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के भ्रमण का बड़ी ही प्रभावकारी रुचिकर शैली में विस्तृत वृत्तान्त दिया गया है । वसुदेव के भ्रमण (हिण्डन) का वृत्तान्त दिये जाने के कारण इस ग्रन्थ का नाम "वसुदेव-हिण्डी" रखा गया है ।

इसके दो खण्ड हैं । ग्यारह हजार श्लोक प्रमाण २९ लम्बकात्मक प्रथम खण्ड के कर्ता सधदासगणि वाचक हैं । द्वितीय खण्ड के रचनाकार धर्मसेनगणि ने सत्रह हजार श्लोक प्रमाण ७१ लम्बको में इस ग्रन्थ के दूसरे खण्ड को पूर्ण किया है ।

जिनदासगणि महत्तर ने आवश्यक चूर्णि में वसुदेव हिण्डी का उल्लेख किया है । नन्दिसूत्र-चूर्णि की प्रशस्ति के उल्लेखानुसार जिनदासगणि महत्तर ने शक स ५९८ तदनुसार वीर नि स १२०३ में नन्दिचूर्णि की रचना सम्पूर्ण की ।

३०वें युगप्रधानाचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने अपनी रचना विशेषणवती में वसुदेव हिण्डी का उल्लेख किया है ।

जिनभद्रगणि का समय दुष्पमा समणसंघथय के अनुसार वीर नि स १०५५ से १११५ तक (६० वर्ष) का माना गया है । इससे यह अनुमान किया जाता है

कि वसुदेव हिण्डी के रचनाकार सघदासगणि और धर्मसेनगणि २६वे युगप्रधानाचार्य हारिल्लसूरि के समकालीन आचार्य थे ।

वसुदेव हिण्डी न केवल कथा साहित्य की दृष्टि से अपितु धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक आदि सभी दृष्टियों से बड़ा उपयोगी ग्रन्थ है ।

कथाओं के माध्यम से इसमें स्थान-स्थान पर धर्म और नीति का बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है । हरिवंश, इक्ष्वाकुवंश के प्रमुख महापुरुषों के जीवनवृत्त के साथ-साथ इस ग्रन्थ में अनेक अन्तर्कथाएँ भी दी गई हैं, जो बड़ी ही रोचक हैं ।

वेदों की उत्पत्ति और विदेशों के साथ भारत के व्यापार का भी इसमें वर्णन किया गया है । प्रमुख रूपेण इस गद्यात्मक ग्रन्थ में सभी चित्रण बड़े सजीव, सहज-स्वाभाविक, सम्मोहक एवं सभी रसों से ओत-प्रोत हैं । घटनाओं के चित्रण तो ऐसे लोमहर्षक हैं कि उनको पढ़ते समय रोमावलि बारम्बार अनजाने में ही अचित्त हो उठती है ।

वसुदेव हिण्डी को पढ़ने से पाठक पर स्पष्ट रूप से यह छाप अंकित होती है कि वस्तुतः सघदास और धर्मसेन दोनों गणिवर वज्रलेखनी के धनी थे और वे सभी विषयों के पारदृष्टा प्रकाण्ड पण्डित थे ।

“सह नौ वीर्यं करवावहे”—इस आप्त-वचन की अक्षरशः पालना करते हुए इन दोनों गणियों ने सयुक्तरूपेण पञ्चकल्पभाष्य की रचना की ।

साध्य युग

वर्तमान में उपलब्ध भाष्यों के पर्यालोचन के पश्चात् सघदास क्षमाश्रमण और धर्मसेन गणि को भाष्ययुग का प्रवर्तक कहा जा सकता है ।

आगमेतर जैन वाग्मय एवं जैन धर्म के इतिहास के गवेषणात्मक अध्ययन से एक और तथ्य प्रकाश में आया है कि अन्तिम एक पूर्वधर आचार्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण काल वीर नि स १००० तक चतुर्विध जैनसंघ में केवल आगमिक विधि-विधान ही सर्वोपरि और सर्वमान्य रहे । यही स्थिति कुछ न्यूनाधिक परिमाण में युगप्रधानाचार्य हारिल के प्रारम्भिक युगप्रधानाचार्य काल में भी रही ।

किन्तु आचार्य हारिल के युगप्रधानाचार्य काल के लगभग दो दशक व्यतीत होने के अनन्तर उस स्थिति में परिवर्तन होना प्रारम्भ हुआ । श्रावकाचार और

श्रमणाचार मे ज्ञान-ज्ञान शैथिल्य घर करने लगा । श्रमणो के बहुसंख्यक वर्ग मे उत्तरोत्तर अधिकाधिक व्यापक होते जा रहे शैथिल्य की पुष्टि हेतु आगमो की विशद् व्याख्या के नाम पर नव्य नूतन आगमिक व्याख्या ग्रन्थो का भाष्य आदि के रूप मे प्रणयन प्रारम्भ किया गया । उन आगमिक ग्रन्थो मे अपवाद मार्ग के नाम पर शैथिल्य के प्रतीक ऐसे-ऐसे नये-नये विधि-विधानो का समावेश किया गया, जिनका मूल आगमो मे कही कोई उल्लेख की बात तो दूर, सकेत तक नही था ।

हारिल सूरि के युगप्रधानाचार्य काल का अन्तिम चरण वस्तुतः चैत्यवासियो के उत्कर्ष का समय था । चैत्यवासियो ने जनमन को आकर्षित करने के लिये अध्यात्मप्रधान जैनधर्म के मूल स्वरूप मे धर्म के नाम पर बाह्याढम्बरपूर्ण कर्म-काण्डो, नये-नये आकर्षक विधि-विधानो को प्रधानता देकर जैन धर्म के मूल स्वरूप को ही बदल दिया । यदि यह कहा जाय कि चैत्यवासियो ने जैन धर्म के मूल आध्यात्मिक स्वरूप को विकृत कर दिया तो अतिशयोक्ति नही होगी । अपने शिथिलाचार को समयोचित सिद्ध करने एव अपनी अकर्मण्यता को लोकदृष्टि से छुपाने के अभिप्राय से चैत्यवासियो द्वारा आविष्कृत नये-नये आढम्बरपूर्ण विधि-विधानो ने न केवल जनमत को ही अपनी ओर आकर्षित किया अपितु आगमानुसारी कठोर मूल श्रमणाचार की परिपालना से कतराने वाले श्रमण-श्रमणीवर्ग को भी पर्याप्त रूप मे प्रभावित किया । इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कठोर श्रमणाचार की परिपालना मे क्रियाशील साधारण वर्ग के अधिकांश श्रमणो एव श्रमणियो ने अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिताने के लिये उस समय उत्तरोत्तर लोकप्रिय बनते जा रहे चैत्यवास का आश्रय लिया ।

जो श्रमण ओजस्वी, मेधावी, विद्वान् एव वाग्मी थे, उन्होने चैत्यवासियो के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभाव से अपनी-अपनी आचार्य परम्परा की रक्षा के लिये, चैत्यवासियो की ओर उमड़े हुए जनमानस को अपनी परम्परा मे ही स्थिर एव निष्ठावान् बनाये रखने के लिये चैत्यवासियो द्वारा आविष्कृत आकर्षक विधि-विधानो को थोडा नवीन रूप देकर अपना लिया । चैत्यवासियो के कतिपय कार्य-कलापो एव आढम्बरपूर्ण विधि-विधानो को पर्याप्त निखरे रूप मे अपनाकर उन विद्वान् वाग्मी श्रमणो एव आचार्यों ने भी आगमिक व्याख्यापरक भाष्यो आदि का निर्माण किया ।

इस प्रकार के भाष्यो के अभिनव निर्माण के परिणामस्वरूप उन विद्वान् श्रमणो की परम्पराए, चैत्यवासियो के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभाव के उपरान्त भी कतिपय पीढियो तक विभिन्न इकाइयो के रूप मे न्यूनाधिक प्रभावशील भी रही और इस प्रकार उन्होने येन केन प्रकारेण अपना अस्तित्व बनाये रखा । जहा तक आगमो के अति गहन, गम्भीर एव पारिभाषिक विषय को समझने तथा हृदयगम करने का प्रश्न है, निर्युक्ति, चूणि, भाष्य और टीका साहित्य बडा ही

उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह तो एक निर्विवाद तथ्य है। किन्तु इसमें मूल आगमों से भिन्न अनेक मान्यताओं को कई स्थलों पर समाविष्ट कर लिया गया, जिनके कारण जैन धर्म का मूल स्वरूप ही परिवर्तित हुआ दृष्टिगोचर होता है।

इस प्रकार हारिल सूरि के युगप्रधानाचार्य काल के उत्तरार्द्ध में मूल आगमों के स्थान पर जिस भाष्य-निर्युक्ति-चूर्ण युग का प्रादुर्भाव हुआ, उसका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आगमों में प्रतिपादित मूल विधि-विधानों के सर्वोपरि सर्वमान्य स्थान को निर्युक्तियों, चूर्णियों अथवा भाष्यों ने ले लिया और इसके परिणामस्वरूप धर्म के मूल स्वरूप में ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया।

इतना सब कुछ होते हुए भी आगमानुसारी विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले जैन धर्म के मूल स्वरूप के पक्षपाती श्रमणों का वर्ग चाहे क्षीण रूप में ही सही पर अस्तित्व में अवश्य रहा।

भाष्य-निर्युक्ति-चूर्ण-वृत्ति आदि की प्राधान्यता के जिस युग का आरम्भ सर्व प्रथम आचार्य हारिल के युगप्रधानाचार्य काल के उत्तरार्द्ध में हुआ, उस युग का वर्चस्व उत्तरोत्तर उत्तरवर्ती काल में बढ़ता ही गया। अन्ततोगत्वा लगभग वीर निर्वाण की बारहवीं शताब्दी के आरम्भकाल में ही श्रमणाचार, श्रावकाचार, एवं सभी प्रकार के धार्मिक कार्यकलापों से सम्बन्धित सभी विवादास्पद विषयों के निर्णय के लिए आगमों के स्थान पर भाष्यों, वृत्तियों तथा चूर्णियों को जैनसभ का बहुत बड़ा भाग धार्मिक सविधान के रूप में मानने लगा। यह स्थिति शताब्दियों तक जैनसभ में बहुजनसम्मत् रही। मूल आगमों की भावना के प्रतिकूल नवनिर्मित भाष्य आदि आगम साहित्य में समाविष्ट किये जाते रहे अनेकानेक प्रावधानों के परिणाम-स्वरूप श्रमणाचार में व्यापक शैथिल्य के प्रसार के साथ-साथ धर्म के आगमिक मूल स्वरूप में भी अधिकांशतः परिवर्तन लाने का पूरा प्रयास किया गया।

इतना सब कुछ होते हुए भी आगमानुसारी विशुद्ध श्रमणाचार के पक्षधर भवभीरु आत्मार्थी श्रमणों ने अल्पसंख्यक रह जाने पर भी धर्म को आढम्बरपूर्ण भौतिक परिधान पहनाने के लक्ष्य से नवनिर्मित सभी मूलागमप्रतिपन्थी प्रावधानों एवं शिथिलाचार का बड़े साहस के साथ डटकर विरोध किया। आगम प्रतिपादित विशुद्ध श्रमणाचार के पक्षपाती उन साहसी श्रमणोत्तमों द्वारा उस प्रकार की सक्रामक स्थिति के विरुद्ध प्रकट किये गये विरोध के प्रसंग आज भी जैन वाग्मय में यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होते हैं। उस प्रकार के विरोधों का यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक एवं आवश्यक है, अतः उनमें से कतिपय प्रमुख विरोधों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है —

- १ पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण उल्लेख खरतर गच्छ बृहद् गुर्वावलि का है, जो इस प्रकार है :—

“ततो मुख्य सूराचार्येणोक्तम्—“ये वसतो वसन्ति भुनयस्ते षड्-
दर्शनबाह्या प्रायेण । षड्दर्शनानीह क्षपणकजटिप्रभृतीनि”—इत्यर्थ-
निर्णयाय नूतनवादस्थलपुस्तिका वाचानार्थ गृहीता करे । तस्मिन्
प्रस्तावे—भाविनि भूतवदुपचार -इति न्यायात् श्रीजिनेश्वरसूरिणा
भणितम्—“श्री दुर्लभ महाराज ! युष्माक लोके कि पूर्वपुरुषविहिता
नीति प्रवर्तते अथवा आधुनिक पुरुषदर्शिता नूतना नीति ?”

ततो राज्ञा भणितम्—“अस्माक देहे पूर्वजवर्णिता राजनीति
प्रवर्तते नान्या ।”

ततो जिनेश्वरसूरिभिरुक्तम्—“महाराज ! अस्माक मतेऽपि
यद्गणधर्श्चतुर्दशपूर्वधर्श्च यो दर्शितो मार्ग स एव प्रमाणीकर्तुं
युज्यते नान्य ।”

“ततो राज्ञोक्तम्—“युक्तमेव ।”

ततो जिनेश्वरसूरिभिरुक्तम्—“महाराज वय दूरदेशादागता ,
पूर्वपुरुषविरचित स्व सिद्धान्तपुस्तकवृन्द नानीतम् । एतेषा मठेभ्यो
महाराज ! यूयमानयत पूर्वपुरुषविरचितसिद्धान्तपुस्तकगण्डलक येन
मार्गामार्गनिश्चय कुर्म ।”

ततो राज्ञा स्वपुरुषा प्रेषिता —शीघ्र सिद्धान्त पुस्तकगण्डलक-
मानमत । शीघ्रमानीतम् । आनीतमात्रमेव द्योदितम् । तत्र देवगुरु-
प्रसादात् दशवैकालिक चतुर्दशपूर्वधरविरचित निर्गतम् । तस्मिन्
प्रथममेवेय गाथा निर्गता —

अन्तट्ठ पगड लेण, भइज्ज सयणासण ।

उच्चारभूमिसपन्न, इत्थीपसुविवज्जिय ।।

एव विधाया वसतो वसन्ति साधवो न देवगूहे ।

राज्ञा भावित “युक्तमुक्तम् ।”

सवेऽधिकारिणो विदन्ति निरुत्तरीभूता अस्माक गुरव ।^१

जिस समय शिथिलाचार की पोषक एव धर्म के मूल स्वरूप को नितान्त
विकृत कर देने वाली चैत्यवासी परम्परा का भारत मे चारो ओर बोलबाला था,
और जिस समय विशुद्ध आगमानुसारी श्रमणाचार एव श्रावकाचार के प्रति निष्ठा

^१ (क) खरतरगच्छ बृहद्गुर्वालि (सिंधी जैन शास्त्र विद्यापीठ, भारतीय विद्या भवन,
बम्बई) पृ० ३-४

(ग) प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ ६२ व ६३ भी देखें ।

रखने वाला साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकावर्ग उत्तरोत्तर क्षीण होते-होते नितान्त नगण्य सख्या में अवशिष्ट रह गया था, उस समय वि.स. १०८० में महाराज दुर्लभ-राज की राज्यसभा में जिनेश्वरसूरि ने आगमेतर साहित्य को जैनधर्मावलम्बियों के लिए अमान्य घोषित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि सर्वज्ञ-सर्वदर्शी वीतराग तीर्थंकर प्रभु की वाणी को गणधरो ने आगमो के रूप में ग्रथित किया है और उन आगमो से चतुर्दश पूर्वधरो ने शिष्यों अथवा भव्यजनो के हित के लिये सार रूप में अर्थ निर्यूढ कर जिन आगमो का प्रणयन किया है, केवल वे आगम ही जैनधर्मावलम्बियों के लिए प्रामाणिक रूप से मान्य हैं। आगमो के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ सर्वथा प्रामाणिक नहीं।

२ चैत्यवासियों के चहुमुखी बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जिस समय यत्र-तत्र जिनगृहो-जिनमन्दिरो के निर्माण का सर्वव्यापी प्रचार-प्रसार बढ़ने लगा, उस समय भी उसके विरोध में आगमो को सर्वोपरि प्रामाणिक मानने वाले आत्मास्थियों ने स्पष्ट एवं ठोस शब्दों में अपना अभिमत जैनसंघ के समक्ष रखा —

गड्ढरि-पवाहओ जो, पइ नयर दीसए बहुजणोहि ।
जिएणगिह कारवणाई, सुत्तविरुद्धो असुद्धो य ॥६॥
सो होइ दव्वधम्मो, अपहाणो नेव निव्वुइ जणइ ।
सुद्धो धम्मो बीओ, महिओ पडिसोयगामीहि ॥७॥
पढम गुणठाणे जे जीवा, चिट्ठति तेसि सो पढमो ।
होइ इह दव्वधम्मो, अविसुद्धो बीयनायेण ॥१०॥
अविरइ गुणठाणाइसु, जे य ठिया तेसि भावओ बीओ ।
तेण जुया ते जीवा, हुति सबीया ओओ सुद्धो ॥११॥^१

अर्थात्—आज जो भेडचाल के समान प्रत्येक नगर में बहुत से लोगो द्वारा जिनगृहो (जिनमन्दिरो) के निर्माण करवाने आदि का कार्य किया जा रहा है, वह सूत्रविरुद्ध एवं अशुद्ध है। वस्तुतः वह तो केवल अप्रधान द्रव्यधर्म है, जो निर्वृत्ति का जनक अर्थात् मोक्षदायक नहीं है। शुद्ध धर्म तो वस्तुतः इससे भिन्न दूसरा ही है, जो प्रतिश्रोतगामियों अर्थात् भौतिक-प्रवाह के प्रतिकूल आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने वाले महापुरुषो-तीर्थंकरों द्वारा प्रशसित-पूजित अथवा आचरित है। प्रथम गुणस्थान (मिथ्यादृष्टि गुणस्थान) में जो जीव सस्थित है, उनके लिये यह प्रथम द्रव्यधर्म है, जो बीज न्याय-मूल न्याय अथवा बोधि (सम्यक्त्व) बीज के अभाव की दृष्टि से अविशुद्ध है। जो जीव अविरत (चौथे) गुणस्थान आदि में स्थित हैं, उनके

^१ (क) देखिये सन्दीह दोहावली ।

(ख) प्रस्तुत ग्रन्थ का पृष्ठ १७ भी देखें ।

लिए वस्तुतः भावधर्म नामक वह दूसरा धर्म ही शुद्ध धर्म है, जो कि प्रतिश्रोतगामी तीर्थकरो द्वारा सेवित है। क्योंकि उससे युक्त जीव सबीज-बोधिबीज-सम्यक्त्व सहित होते हैं, अतः वह दूसरा भावधर्म—आध्यात्मिक धर्म ही वस्तुतः शुद्ध धर्म है—प्रशस्त धर्म है।

चैत्यवासियों के उत्कर्षकाल में धर्म के नाम पर बढ़ते हुए बाह्याडम्बर, चारो ओर प्रसृत होती हुई द्रव्यपूजा, और लोकप्रिय बनते जा रहे द्रव्यधर्म के विरुद्ध इन पक्तियों में प्रबल विरोध प्रकट करते हुए मूल विशुद्ध जैन धर्म का, तीर्थकरो द्वारा आचरित विशुद्ध श्रमणाचार और श्रमणोपासक परम्परा के वास्तविक स्वरूप का कैसा नितरा अतीव सहज-सुन्दर चित्रण किया गया है। यहाँ भौतिकता एवं आडम्बर के लिए कोई किञ्चित्मात्र भी स्थान नहीं, सब कुछ आध्यात्मिक ही आध्यात्मिक है। आगमों में जैन धर्म के जिस चिरन्तन शाश्वत सत्य स्वरूप का भव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसी के अनुरूप इन पक्तियों में साररूप में दिग्दर्शन कराया गया है।

आचार्य हारिलसूरि के युगप्रधानाचार्यकाल के उत्तरार्द्ध में ज्यो-ज्यो चैत्य-वासियों का प्रचार, प्रसार, प्रभाव और प्राबल्य बढ़ता गया और उनके द्वारा धर्म के नाम पर गढ़े गये बाह्याडम्बरपूर्ण नित्य नवीन विधि-विधान-तीर्थयात्रा, जिन-मन्दिर निर्माण, जिनमन्दिरों में मूर्तियों की प्रतिष्ठा, धूमधाम एवं आडम्बरपूर्ण ठाटबाट के साथ बलिनेवैद्यनिवेदन, पूजन, अर्चन, प्रभावना, उद्यापन आदि लोकप्रिय होते गये त्यों-त्यों जैनसंघ के अन्यान्य विभिन्न गण, गच्छ एवं आम्नाय भी उन आकर्षक बाह्याडम्बरों को अपनी-अपनी कल्पना शक्ति के अनुरूप भाष्य, वृत्ति आदि के निर्माण के माध्यम से नया रूप देकर अपनाने लगे।

इस प्रकार उन आडम्बरपूर्ण आयोजनों को अधिकाधिक आकर्षक बनाने की प्रायः समस्त जैनसंघ में होड़-सी लग गई। इस सब का परिणाम यह हुआ कि धर्म का वास्तविक पुरातन स्वरूप धूमिल हो गया, नूतन मान्यताओं एवं परम्पराओं के प्रबल प्रवाह में धर्म का मूल स्वरूप, धर्म की आध्यात्मपरक मूल मान्यताएँ तिरोहित सी प्रतीत होने लगी। आध्यात्मिकता के स्थान पर प्रभावना, प्रतिष्ठा और तीर्थयात्रा में ही धर्म की इतिश्री रह गई।

उस प्रकार के सत्क्रांतिकाल में धर्म के आगमानुसारी मूल की धारा पर्याप्तरूपेण क्षीण तो अवश्य हुई किन्तु अपनी मथर गति से प्रवाहित होती रही, इसके प्रमाण प्राचीन जैन वाग्मय में उपलब्ध होते हैं।

भाष्य-चूणि-वृत्ति साहित्य के उत्तरोत्तर अधिकाधिक लोकप्रिय हो जाने के उपरांत भी धर्म के मूल आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति आस्थावान् एवं विशुद्ध श्रमणा-चार का पालन करने वाले श्रमणवर्ग द्वारा शिथिलाचार का, भाष्य-चूणि-वृत्ति

आदि साहित्य का एव उनके माध्यम से प्रचलित की गई बाह्याडम्बरपूर्ण मान्यताओं का विरोध शताब्दियों तक किया जाता रहा, इसके प्रमाण खोजने पर उत्तरकालीन साहित्य में भी उपलब्ध हो जाते हैं ।

खरतरगच्छीय आचार्य जिनपतिसूरि, जिनका कि आचार्यकाल वि० सं० १२२३ से १२७७ तक का माना गया है, एक समय विशाल सघ के साथ तीर्थयात्रा करने के लिये प्रस्थित हुए । अनेक स्थानों में भ्रमण करता हुआ सघ जब आगे की ओर बढ़ रहा था, उस समय एक स्थान पर पूर्णिमा गच्छ के आचार्य श्री अकलकदेवसूरि उस सघ में आचार्य जिनपतिसूरि से मिलने के लिए उपस्थित हुए ।

वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने जिनपतिसूरि से प्रश्न किया —

“ भवत्वदमेव, पर सघेन सह यात्रा क्वापि सिद्धाते साधूना विधेयतया भणित्वास्ति, यदेव यूय प्रस्थिता ?” आचार्यमिश्रा । त्रतिना सता सघेन सह तीर्थयात्राया न गन्तव्यमित्यादीनि निषेध वाक्यानि सिद्धाते किं वा वय दर्शयाम, कि वा यूय विधायकाक्षराणि दर्शयथ ।”

विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में, गुजरात में तीर्थयात्रा का विरोध करने वाले, तीर्थयात्रा को अशास्त्रीय सिद्ध करने वाले केवल पूर्णिमा गच्छ के आचार्य अकलकदेवसूरि ही अकेले नहीं थे, वस्तुतः तीर्थयात्रा को अशास्त्रीय मानने वाले लोग गुजरात में उस समय पर्याप्त संख्या में थे, इस बात का संकेत जिनपतिसूरि के निम्नलिखित उत्तर से मिलता है ।

जिनपतिसूरि ने अकलकसूरि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था—

“ तथा सघेन गाढतर वयमभ्यर्थिता, यदुत प्रभो अनेक चार्वाक लोकसकुलाया गुर्जरत्राया तीर्थानि सन्ति, तानि च ज्योत्कतुं चलितानस्मान् हृष्ट्वा कश्चिच्चार्वाकस्तीर्थ-यात्रानिषेधाय प्रमाणयिष्यति, तदा सिद्धातरहस्यापरिज्ञाना-द्वैदेशिकत्वाच्चास्माभिर्न किमप्युत्तर दातुं शक्यते, अत मा जिनशासने लाघव-मभूदिति यूय यथातथास्माभि सेह तीर्थवन्दनार्थमागच्छत इत्यादि सच्चाभ्यर्थनया वयमागता ।”^१

अपने विरोधियों के लिये प्रायः चार्वाक शब्द का प्रयोग साधारणतया कर दिया जाता रहा है । इससे यही प्रकट होता है कि विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में भी जैन धर्म के आगम प्रतिपादित आध्यात्मपरक मूल विशुद्ध स्वरूप के प्रति आस्था रखने वाले आचार्य, भ्रमण एव भ्रमणोपासक पर्याप्त संख्या में विद्यमान थे ।

^१ खरतरगच्छ बृहद्गुर्वावली, पृष्ठ ३५

इसी प्रकार वीर नि० की ग्यारवी-बारहवी शताब्दी में जिनमन्दिर निर्माण एवं मूर्तिपूजा का प्रबल प्रवाह चैत्यवासियों के प्रबल प्रयासों से जनमानस में चारों ओर प्रवाहित हुआ, उस समय भी जिनमन्दिर निर्माण को सावध कार्य मानने वाले, द्रव्यपूजा को निश्चेयस्करी—मुक्तिप्रदायिनी नहीं मानने वाले तथा प्रतिश्रुत-गामी तीर्थकरो द्वारा आध्यात्मपरक-भावपूजा को ही मोक्षप्रदायी मानने वाले महा-श्रमणों की विद्यमानता के प्रमाण महानिशीथ में आज भी उपलब्ध है, जिन पर पिछले प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है ।

उन उद्भरणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गवास के अनन्तर चैत्यवासियों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सर्वस्व सहारकारिणी बाढ से अपनी-अपनी परम्परा की, अपने-अपने गण गच्छ आम्नाय अथवा सम्प्रदाय की रक्षा हेतु जैन धर्म के विशुद्ध मूल स्वरूप एवं आगमानुसारी विशुद्ध श्रमणाचर तथा आचकाचार में विश्वास रखने वाली श्रमणपरम्परा की विभिन्न इकाइयों ने भी चैत्यवासियों द्वारा प्रचलित की गई और कालांतर में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की हुई अनेक नूतन मान्यताओं को अपना लिया । उन मान्यताओं का आगमो में तो कहीं उल्लेख तक नहीं था । अतः उन नूतन मान्यताओं को प्रामाणिकता का परिधान पहनाने के निर्गूढ आंतरिक उद्देश्य से अभिनव भाष्यो, वृत्तियों, टीकाओं आदि की रचना का कार्य अन्तिम पूर्वघर देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गरोहण के लगभग अर्द्धशती पश्चात् अनेक विद्वान् आचार्यों एवं श्रमणों ने अपने हाथ में लिया । यह उल्लेखनीय एवं विचारणीय है कि आज जितने भी भाष्य उपलब्ध होते हैं, वे सब के सब आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के उत्तरवर्त्ती काल की कृतियाँ हैं । इसी प्रकार चूर्णियाँ, अवचूर्णियाँ एवं विशेष चूर्णियाँ भी देवद्विगणि से उत्तरवर्त्ती काल की रचनाएँ हैं ।

यह तो एक निर्विवाद तथ्य है कि आगमो के पारिभाषिक और गम्भीर अर्थ को समझने में आगमो का व्याख्या साहित्य निर्युक्ति, चूर्ण, अवचूर्ण, विशेष चूर्ण, भाष्य, टीका, विवरण, वृत्ति, विवृत्ति दीपिका, पञ्जिका, टब्बा, वचनिका, भाषा टीका आदि ग्रन्थ बड़े ही उपयोगी हैं किन्तु इनमें से अनेक ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर अनेक ऐसी अभिनव मान्यताओं को समाविष्ट कर लिया गया है, जिनका मूल आगमो में कोई स्थान नहीं, कोई उल्लेख तक नहीं ।

उन नवीन मान्यताओं को आगमो के व्याख्या साहित्य में स्थान देने का दुष्परिणाम यह हुआ कि शिथिलाचार को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ अध्यात्ममूलक जैन धर्म के मूल विशुद्ध स्वरूप में अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हुई और कालांतर में वे विकृतियाँ धर्म के अभिन्न अंग के रूप में जैन सघ में रूढ़ हो गई, धर कर गई । इसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से खिल हो नचागी वृत्तिकार अभयदेवसूरि को आगम अष्टोत्तरी नामक अपनी रचना में कहना पड़ा .—

देवद्वि खमासमण जा, परम्पर भावओ वियाणेमि ।
सिढिलायरे ठविया, दव्वेण परम्परा बहुहा ॥^१

निर्युक्ति, चूर्ण, भाष्य आदि आगम-व्याख्या-ग्रन्थों के माध्यम से शिथिला-चार के साथ पनपी हुई अनेक प्रकार की विकृतियाँ कालांतर में लोकप्रिय एवं बहु-जनसम्मत भी बन गईं पर उन विकृतियों का विशुद्ध श्रमणाचार का पालन एवं आगम में प्रतिपादित धर्म के विशुद्ध स्वरूप पर श्रद्धा एवं निष्ठा रखने वाले श्रमणोत्तमों ने समय-समय पर विरोध प्रकट किया, जिसका कि विवरण उपरि-लिखित उद्धरणों में विस्तारपूर्वक दिया जा चुका है ।

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या ११ तथा ५६ भी देखें ।

हारिलसूरि से पूर्ववर्ती ग्रन्थकार : आचार्य समन्तभद्र

दिगम्बर परम्परा में समन्तभद्र नामक एक महान् जिनशासन प्रभावक प्राचीन आचार्य हुए हैं। वे अपने समय के भूधन्य कोटि के विद्वान्, अपराजेय, तार्किक, अप्रतिम कवि और महान् ग्रन्थकार थे। आपके सत्ताकाल के सम्बन्ध में इतिहासविदों में बड़ा मतभेद है। यशस्वी कोशकार जिनेन्द्रवर्णी ने इन्हें ईशा की दूसरी शताब्दी का विद्वान् आचार्य माना है।^१ स्वर्गीय प० जुगलकिशोर मुख्त्यार ने आचार्य समन्तभद्र को विक्रम की दूसरी शताब्दी के पूर्वार्द्ध का दिगम्बर आचार्य सिद्ध किया है।^२ जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकार नामक एक इतिहास विषयक पुस्तक में श्री फतेहचन्द बेलानी, न्याय, व्याकरण तीर्थ, न्यायरत्न ने आचार्य समन्तभद्र को विक्रम की ७वीं शताब्दी का ग्रन्थकार अनुमानित किया है।^३ त्रिपुटी मुनि श्री दर्शन विजयजी, मुनिश्री ज्ञान विजयजी और मुनिश्री न्याय विजयजी ने अपने इतिहास ग्रन्थ 'जैन परम्परा नो इतिहास' में वनवासी परम्परा के प्रवर्तक श्वेताम्बर आचार्य सामन्तभद्र और दिगम्बर आचार्य समन्तभद्र दोनों को वीर निर्वाण की ७वीं शताब्दी का एक ही यशस्वी आचार्य बताते हुए लिखा है कि आचार्य समन्तभद्र श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के समान रूप से मान्य आचार्य थे। उन्होंने श्वेताम्बर और दिगम्बर—इस भेद को मिटाकर दोनों ही परम्पराओं को एक करने के लिये पूरा प्रयास किया।^४

“जैन धर्म का मौलिक इतिहास—भाग २” में भी इस प्रकार की सम्भावना व्यक्त की गई है कि सम्भवतः दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा के समन्तभद्र और सामन्तभद्र कोई पृथक् दो आचार्य न होकर एक ही आचार्य हों।^५ श्वेताम्बर परम्परा द्वारा सम्मत इन आचार्य के सामन्तभद्र नाम को देखते हुए यही अनुमान किया जाता है कि क्षत्रिय कुलोत्पन्न किसी राजाधिराज के अधीनस्थ सामन्त राजा के पुत्र हों। दिगम्बर परम्परा में भी इन्हें क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजकुमार बताया गया है। इसके अतिरिक्त समन्तभद्र का सत्ताकाल दोनों ही परम्पराओं के विद्वानों ने वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी ईशा की दूसरी शताब्दी का प्रथम चरण और

^१ जेनेन्द्र सिद्धान्तकोष, भाग १, पृष्ठ ३३६

^२ जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, पृ० ६६७

^३ जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकार, फतेहचन्द बेलानी, पृ० ५

^४ जैन परम्परा नो इतिहास, भाग १, पृ० ३४५

^५ जैन धर्म का मौलिक इतिहास, पृ० ६३३

विक्रम की दूसरी शताब्दी का अन्तिम चरण माना है। इससे भी इस अनुमान की पुष्टि होती है कि एक ही काल में हुए ये नगण्य नामभेद के आचार्य बहुत सम्भव है एक ही हो। जहाँ तक समन्तभद्र की रचनाओं का प्रश्न है 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' को छोड़ शेष रचनाओं में दिगम्बर और श्वेताम्बर मान्यताओं के विभेद को प्रकट करने वाली कोई महत्वपूर्ण बात उल्लिखित नहीं है। रत्नकरण्ड श्रावकाचार को डा० हीरालाल ने सामन्तभद्र की रचना न मानकर इसे अन्य कर्तृक सिद्ध किया है। इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर इस प्रकार का अनुमान करना अनौचित्य की परिधि में नहीं आता कि दोनों परम्पराओं द्वारा भिन्न-भिन्न विद्वान् के रूप में माने गये सामन्तभद्र अथवा समन्तभद्र भिन्न व्यक्ति न होकर एक ही आचार्य हो। अस्तु यह कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर अन्तिम रूपेण साधिकारिक शब्दों में कुछ कहा जा सके। यदि ऐसा कहा भी जाय तो यह बहुत सम्भव है कि जिनके अन्तर्मन में पूर्वाभिनिवेश घर किया हुआ है वे लोग इसे न भी मानें। अस्तु, इस विषय में और अधिक अग्रेंतर शोध की परम आवश्यकता है, इसमें तो किसी का मतभेद नहीं होगा।

दिगम्बर परम्परा के विद्वान् इतिहासविदों द्वारा आचार्य समन्तभद्र का जो जीवन परिचय दिया गया है, वह सार रूप में इस प्रकार है —

अत्युच्च कोटि के वाग्मी, कवि और तार्किक आचार्य समन्तभद्र दक्षिणापथ के फणिमण्डलान्तर्गत उरगपुर के एक राजा के क्षत्रिय राजकुमार थे। उनका जन्म-नाम था शान्ति वर्मा। उन्हें ससार से विरक्ति हो गई और उन्होंने राज्य, ऐश्वर्य और विपुल मात्रा में उपलब्ध ऐहिक भोगोपभोग आदि को विषवत् त्याग कर जैन निर्ग्रन्थ श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। उन्होंने कब और किसके पास श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण की, किन के पास विद्याध्ययन कर व्याकरण, न्याय, काव्य आदि अनेक विद्याओं तथा आगमों के तलस्पर्शी ज्ञान में निष्णातता प्राप्त की, इन सब बातों का कहीं कोई उल्लेख नहीं होता।

आचाराग अथवा भूलाचार में एक ज्ञान-क्रियानिष्ठ श्रमणोत्तम के लिये जिस प्रकार के विशुद्ध श्रमणाचार का विधान किया गया है, उस विशुद्ध श्रमणाचार की परिपालना में वे सदा प्रतिपल, प्रतिक्षण सतत जागरूक रहते थे। जिनेन्द्र प्रभु के विश्वकल्याणकारी सन्देश को आर्यधरा के विस्तीर्ण भूमण्डल पर विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए जन-जन तक अप्रतिहत विहार के माध्यम से पहुँचाने में उनका शरीर सक्षम रहे, उनका शरीर ज्ञान, क्रिया, की आराधना और सयम साधना का समीचीन रूप से निर्वहन करने योग्य रहे, केवल इसी स्व तथा पर के कल्याण की भावना से वे आहार-पानीय आदि ग्रहण करते थे। रसास्वादन रसगृद्धि अथवा शरीर पर मोह की भावना से उन्होंने कभी मद्युक्ती नहीं की। ऐसे श्रमणश्रेष्ठ थे आचार्य समन्तभद्र।

किसी जन्म-जन्मान्तर मे अर्जित कर्म के दुर्विपाक-से-ने भस्मक रोग द्वारा आक्रान्त हो गये । मधुकरी मे मिले रूक्ष एव मित भोजन से उनकी भस्मक व्याधि उत्तरोत्तर बढ़ती और भयकर रूप धारण करती ही गई । इस असाध्य भीषण व्याधि से उनके शरीर मे पीडा प्रचण्ड रूप धारण कर उनके शरीर को, रुधिर, मज्जा, चर्म और अस्थियो तक को जलाने लगी । इस दुस्सह्य—दारुण व्याधि से प्रपीडित हो समन्तभद्र ने अपने गुरु से प्रार्थना की कि वे उन्हें अनशनपूर्वक समाधि मरण के स्वेच्छा वरण की आज्ञा प्रदान करें । जाननिधि तपोधन गुरुदेव ने कुछ क्षण ध्यानमग्न रहने के पश्चात् कहा—‘वत्स । तुम जिनशासन की महती प्रभावना करोगे । अभी तुम्हारी पर्याप्त आयु अवशिष्ट है । इस भयावहा भीषण भस्मक व्याधि की अग्नि के शमन के लिये विपुल मात्रा मे गरिष्ठ भोजन की आवश्यकता रहती है । अतः तुम पच महाव्रत स्वरूप सयम का कुछ समय के लिये परित्याग कर यथेष्ट गरिष्ठ भोजन करो । कुछ समय पश्चात् इस भस्मक व्याधि के नष्ट हो जाने पर तुम प्रायश्चित्त करके पुनः सयम ग्रहण कर स्व-पर-कल्याण मे निरत हो जाना ।

सयम व विशुद्ध श्रमणाचार समन्तभद्र को प्राणाधिक प्रिय था उसका त्याग करने मे उन्हें मर्मान्तिक पीडा का अनुभव हो रहा था किन्तु अपने विशिष्ट ज्ञानी गुरुवर की आज्ञा को उन्होंने अनिच्छा होते हुए भी शिरोधार्य करते हुए मुनिवेष का परित्याग किया । अपने शरीर पर भस्म रमा कर स्थान-स्थान पर घूमते हुए वे काचीराज के राजप्रासाद मे पहुँचे । भस्मविभूषित समन्तभद्र को देखते ही काचिपति के मन मे हठात् यह विचार उत्पन्न हुआ कि कहीं साक्षात् शिव ही तो उस पर कृपा कर उसके यहाँ नहीं आ गये हैं । काचीश ने उठ कर उनका अभिवादन करते हुए उनको प्रणाम किया । जब उसे विदित हुआ कि वे महात्मा हैं और प्रभु उपासना ही उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य है तो काच्यधीश ने उन्हें राजप्रासाद के शिवमन्दिर मे रहने और शकर की उपासना करते रहने की प्रार्थना की । उस समय के परम समृद्ध काची राज्य के राजकीय मन्दिर मे प्रतिदिन शिव को भोग के समय अर्पण की जाती रही अति गरिष्ठ उत्तमोत्तम भोज्य सामग्री के नित्य नियमित भोजन से समन्तभद्र की भस्मक व्याधि कतिपय मासो मे ही मूलतः नष्ट हो गई ।

एक दिन काचीश द्वारा शिव की स्तुति करने का आग्रह किये जाने पर समन्तभद्र ने “स्वयम्भू-स्तोत्र” की रचना कर शिवपिण्डी के समक्ष खड़े हो जिनेश्वर की स्तुति करना प्रारम्भ किया । चन्द्रप्पह चरित की प्रशस्ति की निम्नलिखित गाथा के अनुसार समन्तभद्र द्वारा किये जा रहे स्तुति पाठ मे जहाँ प्रभु को प्रणाम करने का प्रसंग आया, वही तत्काल शिवपिण्डी के अन्दर से प्रवर्तमान अवसर्पिणी

काल की जम्बूद्वीपस्थ हमारे भारत क्षेत्र की चौबीसी के द्वाे तीर्थकर प्रभु चन्द्रप्रभ की मूर्ति प्रकट हुई । वह गाथा इस प्रकार है —

रामे समतभद्दु वि मुणिदु, अडणिम्मलु ए पुण्ण महिचदु ।
जिउरज्जिउ राया रुह कोडि, जिणथुत्ति-मिस्सि सिवपिडि फोडि ॥

इस विस्मयकारिणी चमत्कारपूर्ण घटना मे काचीश और जन-जन के मन पर जैन धर्म के अचिन्त्य प्रभाव की अमिट छाप अंकित हो गई ।”

इसमे अनुमान किया जाता है कि काची का पल्लव राजवश ईसा की प्रारम्भिक शताब्दी मे लेकर ईसा की सातवी शताब्दी के प्रथम चरण मे शैव महा-मन्त अम्पर द्वारा जैन से शैव धर्मावलम्बी बनाये गये काचिपति पल्लवराज महेन्द्र वर्मन के शासन के मध्यवर्ती काल तक सभवतः इसी अद्भुत चमत्कारपूर्ण घटना के प्रभाव के परिणामस्वरूप शताब्दियों तक प्रायः जैन धर्मावलम्बी ही बना रहा ।

आचार्य समन्तभद्र वस्तुतः बहुमुखी प्रतिभाओं के अप्रतिम धनी थे । उनकी विविध विषयों पर एकछत्र आधिपत्य रखने वाली अद्भुत कृतियों के ग्रन्थ समूह को देखकर प्रत्येक मुविज समीक्षक के समक्ष यह समस्या उपस्थित हो जाती है कि उन्हें महाकवि कहा जाय, नितान्त अध्यात्मनिष्ठ श्रमणोत्तम कहा जाय, उन्हें महान् ग्रन्थ-कार की उपाधि से विभूषित किया जाय, महान् दार्शनिक कहा जाय अथवा सर्वजनों वादिराज के विशिष्ट सवोधन से अभिहित किया जाय, क्योंकि इन सभी प्रकार की उच्च कोटि की विणेपताओं से उनका जीवन ओत-प्रोत था ।

अपने समय के यशस्वी कवि वादीभसिंह के इन शब्दों मे—

“सरस्वती-स्वैर-विहारभूमय ,
समन्तभद्र प्रमुखा मुनीश्वरा ।
जयन्ति वाग्वज्र-निपात-पारित-
प्रतीप राद्धान्त महीध्रकोटय ॥”

(गद्यचिन्तामणि)

आचार्य समन्तभद्र की अजेय महावादी के रूप मे विशिष्ट ख्याति भूमण्डल मे प्रसृत रही प्रतीत होती है ।

आचार्य समन्तभद्र के सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली असाधारण व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाला एक श्लोक दिल्ली के पचायती मन्दिर मे उपलब्ध पुष्टे (पुलिन्दे) मे रखी स्वयंभूस्तोत्र की प्राचीन प्रति के अन्त मे उल्लिखित है, जो इस प्रकार है —

आचार्योऽहं कविरहमहं वादिराट् पण्डितोऽहं,
 दैवज्ञोऽहं भिषगहमहं मान्त्रिकस्तान्त्रिकोऽहम् ।
 राजन्स्य जलधिवलया-मेखलायामिलाया,
 आज्ञासिद्धिं किमिति बहुना सिद्धं सारस्वतोऽहम् ॥

अर्थात् हे राजन् ! मैं आचार्य तो हूँ ही, कवि भी हूँ, वादी भी हूँ और पण्डित भी हूँ । मैं ज्योतिषी, चिकित्सक, मान्त्रिक और तान्त्रिक भी हूँ । कटि पर करघनी धारण की हुई नवोढा के समान चारों ओर समुद्र से परिवेष्टित इस वसु-न्धरा पर मैं सिद्ध-सारस्वत अर्थात् सरस्वती पुत्र हूँ । इस धरित्री पर मैं जिस प्रकार का आदेश देता हूँ, अर्थात् जैसा मैं चाहता हूँ, वही होता है । इस श्लोक का सारांश यह है कि आचार्य समन्तभद्र केवल वादी, कवि अथवा सकल विद्यानिधान ही नहीं अपितु सब कुछ थे ।

शक स० १०५० में उट्ट कित, श्रवणबेलगोल स्थित पार्श्वनाथ बस्ति के एक स्तम्भ लेख में आचार्य समन्तभद्र की यशोगाथाओं का गान करते हुए बताया गया है कि इस आर्यधरा के किन-किन सुदूरस्थ प्रदेशों में जिन शासन का वर्चस्व स्थापित करने के लिये अप्रतिहत विहार कर विपक्षियों को शास्त्रार्थ में पराजित करते हुए जैनधर्म का प्रचार-प्रसार किया । उस स्तम्भलेख में उट्ट कित श्लोक इस प्रकार है—

पूर्व-पाटलिपुत्र मध्य-नगरे भेरी मया ताडिता,
 पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक्क-विषये काचीपुरे वैदिशे ।
 प्राप्तोऽहं करहाटकं बहु-भट विद्योत्कट सकट,
 वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्ङ्गल-विक्रीडितम् ॥ ७ ॥
 अबटु-तटमटतिभटिति स्फुट-पटु-वाचाटघूर्ज्जटेरपि जिह्वा ।
 वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति तव सदसि भूप । कास्थान्येषाम् ॥ ८ ॥

आचार्य समन्तभद्र ने भस्मक रोग से ग्रस्त होने के अनन्तर विभिन्न प्रदेशों के किन-किन नगरों में और किस-किस धर्म के साधु के रूप में भ्रमण करते हुए निवास किया, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित श्लोक में विवरण दिया गया है —

काच्या नगनाटकोऽहं मलमलिनतनुर्लाबुशे पाण्डुपिण्ड,
 पुण्डोण्डे शाक्यमिक्षु दशपुर नगरे मिष्टभोजी परिभ्राट् ।
 वाराणस्यामभूव शशधरधवल पाण्डुरोगस्तपस्वी,
 राजन् ! यस्यास्ति शक्तिं स वदतु पुरतो जैन निर्ग्रन्थवादी ॥

आचार्य समन्तभद्र की यशोगाथा गाने वाले इन श्लोकों को पढ़ने से सहसा इस प्रकार का आभास होता है मानो स्वयं उन्होंने ही गर्वोक्तियों से भरे इन श्लोकों

की रचना की हो। वस्तुतः ये चारो श्लोक समन्तभद्र से पर्याप्त उत्तरकालवर्ती विद्वानों की रचनाएँ हैं। इसका प्रमाण है शक स १०५० तदनुसार वीर नि स १६५५ के श्रमण बेल्लोल के स्तम्भलेख में उद्धृत कित श्लोक—युगल। यह तो साधारण से साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी मानेगा कि अनन्तज्ञान—दर्शन एवं अक्षय अव्याबाध अनन्त शाश्वत सुख प्राप्ति को ही अपना चरम-परम लक्ष्य समझने वाले समन्तभद्र जैसे उच्चकोटि के तत्त्वज्ञ विद्वान् स्वयं के लिये इस प्रकार के ग्रह से भरे गर्वोक्तिपूर्ण उद्गार अपने मुख से अथवा लेखनी से कभी अभिव्यक्त नहीं कर सकते।

आचार्य समन्तभद्र का जिस श्रद्धाभक्ति के साथ जिनसेन आदि दिगम्बर परम्परा के महान् ग्रन्थकारों ने स्मरण किया है, उसी श्रद्धा एवं सम्मान सहित कलिकाल सर्वज्ञ के (अतिशयोक्तिपूर्ण) विरुद्ध से विभूषित आचार्य हेमचन्द्र तथा आवश्यकसूत्र—टीका के निर्माता यशस्वी टीकाकार भलयगिरि—इन श्वेताम्बर परम्परा के आचार्यों ने भी महान् स्तुतिकार और स्वयम्भूस्तोत्र के श्लोक के उल्लेख के साथ आद्यस्तुतिकार इन महिमास्पद शब्दों में इन्हें स्मरण किया है। इससे यह प्रकट होता है कि विक्रम की ११वीं बारहवीं शताब्दी तक श्वेताम्बर परम्परा में भी समन्तभद्र अपने ही आचार्य के रूप में मान्य थे। श्रुतकेवली भद्रबाहु के पश्चात् समन्तभद्र ही एक ऐसे आचार्य हैं, जिन्हें श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं द्वारा अपनी-अपनी परम्परा का आचार्य मानने का गौरव प्राप्त हुआ है।

आचार्य समन्तभद्र द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं —(१) आप्त-मोमासा—अपर नाम देवागम, (२) स्वयम्भूस्तोत्र, अपर नाम चतुर्विंशति जिन स्तुति, (३) स्तुति विद्या और (४) युक्त्यनुशासन। (५) रत्नकरण्ड श्रावकाचार को भी समन्तभद्र की ही कृति माना जाता रहा है किन्तु प्रोफेसर डा० हीरालालजी ने, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, रत्नकरण्ड श्रावकाचार को अन्यकर्तृक सिद्ध किया है।

अनेक विद्वानों ने आचार्य समन्तभद्र की उपरिर्वर्णित कृतियों में इस प्रकार के अनेक तथ्यों को खोजा है जो कि श्वेताम्बर मान्यता के पोषक बताये जाते हैं। इस विषय में गहन शोध के अनन्तर ही आधिकारिक रूप में कुछ कहा जा सकता है।

आचार्य शिवशर्मसूरि

शिवशर्म सूरि नामक एक प्राचीन आचार्य ने 'कम्मपयडि' और 'पचम शतक' नामक दो महान् उपयोगी ग्रन्थरत्नों की रचना कर साधक वर्ग पर असीम उपकार किया है। उन्होंने दृष्टिवाद के दूसरे पूर्व की पाचवी च्यवनवस्तु के चौथे कर्मप्रकृतिप्राभृत मे से सार निकाल कर कर्म सिद्धान्त विषयक 'कम्मपयडि' नामक ग्रन्थ का निर्माण किया। वर्तमान मे उपलब्ध कर्मसिद्धान्त सम्बन्धी ग्रन्थो मे 'कम्मपयडि' ग्रन्थ की गणना एक सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ के रूप मे की जाती है। प्राचीन जैन वाग्मय के अध्ययन से यह प्रकट होता है कि पूर्वकाल मे शिवशर्मसूरि द्वारा रचित यह कम्मपयडि नामक ग्रन्थ दिगम्बर एव श्वेताम्बर—इन दोनों ही परम्पराओं मे समान रूप से प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता था। इस ग्रन्थ मे ४७५ गाथाएँ हैं। उत्तरवर्ती काल के अनेक आचार्यों ने "कम्मपयडि" नामक इस ग्रन्थ पर भाष्य, चूर्णि और टीकाग्रन्थो की रचनाएँ की हैं।

आचार्य शिवशर्मसूरि द्वारा रचित एक और ग्रन्थ शताब्दियों से जैन जगत् मे लोकप्रिय रहा है। वह है पचम शतक नामक "कर्मग्रन्थ"। आचार्य शिवशर्म ने इस ग्रन्थ की रचना भी "कम्मपयडिपाहुड" के आधार पर की है। इस ग्रन्थ मे कुल १११ गाथाएँ हैं। इस पर भी अनेक विद्वान् आचार्यों ने चूर्णि, टीका, भाष्य आदि की रचनाएँ की हैं। वर्तमान मे आचार्य शिवशर्मसूरि की ये दो रचनाएँ ही उपलब्ध होती हैं। ये दोनों ही ग्रन्थ मुमुक्षुओं को अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होने मे प्रकाशस्तम्भ का काम करती हैं।

आचार्य शिवशर्मसूरि का इससे अधिक और कोई परिचय नहीं मिलता कि उन्होंने इन दो ग्रन्थ रत्नों की रचना की। इसी कारण इनके सत्ताकाल के सम्बन्ध मे विद्वानों के पास अनुमान के अलावा और कोई अवलम्बन नहीं है। कतिपय विद्वानों ने इनका समय विक्रम की तीसरी शताब्दी अनुमानित किया है तो किसी ने विक्रम की तीसरी शताब्दी के बीच का। कर्म सिद्धान्त पर उनके आधिकारिक अगाध ज्ञान और कम्मपयडि की भाषा और शैली को देखते हुए प्रत्येक निष्पक्ष विचारक का, यह मानने को मन करता है कि आचार्य शिवशर्म पूर्व ज्ञान की व्युच्छित्ति से पूर्व के महान् तत्त्वज्ञ विद्वान् थे।

हारिल्ल सूरि के समकालीन प्रभावक ग्रन्थकार धर्मदासगणि महत्तर

धर्मदासगणि महत्तर की 'उपदेशमाला' नाम की एक ही कृति उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती। उनकी यह एक ही कृति मुमुक्षु साधको के लिये परम हितकारिणी है।

उपदेशमाला में ५४४ गाथाएँ हैं, जिनमें अन्तर्मन पर आध्यात्मिकता की अमिट छाप अंकित कर देने वाले हृदयग्राही उपदेश आध्यात्मिक साधना को ही सारभूत सिद्ध करने वाली अकाट्य युक्तियाँ और अनेक ऐतिहासिक दृष्टान्त अति सुन्दर प्रभावशाली शैली में प्रतिपादित किये गये हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण यह ग्रन्थ अपने प्रणेता धर्मदासगणि महत्तर को अक्षय कीर्ति प्रदान करता हुआ अपने रचनाकाल से लेकर अद्यावधि पर्यन्त बड़ा लोकप्रिय रहा है।

धर्मदासगणि ने उपदेशमाला की ५४०वीं गाथा में अपना नाम धर्मदास गणि 'धम्मदासगणिण' इस पद से स्पष्ट रूपेण बताया है। इस गाथा से पूर्व की गाथा सख्या ५३७ में एक निगूढ शैली में अपने नाम का संकेत किया है, जो इस प्रकार है —

घत—मणि—दाम—ससि—गय—णिहि, पयपढमक्खराभिहारोण । उवएसमाल-
पगरणमिणमो, रइय हिअट्ठाए ॥५३७॥

गाथा के प्रथम चरण से 'धर्मदासगणि' यह नाम ग्रन्थकार का प्रकट होता है। कतिपय विद्वानों का अभिमत है कि इस गाथा के प्रथम चरण में धर्मदास गणि ने ग्रन्थ रचना के काल का निर्देश भी किया है। इस सम्बन्ध में जोड़-तोड़ बैठाने का पूरा प्रयास किया गया किन्तु वह प्रचलित सवतो की सख्या और परस्पर एक-दूसरे के अन्तराल के जोड़ने पर समुचित और मन को समाधानकारी नहीं प्रतीत होता। घत—१, मणि—७, दाम—५, ससि १, गय—८ और णिहि—६, इस प्रथम चरण से अनुमानित की जाने वाली ६ सख्याओं में से घत (घ्वात—अन्धकार—१, ससि—१, और दाम—५ को "अकाना वामतो गति" इस नियम से विक्रम सवत् ५११ और ससि—१, गय—८ और णिहि—६ इन अको से वीर नि स ६८१ निकलता है। इससे यह फलित होता है कि विक्रम सवत् ५११ तदनुसार वीर नि स ६८१ में धर्मदासगणि महत्तर ने 'उपदेश माला' की रचना की। वीर निर्वाण

के ४७० वर्ष पश्चात् विक्रम सवत् प्रचलित हुआ—इस दृष्टि से इन अक्रो की जोड़-तोड़ की कल्पना सही (ठीक) तो बैठती है पर इस प्रकार की जोड़-तोड़ का आधार गाथा में कही सकेतित नहीं है ।

‘उपदेशमाला’ पर सिद्धर्षि द्वारा रचित टीका, एक प्राचीन कृति है । विक्रम सवत् १२३८ में रत्नप्रभ सूरि ने इस पर दोषट्टीवृत्ति की रचना की । इस पर तीसरी टीका रामविजयजी द्वारा निर्मित, उपलब्ध है ।

दोषट्टी वृत्ति में धर्मदास गणि महत्तर को स्वयं भगवान् महावीर का हस्तदीक्षित शिष्य बताया गया है, जो किसी भी दृष्टि से मान्य नहीं हो सकता । हो सकता है कि मुमुक्षुओं के लिये परमोपयोगी उनकी कृति उपदेशमाला के महत्त्व को प्रकट करने की दृष्टि से अथवा पूर्व जन्म में भगवान् महावीर के पास दीक्षित होने की कल्पना के आधार पर टीकाकार ने ऐसा लिखा हो ।

उपदेशमाला में सविग्ग-परम्परा के पक्ष पर प्रकाश डाला गया है । विनय रत्न, महामुनि स्थूलभद्र, सिंहगुहावासी मुनि, आर्य भगू, आर्य वज्र और देवद्विगणि क्षमाश्रमण के तत्वावधान में वल्लभी में हुई आगम वाचना अथवा आगम लेखन के समय विद्यमान कालकाचार्य आदि वीर निर्वाण की तीसरी शताब्दी से दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के बीच हुए आचार्यों के सम्बन्ध में अनेक बातें कही गई हैं, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उपदेशमाला के रचनाकार धर्मदासगणि महत्तर युगप्रधानाचार्य हारिल्ल सूरि के समकालीन राजर्षि हो ।

इनका कोई प्रामाणिक जीवन परिचय नहीं मिलता । दोषट्टीवृत्ति जैसे उत्तरवर्ती जैन वाग्मय में यह बताया गया है कि वे अपने गृहस्थ जीवन में विजयपुर के विजयसेन नामक राजा थे । अजया और विजया नाम की इनकी दो रानिया थी । रानी विजया की कुक्षि से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रणसिंह रखा गया । सौतिया डाह के वशीभूत हो अजया नामक रानी ने षड्यन्त्र रच कर बालक राजकुमार रणसिंह का अपहरण करवा दिया । राजा विजयसेन और रानी विजया के हृदय को इस घटना से गहरा आघात लगा । उन दोनों को ससार से विरक्ति हो गई और उन दोनों ने पंच महान्नतो की भागवती दीक्षा ग्रहण करली । उन दोनों के साथ विजयरानी का सहोदर सुजय भी श्रमणधर्म में दीक्षित हो गया । राजा विजयसेन धर्मदासगणि के नाम से विख्यात हुए ।

उधर राजकुमार रणसिंह का लालन-पालन एक कृषक के घर में हुआ । रणसिंह ने युवावस्था में प्रवेश करते ही अपने पौरुष से विजयपुर के राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया । कालान्तर में राजा रणसिंह धर्मविमुख हो प्रजा पर अन्याय करने लगा ।

अपने ज्ञानातिशय से जब धर्मदासगणि को यह विदित हुआ कि उनका पुत्र पापपूर्ण कार्यों में सलग्न है तो उन्होंने धर्ममार्ग से विमुख अपने पुत्र को सन्मार्ग पर लाने के लिए उपदेश माला की रचना की। उन्होंने जिनदासगणि को उपदेश माला का अध्ययन करवाया और जिनदासगणि ने उसे कण्ठस्थ कर लिया। धर्मदासगणि महत्तर ने रणसिंह को उपदेश देने के लिए जिनदासगणि और साध्वी विजयश्री को भेजा। उन दोनों ने विजयपुर पहुँचकर राजा रणसिंह को “उपदेश माला” के माध्यम से धर्मोपदेश दिया। उपदेश माला के उपदेश का राजा रणसिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह विशुद्ध सम्यक्त्वधारी श्रावक बन गया और कालान्तर में अपने पुत्र को राज्य सम्भलाकर आ० मुनिचन्द्र के पास श्रमणधर्म में दीक्षित हो गया।

वस्तुतः उपदेशमाला एक ऐसा ग्रन्थरत्न है जो भूलो-भटको को सत्य पर आरुढ़ करने वाला है।

न्य ग्रंथकार

निर्युक्तिकार भद्रबाहु के समसामयिक जिन विद्वानों ने महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की वे इस प्रकार हैं —

१ बटुकेर—ईसा की पाचवी-छठी शताब्दी के इन विद्वान् आचार्य ने “मूलाचार” नामक आगमिक ग्रन्थ की रचना की। इनके सम्बन्ध में यह धारणा चली आ रही थी कि ये दिगम्बर परम्परा के आचार्य थे किन्तु शोधार्थी विद्वान् खोज के पश्चात् यह मानने लगे हैं कि ये यापनीय परम्परा के आचार्य थे।^१

२ शिवार्य (शिवनन्दी)—इन यापनीय आचार्य ने २१७० गाथात्मक आराधना नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की। साधको के लिए यह ग्रन्थ बड़ा ही उपयोगी है, यही कारण है कि शताब्दियों से यह ग्रन्थ जैनो में बड़ा ही लोकप्रिय रहा है।

आज से दो दशक पूर्व तक दिगम्बर परम्परा इसे अपना आगमिक ग्रन्थ मानती थी किन्तु अब दिगम्बर विद्वानों ने इस ग्रन्थ को यापनीय परम्परा का मान लिया है। इसके उपरान्त भी श्रद्धालु साधको द्वारा इस ग्रन्थ का बड़ी श्रद्धा से पारायण किया जाता है।

३ सर्वनन्दि—दिगम्बर परम्परा के विद्वान् सर्वनन्दि ने शक स० ३८० तदनुसार वि० स० ५५५ में दक्षिण के तत्कालीन शक्तिशाली पाण्ड्य राज्य के पाटलिक नामक स्थान पर प्राकृत भाषा के लोक विभाग नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की।^२ कालान्तर में सिंह सूरार्षि ने प्राकृत से इस ग्रन्थ का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। वर्तमान में प्राकृत भाषा का लोक विभाग कहीं उपलब्ध नहीं है। केवल संस्कृत भाषा में निबद्ध लोक विभाग ही उपलब्ध है।

४ यतिवृषभाचार्य—प्राचीन आचार्यों में यतिवृषभ आचार्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी दो अतीव महत्वपूर्ण कृतियाँ जैन जगत् में बड़ी लोकप्रिय हैं। पहली है ‘कषाय प्राभृत चूर्णि’ और दूसरी ‘तिलोय पण्णत्ति’। यद्यपि अनेक विद्वानों ने आचार्य यति वृषभ को विक्रम की पाचवी-छठी शताब्दी का आचार्य माना है। जयध्वला में कषाय पाहुड के चूर्णिकार यति वृषभ को वाचक आर्य

^१ The Jaina Path of Purification page 79 Padmanabh S Jaini, published by Motilal Banarasidas Delhi, Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi 7,

^२ जैनधर्म का मौलिक इतिहास भाग २, पृष्ठ ४४-४५,

मक्षु और नागहस्ति का शिष्य बताया है। परन्तु कषाय पाहुड की चूर्णि में अथवा अन्यत्र कही यति वृषभ ने अपने आप को आर्य मक्षु का शिष्य और नागहस्ती का अन्तेवासी प्रकट नहीं किया है। इतना सब कुछ होते हुए भी जयघवलाकार के इस कथन में विश्वास न करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि आर्य मक्षु के शिष्य और नागहस्ती के अन्तेवासी आचार्य यतिवृषभ ने कषाय पाहुड चूर्णि की रचना की।

“आचार्य यतिवृषभ वाचक आर्य मक्षु और वाचक आर्य नागहस्ती के शिष्य थे”—जयघवलाकार के इस कथन पर विश्वास कर लेने के पश्चात् एक नवीन तथ्य प्रकाश में आता है। वह यह है कि ‘कषाय पाहुड चूर्णि’ के रचनाकार आचार्य यतिवृषभ और ‘तिलोय पण्णत्ति’ के रचनाकार यतिवृषभ भिन्न-भिन्न काल में हुए एक ही नाम के दो भिन्न आचार्य थे।

कषाय पाहुड चूर्णि के रचनाकार पहले यतिवृषभ आर्य मक्षु और आर्य नागहस्ती के शिष्य होने के परिणाम स्वरूप वीर निर्वाण की पाचवीं शताब्दी (वीर नि० स० ४५४ अर्थात् श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद से १५५ वर्ष पूर्व) के आचार्य थे।

इसी नाम के दूसरे यतिवृषभाचार्य ने अपने ग्रन्थ तिलोय पण्णत्ति में वीर नि० स० १००० तक के काल में हुए राजाओं का उल्लेख किया है, इससे यह सिद्ध होता है कि तिलोय पण्णत्तिकार यतिवृषभाचार्य विक्रम की पाचवीं छठी शताब्दी के आचार्य थे।

यतिवृषभाचार्य के काल निर्णय में यही इति श्री नहीं हो जाती। वस्तुतः यह शोध का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। अब तक विद्वानों ने इस नितरा निगूढ़ ऐतिहासिक तथ्य की गहन शोध के स्थान पर यही कहकर टालने का प्रयास किया है कि यतिवृषभाचार्य के गुरु मक्षु और नागहस्ती ये दोनों आचार्य श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य मक्षु और नागहस्ति से भिन्न हैं।

जयघवलाकार की निम्नलिखित गाथाएँ महत्वपूर्ण हैं —

गुणहरवयण विणिग्गय, गाहाणत्थोऽवहारिओ सव्वो ।
जेणज्जमखुणा सो, स गागहत्थी वर देऊ ॥७॥
जो अज्ज मखु सीसो, अतेवासी वि णाग हत्थिस्स ।
सो वित्ति सुत्तकत्ता, जइवसहो मे वर देऊ ॥८॥

ये दो गाथाएँ शोधार्थी विद्वानों को शोध के लिये प्रेरणा देने वाली हैं। जयघवला और श्रुतावतार में आचार्य गुणघर को कषाय-पाहुड का कर्त्ता माना

१ आर्य मक्षु के समय के लिए देखिये जैनधर्म का मौलिक इतिहास भाग २, पृष्ठ ५३२।

है। दिगम्बर परम्परा की एक भी पट्टावली में इन आचार्य गुणधर का नाम कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। इन्द्रनन्दी ने तो श्रुतावतार में स्पष्ट रूपेण लिखा है कि गुणधर और धरसेन की गुरु शिष्य परम्परा का पूर्वापर क्रम कहीं उपलब्ध नहीं होता। उन गुणधर द्वारा रचित कषाय पाहुड के गहन गूढार्थ को वाचक आर्य मक्षु और वाचक आर्य नागहस्ती ने सम्यगरूपेण हृदयङ्गम किया। यतिवृषभ ने कषाय पाहुड की गाथाओं के गहन अर्थ को आर्य मक्षु और आर्य नागहस्ती से ग्रहण किया। इन वाचक द्वय आर्य मक्षु और आर्य नागहस्ती के नाम भी दिगम्बर परम्परा की पट्टावलियों में कहीं उपलब्ध नहीं होते। उपलब्ध होने की संभावना भी नहीं क्योंकि वाचक परम्परा श्वेताम्बर सघ की परम्परा रही है। दिगम्बर सघ में उसका कभी अस्तित्व ही नहीं रहा।

इस प्रकार की स्थिति में शोधप्रिय विद्वानों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उभर कर आते हैं—

- १ कषाय पाहुड के रचनाकार गुणधर वस्तुतः कहीं श्वेताम्बर परम्परा की मान्यतानुसार भगवान् महावीर के ११वें पट्टधर आचार्य गुणसुन्दर ही तो नहीं हैं जिनका आचार्य काल वीर नि० स० २६१ से वीर नि० स० ३३५ रहा और जो दशपूर्वधर आचार्य थे। गुणसुन्दर और गुणधर ये दोनों नाम भी परस्पर एक दूसरे के पूरक ही प्रतीत होते हैं।
- २ आर्य गुणसुन्दर से ११६ वर्ष पश्चात् अर्थात् वीर नि० स० ४५४ में वाचनाचार्य पद पर आसीन हुए आर्य मक्षु और उनके शिष्य नागहस्ती से यतिवृषभ नामक मेघावी मुमुक्षु ने उन दोनों का शिष्यत्व स्वीकार कर उनसे कषाय पाहुड का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्तकर कषाय पाहुड चूर्णि की कहीं रचना नहीं की हो और इस प्रकार कषाय पाहुड कहीं श्वेताम्बर-दिगम्बर विभेद से ३००-३२५ वर्ष पूर्व का दशपूर्वधर द्वारा रचित आगम तो नहीं है।

२६वे युगप्रधानाचार्य हारिल्ल सूरि के नाम पर नवीन गच्छ की उत्पत्ति : हारिल गच्छ

कुवलयमाला नामक ग्रन्थ के रचयिता आचार्य उद्योतनसूरि-अपर नाम दाक्षिण्यचिह्न ने अपने ग्रन्थ के अन्त में जो प्रशस्ति दी है, उसके अनुसार हारिल गच्छ की पट्ट-परम्परा इस प्रकार है —

- १ युगप्रधानाचार्य हरिगुप्त—अपर नाम हारिल । इसके नाम पर हारिल गच्छ की स्थापना की गई ।
- २ देवगुप्त । ये आचार्य महाकवि थे इस प्रकार का उल्लेख 'कुवलयमाला' के रचनाकार ने किया है ।
- ३ शिवचन्द्र । ये स्थान-स्थान पर जिनालयों के दर्शन करते हुए भिन्न-माल पहुँचे और शेष जीवन उन्होंने वही व्यतीत किया । उद्योतनसूरि ने इन्हे भिन्नमाल निवासियों के लिये कल्पवृक्ष तुल्य बताया है ।
- ४ यक्षदत्त गणि । हारिल गच्छ के ये महा यक्षस्वी प्रभावक आचार्य हुए हैं । आचार्य यक्षदत्त के नाग, वृन्द, मम्मट, दुर्ग, अग्नि शर्मा और बटेश्वर नामक ६ शिष्य थे ।
- ५ बटेश्वर—इन्होंने नाग, वृन्द आदि पाँच गुरुभ्राताओं के साथ दूर-दूर के क्षेत्रों में धर्म की प्रभावना की एवं अनेक मन्दिरों का निर्माण करवाया । आकाशवप्र नामक नगर में आचार्य बटेश्वर ने एक अति विशाल और मनोहर जिनालय का निर्माण करवाया ।
- ६ तत्वाचार्य इनके जीवनवृत्त का कहीं उल्लेख नहीं मिलता ।
- ७ दाक्षिण्यचिह्न अपर नाम उद्योतन सूरि । इन्होंने लोकप्रिय कुवलय-माला नामक ग्रन्थ की रचना की । इनका जीवन परिचय यथास्थान आगे दिया जायगा ।

जोधपुर नगर से ६ कोश उत्तर दिशा में स्थित गाघाणी नामक ग्राम से प्राप्त भगवान् ऋषभदेव की सर्वे वातुओं से निर्मित मूर्ति के पृष्ठ भाग पर उट्टुङ्कित

अभिलेख से श्री उद्योतन सूरि के दो शिष्यों के नाम प्रकाश में आये हैं। यह सर्व-धातुनिर्मित जिनेश्वर की मूर्ति गाघाणी ग्राम के तालाब पर अवस्थित जिनमन्दिर में उपलब्ध हुई है। वह मूर्ति अभिलेख अक्षरशः इस प्रकार है —

- (१) ओम् ॥ नवसु शतेष्वब्दाना । सप्ततृ (त्रि) शदधिकेषु । श्रीवच्छ-
लागलीभ्या ज्येष्ठार्याभ्या
- (२) परम भक्त्या ॥ नाभेयजिनस्यैषा ॥ प्रतिमा पाढार्द्धनिष्पन्ना श्रीम—
- (३) तोरण कलिता । मोक्षार्थ कारिता ताम्या ॥ ज्येष्ठार्यपद प्राप्ता ।
द्वावपि
- (४) जिनधर्म वच्छलो ख्यातौ । उद्योतन सूरैस्तौ शिष्यौ श्री वच्छ—बल
देवौ ॥
- (५) स० ४३७ आषाढार्द्धे ।

अर्थात्—ओम् । सबत् ६३७ के आषे आषाढ के व्यतीत हो जाने पर (अनुमानत आषाढ शुक्ला प्रतिपदा के दिन—क्योंकि अमावस्या इस प्रकार के श्रेष्ठ कार्यों में वर्जित मानी गई है) ज्येष्ठार्य (सम्भवतः वाचक) श्री वत्स और लागली (बलदेव का अपर नाम लागली—हलधर) ने उत्कृष्ट भक्ति से तोरण सहित इस आदिनाथ ऋषभदेव का निर्माण मुक्ति की अभिलाषा से करवाया। इन दोनों मुनियों ने ज्येष्ठार्य पद (सम्भवत वाचक पद) प्राप्त किया और जिनधर्मवत्सल के रूप में ख्याति को प्राप्त हुए। वे दोनों—श्रीवत्स और बलदेव श्री उद्योतन सूरि के शिष्य थे। सबत् ६३७ आषाढार्द्ध में।

उद्योतन सूरि की पट्टावली में इन (उद्योतन सूरि) का वि० स० ६६४ में स्वर्गस्थ होने का उल्लेख उपलब्ध होता है। उद्योतनसूरि आचार्य पद पर किस समय हुए इसका कोई उल्लेख पट्टावली में उपलब्ध नहीं होता। इस अभिलेख से यह तो निश्चित रूपेण सिद्ध हो जाता है कि उद्योतन सूरि वि० स० ६३७ में आचार्य पद पर अधिष्ठित थे और इससे कुछ कम अथवा अधिक समय पूर्व ही आचार्य पद प्राप्त कर चुके थे।

श्रमण भग न् महावीर के २६वे पट्टधर आचार्य श्री शंकरसेन

जन्म	—	वीर नि०स० १०१६
दीक्षा	—	” ” ” १०४१
आचार्य पद	—	” ” ” १०६४
स्वर्गारोहण	—	” ” ” १०६४
गृहवास पर्याय	—	२२ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२३ ”
आचार्य पर्याय	—	३० ”
पूर्ण साधु पर्याय	—	५३ ”
पूर्ण आयु	—	७५ ”

वीर प्रभु के २८वे पट्टधर आचार्य श्री वीरभद्र के स्वर्गस्थ हो जाने पर वीर नि स १०६४ मे आगम मर्मज्ञ विद्वान् मुनिश्री शंकरसेन को आचार्यश्री वीरभद्र के उत्तराधिकारी के रूप मे भगवान् महावीर के २६वे पट्टधर आचार्य पद पर आसीन किया गया ।

इसके अतिरिक्त इनके जीवनकाल की किसी घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

श्रमण भगवान् महावीर के ३०वे पट्टधर आचार्य श्री जसोभद्र स्वामी

जन्म	—	वीर नि स १०४४
दीक्षा	—	" " " १०७१
आचार्य पद	—	" " " १०९४
स्वर्गारोहण	—	" " " १११६
गृहवास पर्याय	—	२७ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२३ "
आचार्य पर्याय	—	२२ "
पूर्ण साधु पर्याय	—	४५ "
पूर्ण आयु	—	७२ "

शासनपति भगवान् महावीर के २९वे पट्टधर आचार्यश्री शकरसेन के स्वर्गारोहण के अनन्तर उनके उत्तराधिकारी श्रमणश्रेष्ठ विद्वान् मुनिश्री जसोभद्र स्वामी को वीरप्रभु के ३०वे पट्टधर के रूप में श्रमण-श्रमणी, श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध सघ के आचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया ।

इनके जीवनकाल के घटना चक्र के विषय में भी कोई उल्लेख अद्यावधि कहीं किसी ग्रंथ में हमें उपलब्ध नहीं हुआ है । शोधार्थियों से इस बारे में अग्रतः शोध की अपेक्षा है ।

श्रमण भगवान् महावीर के २६वे पट्टधर चार्य श्री शंकरसेन

जन्म	—	वीर नि०स० १०१६
दीक्षा	—	" " " १०४१
आचार्य पद	—	" " " १०६४
स्वर्गारोहण	—	" " " १०६४
गृहवास पर्याय	—	२२ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२३ "
आचार्य पर्याय	—	३० "
पूर्ण साधु पर्याय	—	५३ "
पूर्ण आयु	—	७५ "

वीर प्रभु के २८वे पट्टधर आचार्य श्री वीरभद्र के स्वर्गस्थ हो जाने पर वीर नि स १०६४ मे आगम मर्मज्ञ विद्वान् मुनिश्री शंकरसेन को आचार्यश्री वीरभद्र के उत्तराधिकारी के रूप मे भगवान् महावीर के २६वे पट्टधर आचार्य पद पर आसीन किया गया ।

इसके अतिरिक्त इनके जीवनकाल की किसी घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

श्रमण भगवान् महावीर के ३०वे पट्टधर आचार्य श्री जसोभद्र स्वामी

जन्म	—	वीर नि स १०४४
दीक्षा	—	" " " १०७१
आचार्य पद	—	" " " १०९४
स्वर्गारोहण	—	" " " १११६
गृहवास पर्याय	—	२७ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२३ "
आचार्य पर्याय	—	२२ "
पूर्ण साधु पर्याय	—	४५ "
पूर्ण आयु	—	७२ "

शासनपति भगवान् महावीर के २९वे पट्टधर आचार्यश्री शकरसेन के स्वर्गारोहण के अनन्तर उनके उत्तराधिकारी श्रमणश्रेष्ठ विद्वान् मुनिश्री जसोभद्र स्वामी को वीरप्रभु के ३०वे पट्टधर के रूप में श्रमण-श्रमणी, श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध सघ के आचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया ।

इनके जीवनकाल के घटना चक्र के विषय में भी कोई उल्लेख अद्यावधि कहीं किसी ग्रंथ में हमें उपलब्ध नहीं हुआ है । शोधार्थियों से इस बारे में अग्रोत्तर शोध की अपेक्षा है ।

श्रमण भगवान् महावीर के २६वे पट्टधर चार्य श्री शंकरसेन

जन्म	—	वीर नि०स० १०१६
दीक्षा	—	” ” ” १०४१
आचार्य पद	—	” ” ” १०६४
स्वर्गारोहण	—	” ” ” १०६४
गृहवास पर्याय	—	२२ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२३ ”
आचार्य पर्याय	—	३० ”
पूर्ण साधु पर्याय	—	५३ ”
पूर्ण आयु	—	७५ ”

वीर प्रभु के २६वे पट्टधर आचार्य श्री वीरभद्र के स्वर्गस्थ हो जाने पर वीर नि स १०६४ मे आगम मर्मज्ञ विद्वान् मुनिश्री शंकरसेन को आचार्यश्री वीरभद्र के उत्तराधिकारी के रूप मे भगवान् महावीर के २६वे पट्टधर आचार्य पद पर आसीन किया गया ।

इसके अतिरिक्त इनके जीवनकाल की किसी घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

के दिन वल्लभी मे महाराजा शिलादित्य (प्रथम) के राज्यकाल मे विशेषावश्यक भाष्य की रचना की । आपसे उत्तरवर्ती रचनाकारो ने आपकी कृति विशेषावश्यक भाष्य को जैन सिद्धांत ज्ञान का महोदधि एव अक्षय भण्डार और जैन साहित्य रत्नाकर का अनमोल ग्रन्थरत्न बताकर आपकी प्रशंसा की है । अनेक जैनाचार्यों ने आपकी इस कृति को दु षमाकाल के निबिडतम अधकार मे निमग्न जिन-प्रवचनो को प्रकाशित करने वाले प्रशस्त प्रदीप की उपमा दी है । वस्तुतः देखा जाय तो जैन सिद्धांतो से सम्बन्धित ऐसा कोई विषय अवशिष्ट नहीं रहा है, जिस पर विशेषावश्यक भाष्य मे आप द्वारा प्रकाश न डाला गया हो ।

वीर निर्वाण की ११वीं शताब्दी वास्तव मे भाष्यो और चूर्णि साहित्य के निर्माण का प्रारम्भिक युग था । आपके युगप्रधानाचार्य पद पर आसीन होने से पूर्व "वसुदेव हिंडी" के यशस्वी रचनाकार सघदास क्षमाश्रमण और उनके सहयोगी "धम्मिल्लहिंडी" के रचनाकार धर्मसेनगणि ने पंचकल्प भाष्य की रचना की थी । ऐसा प्रतीत होता है कि इसी से आपको विशेषावश्यक भाष्य के प्रणयन की प्रेरणा मिली हो । आपने अनुयोग चूर्णि की भी रचना की ।

चूर्णि साहित्य के निर्माण का प्रारम्भ भी जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण से ही हुआ । आपके समकालीन पर लघुवयस्क आचार्य सिद्धसेन क्षमाश्रमण ने आप द्वारा रचित ग्रन्थ जीतकल्प पर चूर्णि का निर्माण किया । वर्तमान मे उपलब्ध चूर्णि साहित्य मे जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण द्वारा रचित अनुयोगचूर्णि की गणना सबसे पहली चूर्णि के रूप मे की जाती है । जिनदासगणि और हरिभद्रसूरि ने अपनी कृतियों मे इसका पूरा उपयोग किया है ।

देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती आचार्यों मे जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण को आगमो का प्रबल पक्षधर माना गया है । उन्होने अपनी रचनाओ मे आगम को सर्वोपरि मान कर आगम के आधार पर दर्शन को प्रतिष्ठापित किया है, न कि दर्शन के आधार पर आगम को ।

निर्युक्ति, अवचूर्णि, चूर्णि, भाष्य और टीका— इन सब की गणना आगमो के व्याख्या ग्रन्थो के रूप मे की जाती है । जहा आगमो का गूढार्थ समझ मे न आये वहा पहले निर्युक्ति की, निर्युक्ति से भी समझ मे न आये तो क्रमशः अवचूर्णि, चूर्णि, भाष्य और टीका ग्रन्थो की सहायता की अपेक्षा रहती है । इस दृष्टि से भी जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने अनुयोग चूर्णि, विशेषावश्यक भाष्य और विशेषावश्यक भाष्य की टीका की रचना कर जिनशासन की महती सेवा की ।

जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने ३० वर्ष तक सामान्य साधु-पर्याय मे और ६० वर्ष तक युगप्रधानाचार्य पद पर रहते हुए कुल मिलाकर ९० वर्ष के अपने साधनाकाल मे विपुल साहित्य का सृजन कर जिनशासन की उल्लेखनीय सेवा की । १००

भगवान् महावीर के २६वे एवं ३०वे पट्टधर क्रमशः श्री शंकर सेन और जसोभद्र के आचार्य काल के ३०वे युगप्रधानाचार्य श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण

जन्म	—	वीर नि० स० १०११
दीक्षा	—	” ” ” १०२५
सामान्य साधु पर्याय	—	” ” ” १०२५—१०५५
युगप्रधानाचार्यकाल	—	” ” ” १०५५—१११५
स्वर्ग	—	” ” ” १११५
सर्वायु	—	१०४ वर्ष, ६ मास और ६ दिन

युगप्रधानाचार्य श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का जन्म वीर नि०स० १०११ में हुआ । आपने १४ वर्ष की अल्प वय में, वीर नि० स० १०२५ में श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण की । ३० वर्ष की अपनी सामान्य श्रमण पर्याय में विशुद्ध श्रमणाचार के पालन के साथ-साथ आपने आगमो, धर्मग्रन्थो, न्याय, व्याकरण, काव्य, स्व तथा पर सिद्धांतो एवं नीतिशास्त्र का बड़ी ही लगन के साथ तलस्पर्शी गहन अध्ययन किया । वीर नि०स० १०५५ में २६वे युगप्रधानाचार्य श्री हारिलसूरि के स्वर्गस्थ हो जाने पर आपको युगप्रधानाचार्य पद प्रदान किया गया ।

जीतकल्पचूर्णि के आद्य मंगल में, उसके रचनाकार आचार्य सिद्धसेन क्षमाश्रमण द्वारा की गई जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की षड् गाथात्मका स्तुति से यह विदित होता है कि जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण अपने समय के अप्रतिम उद्भूत विद्वान्, मुनिसमूह द्वारा मेवित, आगमो के तलस्पर्शी ज्ञान के ज्ञाता एवं व्याख्याता, बहुश्रुताग्रणी, स्व-पर सिद्धांत पारगामी आदर्श क्षमाश्रमण थे ।^१ इसी प्रकार विशेषावश्यक तथा जीतकल्प के वृत्तिकारो ने भी आपके विशिष्ट गुणो के प्रति आंतरिक श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए आपकी स्तुति की है ।

जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने जीतकल्प, सभाष्य विशेषणवती, बृहत्क्षेत्रसमास, ध्यानशतक, बृहत्सग्रहणी और वीर नि०स० १०७६ की चैत्र शुक्ला १५, बुधवार

^१ पचकल्प चूर्णि

के दिन वल्लभी मे महाराजा शिलादित्य (प्रथम) के राज्यकाल मे विशेषावश्यक भाष्य की रचना की। आपसे उत्तरवर्ती रचनाकारो ने आपकी कृति विशेषावश्यक भाष्य को जैन सिद्धांत ज्ञान का महोदधि एव अक्षय भण्डार और जैन साहित्य रत्नाकर का अनमोल ग्रन्थरत्न बताकर आपकी प्रशंसा की है। अनेक जैनाचार्यों ने आपकी इस कृति को दुष्काल के निबिडतम अघकार मे निमग्न जिन-प्रवचनो को प्रकाशित करने वाले प्रशस्त प्रदीप की उपमा दी है। वस्तुतः देखा जाय तो जैन सिद्धांतो से सम्बन्धित ऐसा कोई विषय अवशिष्ट नहीं रहा है, जिस पर विशेषावश्यक भाष्य मे आप द्वारा प्रकाश न डाला गया हो।

वीर निर्वाण की ११वीं शताब्दी वास्तव मे भाष्यो और चूर्णि साहित्य के निर्माण का प्रारम्भिक युग था। आपके युगप्रधानाचार्य पद पर आसीन होने से पूर्व “वसुदेव हिंडी” के यशस्वी रचनाकार सघदास क्षमाश्रमण और उनके सहयोगी “धम्मिल्लहिंडी” के रचनाकार धर्मसेनगणि ने पचकल्प भाष्य की रचना की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी से आपको विशेषावश्यक भाष्य के प्रणयन की प्रेरणा मिली हो। आपने अनुयोग चूर्णि की भी रचना की।

चूर्णि साहित्य के निर्माण का प्रारम्भ भी जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण से ही हुआ। आपके समकालीन पर लघुवयस्क आचार्य सिद्धसेन क्षमाश्रमण ने आप द्वारा रचित ग्रन्थ जीतकल्प पर चूर्णि का निर्माण किया। वर्तमान मे उपलब्ध चूर्णि साहित्य मे जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण द्वारा रचित अनुयोगचूर्णि की गणना सबसे पहली चूर्णि के रूप मे की जाती है। जिनदासगणि और हरिभद्रसूरि ने अपनी कृतियो मे इसका पूरा उपयोग किया है।

देवद्विगणि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती आचार्यों मे जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण को आगमो का प्रबल पक्षधर माना गया है। उन्होने अपनी रचनाओ मे आगम को सर्वोपरि मान कर आगम के आधार पर दर्शन को प्रतिष्ठापित किया है, न कि दर्शन के आधार पर आगम को।

निर्युक्ति, अवचूर्णि, चूर्णि, भाष्य और टीका— इन सब की गणना आगमो के व्याख्या ग्रन्थो के रूप मे की जाती है। जहा आगमो का गूढार्थ समझ मे न आये वहा पहले निर्युक्ति की, निर्युक्ति से भी समझ मे न आये तो क्रमशः अवचूर्णि, चूर्णि, भाष्य और टीका ग्रन्थो की सहायता की अपेक्षा रहती है। इस दृष्टि से भी जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने अनुयोग चूर्णि, विशेषावश्यक भाष्य और विशेषावश्यक भाष्य की टीका की रचना कर जिनशासन की महती सेवा की।

जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने ३० वर्ष तक सामान्य साधु-पर्याय मे और ६० वर्ष तक युगप्रधानाचार्य पद पर रहते हुए कुल मिलाकर ९० वर्ष के अपने साधना-काल मे विपुल साहित्य का सृजन कर जिनशासन की उल्लेखनीय सेवा की। १००

वर्ष से ऊपर की अवस्था हो जाने पर भी वे साहित्य-सृजन में लीन रहे । उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में विशेषावश्यक भाष्य स्वोपज्ञ वृत्ति की रचना प्रारम्भ की । वे इस वृत्ति की पण्ड गणघरवाद तक ही रचना कर पाये थे कि वे स्वर्गस्थ हो गये । उनके इस प्रारम्भ किये हुए कार्य को कोट्याचार्य ने सम्पन्न किया ।

इस प्रकार जीवन पर्यन्त जिनशासन की महती सेवा कर युगप्रधानाचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण १०४ वर्ष, ६ मास और ६ दिन की आयु पूर्ण कर वीर नि स १११५ में स्वर्गस्थ हुए । अपने पार्थिव शरीर के रूप में वे आज नहीं रहे पर प्रकाशप्रदीप के समान उनकी कृतिया विगत लगभग १४०० वर्षों से श्रमण-श्रमणी वर्ग, साधक वर्ग विद्वद्वर्ग को मार्गदर्शन करती आ रही है और भविष्य में भी करती रहेगी ।

जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के युगप्रधानाचार्य काल के विशिष्ट प्रतिभाशाली आचार्य

(१) सिद्धसेन क्षमाश्रमण

तीसवे युगप्रधानाचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के युगप्रधानाचार्य काल में सिद्धसेन क्षमाश्रमण नामक एक विशिष्ट प्रतिभाशाली आचार्य हुए हैं। वे जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का गुरु तुल्य सम्मान करते थे। श्री सिद्धसेन क्षमाश्रमण ने जीतकल्प चूर्णि और निशीथ भाष्य की रचना की। उन्होंने जीतकल्प चूर्णि के आद्य मंगल में जिनभद्रगणि को नमस्कार करते हुए उनके लिए “मुणिवरा सेवति सया” (गाथा स ६) और “दससु वि दिसासु जस्स य अणुओगो भमई” (गाथा स ७) इन पदों में वर्तमान काल का प्रयोग किया है। इससे अनुमान किया जाता है कि वे जिनभद्रगणि के साक्षात् शिष्य अथवा समकालीन लघुवयस्क आचार्य हों।

(२) कोट्याचार्य

युगप्रधानाचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के युगप्रधानाचार्य काल में कोट्याचार्य नामक एक विद्वान् आचार्य हुए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों में विशेषावश्यक भाष्य की स्वोपज्ञ वृत्ति की रचना प्रारम्भ की थी और वे षष्ठम गणघरवाद तक ही इस वृत्ति की रचना कर पाये थे कि १०४ वर्ष, ६ मास और ६ दिन की आयु पूर्ण कर स्वर्गवासी हो गये। इस प्रकार आपकी वह विशेषावश्यक की स्वोपज्ञ वृत्ति अपूर्ण ही रह गई थी।

कोट्याचार्य ने उस अपूर्ण रही हुई वृत्ति को १३७०० श्लोक परिमाण में पूर्ण किया। ऐसा अनुमान किया जाता है कि श्री कोट्याचार्य उन महान् ग्रन्थकार युगप्रधानाचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के ही शिष्य थे और उन्होंने निरन्तर अपने गुरु की सेवा में रहकर इन महान् ग्रन्थों के प्रणयन में उनको उनके अन्तिम दिनों तक सहयोग देते रहे थे। वे अपने गुरु जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के आगमपक्षीय ज्ञान और उनकी शैली से पर्याप्तरूपेण परिचित कृपा पात्र शिष्य थे। अपने गुरु की अपूर्ण रही रचना को शिष्य के द्वारा पूर्ण किये जाने के अनेक उदाहरण जैन वाग्मय में उपलब्ध होते हैं। अपने गुरु की ग्रन्थप्रणयन शैली से परिचित होने के परिणामस्वरूप ही वे विशेषावश्यक भाष्य की अपूर्ण रही विशाल वृत्ति को पूर्ण करने में सफल हुए।

युग प्रधानाचार्य जिनभद्रगणि के आचार्यकाल के अन्य गण एव गच्छ

जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के युगप्रधानाचार्य काल में वीर नि स १०७६ में नागेन्द्र गच्छ की स्थापना हुई।

शंकरसेन, जसोभद्र एवं जिनभद्रगणि के आचार्यकाल के रा श

युगप्रधानाचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के युगप्रधानाचार्य काल में बल्लभी पर शीलादित्य प्रथम का राज्य था । शीलादित्य के राज्यकाल में ही उन्होंने बल्लभी में विशेषावश्यक भाष्य की रचना की ।

हूण राजवश

जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के युगप्रधानाचार्य काल में हूण राज मिहिरकुल का मालवा और राजस्थान के अनेक हिस्सों पर राज्य था । वीर नि० स० १०२६ के आस-पास अपने अपने पिता मालवराज तोरमाण की मृत्यु के उपरान्त यह मालवा के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ था । चीनी यात्री ह्येत्सांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि श्रावस्ती का राजा मिहिरकुल बौद्धों का बड़ा शत्रु था । इतिहासज्ञों का अभिमत है कि मिहिरकुल शैवमतानुयायी था । विदेशी हूण होते हुए भी उसने हिन्दूधर्म अंगीकार कर लिया था और वह शिव का परम भक्त था । मिहिरकुल बौद्ध स्तूपों और सघारामों को नष्ट कर बौद्धों को लूट लिया करता था । उसने अपने शासनकाल में बौद्ध भिक्षुओं को अनेक प्रकार के कष्ट दिये । वीर नि० स० १०५६ के लगभग यशोधर्मा ने मिहिरकुल को युद्ध में करारी हार दी, इस प्रकार का उल्लेख मन्दसौर के विजयस्तम्भ पर उत्कीर्ण शिलालेख में विद्यमान है ।^१

चीनी यात्री ह्येत्सांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि —

^१ स्थाणोरन्यत्र येन प्रणतिकृपणता प्रापित नोत्तमागे,
यन्याश्लिष्टो भुजाम्या वहति हिमगिरिर्दुर्गं शब्दाभिमानम् ।
नीचैस्तेनापि यस्य प्रणति भुजबलावर्जने क्लिष्ट मूर्धना,
चूडापुष्पोपहारैर्मिहिरकुल नृपेणाचित पादयुग्मम् ॥
(फलीकोरपस इन्स्क्रिप्शनम् जुडिकेरम, जिल्द ३, गुप्ता इन्सक्रिप्शन्स, पृष्ठ १४२ वर्स ६)

“जब मगध के राजा बालादित्य ने मिहिरकुल के अत्याचारों के सम्बन्ध में सुना तो उसने अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिये प्रयत्न किया और मिहिरकुल को कर देना बन्द कर दिया । इस पर मिहिरकुल ने क्रुद्ध होकर उस पर आक्रमण कर दिया । बालादित्य ने उस युद्ध में मिहिरकुल को पूर्णरूपेण पराजित कर बन्दी बना लिया । कालान्तर में मिहिरकुल की माता की प्रार्थना पर बालादित्य ने उसे मुक्त कर दिया । मिहिरकुल की पराजय के समाचार सुन कर उसके छोटे भाई ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था । इस कारण मिहिरकुल ने बालादित्य के कारागार से मुक्त होते ही काश्मीर में शरण ली । कुछ ही समय पश्चात् उसने काश्मीर के राजा को मारकर काश्मीर पर अपना अधिकार जमा लिया । तदनन्तर उसने गान्धार प्रदेश पर अधिकार कर वहा के बौद्ध सघारामो को नष्ट किया ।”

अधिकांश इतिहासकार चीनी यात्री के इस विवरण को इसलिये प्रामाणिक नहीं मानते कि राजतरंगिणी के उल्लेखानुसार मिहिरकुल का पहले से ही काश्मीर पर अधिकार था । अधिकांश विद्वान् मन्दसौर के विजयस्तम्भ के उपरोक्त शिलालेख को ही प्रामाणिक मानते हैं ।

विचार करने पर चीनी यात्री के यात्रा-विवरण पर भी सन्देह करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता । यह सम्भव है कि मिहिरकुल को यशोधर्मा ने पराजित किया हो । मन्दसौर के विजयस्तम्भ के शिलालेख की अंतिम पंक्ति “चूडापुष्पो-पहारैर् मिहिरकुलनूपेणाचित पादयुग्मम्” से स्पष्ट रूपेण यही प्रकट होता है कि यशोधर्मा ने मिहिरकुल को पराजित कर न तो मारा ही और न बन्दी ही बनाया । केवल उसने उससे अपने चरणयुगल की सेवा करवाई—उसे अपना अधीनस्थ कर-दाता राजा बना कर छोड़ दिया । उसके पश्चात् मिहिरकुल की शक्ति को क्षीण हुई देखकर सम्भवतः बालादित्य ने मिहिरकुल को कर देना बन्द किया हो और इस कारण उसने बालादित्य पर आक्रमण कर दिया हो । इस पर सम्भवतः उन दोनों के बीच युद्ध हुआ हो और उसमें बालादित्य ने मिहिरकुल को, जिसकी कि शक्ति यशोधर्मा ने पहले ही क्षीण कर दी थी, बन्दी बना लिया हो । जहां तक काश्मीर राज्य का प्रश्न है, मिहिरकुल ने काश्मीर विजय पहले ही कर ली थी । उसका राज्य वलख से मध्यप्रदेश तक और पूर्वी भारत में कौशाम्बी तक फैला हुआ था । परन्तु जब वह यशोधर्मान और बालादित्य से युद्धों में उलझा रहा और दोनों ही युद्धों में पराजित हुआ तो सम्भव है उस समय काश्मीर पर उसी के द्वारा नियत किये हुए शासक ने अधिकार कर लिया हो और काश्मीर में शरण ले उसने येन केन प्रकारेण पुनः काश्मीर राज्य पर अधिकार कर लिया हो ।

जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के युगप्रधानाचार्य काल में ही वीर नि० स० १०६६ में उसकी मृत्यु हो गई । कल्हण की राजतरंगिणी में उल्लेख है कि मिहिर-कुल ने श्रीनगर में मिहिरेश्वर महादेव की स्थापना की और मिहिरपुर नामक नगर बसाया । उस अवसर पर उसने कन्दहार (कन्धार) के ब्राह्मणों को विपुल दान दिया । अन्त समय में वह रोगग्रस्त हो गया और असह्य पीड़ा के कारण उसने अग्निप्रवेश किया । इस प्रकार कुल मिलाकर ७० वर्ष तक राज्य कर वह पचत्व को प्राप्त हुआ ।

श्रमण भगवान् के ३१वे प धर आचार्य श्री वीर सेन

जन्म	—	वीर नि. स १०४०
दीक्षा	—	" " १०७५
आचार्य पद	—	" " १११६
स्वर्गारोहण	—	वीर वि स ११३२
गृहवास-पर्याय	—	३५ वर्ष
सामान्य साधु-पर्याय	—	४१ वर्ष
आचार्य-पर्याय	—	१६ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	५७ वर्ष
पूर्ण आयु	—	९२ वर्ष

भ महावीर के ३०वें पट्टघर आचार्य श्री जसोभद्र स्वामी के स्वर्गस्थ हो जाने के पश्चात् उनके सकल विद्या निष्णात, क्रियानिष्ठ एवं शास्त्रसार मर्मज्ञ विद्वान् शिष्य श्री वीरसेन को वीर नि स १११६ तदनुसार विक्रम स ६४६ मे भगवान् महावीर की मूल श्रमण परम्परा के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया । इस प्रकार आचार्य वीरसेन वीर प्रभु के ३१वे पट्टघर हुए ।

श्रमण भगवान् महावीर के ३२वे पट्टधर चार्य श्री वीरजस

जन्म	—	वीर नि० स० ११०३
दीक्षा	—	वीर नि० स० १११८
आचार्य पद	—	वीर नि० स० ११३२
स्वर्गारोहण	—	वीर नि० स० ११४६
गृहवास पर्याय	—	१५ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	१४ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	१७ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	३१ वर्ष
पूर्ण आयु	—	४६ वर्ष

वीर निर्वाण स० ११३२ मे भगवान् महावीर की मूल परम्परा के ३१वे आचार्य श्री वीरसेन के दिवगत हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी प्रमुख विद्वान् शिष्य श्री वीरजस को उसी वर्ष मे भगवान् महावीर के ३२वे पट्टधर के रूप मे आचार्य पद पर आसीन किया गया । श्री वीरजस ने १५ वर्ष की स्वल्पायु मे प्रभु के ३१वे पट्टधर आचार्य वीरसेन से पच महाव्रत रूप श्रमण धर्म की दीक्षा अंगीकार कर अपनी १४ वर्ष की सामान्य साधु पर्याय मे आगमो के साथ-साथ विविध विषयो के ग्रन्थो का अध्ययन किया । मुनि वीरजस की सुतीक्ष्ण बुद्धि एव आर्जव-मार्दव वाग्मिता, विनय, भव्य व्यक्तित्व आदि गुणो पर मुग्ध होकर चतुर्विध सघ ने उन्हे २६ वर्ष जैसी पूर्ण यौवन-वय मे आचार्य पद के गुरुतर भार को वहन करने के योग्य समझ कर भगवान् महावीर के ३२वे पट्टधर के रूप मे आचार्य पद पर आसीन किया ।

श्रमण भगवान् महावीर के ३३वे पट्टधर आचार्य श्री जयसेन

जन्म	—	वीर नि० स० ११००
दीक्षा	—	वीर नि० स० ११३५
आचार्य पद	—	वीर नि० स० ११४६
स्वर्गारोहण	—	वीर नि० स० ११६७
गृहवास पर्याय	—	३५ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	१४ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	१८ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	३२ वर्ष
पूर्ण आयु	—	६७ वर्ष

श्रमण भगवान् महावीर की विशुद्ध मूल श्रमण परम्परा के ३२वे पट्टधर आचार्य श्री वीरजस के स्वर्गवास के अनन्तर वीर निर्वाण स० ११४६ में प्रभु के ३३वे पट्टधर के रूप में विद्वान् श्रमण श्रेष्ठ श्री जयसेन को चतुर्विध तीर्थ के आचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया। आपने वीर नि० स० ११३५ से ११६७ पर्यन्त ३२ वर्ष तक विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करते हुए एव वीर निर्वाण स० ११४६ से ११६७ तक आचार्य पद के गुरुत्तर कार्यभार को सफलतापूर्वक वहन कर जिन शासन की महती सेवा की।

श्रमण भगवान् महावीर के ३४वे पट्टधर चार्य श्री हरिषेण

जन्म	—	वीर नि० स० ११०२
दीक्षा	—	वीर नि० स० ११४०
आचार्य पद	—	वीर नि० स० ११६७
स्वर्गारोहण	—	वीर नि० स० ११६७
गृहवास पर्याय	—	३८ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२७ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	३० वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	५७ वर्ष
पूर्ण आयु	—	६५ वर्ष

प्रभु महावीर के ३३वे पट्टधर आचार्य जयसेन के स्वर्गस्थ हो जाने के पश्चात् उनके शिष्य मुनि हरिषेण को वीर प्रभु के ३४वे पट्टधर के रूप में वीर नि० स० ११६७ में चतुर्विध सघ द्वारा आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया ।

**भगवान् महावीर के २६ वे एवं तीसरे पट्टधर क्रमशः
शंकर ने और जसोभद्र के आचार्य काल के
समय के प्रमुख ग्रन्थकार ।**

(१) कोट्टाचार्य—इन्होंने जिन भद्रगणि क्षमाश्रमण द्वारा लिखित विशेषावश्यक की अपूर्ण टीका को पूर्ण किया । इन्होंने जिनभद्र गणि से शास्त्रों का शिक्षण प्राप्त किया था । इससे अधिक इनके सम्बन्ध में विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होता ।

(२) सिंहगणि (सिंहसूर)—इन्होंने नयचक्र टीका नामक दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की । इनका भी इतना ही परिचय उपलब्ध है ।

(३) कोट्याचार्य—ये कोट्टाचार्य से भिन्न उत्तरकालवर्ती विद्वान् आचार्य थे । इन्होंने विशेषावश्यक भाष्य पर टीका की रचना की । ये विक्रम की आठवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के आचार्य थे ।

इकत्तीसवे (३१) युग प्रधानाचार्य श्री स्वाति (हारित गोत्रीय स्वाति से भिन्न)

जन्म	—	वीर नि० स० १०८७
दीक्षा	—	वीर नि० स० ११०७
सामान्य साधु पर्याय	—	वीर नि० स० ११०७ से १११५
युगप्रधानाचार्य काल	—	वीर नि० स० १११५ से ११६७
स्वर्ग	—	वीर नि० स० ११६७
सर्वायु	—	११० वर्ष, २ मास और दो दिन

तीसवे युगप्रधानाचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने पर वीर निर्वाण सम्वत् १११५ में चतुर्विध सच ने आर्य स्वाति को युगप्रधानाचार्य पद पर आसीन किया ।

आर्य स्वाति का नाम उमास्वाति भी उपलब्ध होता है । अनेक पट्टावलियों में इन्हे वाचक भी लिखा गया है ।

आर्य स्वाति का जन्म वीर निर्वाण सम्वत् १०८७ में हुआ । वीर निर्वाण स० ११०७ में २० वर्ष की अवस्था में आपने श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण की ।

वीर निर्वाण सम्वत् १११५ से ११६७ तदनुसार ८२ वर्ष तक युगप्रधानाचार्य पद का गुस्तर भार वहन करते हुए आर्य स्वाति ने जिन शासन की महती सेवा की ।

११० वर्ष, २ मास और २ दिन की आयु पूर्ण कर आप वीर निर्वाण सम्वत् ११६७ में स्वर्गस्थ हुए ।

उमा स्वाति के सम्बन्ध में 'विचार श्रेणि' में एक गाथा उपलब्ध होती है जो इस प्रकार है —

बारसवास सएसु, पन्नासहिएसु वद्धमाणाओ ।
चाउहसि पढम पवेसो, पकप्पिओ साहिसूरिहि ॥

अर्थात्—पन्नासहिएसु यानि वीर निर्वाण के बारह सौ (१२००) वर्ष बीतने में जब ५० (पचास) वर्ष कम रहे, उस समय अर्थात् वीर निर्वाण सम्बत् ११५० में स्वाति सूरि द्वारा सर्व प्रथम चतुर्दशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करने की परिपाटी प्रारम्भ की गई ।

‘रत्नसचय’ ग्रन्थ में इससे कुछ भिन्न निम्नलिखित गाथा उपलब्ध होती है —

वारसवास सएसु पुणिम दिवसाओ पक्खिय जेण ।
चाउहसी पठवेसु पकप्पिओ साहिसूरिहि ॥

अर्थात् वीर निर्वाण से १२०० (बारह सौ) वर्ष पश्चात् साहि सूरि ने पाक्षिक प्रतिक्रमण पूर्णिमा से हटाकर चतुर्दशी के दिन प्रचलित की ।

उमास्वाति और ये स्वाति भिन्न-भिन्न हैं । एक नहीं ।

इससे अधिक जानकारी इनके सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं होती ।

थारपद्रगच्छ

श्रमण भगवान् महावीर के ३४वें पट्टघर आचार्य श्रीहरिषेण के आचार्य-काल में हारिलगच्छ के पाचवें पट्टघर आचार्य बटेश्वर सूरि हारिल गच्छ की ही उपशाखा स्वरूप थारपद्र गच्छ के संस्थापक थे ।

सोलकी परमार राजा थिरपाल ध्रुव ने वि० स० १०१ में थराद नामक नगर बसाया । इसी नगर में चन्द्रकुल के हारिल गच्छ के आचार्य बटेश्वरसूरि ने थारपद्र नामक एक गच्छ की स्थापना की । थराद अथवा थारपद्र नगर में इस गच्छ की स्थापना की गई थी इसलिए बटेश्वर सूरि द्वारा संस्थापित यह गच्छ लोक में थारपद्रगच्छ के नाम से विख्यात हुआ ।

हारिल वंश अथवा हारिल गच्छ की पट्टावली में युगप्रधानाचार्य हारिलसूरि अपरनाम हरिगुप्त सूरि अथवा हरिभद्रसूरि को इस गच्छ का प्रथम आचार्य बताया गया है । उनके पश्चात् क्रमशः देवगुप्तसूरि, शिवचन्द्रगणि और यक्षदत्त गणि को हारिलसूरि का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पट्टघर बताया गया है । हारिल गच्छ की परम्परा में बटेश्वर क्षमाश्रमण को हारिल गच्छ का पाचवां आचार्य बताया है ।

हारिल गच्छ के चौथे आचार्य यक्षदत्त के नाग, वृन्द, मम्मड, दुर्ग, अग्नि शर्मा और बटेश्वर ये ६ प्रमुख शिष्य थे । इन ६ के अतिरिक्त उनके और अनेक शिष्य थे । आचार्य यक्षदत्तगणि क्षमाश्रमण ने अपने उपरि नामांकित छहो विद्वान् शिष्यों को आचार्य पद प्रदान किये ।

उनके इन छहो शिष्यों में वय की दृष्टि से बटेश्वर सबसे छोटे थे ।

आचार्य पद प्राप्त करने के पश्चात् नाग बटेश्वर प्रभृति छहो आचार्य अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार अपने-अपने श्रमणसमूह सहित विभिन्न क्षेत्रों में जैनधर्म का प्रचार करते हुए विचरण करने लगे ।

आचार्य बटेश्वर विचरण करते हुए थारपद्र नगर में आये । वहाँ उन्होंने अपने उपदेशों से अनेक भव्यों को धर्म मार्ग पर स्थिर किया । अनेकों को सम्यक्त्व का बोध प्रदान कर सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य में आस्थावान् बनाया । स्वल्प समय में ही बटेश्वरसूरि के भक्तों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई । अपने भक्तों के अनुरोध पर सब का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए उन्होंने थारपद्र नगर में थारपद्रगच्छ की स्थापना की ।

इस नवीन गच्छ की स्थापना के पश्चात् आचार्य बटेश्वर ने थराद, उमर-कोट—जो उस समय आकाशवप्र के नाम से विख्यात था, आदि अनेक क्षेत्रों में जैनधर्म के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ अनेक जिनमन्दिरों का निर्माण करवाया ।

बटेश्वरसूरि बड़े ही शान्त और सौम्य प्रकृति के आचार्य थे । अपने प्रतिभा-शाली प्रभावक व्यक्तित्व और वाणी की माधुरी के कारण वे उन सभी क्षेत्रों में, जहाँ-जहाँ उन्होंने विचरण किया, बड़े ही लोकप्रिय हो गये । उन्होंने अन्तस्तलस्पर्शी उपदेशों से विभिन्न क्षेत्रों के अनेक भव्य प्राणियों को धर्म-मार्ग पर आरुढ़ एवं स्थिर किया ।

आचार्य बटेश्वरसूरि के पट्टधर शिष्य का नाम तत्वाचार्य और प्रपट्टधर आचार्य का नाम उद्योतन सूरि था । इनके प्रशिष्य उद्योतनसूरि ने “कुवलयमाला” नामक एक उत्कृष्ट कोटि के ग्रन्थ की रचना की, जो प्राकृत कथा साहित्य का अनेक शताब्दियों से बड़ा लोकप्रिय ग्रन्थ रत्न रहा है ।

उद्योतनसूरि के गुरुभ्राता यक्ष महत्तर के एक महातपस्वी प्रमुख शिष्य कृष्णवि ने कालान्तर में कृष्णविगच्छ की स्थापना की, जो हारिल गच्छ का ही उपगच्छ अथवा प्रशाखा रूपी गच्छ माना गया है ।

इस थारपद्र गच्छ की एक प्रशाखा के रूप में वि० स० १२२२ में पिप्पलक गच्छ की उत्पत्ति हुई ।

थारपद्र गच्छ में अनेक प्रभावक आचार्य हुए हैं । इस गच्छ के विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के एक आचार्य वादिवैताल विरुद से विभूषित शान्ति सूरि ने उत्तराध्ययन सूत्र पर टीका की रचना की । आचार्य शान्तिसूरि द्वारा रचित उत्तराध्ययन वृत्ति अनेक गूढ़ तत्त्वों को समीचीनतया बड़ी सुगमता से समझा देने वाले अतीव रोचक एवं शिक्षाप्रद दृष्टांतों एवं हृदयस्पर्शी कथानकों से ओत-प्रोत है । इनके स्वर्गारोहण काल के सम्बन्ध में पट्टावली समुच्चयकार ने लिखा है —

विक्रम षण्णवत्यधिक सहस्र १०६६ वर्षे श्री उत्तराध्ययनसूत्रवृत्तिकृत् थार-पद्रीय गच्छीय वादि वैताल श्री शान्तिसूरि स्वर्गभाक् ।

इन्हीं वादि वैताल शान्तिसूरि के सम्बन्ध में धर्मघोषसूरि ने दुस्समासमण-सघथय की अवचूरि में लिखा है —

वल्लभीसधकज्जे, उज्जमिओ जुगपहाणतुल्लेहि ।

गधव्ववाइवेआल, सतिसूरिहि बहुलाए ॥

अर्थात्—वल्लभी पर सकट के समय वादिवैताल शान्ति सूरि ने एक युग-प्रधान आचार्य के समान वल्लभी के सध के हित साधन के लिए अति कठोर परिश्रम के साथ अनेक उल्लेखनीय कार्य किये ।

थारपद्रगच्छ

श्रमण भगवान् महावीर के ३४वे पट्टघर आचार्य श्रीहरिषेण के आचार्य-काल में हारिलगच्छ के पाचवे पट्टघर आचार्य बटेश्वर सूरि हारिल गच्छ की ही उपशाखा स्वरूप थारपद्र गच्छ के सस्थापक थे ।

सोलकी परमार राजा थिरपाल ध्रुव ने वि० स० १०१ में थराद नामक नगर बसाया । इसी नगर में चन्द्रकुल के हारिल गच्छ के आचार्य बटेश्वरसूरि ने थारपद्र नामक एक गच्छ की स्थापना की । थराद अथवा थारपद्र नगर में इस गच्छ की स्थापना की गई थी इसलिए बटेश्वर सूरि द्वारा सस्थापित यह गच्छ लोक में थारपद्रगच्छ के नाम से विख्यात हुआ ।

हारिल वंश अथवा हारिल गच्छ की पट्टावली में युगप्रधानाचार्य हारिलसूरि अपरनाम हरिगुप्त सूरि अथवा हरिभद्रसूरि को इस गच्छ का प्रथम आचार्य बताया गया है । उनके पश्चात् क्रमशः देवगुप्तसूरि, शिवचन्द्रगरि और यक्षदत्त गरि को हारिलसूरि का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पट्टघर बताया गया है । हारिल गच्छ की परम्परा में बटेश्वर क्षमाश्रमण को हारिल गच्छ का पाचवा आचार्य बताया है ।

हारिल गच्छ के चौथे आचार्य यक्षदत्त के नाग, वृन्द, मम्मड, दुर्ग, अग्नि शर्मा और बटेश्वर ये ६ प्रमुख शिष्य थे । इन ६ के अतिरिक्त उनके और अनेक शिष्य थे । आचार्य यक्षदत्तगरि क्षमाश्रमण ने अपने उपरि नामांकित छहो विद्वान् शिष्यों को आचार्य पद प्रदान किये ।

उनके इन छहो शिष्यों में वय की दृष्टि से बटेश्वर सबसे छोटे थे ।

आचार्य पद प्राप्त करने के पश्चात् नाग बटेश्वर प्रभृति छहो आचार्य अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार अपने-अपने श्रमणसमूह सहित विभिन्न क्षेत्रों में जैनधर्म का प्रचार करते हुए विचरण करने लगे ।

आचार्य बटेश्वर विचरण करते हुए थारपद्र नगर में आये । वहाँ उन्होंने अपने उपदेशों से अनेक भक्तों को धर्म मार्ग पर स्थिर किया । अनेकों को सम्यक्त्व का बोध प्रदान कर सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य में आस्थावान् बनाया । स्वल्प समय में ही बटेश्वरसूरि के भक्तों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई । अपने भक्तों के अनुरोध पर सध का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उन्होंने थारपद्र नगर में थारपद्रगच्छ की स्थापना की ।

इस नवीन गच्छ की स्थापना के पश्चात् आचार्य बटेश्वर ने थराद, उमर-कोट—जो उस समय आकाशवप्र के नाम से विख्यात था, आदि अनेक क्षेत्रों में जैनधर्म के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ अनेक जिनमन्दिरो का निर्माण करवाया ।

बटेश्वरसूरि बड़े ही शान्त और सौम्य प्रकृति के आचार्य थे । अपने प्रतिभा-शाली प्रभावक व्यक्तित्व और वाणी की माधुरी के कारण वे उन सभी क्षेत्रों में, जहाँ-जहाँ उन्होंने विचरण किया, बड़े ही लोकप्रिय हो गये । उन्होंने अन्तस्तलस्पर्शी उपदेशों से विभिन्न क्षेत्रों के अनेक भव्य प्राणियों को धर्म-मार्ग पर आरूढ़ एवं स्थिर किया ।

आचार्य बटेश्वरसूरि के पट्टधर शिष्य का नाम तत्वाचार्य और प्रपट्टधर आचार्य का नाम उद्योतन सूरि था । इनके प्रशिष्य उद्योतनसूरि ने “कुवलयमाला” नामक एक उत्कृष्ट कोटि के ग्रन्थ की रचना की, जो प्राकृत कथा साहित्य का अनेक शताब्दियों से बड़ा लोकप्रिय ग्रन्थ रत्न रहा है ।

उद्योतनसूरि के गुरुभ्राता यक्ष महत्तर के एक महातपस्वी प्रमुख शिष्य कृष्णार्षि ने कालान्तर में कृष्णार्षिगच्छ की स्थापना की, जो हारिल गच्छ का ही उपगच्छ अथवा प्रशाखा रूपी गच्छ माना गया है ।

इस थारपद्र गच्छ की एक प्रशाखा के रूप में वि० स० १२२२ में पिष्पलक गच्छ की उत्पत्ति हुई ।

थारपद्र गच्छ में अनेक प्रभावक आचार्य हुए हैं । इस गच्छ के विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के एक आचार्य वादिवैताल विरुद से विभूषित शान्ति सूरि ने उत्तराध्ययन सूत्र पर टीका की रचना की । आचार्य शान्तिसूरि द्वारा रचित उत्तराध्ययन वृत्ति अनेक गूढ़ तत्त्वों को समीचीनतया बड़ी सुगमता से समझा देने वाले अतीव रोचक एवं शिक्षाप्रद दृष्टांतों एवं हृदयस्पर्शी कथानकों से ओत-प्रोत है । इनके स्वर्गारोहण काल के सम्बन्ध में पट्टावली समुच्चयकार ने लिखा है —

विक्रम षण्णवत्यधिक सहस्र १०९६ वर्षे श्री उत्तराध्ययनसूत्रवृत्तिकृत् थार-पद्रीय गच्छीय वादि वैताल श्री शान्तिसूरि स्वर्गभाक् ।

इन्हीं वादि वैताल शान्तिसूरि के सम्बन्ध में धर्मघोषसूरि ने दुस्समासमण-सघथय की अवचूरि में लिखा है —

वल्लभीसघकज्जे, उज्जमिओ जुगपहाणतुल्लेहि ।

गधन्ववाइवेआल, सतिसूरिहि बहुलाए ॥

अर्थात्—वल्लभी पर सकट के समय वादिवैताल शान्ति सूरि ने एक युग-प्रधान आचार्य के समान वल्लभी के सघ के हित साधन के लिए अति कठोर परिश्रम के साथ अनेक उल्लेखनीय कार्य किये ।

इस अवचूरि के रचयिता धर्मघोष वि स १३२७ से १३५७ तक अर्थात् ३० वर्ष तक आचार्य पद पर रह कर स्वर्गस्थ हुए ।

यहा एक बात विचारणीय है, वह यह है कि वल्लभी का अन्तिम भग अथवा अन्तिम पतन अनेक इतिहासविदो ने वि स ८४५ के लगभग अनुमानित किया है और शान्तिसूरि का स्वर्गवास विक्रम स १०६६ मे हुआ । इस प्रकार की स्थिति मे अपने स्वर्गस्थ होने से २५१ वर्ष पूर्व हुए वल्लभी भग से प्रपीडित वल्लभी के सघ की किसी प्रकार की सहायता की हो, इस बात की तो कल्पना तक भी नहीं की जा सकती ।

यह सभव हो सकता है कि विक्रम स १०५० से १०६६ के बीच की अवधि मे वल्लभी के जैन सघ पर किसी प्रकार का सकट आया हो और उस सकटकाल मे वादिवैताल शान्ति सूरि ने वल्लभी के सघ की सहायतार्थ कठोर परिश्रम किया हो ।

विक्रम की ६१५, भाद्रपद शुक्ला ५ बुधवार, स्वाति नक्षत्र मे, जिस समय नागौर मे ग्वालियर के महाराज आम के पौत्र महाराज भोजदेव का राज्यकाल था उस समय थारपद्रगच्छ के आचार्य जयसिंह सूरि (कृष्णपि के शिष्य) ने अपनी ६८ गाथात्मक धर्मोपदेश माला और उस पर ५७७८ श्लोक प्रमाण स्वोपज्ञ वृत्ति का निर्माण किया । वृत्ति की प्रशस्ति मे उन्होने थारपद्र गच्छ के सस्थापक बटेश्वरसूरि से प्रारम्भ कर स्वयं तक की अपने गच्छ (थारपद्रगच्छ) की पट्टावली दी है । उस पट्टावली मे जयसिंहसूरि ने बटेश्वरसूरि को देवद्विगणि क्षमाश्रमण की स्थविरावली का आचार्य और क्षमाश्रमण विरुद्धर बताया है ।

थारपद्र गच्छ के सस्थापक आचार्य बटेश्वर थे, इस लिए इस गच्छ का अनेक स्थानो पर बटेश्वर गच्छ और थारपद्र गच्छ इन दोनो नामो से उल्लेख किया गया है ।

राजनैतिक स्थिति

कलभ्रो द्वारा सम्पूर्ण तमिल प्रदेश पर अधिकार

‘पेरियपुराण’, वेल्वीकुण्डी के दानपत्र और त्रिचनापल्ली से दो माइल की दूरी पर अवस्थित सेण्डलाई (पुराना नाम चेन्द्रलेघाई चतुर्वेद मंगलम्) के अभिलेख से, (जो टी ए गोपीनाथ द्वारा सेन तामिल के वाल्यूम स० ६ में प्रकाशित किया गया), बौद्ध ग्रन्थों में उपलब्ध कलभ्र कुल के अच्युतविक्रान्त सम्बन्धी उल्लेखों, तमिल साहित्य की उत्तरकालीन कथाओं और तमिल के दसवीं शताब्दी के जैन वैयाकरण अमित सागर द्वारा कलभ्रो के सम्बन्ध में उद्धृत किये गये गीतों से यह एक ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आता है कि ईसा की छठी तदनुसार बीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी में विशाल सैन्यदल लेकर प्रचण्ड वेग से सम्पूर्ण तमिल प्रदेश को आक्रान्त कर कलभ्रो ने पाण्ड्य, पल्लव, चोल और चेर—इन चार शक्तिशाली राज्यों को नष्ट कर दिया जो शताब्दियों से तमिल प्रदेश के विभिन्न विशाल भागों पर राज्य करते आ रहे थे।

उन्हें पराजित कर सम्पूर्ण (तमिल) प्रदेश पर कलभ्रो ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पेरिय पुराणकार ने आगे लिखा है कि उन कलभ्रो ने तमिल प्रदेश की धरती में आते ही जैनधर्म अंगीकार कर लिया। उस समय तमिलदेश में जैनो की सख्या अगणित (अपरिगणनीय) थी। जैनो के प्रभाव में आकर उन कलभ्रो ने शैव सन्तों का सहार करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने शैव देवताओं की पूजा बन्द करवा दी। यहाँ यह विचारणीय है कि अहिंसा के दृढ़ उपासक गिने जाने वाले जैनो ने कहीं किन्हीं का सहार जैसा कार्य किया हो, चाहे फिर उन्हें कितना ही राज्याश्रय प्राप्त रहा हो। सम्प्रति एव खारवेल के समय भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में इतिहासज्ञों से आगे शोध की अपेक्षा है।

‘पेरियपुराणम्’ के इन विवरणों को पढ़ने से प्रत्येक पाठक को ऐसा आभास होता है—मानो स्वयं जैनो ने ही कलभ्रो को तमिल प्रदेश में इस अभिप्राय से आमन्त्रित किया हो कि उनके धर्म की स्थिति तमिल प्रदेश में और अधिक सुदृढ़ एवं सशक्त हो जाय।

कलभ्रो द्वारा तमिल प्रदेश पर आक्रमण, मदुरा के पाण्ड्यराज की कलभ्रो द्वारा पराजय, चोल, चेर और पल्लवों के राज्यों पर कलभ्रो द्वारा अधिकार—इस पूरे घटनाचक्र के सम्बन्ध में उपरिलिखित पेरियपुराणम् आदि के उल्लेखों के अति रिक्त और कोई उल्लेख वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

सेण्डलेइ (चेन्द्रलेघई) के जिस उपर्युल्लिखित अभिलेख को श्री टी ए गोपीनाथ राव ने सेन तमिल के वोल्यूम स० ६ में प्रकाशित करवाया है, वह सेण्डलेइ ग्राम के 'मीनाक्षी सुन्दरेश्वरार' नामक शैव मन्दिर के स्तम्भों पर बड़े ही सुन्दर ढंग से उट्ट कित है। इन स्तम्भों के सम्बन्ध में श्री गोपीनाथ राव का अभिमत है कि वस्तुतः ये स्तम्भ किसी अन्य मन्दिर के स्तम्भ थे, संभवतः पूर्वकाल में ये किसी सिल्वन देवी के मन्दिर के स्तम्भ हों। इन स्तम्भों पर 'पेरम्पिडुगु मुत्तराइन' नामक राजा और उसके उत्तराधिकारी राजाओं के नाम उट्ट कित हैं, जो इस प्रकार हैं —

१ पेरम्पिडुगु मुत्तरायन प्रथम-अपर नाम कुवावन मारन् । उसका पुत्र —

२ ल्लगोवति एरैयन-अपरनाम-मारन परमेश्वरन्, उसका पुत्र —

३ पेरम्पिडुगु मुत्तराइन द्वितीय, अपरनाम-सुवरन मारन्

४ श्री मारन्

५ श्री कल्वरकल्वन,

६ श्री शत्रुकेसरी

७ श्री कलभ्रकल्वन

८ श्री कल्वकल्वन्

इस कल्वकल्वन के स्थान पर कही-कही पण्डारम् भी है। इनकी मारन् और नेन्दुमारन् इन उपाधियों से यही प्रकट होता है कि ये पाण्ड्यों के विजेता थे। उक्त अभिलेख में उल्लिखित राजाओं के आगे कल्वरकल्वन, कलभ्रकल्वन और कल्वकल्वन—ये तीन उपाधियाँ उट्टङ्कित हैं, उन तीनों का एक ही अर्थ होता है—लुटेरों के लुटेरे, अथवा राजाओं को लूटने वाले। इससे यह अनुमान किया जाता है कि वेल्विकुण्डी के दानपत्र में जिन कलभ्रों का उल्लेख है, वे वास्तव में कल्वर अथवा कल्लार थे। कल्वर शब्द भी देखा जाय तो कलभ्र शब्द का ही दूसरा रूप है क्योंकि कन्नड भाषा में 'भ' को 'व' पढ़ा जाता है।

जब उन कलभ्रों ने पाण्ड्य राज्य पर विजय प्राप्त कर उसे कुछ समय के लिये अपने अधिकार में कर लिया तो इस विजय के उपलक्ष में कलभ्र राजाओं ने 'मुत्तराइन' की उपाधि धारण कर ली। 'मुत्तराइन' शब्द का एक अर्थ तो होता है 'तीन राज्यों अथवा तीन घरतियों के स्वामी' और दूसरा अर्थ होता है 'मोतियों के स्वामी'। इन राजाओं द्वारा धारण की गई 'मुत्तराइन' उपाधि का यहाँ पहला अर्थ ही उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि वेल्विकुण्डी-दानपत्र के उल्लेखानुसार

उन्होंने चोल, पाण्ड्य और चेर इन तीन देशों अर्थात् इन तीन राज्यों को जीता था। पूर्वकालीन साहित्य में देश शब्द राज्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता रहा है।

उत्तरकालीन तमिल कथासाहित्य से भी इस बात की पुष्टि होती है कि कलभ्रो ने चोल, चेर और पाण्ड्य इन तीनों ही शक्तिशाली राज्यों के राजाओं को युद्ध में परास्त करके तमिल प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कलभ्रो के आक्रमण के परिणामस्वरूप चोल राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया और चोलों के द्वारा स्थापित सुन्दर प्रशासनिक व्यवस्था भी समाप्त हो गई। चोलों द्वारा सस्थापित प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानीय स्वशासनाधिकार को बड़ा प्रोत्साहन दिया गया था पर साथ ही समग्र प्रशासनिक व्यवस्था पर केन्द्र का सुदृढ और सबल नियन्त्रण भी रहता था।

कलभ्रो द्वारा तमिल प्रदेश पर किये गये इस अधिकार के सम्बन्ध में पेरियपुराण में जो विवरण दिया गया है, उसमें यह नहीं बताया गया है कि ये कलभ्र कौन थे और किस प्रान्त से अथवा किस राज्य से आये थे, इस सम्बन्ध में केवल इतना ही उल्लेख है कि वे लोग बडुग कर्णाटक लोग थे। इससे कुछ विद्वानों का यह अनुमान है कि कलभ्र कर्णाटक तथा आन्ध्र प्रदेश के निवासी थे।

त्रिचनापल्ली जिले में, वर्तमान काल में मुत्ताराइर है, जो साधारण भू-स्वामी है। आन्ध्र प्रदेश में वे मुत्तुराजक्कल के नाम से अभिहित किये जाते हैं। मेलुर ताल्लुक में जो मुत्ताराइन है वे अम्बलकारन कहे जाते हैं और उनकी जाति कल्लार है।

कलभ्रो के सम्बन्ध में इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर निश्चित रूप से तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे आन्ध्र प्रदेश से आये थे अथवा कर्णाटक प्रदेश से, अथवा वे तमिल प्रदेश के ही निवासी थे। पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कलभ्र दक्षिण भारत के ही निवासी थे।

इतिहास के कतिपय मूर्धन्य विद्वानों ने, दिगम्बर परम्परा के दर्शनसार नामक केवल ५१ गाथाओं के छोटे से किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रन्थ की गाथा स० २४ से २८ में वर्णित द्रविड सघ की वि० स० ५२६ (वीर नि० स० ६६६, तदनुसार ई० सन् ४६६) में मदुरा में उत्पत्ति की घटना को लेकर जैनो द्वारा हिन्दुओं की प्रतिस्पर्धा में नये साहित्यिक सगम की स्थापना की कल्पना कर ली है। इस कल्पना के आधार पर उन्होंने अपना अभिमत व्यक्त किया है कि इस प्रकार नये साहित्यिक सगम की स्थापना से हिन्दुओं और जैनो के हृदयों में परस्पर मनोमालिन्य उत्तरोत्तर अभिवृद्ध होता ही गया। मदुरा में द्रविड सघ के निर्माण के थोड़े समय पश्चात् ही कलभ्रो ने तमिल प्रदेश के चोल, चेर और पाण्ड्य इन तीनों राजाओं के राज्यों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया।

वस्तुस्थिति वास्तव में इससे नितान्त भिन्न ही है। दर्शनसार में केवल द्रविड सघ ही नहीं अपितु जैनो में समय-समय पर श्वेतपट सघ, यापनीय सघ, काष्ठा सघ, माथुर सघ आदि विभिन्न इकाइयों के रूप में उत्पन्न हुए जैन सघ के ही भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों, आम्नाओं अथवा शाखा-प्रशाखाओं के प्रादुर्भाव का वर्णन है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के लगभग सभी धर्मों के भेदभाव की भावना से रहित उच्चकोटि के विद्वानों के जो सगम आयोजित किये जाते रहते थे और जिनमें सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ—रचनाओं को उस सगम की ओर से मान्यता प्रदान की जाती थी, उस प्रकार के सगम से मदुरा में हुए द्रविड सघ का कोई सम्बन्ध नहीं। जैन श्रमण के लिये परम्परा में जो कार्य वर्जनीय माने गये हैं, वज्रनन्दि ने अपने पक्ष के श्रमणों को उनमें से कतिपय कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान की, अर्थात् जैन श्रमण की दिनचर्या के कठोर आचरणीय कार्यों से कतिपय में छूट दी। वह कोई देश के चोटी के विद्वानों की महान् कृतियों के गुणावगुण आकने के लिये आमन्त्रित विद्वद्वर्यों का सगम नहीं अपितु पहले से ही अनेक इकाइयों में विभक्त हुए जैन सघ में एक और फूट उत्पन्न करने वाला कतिपय साधुओं का सम्मिलन मात्र था, जिसमें निम्न-लिखित घोषणाएँ की गईं —

बीजो मे कोई जीव नहीं होता। प्रासुक, सावद्य अथवा गृहीकल्पित आदि को हम नहीं मानते। कृषि, वाणिज्य आदि से साधु अपना पोषण करे और शीतल जल से स्नान करे। इसमें कोई दोष अथवा पाप नहीं है।

तमिल भाषा के प्राचीन जैन साहित्य में सर्वप्रथम स्थान पर 'तिरु कुरल' और दूसरे स्थान पर 'नालडियार' की गणना की जाती है। नालडियार में 'मुत्तरायर' के नाम से कलभों का बड़े आदर एवं सम्मान के साथ दो स्थानों पर उल्लेख किया गया है। यह पहले बताया जा चुका है कि तमिल प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने एवं चोल, चेर एवं पाण्ड्य इन तीन शक्तिशाली राज्यों के स्वामी बन जाने के पश्चात् कलभों ने यह मुत्तरायर उपाधि धारण की।

नालडियार के पद अथवा छंद सख्या २०० में कलभों की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए कहा गया है—“तीन भूमियों अर्थात् तीन शक्तिशाली राज्यों के स्वामी बड़ी ही उदारतापूर्ण प्रसन्नता के साथ पेट भर चावल और स्वादिष्ट भोजन लोगों को देते हैं। वस्तुतः वे (तीन भूमियों के स्वामी) महान् हैं।”

इसी प्रकार नालडियार के छन्दोबद्ध पद सख्या २६६ में कलभों को तीन भूमियों के स्वामी के नाम से स्मरण करते हुए कहा गया है—“वे लोग वास्तव में गरीब अथवा कगल ही हैं, जो अपार सम्पत्ति के स्वामी दिखते हुए भी लोगों को (अन्न, वन आदि के रूप में) कुछ भी नहीं देते। तीन शक्तिशाली राज्यों के स्वामी मुत्तरायर (कलभ) वस्तुतः ऐसे सम्पत्तिशाली मानव हैं, जिनकी सम्पत्ति का कोई पारावार नहीं।”

इस नालडियार की रचना के सम्बन्ध में परम्परा से यह धारणा अथवा मान्यता चली आ रही है कि अपने क्षेत्रों में दुष्काल की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर ८००० जैन श्रमण, जब तक उनके क्षेत्रों में दुष्काल का प्रभाव कम नहीं हुआ तब तक पाण्ड्य राज्य की राजधानी में रहे। दुष्काल की समाप्ति के पश्चात् जब उनके क्षेत्रों में पुनः सभी भाति की सुखद स्थिति उत्पन्न हो गई तो वे ८ हजार जैन साधु अपने प्रदेश की ओर लौटने के लिए उद्यत हुए।

पाण्ड्यराज उन विद्वान् जैन साधुओं की सत्संगति से बड़ा प्रभावित हो चुका था और अब वह इस प्रकार के महापुरुषों की सत्संगति से वंचित नहीं रहना चाहता था, अतः जब उसे ज्ञात हुआ कि वे ८ हजार जैन श्रमण स्वदेश की ओर लौट रहे हैं तो पाण्ड्यराज ने उन्हें स्वदेश लौटने की अनुमति प्रदान नहीं की।

कतिपय दिनों के अन्तराल के पश्चात् उन सभी श्रमणों ने अपने-अपने आसन के नीचे ताडपत्र पर एक-एक पद्य लिखकर रख दिया और वे सब रात्रि के अन्धकार में नगर से बाहर निकलकर स्वदेश की ओर प्रस्थान कर गये। उन श्रमणों के चले जाने की बात सुनकर पाण्ड्यराज बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने उसी समय जहाँ वे ८ हजार मुनि इतने समय तक रहे थे, उस स्थान की राज्याधिकारियों के द्वारा तलाशी ली, जिसमें उन्हें वे ८ हजार पत्र मिले जिन पर ८ हजार छन्दबद्ध पद्य लिखे हुए थे। उन पत्रों को लेकर राजपुरुष अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए। पाण्ड्य नरेश ने अपने अधिकारियों को आज्ञा प्रदान की कि उन सब पत्रों को तत्काल वैगाई नदी के प्रवाह में बहा दिया जाय।

पाण्ड्यराज ने जब यह देखा कि ८ हजार पत्रों में से ४०० पत्र नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहने लगे और धीरे-धीरे नदी के उस तट की ओर बहते हुए, जिस तट पर कि राजा, राज्याधिकारी एवं प्रजाजन खड़े थे, भूमि पर आ लगे हैं, तो पाण्ड्यराज के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। उसने उन छंदों में किसी अलौकिक शक्ति का चमत्कार जान कर उन सब पत्रों को एकत्रित करवाया। तदनन्तर एक ग्रन्थ के रूप में उनकी अनेक प्रतियाँ लिखवाई। यही ग्रन्थ उन अज्ञात-नामा श्रमणों द्वारा रचित नालडियार के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

नालडियार के सबंध में इस प्रकार की परंपरागत मान्यता के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ४०० छंदोबद्ध पद्यों और ४० अध्यायों वाले इस नालडियार ग्रन्थ के कतिपय छन्द मदुरा के अध्यात्मनिष्ठ श्रमणों द्वारा मदुरा पर कलभ्री के शासनकाल में बनाये गये हैं। तीन शक्तिशाली राज्यों के स्वामियों के रूप में नालडियार के दो छन्दों (छन्द अथवा पद्य संख्या २०० से २१६) के कलभ्री का उल्लेख इस वार्ता की सवल साक्षी के रूप में विद्यमान है। इससे यह सिद्ध होता

है कि नालडियार जिस समय वर्तमान रूप में लिपिबद्ध किया गया, उस समय मदुरा पर कलभ्रो का राज्य था ।^१

कलभ्रो का तमिल प्रदेश पर अनुमानत अर्द्ध शताब्दी तक शासन रहा । कडुगोन नामक मदुरा के पाण्ड्य राजा ने एक ओर से तथा दूसरी ओर से काचीपति पल्लव राज सिंह विष्णु ने सैनिक दृष्टि से सुनियोजित ढंग से कलभ्रो पर आक्रमण प्रारम्भ किये और उन्होंने एक कड़े संघर्ष के पश्चात् कलभ्रो की सत्ता को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की ।

कलभ्रो के शासन को समाप्त करने के अनन्तर भी काचीपति पल्लवराज सिंह विष्णु ने सन्तोष नहीं किया । उसने अपने राज्य की सीमाओं का कावेरी तक के सम्पूर्ण भूभाग को जीतकर कावेरी तक उसका विस्तार किया । उसे अनेक बार पाण्ड्यराज कडुगोन और श्री लका के शासक के साथ भी संघर्ष करने पड़े । अनेक सैनिक अभियानों में निरन्तर सफलता प्राप्त करने के पश्चात् सिंह विष्णु ने अवनिसिंह की उपाधि धारण की । मामल्लपुरम् (महाबलीपुरम्) में जो भगवान् वराह की गुफा है, उस गुफा में सिंह विष्णु तथा उसके पुत्र महेन्द्रवर्मन् के चित्र, उभरी हुई नक्काशी में चित्रित, आज भी विद्यमान हैं ।

पल्लवराज सिंह विष्णु ने वीर नि स ११०२ से ११२७ तक काची के सिंहासन से राज्य करते हुए अपने राज्य को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाया । सिंह विष्णु विष्णुभक्त था । किन्तु उसका पुत्र महेन्द्रवर्मन् (प्रथम) जैनधर्मावलम्बी था ।

वीर नि स ११२७ में महेन्द्रवर्मन् (प्रथम) काची में पल्लवों के राजसिंहासन पर आसीन हुआ । वह बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी, कुशल राज्य निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ था । उसमें उसके पिता के समान ही राज्य विस्तार की लालसा थी और उसने उत्तर में कृष्णा नदी के तट से भी आगे तक अपनी राज्य सीमाओं का विस्तार किया ।

तमिल प्रदेश में जैन धर्म के शताब्दियों से चले आ रहे वर्चस्व पर घातक प्रहार करने वाला शैव महासन्त तिरुअप्पर इसका न केवल समकालीन ही था अपितु उसका गुरु भी था । अप्पर के ससर्ग में आने के पश्चात् काचीपति पल्लवराज महेन्द्रवर्मन् ने जैनधर्म का परित्याग कर शैव धर्म अङ्गीकार कर लिया ।

तिरु अप्पर के समकालीन शैव महासन्त ज्ञानसम्बन्धर के चमत्कारों से प्रभावित होकर मदुरा का राजा सुन्दर पाण्ड्य भी जैन धर्म का परित्याग कर शैव

^१ स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनियम, एम एस रामास्वामी अय्यंगर एण्ड बी शेपगिरि राव एम ए विजयनगर, पृष्ठ ८६

धर्मावलम्बी बन गया था । सुन्दर पाण्ड्य के तीन और नाम उपलब्ध होते हैं, पहला नेदुमार, दूसरा कुन पाण्ड्यन और तीसरा कुब्ज पाण्ड्य ।

जिस प्रकार पल्लवराज महेन्द्रवर्मन (प्रथम) (काचिपति) और कुन् पाण्ड्यन, नेदुमारन अपर नाम सुन्दर पाण्ड्यन (मदुरा का पाण्ड्य राजा) ये दोनों समकालीन थे, उसी प्रकार शैव महासन्त ज्ञानसम्बन्धर और शैव महासन्त तिरु अप्पर—ये दोनों शैव सत भी समकालीन थे । इनमें ज्ञानसम्बन्धर स्वल्पजीवी^१ और अप्पर दीर्घजीवी अनुमानित किये जाते हैं । अप्पर और ज्ञानसम्बन्धर को तमिल प्रदेश में शैव धर्मक्रान्ति के सूत्रधार तथा पल्लवराज महेन्द्रवर्मन (प्रथम) एव मदुरा के पाण्ड्य महाराजा सुन्दर पाण्ड्य (कुन् पाण्ड्यन) को उनके सक्रिय प्रबल पोषक अथवा प्रसारक समझा जाता है । पल्लवराज महेन्द्रवर्मन (प्रथम) का शासनकाल विक्रम स० ६५७ से ६८७ तदनुसार वीर नि० स० ११२७ से ११५७ तक का अनुमानित किया जाता है, जो कि लगभग निश्चित सा ही है ।

तिरु ज्ञानसम्बन्धर ने सुन्दर पाण्ड्य को अपना परम भक्त बना कर अपने निर्देशन में उसके आदेश से सर्वप्रथम मदुरा में ५००० जैन साधुओं को घानी में पिलवा दिया । इसी प्रकार तिरु अप्पर ने काचिपति पल्लवराज महेन्द्रवर्मन् (प्रथम) को अपना दृढ अनुयायी बना कर जैनो का सामूहिक रूप से बलात् धर्म परिवर्तन करवाया । तिरु अप्पर शैव सन्त बनने से पहले न केवल एक अग्रगण्य जैनाचार्य ही थे अपितु पाटलिपुरम् (वर्तमान तिरुपुलियु—तिरु पल्लिहिरपुरम्) नगर के जैन मुनियों के मठ के प्रधान भी थे । इस रूप में घर के भेदों को जानने वाला व्यक्ति यदि घर को उजाड़ने के लिये उद्यत हो जाय तो साधारण घर की तो बात ही क्या लका जैसे अभेद्य सुदृढ दुर्ग वाली लका नगरी को भी देखते ही देखते घराशायी करवा सकता है—इस लोकोक्ति के अनुसार शैव सन्त बनने के पश्चात् तिरु अप्पर जैन धर्म के लिये सर्वाधिक घातक सिद्ध हुए । इन दोनों सन्तों के जीवन वृत्त एव उनके द्वारा जैन धर्म पर किये गये घातक प्रहारों के सम्बन्ध से आगे विस्तार के साथ प्रकाश डाला जायगा ।

विक्रम की सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक जैन धर्म तमिल प्रदेश का प्रमुख, सशक्त एव बहुजनसम्मत धर्म रहा किन्तु मदुरा के राजा सुन्दर पाण्ड्य और काञ्ची के पल्लव राज महेन्द्रवर्मन (प्रथम) के शासन काल में इस पर सकट के बादल मड़राने लगे । वस्तुतः दक्षिणापथ में जैन सच पर यह एक घातक प्रहार था । इस प्रहार से दक्षिण में जैनधर्म की ऐसी अपूरणीय क्षति हुई कि जिसकी पूर्ति लगभग १३ शताब्दियों के प्रयासों के उपरान्त भी आज तक नहीं हो पाई है ।

^१ हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ दी इंडियन पिपुल वाल्यूम ३, पेज ३३० तीसरी आवृत्ति मन् १९७० भारतीय विद्या भवन, वम्बई द्वारा प्रकाशित ।

जैन धर्म दक्षिणापथ में संकटापन्न स्थिति में

गग, कदम्ब, राष्ट्रकूट और होय्सल (पोय्सल)—इन चार राजवंशों के परिचय में बताया जा चुका है कि शताब्दियों तक जैनधर्म को प्रमुख प्रश्रय देने वाले इन राजवंशों के राजाओं, रानियों, प्रधानाचार्यों, दण्डनायकों, सामन्तों, अमात्यों और प्रायः सभी वर्गों के प्रजाजनो द्वारा जैन धर्म के प्रचार-प्रसार एवं उत्कर्ष की दिशा में किये गये विविध आयामी कार्यों के परिणामस्वरूप जैनधर्म की गणना दक्षिण के प्रमुख धर्मों में की जाने लगी और उसका प्रायः सभी दक्षिणी प्रदेशों में, राज्यों में ईसा की दूसरी शताब्दी से ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक पूर्ण वर्चस्व रहा।¹

एतद्विषयक पूर्व में किये गये जैन सहार चरितम् और पेरियपुराण के उल्लेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि तमिल प्रदेश में ज्ञानसम्बन्धर, अप्पर आदि शैव सन्तों द्वारा शैवधर्म के प्रचार-प्रसार एवं अभ्युदय के लिये प्रारम्भ की गई धर्मक्रान्ति के समय भी जैनधर्म दक्षिणापथ का बहुजनसम्मत और सर्वाधिक वर्चस्वशाली धर्म था। अपने इस वर्चस्वकाल में जैन आचार्यों, श्रमणों और विद्वानों ने तमिल, तेलुगू, कन्नड आदि दक्षिण की भाषाओं में अनेक अनमोल एवं अप्रतिम ग्रन्थरत्नों की रचनाएँ कर वहाँ के निवासियों में ज्ञान के चहुँमुखी प्रसार के साथ-साथ दक्षिणापथ के साहित्य को सदा सर्वदा के लिये समृद्ध बना दिया। सरस्वती की इस उत्कट उपासना के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण दक्षिणापथ में जैन मुनियों को ज्ञान का प्रतीक मानकर सर्वत्र उनकी यशोगाथाएँ गाई जाने लगीं। उन गाई जाने वाली यशोगितिकाओं के पदों में से एक पद इस प्रकार है —

सवण बलपगोले गाडिवि बिलगोले बलविरोधि वज्रङ्गोले दा-
नवरिपु चक्रगोले कौरवारि गदेगोले पोणर्केगाव नित्व ॥

अर्थात्—विद्या के क्षेत्र में—ज्ञान के क्षेत्र में जैन मुनि के समक्ष कौन खड़ा रह सकता है ? जिस प्रकार अर्जुन के गाण्डीव धनुष उठाने पर, इन्द्र के वज्र उठा लेने पर, विष्णु के चक्र उठाने और

1 In fact a close study of Indian religious movements particularly those in the Peninsula, would reveal that for nearly four centuries, second to the beginning of the seventh century Jainism was the predominant faith

(स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनियम, रामास्वामी एम एस अय्यंगर लिखित)

भीम के गदा उठा लेने पर उनके समक्ष कोई खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार जैन मुनि द्वारा लेखनी उठा लिये जाने पर उसके समक्ष ससार का कोई व्यक्ति नहीं ठहर सकता ।

इस प्रकार अधिकाधिक लोकप्रिय होता हुआ जैन धर्म जिस समय चहुमुखी उत्कर्ष के पथ पर अग्रसर हो रहा था, उस समय ईसा की सातवीं शताब्दी में^१ शैव सन्तो ने तमिलनाडु के पाण्ड्य राज्य की राजधानी मदुरा और पल्लव राज्य की राजधानी काची में शैव धर्म के प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया ।

उस समय जैनधर्म का दक्षिण में वर्चस्व होने के साथ-साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन-जीवन के स्तर को ऊपर उठाने वाले जनकल्याणकारी कार्यों में जैन धर्मावलम्बियों के सर्वाधिक सक्रिय योगदान के फलस्वरूप जैन धर्म बहुजन सम्मत एवं सर्वाधिक लोकप्रिय बना हुआ था । शैव सन्तो ने अनुभव किया कि जब तक जैन धर्म के वर्चस्व को, उसकी लोकप्रियता को समाप्त नहीं कर दिया जाता, उन्हें अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफलता नहीं मिल सकती । जैन धर्म को अपने अभीप्सित लक्ष्य की पूर्ति में बाधक समझ कर उन्होंने सर्वप्रथम जैन धर्म पर प्रहार करने का निश्चय किया । किन्तु मदुरा और काची के जैन सघ सुगठित एवं सशक्त थे और उन्हें राज्याश्रय भी प्राप्त था । ऐसी दशा में जैन धर्म को जड़ से समाप्त करने की बात तो दूर रही, उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाना भी उस समय बड़ा दुस्साध्य कार्य था । शैव सन्तो ने इसे सुसाध्य बनाने के लिये सर्वप्रथम येन केन प्रकारेण राजसत्ता को अपने पक्ष में करने की सोची ।

मदुरापति सुन्दर पाण्ड्य जैन धर्मावलम्बी था । किन्तु उसकी रानी (चोल राजपुत्री) और पाण्ड्यराज का प्रधान मन्त्री—दोनों ही शैव थे । प्रसिद्ध शैव सन्त ज्ञान सम्बन्धर ने सुन्दर पाण्ड्य की रानी और प्रधानमन्त्री के साथ सम्पर्क स्थापित किया । मन्त्रणा करते समय सुन्दर पाण्ड्य की रानी ने उपाय सुझाते हुए कहा — “गुरुवर ! पाण्ड्यराज की कमर में घूब (कुबड) की ग्रन्थि उभर आने के परिणामस्वरूप वे कुबडे हो गये हैं । उनकी कमर पूरी तरह भुक गई है । इस कारण वे सदा चिन्तित और दुःखी रहते हैं । यदि आप किसी औषधोपचार से

^१ (क) डा० के ए नीलकण्ठ शास्त्री ने काची के राजा महेन्द्रवर्मन का शासनकाल ई० सन् ६००—६३० माना है । इससे इसके समकालीन कुब्ज पाण्ड्य, अप्पर, ज्ञानसम्बन्धर और शैवो के हाथों जैनधर्म पर आये सकट का भी ईसा की सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के आस-पास का समय निश्चित किया जा सकता है । दक्षिण भारत का इतिहास, पृ १२६

(ख) के वी सुब्रह्मण्यम् एवं रामास्वामी अयंगर भी इसे ईसा की सातवीं शताब्दी की घटना मानते हैं । (मीडिएव्न जैनिज्म, बी ए सेलेटोर, पृ २७५)

जैन धर्म दक्षिणापथ मे संकटापन्न स्थिति मे

गग, कदम्ब, राष्ट्रकूट और होय्सल (पोय्सल)—इन चार राजवंशों के परिचय मे बताया जा चुका है कि शताब्दियों तक जैनधर्म को प्रमुख प्रश्रय देने वाले इन राजवंशों के राजाओं, रानियों, प्रधानाचार्यों, दण्डनायकों, सामन्तों, अमात्यों और प्रायः सभी वर्गों के प्रजाजनो द्वारा जैन धर्म के प्रचार-प्रसार एवं उत्कर्ष की दिशा मे किये गये विविध आयामी कार्यों के परिणामस्वरूप जैनधर्म की गणना दक्षिण के प्रमुख धर्मों मे की जाने लगी और उसका प्रायः सभी दक्षिणी प्रदेशों मे, राज्यों मे ईसा की दूसरी शताब्दी से ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक पूर्ण वर्चस्व रहा ।¹

एतद्विषयक पूर्व मे किये गये जैन सहार चरितम् और पेरियपुराण के उल्लेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि तमिल प्रदेश मे ज्ञानसम्बन्धर, अप्पर आदि शैव सन्तों द्वारा शैवधर्म के प्रचार-प्रसार एवं अभ्युदय के लिये प्रारम्भ की गई धर्मक्रान्ति के समय भी जैनधर्म दक्षिणापथ का बहुजनसम्मत और सर्वाधिक वर्चस्वशाली धर्म था । अपने इस वर्चस्वकाल मे जैन आचार्यों, श्रमणों और विद्वानों ने तमिल, तेलुगू, कन्नड आदि दक्षिण की भाषाओं मे अनेक अनमोल एवं अप्रतिम ग्रन्थरत्नों की रचनाएं कर वहां के निवासियों मे ज्ञान के चहुँमुखी प्रसार के साथ-साथ दक्षिणापथ के साहित्य को सदा सर्वदा के लिये समृद्ध बना दिया । सरस्वती की इस उत्कट उपासना के परिणामस्वरूप सम्पूर्णा दक्षिणापथ मे जैन मुनियों को ज्ञान का प्रतीक मानकर सर्वत्र उनकी यशोगाथाएं गाई जाने लगी । उन गाई जाने वाली यशोगितिकाओं के पदों मे से एक पद इस प्रकार है —

सवण बलपगोले गाडिवि बिल्गोले बलविरोधि वज्रङ्गोले दा-
नवरिपु चक्रगोले कौरवारि गदेगोले पोणर्केगाव निल्व ॥

अर्थात्—विद्या के क्षेत्र मे—ज्ञान के क्षेत्र मे जैन मुनि के समक्ष कौन खड़ा रह सकता है ? जिस प्रकार अर्जुन के गाण्डीव धनुष उठाने पर, इन्द्र के वज्र उठा लेने पर, विष्णु के चक्र उठाने और

1 In fact a close study of Indian religious movements particularly those in the Peninsula, would reveal that for nearly four centuries, second to the beginning of the seventh century Jainism was the predominant faith

(स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म, रामास्वामी एम एस अय्यंगर लिखित)

भीम के गदा उठा लेने पर उनके समक्ष कोई खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार जैन मुनि द्वारा लेखनी उठा लिये जाने पर उसके समक्ष ससार का कोई व्यक्ति नहीं ठहर सकता ।

इस प्रकार अधिकाधिक लोकप्रिय होता हुआ जैन धर्म जिस समय चहुमुखी उत्कर्ष के पथ पर अग्रसर हो रहा था, उस समय ईसा की सातवीं शताब्दी में^१ शैव सन्तो ने तमिलनाडु के पाण्ड्य राज्य की राजधानी मदुरा और पल्लव राज्य की राजधानी काची में शैव धर्म के प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया ।

उस समय जैनधर्म का दक्षिण में वर्चस्व होने के साथ-साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन-जीवन के स्तर को ऊपर उठाने वाले जनकल्याणकारी कार्यों में जैन धर्मावलम्बियों के सर्वाधिक सक्रिय योगदान के फलस्वरूप जैन धर्म बहुजन सम्मत एवं सर्वाधिक लोकप्रिय बना हुआ था । शैव सन्तो ने अनुभव किया कि जब तक जैन धर्म के वर्चस्व को, उसकी लोकप्रियता को समाप्त नहीं कर दिया जाता, उन्हें अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफलता नहीं मिल सकती । जैन धर्म को अपने अभीप्सित लक्ष्य की पूर्ति में बाधक समझ कर उन्होंने सर्वप्रथम जैन धर्म पर प्रहार करने का निश्चय किया । किन्तु मदुरा और काची के जैन सघ सुगठित एवं सशक्त थे और उन्हें राज्याश्रय भी प्राप्त था । ऐसी दशा में जैन धर्म को जड़ से समाप्त करने की बात तो दूर रही, उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाना भी उस समय बड़ा दुस्साध्य कार्य था । शैव सन्तो ने इसे सुसाध्य बनाने के लिये सर्वप्रथम येन केन प्रकारेण राजसत्ता को अपने पक्ष में करने की सोची ।

मदुरापति सुन्दर पाण्ड्य जैन धर्मावलम्बी था । किन्तु उसकी रानी (चोल राजपुत्री) और पाण्ड्यराज का प्रधान मन्त्री—दोनों ही शैव थे । प्रसिद्ध शैव सन्त ज्ञान सम्बन्धर ने सुन्दर पाण्ड्य की रानी और प्रधानमन्त्री के साथ सम्पर्क स्थापित किया । मन्त्रणा करते समय सुन्दर पाण्ड्य की रानी ने उपाय सुझाते हुए कहा — “गुरुवर ! पाण्ड्यराज की कमर में घूब (कुबड) की ग्रन्थि उभर आने के परिणामस्वरूप वे कुबडे हो गये हैं । उनकी कमर पूरी तरह झुक गई है । इस कारण वे सदा चिन्तित और दुःखी रहते हैं । यदि आप किसी औषधोपचार से

^१ (क) डा० के ए नीलकण्ठ शास्त्री ने काची के राजा महेन्द्रवर्मन का शासनकाल ई० सन् ६००-६३० माना है । इससे इसके समकालीन कुब्ज पाण्ड्य, अप्पर, ज्ञानसम्बन्धर और शैवो के हाथो जैनधर्म पर आये सकट का भी ईसा की सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के आस-पास का समय निश्चित किया जा सकता है । दक्षिण भारत का इतिहास, पृ १२६

(ख) के वी सुब्रह्मण्यम् एवं रामास्वामी अयंगर भी इसे ईसा की सातवीं शताब्दी की घटना मानते हैं । (मीडिएवल जैनज्म, बी ए सेलेटोर, पृ २७५)

अथवा मन्त्र तन्त्र के चमत्कार से उनकी कमर सीधी कर सके तो अपना अभीप्सित कार्य अनायास ही सिद्ध हो सकता है ।”

कुछ क्षण विचार के पश्चात् ज्ञानसम्बन्धर ने कहा —“मुझे विश्वास है कि भगवान् शंकर के कृपाप्रसाद से यह काम तो मैं कर दूंगा ।”

रानी ने हर्षविरुद्ध कण्ठस्वर से कहा :—“गुरुवर ! तो समझ लीजिये कि अपना काम सिद्ध हो गया ।”

कुछ क्षण विचारमग्न रहने के अनन्तर पाण्ड्य राजरानी ने कहा —“मेरे मस्तिष्क में एक बड़ी सुन्दर योजना आई है । मैं आज ही महाराजा से निवेदन करूंगी कि जैन साधु बड़े ही पहुँचे हुए और अनेक प्रकार की सिद्धियों से सम्पन्न होते हैं । आपके राज्य में उनके रहते हुए आपका यह रोग दूर नहीं हो सके, आपकी कमर उत्तरोत्तर अधिकाधिक झुकती ही जाय, यह न हमारे लिये शोभास्पद है और न उनके लिये ही । अतः कल प्रातः काल ही उन्हें यहाँ राजसभा में बुलवा कर कहा जाय कि वे अपनी तप की, अद्भुत सिद्धियों की, अथवा मन्त्र-तन्त्र आदि चमत्कारों की शक्ति लगाकर आपकी कमर को सीधी कर दें ।”

अपना कथन प्रारम्भ रखते हुए रानी ने अपने गुरु ज्ञानसम्बन्धर से कहा :—“मेरा विश्वास है कि महाराज रोग से मुक्ति पाने के लिये उन जैन साधुओं को अवश्यमेव बुलायेंगे और रोग से मुक्ति दिलाने की उनसे प्रार्थना भी करेंगे । पर वे ऐसा कोई चमत्कार करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे । इससे पहले कि जैन साधु कुछ कहें, मैं राजा, राजसभा और उन जैन साधुओं के समक्ष स्पष्ट शब्दों में यह बात रख दूंगी कि जो धर्मगुरु राज-राजेश्वर पाण्ड्यराज को इस रोग से मुक्ति दिलायेंगे, वही पाण्ड्यराज और उसकी प्रजा का धर्मगुरु और उनका धर्म ही सबका धर्म होगा । पाण्ड्यराज अपने इस असाध्य रोग से छुटकारा पाने के लिये बड़े ही आतुर हैं अतः वे तत्काल इस पण (शर्त) को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे और इस तरह पाण्ड्यराज को शैव-धर्मावलम्बी बना लिये जाने के पश्चात् सम्पूर्ण पाण्ड्य राष्ट्र में आपको यथेप्सित रूप से शैव धर्म का प्रचार-प्रसार करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आयेगी । हमारे समक्ष करणीय कार्य यही है कि पाण्ड्यराज किसी प्रकार आपके हाथ से ही रोगमुक्त हो ।”

महारानी द्वारा सुझाये गये उपाय को अपने कार्य की सिद्धि का अमोघ उपाय मानते हुए शैव सन्त ज्ञानसम्बन्धर ने कहा —“आप विश्वास रखिये कि यौगिकी क्रिया के माध्यम से मैं पाण्ड्यराज को इस असाध्य माने जा रहे रोग से जीवन भर के लिये मुक्त कर दूंगा ।”

रानी ने बड़ी ही चतुराई के साथ अपनी योजना के क्रियान्वयन हेतु अपने पति से निवेदन किया —“स्वामिन् ! भाति-भाति के उपचारादि करवाये जाने के

उपरान्त भी आपका यह रोग शान्त नहीं हुआ, बल्कि और भी उग्र रूप धारण करता जा रहा है। यह हमारे लिये बड़ी चिन्ता का विषय बना हुआ है। अब हमें इसके लिये धर्म की शरण ग्रहण करनी चाहिये। यही एक मार्ग बचा है। कल प्रातः काल ही धर्मगुरुओं को बुलाकर उनसे प्रार्थना की जाय कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, अपने त्याग-तप के बल पर अथवा किसी भी प्रकार की अलौकिक सिद्धि के प्रताप से अथवा चमत्कारादि से किसी भी प्रकार हो, आपको रोगमुक्त कर पूर्ण स्वस्थ बना दें।”

“पाण्ड्य राजराजेश्वरी ! तुम्हारा यह प्रस्ताव परमोपयोगी होने के साथ-साथ वस्तुतः बड़ा प्रशंसनीय है। इस प्रकार की व्यवस्था तो हमें इस रोग के प्रादुर्भाव काल में ही कर लेनी चाहिये थी। अस्तु, कल अवश्य ऐसा ही करेंगे।”

यह कहते हुए सुन्दर पाण्ड्य ने प्रातः काल साधुओं को ससम्मान राजसभा में निमन्त्रित करने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिया।

दूसरे दिन प्रातः काल राजसभा में जैन साधु उपस्थित हुए। महामन्त्री ने उनसे प्रार्थना की कि वे कृपा कर अपने विशिष्ट विज्ञान अथवा विद्याबल से पाण्ड्य-राज के रोग का समूल नाश कर दें।

महारानी ने भी जैन मुनियों से निवेदन किया—“भगवन् ! आप राजगुरु हैं। सब सिद्धियाँ आपकी चरण दासियाँ बनी हुई आपकी आज्ञा का पालन करने के लिये प्रति पल तत्पर रहती हैं। कृपा कर आप अपने सिद्धिबल के चमत्कार से मेरे स्वामी को पूर्ण रूपेण स्वस्थ कर दें। राजराजेश्वर के रोगग्रस्त होने के कारण स्वयं महाराज, समस्त प्रजाजन और हम सब चिन्तित हैं। महाराज को रोगमुक्त करने के प्रयास में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाय, इसलिये हम सब और स्वयं पाण्ड्यराज की ओर से यह पण (शर्त) रखा गया है कि जो धर्मगुरु पाण्ड्य-राज को इस रोग से मुक्त कर देगा वही राजगुरु होगा। राजगुरु होने के कारण सर्वप्रथम आपको यह अवसर दिया जा रहा है। आपके असफल रहने पर अन्य को अवसर दिया जाएगा।”

पेरियपुराण के उल्लेखानुसार सर्व प्रथम जैन मुनियों ने पाण्ड्यराज को रोगमुक्त करने के लिये मन्त्र-तन्त्र आदि सभी प्रकार के उपचारों का प्रयोग किया किन्तु उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई।

अन्ततोगत्वा शैव सन्त ज्ञानसम्बन्धर को आमन्त्रित किया गया और पण को सुनाने के पश्चात् उनसे भी यही प्रार्थना की गई कि वे अपनी अलौकिक शक्ति से पाण्ड्यराज को उस असाध्य रोग से मुक्ति दिलाए।

ज्ञान सम्बन्धर ने आशुतोष शंकर के ध्यान के साथ राजा को रोगमुक्त करने के प्रयास प्रारम्भ किये और सब के देखते-देखते ही झुकी हुई कमर वाले पाण्ड्य नरेश को पूरी तरह सीधा खड़ा कर पूर्णतः रोगमुक्त करते हुए उन्हें कुब्ज पाण्ड्य से सुन्दर पाण्ड्य बना दिया ।

सुन्दर पाण्ड्य ने पण (शर्त) के अनुसार रोग से मुक्ति दिलाने वाले ज्ञान-सम्बन्धर को अपना धर्मगुरु बनाते हुए स्वयं ने भी विधिवत् शैवधर्म अंगीकार कर लिया ।

सुन्दर पाण्ड्य को जैनधर्मावलम्बी से शैवधर्मावलम्बी बना लेने के पश्चात् राजा और प्रजावर्ग के मन पर ज्ञानसम्बन्धर का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । ज्ञानसम्बन्धर ने पाण्ड्यराज की महारानी (चोलराजपुत्री) और पाण्ड्यराज के महामन्त्री के साथ मन्त्रणा कर जैन मुनियों को अपने धर्म की महानता सिद्ध करने की चुनौतियों पर चुनौतियाँ दी और अपनी पक्षधर राजसत्ता के बल पर पणपूर्वक जैनो के साथ चमत्कारिक द्वन्द्व किये । उन धार्मिक द्वन्द्वों में जैनो को पराजित कर पेरिय पुराण एवं जैन-संहार चरितम् आदि शैव साहित्य के उल्लेखानुसार मदुरा में ५००० जैन श्रमणों को सुन्दर पाण्ड्य की आज्ञा से घानों में पिलवा दिया गया । इस तरह ज्ञान-सम्बन्धर के निदेशन में शैवों ने जैन मठों और जैन मन्दिरों को नष्ट करना और जैनधर्मावलम्बियों को बलात् धर्मपरिवर्तन कर शैव बनाना प्रारम्भ किया ।

उधर अप्पर नामक शैव सन्त ने पल्लवराज महेन्द्रवर्मन को जैन से शैव-धर्मावलम्बी बना कर उसके सहयोग से काची में जैनो पर ज्ञानसम्बन्धर के समान ही सामूहिक संहार, बलात् सामूहिक धर्मपरिवर्तन, मठ-मन्दिर-वसति प्रभृति जैन धर्मस्थानों के विध्वसन आदि के रूप में जैनधर्मावलम्बियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने प्रारम्भ किये ।

इन सबका परिणाम यह हुआ कि बहुत से जैन प्राण बचाने के लिये मदुरा और काची नगर से भाग कर अन्यत्र चले गये । पीछे रहे जैनो में से अधिकांश को बलात् शैवधर्मावलम्बी बना दिया गया और जिन लोगों की धर्म पर अटूट आस्था थी और जो धर्म को प्राणों से भी प्रिय मानते थे उन जैनो को इन दोनों शैव सन्तों के अनुयायियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया ।

जैन धर्म पर यह एक ऐसा प्रहार था, जिसे धार्मिक विप्लव कहा जा सकता है । इस धार्मिक विप्लव से जैन धर्म की, तमिलनाडु में सदियों से गहराई से जमे हुए जैन सभ्यता की अपूरणीय क्षति हुई जिसकी पूर्ति लगभग १३ शताब्दियों की सुदीर्घ कालावधि के व्यतीत हो जाने पर भी अद्यावधि नहीं हो पाई है ।

पेरियपुराण, स्थलपुराण आदि शैव साहित्य में तमिलनाडु में जैनधर्म को समूल उखाड़ फेंकने के लिये शैवों द्वारा किये गये इस धार्मिक अभियान की सफलता का श्रेय तिरु ज्ञानसम्बन्धर, तिरु अप्पर, सुन्दर पाण्ड्य की रानी और उसके प्रधानमन्त्री को दिया गया है ।

शैव सन्तो ने, मुख्यतः ज्ञानसम्बन्धर ने अपने इस धार्मिक अभियान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायता देने वाली सुन्दर पाण्ड्य की रानी को और सुन्दर पाण्ड्य के प्रधानमन्त्री को ६३ महान् शैव सन्तों की पक्ति में प्रमुख स्थान दिया है ।^१

तिरु ज्ञानसम्बन्धर के चमत्कारों से प्रभावित सुन्दर पाण्ड्य और तिरु अप्पर से प्रभावित हुए पल्लवराज महेन्द्रवर्मन की सहायता से लगभग एक ही समय में शैवों द्वारा जैन श्रमणों एवं जैन धर्मानुयायियों का मदुरा और काची में जो सामूहिक सहार एवं बलात् सामूहिक धर्म परिवर्तन किया गया तथा जैनो के मन्दिरों, मठों, वसदियों एवं अन्यान्य धार्मिक केन्द्रों को नष्ट-भ्रष्ट किया गया और जैनधर्मावलम्बियों पर और भी अनेक प्रकार के अत्याचार किये गये, इस सब घटनाचक्र को केवल किंवदन्तियां अथवा शैव पुराणकारों की कोरी कल्पना की उड़ान अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण मानने से इन्कार करते हुए डा० विन्सेन्ट स्मिथ ने इन विवरणों को ऐतिहासिक तथ्य प्रकट करने वाले विवरण माना है ।

इन घटनाओं को ऐतिहासिक घटनाएँ मानने के अपने अभिमत की पुष्टि में डा० विन्सेन्ट स्मिथ ने मदुरा के विशाल मीनाक्षी मन्दिर की दीवारों पर चित्रों के रूप में प्रस्तुत किये गये इन घटनाओं के विवरणों को प्रबल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है । मदुरा के मीनाक्षी मन्दिर की दीवारों पर और दक्षिण के बड़े-बड़े मन्दिरों की दीवारों पर उन अत्याचारों की स्मृति दिलाने वाले चित्रों को डा० विन्सेन्ट स्मिथ ने इस तथ्य की सबल साक्ष्य माना है कि शैव साहित्य में उपलब्ध मदुरा और काची में शैवों द्वारा किये गये जैनो के सहार के विवरण वस्तुतः ऐतिहासिक विवरण हैं ।

डा० विन्सेन्ट स्मिथ के इस अभिमत को उद्धृत करते हुए एस० कृष्णस्वामी अय्यंगर ने अपने इतिहास ग्रन्थ सम कन्ट्रीब्यूशन्स आफ साउथ इंडिया टू इंडियन कल्चर के चैप्टर १५ में लिखा है—

1 Both the queen and the minister are counted among the sixty three canonical devotees

(सम कन्ट्रीब्यूशन्स आफ साउथ इंडिया टू इंडियन कल्चर, कृष्ण स्वामी अय्यंगर एम ए पी-एच डी लिखित चैप्टर १३)

“The story has it that the whole body of Jains were impaled by order of the monarch at the instigation of the saint. The late Dr Vincent Smith has so far gone in accepting this story as embodying a historical incident that he regards it as one of the genuine though exceptional instances of persecution for religion. He relies principally upon the evidence of a painting of this incident on the walls of the great temple at Madura. It is not only on the walls of the temple at Madura, but in all the bigger Siva Temples of the South the representation of this story is found. The historicity of this incident will have to depend upon the particular date at which the painting or even a stone representation of this incident, was set where it is. When once the hagiologists set the fashion by giving currency to these stories, it is not difficult to understand that they passed into popular currency, and in the representation of various ‘Lilas’ of Shiva or Vishnu (performance of miracles in sport) or any other God, these would naturally figure. This position is most clearly illustrated in the revocation of temples carried out by the class of Nathukottai Chettis at the present time. Whether pictures of these already existed or not, such representations, as constituted one of the ‘Lilas’ of Shiva are made by them without sacredotal impropriety. It does not require much interval of time even, as we have already stated, that a lithic representation of the performance of EKANTADA Ramayya is found built in a temple constructed at a period following close upon the age of this Ramayya.”

लब्धप्रतिष्ठ इतिहासकार स्व पी बी देसाई ने शैव सन्तो तिरु ज्ञानसम्बन्धर और अप्पर के नेतृत्व में तामिलनाडु के जैनो के विरुद्ध चलाये गये घातक अभियान में सुन्दर पाण्ड्य और महेन्द्रवर्मन पल्लवराज की सहायता से जैनो पर जो अत्याचार किये, उन घटनाओ को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए भी पेरिय-पुराण, स्थल-पुराण तथा शैवो के अन्य साहित्य में जिस रूप में इन घटनाओ का विवरण दिया गया है उसे अतिरजित और अतिशयोक्तिपूर्ण माना है। जैनो पर शैवो द्वारा किये गये अत्याचारो के सम्बन्ध में श्री पी बी. देसाई ने लिखा है —

“As it was the doom of the faith in other parts of India, Jainism had to encounter formidable opposition in its carrier in the Tamil Country also. This was in the period of the seventh and eighth centuries A D to start with, and its opponents were the champions of the Shaivite and Vaishnavite faiths of the Brahmanical religion. Almost simultaneously, under the leadership of Appar

and Sambandhar, the advocates of the Shaivite School launched ruthless attacks against the adherents of the Jain Law and earned signal success in the Pallava and Pandya Kingdoms. The Pallava king Mahendravarman I and the Pandya ruler Marwarman or Sunder Pandya became converts to the Brahmanical faith.

This must have dealt a severe blow to the cause of the Jain religion. Jain Law was challenged, Jaina philosophy was questioned, Jain religious practices were diverted everywhere. Polemics were raised, disputations were held between the supporters of rival creeds regarding their superiority, proofs were demanded, and some times even ordeals and miracles were resorted to. The elated victors backed by the authority of the State indulged in violent activities. The vanquished were pursued and persecuted.

The accounts of the persecution of the Jains given in the Periyapuram and other literary works of the Brahmanical School present a highly coloured and exaggerated picture of the times. Still it must be a fact that the Jains met with iniquities and maltreatment at the hands of their intolerant opponents. The scenes of these persecutions are found sculptured on the walls of the temple at Tiruvattur in the North Arcot District. Similar scenes are depicted in the form of painting on the wall of the manlapam of the Golden Lily Tank of the famous Minakshi Temple at Madura.”^१

श्री देसाई द्वारा दिये गये उपरिलिखित तथ्यों पर विचार करने से तो स्पष्ट रूपेण सिद्ध हो जाता है कि पेरियपुराण, स्थलपुराण एवं शैव साहित्य के अन्य ग्रन्थों में जैन श्रमणों एवं जैन धर्मावलम्बियों के सामूहिक सहार के साथ-साथ बलात्कर्म-परिवर्तन आदि के जो विवरण उपलब्ध होते हैं, वे मदुरा और कांची के शासकों और शैवसन्तों की अभिसन्धि से हुए अवश्य हैं। पर जहाँ तक पेरियपुराण आदि के ऐतिहासिक विवरणों में अतिशयोक्ति का एवं अतिरंजन का प्रश्न है, वह वस्तुतः विचारणीय है।

पेरियपुराण आदि शैव ग्रन्थों में विद्यमान उल्लेखों में इस बात पर सर्वाधिक बल दिया गया है कि तमिलनाडु में जैनो के सामूहिक सहार से पहले जैन धर्मावलम्बियों की संख्या अग्रणीत थी, अतिविशाल थी। जैन धर्मानुयायी, विशेषतः जैन श्रमण-जैनाचार्य राजाओं, अमात्यों, राज्याधिकारियों और प्रजा के प्रायः सभी वर्गों पर पूर्णरूपेण छाये हुए थे, सर्वत्र जैन धर्मावलम्बियों का ही वर्चस्व दृष्टिगोचर होता था।

^१ जैनज्म इन माउथ इंडिया एंड सम जैन इपिग्राफ्स-पी वी देसाई लिखित-पेज ८१-८२

शैव साहित्य में उपलब्ध इन विवरणों पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि इन सामूहिक सहार और बलात्धर्मपरिवर्तन की घटनाओं से पूर्व जैन धर्म सख्या, क्षेत्र विस्तार, वर्चस्व सम्मान आदि सभी दृष्टियों से तमिलनाडु का एक शक्तिशाली और बहुजनसम्मत प्रमुख धर्म था। संक्षेप में यदि यह कह दिया जाय कि उस समय तमिलनाडु की भूमि में जैन धर्म की जड़ें बहुत गहरी पहुँच गई थी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

पेरियपुराण में वर्णित जैन धर्मावलम्बियों की तमिलनाडु में हुए सामूहिक सहारों और बलात्धर्मपरिवर्तन से पूर्व की स्थिति की तुलना में बहा जैनो की वर्तमान स्थिति पर विचार करे तो प्रत्येक विचारक को दोनों में आकाश-पाताल जितना अन्तर दृष्टिगोचर होगा। कहा तो सामूहिक सहार से पूर्व तमिलनाडु में जैनो की अगणित सख्या, और कहा आज तमिलनाडु के मूल निवासी जैनो की १४ हजार जैसी नगण्य सख्या और वह भी अन्यत्र कहीं नहीं, केवल नार्थ आर्कट जिले में। इस पर से प्रत्येक निष्पक्ष विचारक स्वतः इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि बहा जैनो का सहार वास्तव में इतना भीषण एवं हृदय विदारक था जिसके सामने कोई भी शैव साहित्य में किया गया इस सम्बन्धी विवरण फीका ही लगेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो शताब्दियों से गहरी जड़ जमाया हुआ सर्वाधिक लोकप्रिय और बहुजन सम्मत जैन धर्म अपने सुदृढ समझे जाने वाले गढ मदुरा एवं काची से, इस प्रकार लुप्त नहीं हो पाता।

धर्मान्धता से उन्मत्त लोगो द्वारा किये गये अपने प्रतिद्वन्द्वी धर्म के अनुयायियों के इस प्रकार के भीषण सामूहिक नरसंहार के विवरण इतिहास के पन्नों में आज भी उपलब्ध हैं। आंध्रप्रदेश में श्रीशैलम् पर अवस्थित मल्लिकार्जुन मन्दिर के मुख्य मण्डप के दक्षिणी एवं वाम पार्श्व के स्तम्भों पर संस्कृत भाषा में उद्घृतित संवत् १४३३ की माघ कृष्ण चतुर्दशी, सोमवार के शिलालेख में श्वेताम्बर साधुओं के भीषण सहार का विवरण आज भी देखा व पढ़ा जा सकता है। उस शिलालेख में लिगा नामक एक वीर शैवों के नायक द्वारा मन्दिर को की गई अनेक भेंटों के विवरण के साथ उसकी इस बात के लिये प्रशंसा की गई है कि उसने (अनेक) श्वेताम्बर साधुओं के सिर अपनी तलवार से काट कर उन्हें मीत के घाट उतार दिया। नायक लिगा द्वारा किये गये श्वेताम्बर साधुओं के नृशंस सहार को उक्त शिलालेख में एक पवित्र कार्य बताया गया है।^१

इससे ऐसा आभास होता है कि तिरु ज्ञान सम्बन्धर और तिरु अप्पर के तत्वावधान में तमिलनाडु में शासकों की सहायता से जो जैनो का सामूहिक सहार किया गया था, उसी से प्रेरणा लेकर वीर शैवों के मुखिया लिगा ने भी अपनी तलवार से श्वेताम्बर जैन साधुओं के सिर काटे हो।

^१ एपिग्राफिका इन्डिका, जिल्द ५ पीपी १४२ एफ एफ

तेवारम् के माध्यम से तिरु ज्ञानसम्बन्धर और तिरुअप्पर ने जैन श्रमणों के प्रचण्ड विरोध के साथ उनके विरुद्ध जन-जन के मन में जिस प्रकार घोर घृणा फैलाने के प्रयास किये, उनसे भी अनायास अतीत में किये गये उन अत्याचारों की विभीषिकाओं के रोमाचकारी दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, जो अप्पर आदि शैव सन्तों द्वारा जैनो के विरुद्ध फैलाई गई तीव्र घृणा के परिणामस्वरूप शैवों द्वारा तमिलनाडु में जैनो पर किये गये । जैनो के विरुद्ध घृणा फैलाने वाले तेवारम् के उन पदों पर आगे दिये जाने वाले ज्ञानसम्बन्धर के परिचय में प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा ।

शैव साहित्य में उपलब्ध इस विषयक अधिकांश विवरण चमत्कार प्रदर्शन की दिशा में अतिशयोक्तियों और उपमालकारों से ओतप्रोत है । अधिकांश अशिक्षित अथवा अर्द्धशिक्षित भक्त समुदाय के मानस पर अपने वर्म की एव धर्मगुरुओं की महानता की छाप अंकित करने के लिए उन विवरणों में चमत्कारपूर्ण अलंकारिक अतिशयोक्तियों को प्रमुख स्थान दिया गया है । मदुरा के स्थलपुराण के आनैमलेइ, नागमलेइ और पशुमलेइ ये तीन विवरण इस दृष्टि से पठनीय एवं मननीय हैं, जो इस प्रकार हैं —

मदुरा नगर के पास उपर्युक्त तीन नामों की तीन पहाड़ियाँ हैं, जिनका आकार ध्यानपूर्वक देखने पर क्रमशः हाथी, नाग और गाय के आकार से मिलता-जुलता प्रतीत होता है ।

यह कहने की तो कोई आवश्यकता नहीं कि क्रमशः हाथी नाग और गाय के आकार की मदुरा के पास-पड़ोस की ये तीन पहाड़ियाँ पुरातन एवं प्रकृति की कृतियाँ हैं । किन्तु स्थल पुराण में इन पहाड़ियों को उपरि-वर्णित शैव-जैन संघर्ष काल की शैवों के चमत्कार से उत्पन्न हुई पहाड़ियाँ बताया गया है ।

आनैमलेइ पहाड़ी के सम्बन्ध में स्थलपुराण में उल्लेख है कि एक बार कजीवरम् के जैन श्रमणों ने मदुरा के निवासियों को जैन धर्मावलम्बी बनाने के लिये अपने काले जादू के प्रभाव से एक अति विशाल पर्वताकार हाथी बनाकर पूरे मदुरा नगर को धूलिसात् करने के लिये मदुरा की ओर भेजा । मदुरा के राजा ने अपनी और अपने नगर की रक्षा के लिए शिव से प्रार्थना की । शिव ने तत्काल वहाँ प्रकट हो एक ही बारण के प्रहार से उस हाथी को मारकर घराशायी बना दिया । वही निष्प्राण हुआ हाथी आनैमलेइ पहाड़ी के रूप में मदुरा के पार्श्व में आज भी विद्यमान है ।

अपने प्रथम काले जादू को इस प्रकार घराशायी हुआ देख उन जैन साधुओं ने अपने काले जादू से एक अति विशाल काला विषधर बनाकर

मदुरा को नष्ट करने के लिए भेजा । उसे भी शिव ने एक ही शर के प्रहार से घराशायी कर दिया । नागमलेइ पहाड़ी जैनो के काले जादू के काले नाग की ही अवशेष मात्र है ।

तदनन्तर जैन साधुओं ने अपने काले जादू के प्रभाव से गौ (साड वृषभ) उत्पन्न कर मदुरा की ओर भेजा । पिनाकपाणि शिव की कृपा से एक ही बाण के प्रहार से निष्प्राण हो वह वृषभ भी मर गया जो पशुमलेइ पहाड़ी के रूप में आज भी मदुरई के पास एक ओर विद्यमान है ।^१

उपरोक्त विवरणों से पाठक की यह धारणा बनना स्वाभाविक हो सकता है कि उस धार्मिक विप्लव के परिणाम स्वरूप जैनधर्म अपने शताब्दियों के सुदृढ गढ तमिलनाड से उस समय प्रायः लुप्त ही हो गया होगा । परन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न ही रही । इन सामूहिक सहारों के घातक प्रहारों के उपरान्त भी उस समय और उससे उत्तरवर्ती काल के ऐसे अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि इन अत्याचारों के चार-पाच शताब्दियों पश्चात् तक भी, वल्लिमलै (वन्दिवाश ताल्लुक), उत्तरी आर्काट जिला, तिरुक्कुरण्डी, (सलेम जिले) में स्थित तम्दूर (धर्मपुरी), त्रावनकोर के कतिपय भागों, चोल राज्य, पाण्ड्यराज, टोण्ड-इमण्डलम् उत्तरी आर्काट जिले के विलप्पाकम्, तिरुमलई, उत्तरी आर्काट जिले का वेडाल-विडाल अथवा मादेवी अरिन्दमण्डलम्, कोयम्बतूर जिले के भुडिगोण्डकोल-पुरम्, वेणुबुलनाडु के कुम्बनूर, शतमगलम् के देवदान नामक ग्राम, नेलूर जिले के कनुपरतिपाडु आदि तमिलनाड के अनेकों क्षेत्रों में जैन धर्म खूब फलता-फूलता रहा । इनमें से अनेक स्थान जैनधर्म के प्रचार-प्रसार के उस सक्रान्ति-काल से उत्तरवर्ती कालावधि के प्रमुख केन्द्र थे । पुनः एक बड़ी राजशक्ति के रूप में उदित हुए चोल शासन ने जैन धर्मावलम्बियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण मधुर व्यवहार करना प्रारम्भ किया । तमिलनाड में स्थान-स्थान पर जैनो के धर्मस्थानों और जैनधर्म के केन्द्रों को ग्राम, भूमि, सम्पत्ति आदि के दान विपुल मात्रा में दिये गये । इससे जैनधर्म तमिलनाड में शैवों के प्रहारों से पहले की स्थिति में भले ही नहीं आ सका किन्तु फिर भी उसने अपनी स्थिति को पर्याप्तिरूपेण अपेक्षाकृत सुदृढ किया ।^२

^१ जैनिज्म इन साउथ इंडिया एण्ड सम जैन इपिग्राफ्स पी वी देसाई लिखित—पेज ६२

^२ मैन्थुअल आफ पुडु कोट्टाई स्टेट, वाल्यूम २, पार्ट १ पेज ५७४-७ व ६८७-८

देला महत्तर (देला सूरि)

विक्रम की ७वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थ भाग में और वीर निर्वाण की ११वीं शताब्दी में देला सूरि महत्तर नामक एक महान् आचार्य हुए हैं। ये जिन शासन प्रभावक महावादी और विद्वान् मुनि श्री सूर्याचार्य के शिष्य तथा दुर्गस्वामी और “उपमिति भवप्रपञ्च कथा” नामक महान् आध्यात्मिक ग्रन्थ के रचनाकार श्री सिद्धर्षि के गुरु थे। श्री सिद्धर्षि के उल्लेखानुसार ये निवृत्ति कुल के आचार्य थे। ये ज्योतिषशास्त्र के अपने समय के आधिकारिक विद्वान् थे। निवृत्ति कुल की विशेषता है कि इसमें अविच्छिन्न अनेक पट्टपरम्पराओं तक उच्चकोटि के विद्वान् और जिनशासन प्रभावक आचार्य होते रहे। देलासूरि महत्तर ने लाट प्रदेश में अनेक वर्षों तक विचरण कर अनेक भव्यों को प्रतिबोध देते हुए जैन धर्म का उल्लेखनीय प्रचार-प्रसार किया।

इनके अनेक शिष्यों में से दुर्ग स्वामी और सिद्धर्षि इन दो विद्वान् शिष्यों ने निवृत्ति कुल की कीर्ति दिग्दिगन्त में प्रसृत कर दी। दुर्गसूरि अपने गृहस्थ जीवन में विपुल सम्पदाओं के स्वामी थे। देलाचार्य के उपदेश सुनकर इन्हें ससार से विरक्ति हो गई और उन्होंने तत्काल युवावस्था में ही स्त्री-परिवार और अपार सम्पदा का परित्याग कर देलाचार्य के पास श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। ये सिद्धर्षि के ज्येष्ठ गुरुभ्राता थे। सिद्धर्षि ने इनका सदा गुरु के समान सम्मान किया। अनेक वर्षों तक सयम की पालना के साथ-साथ भव्यों को धर्ममार्ग पर आरुढ़ एवं स्थिर करते हुए आपने जिनशासन की उल्लेखनीय सेवा की।

उच्चकोटि की विदुषी साध्वी गणा आपकी ही शिष्य थी जिसने सिद्धर्षि की अमर आध्यात्मिक कृति ‘उपमिति भव प्रपञ्च कथा’ की प्रथम प्रति का अतीव सुन्दर एवं शुद्ध रूप में आलेखन किया।

अन्त में सल्लेखना-सन्थारा पूर्वक आपने भिन्नमाल नगर में समभाव एवं समाधि के साथ स्वर्गारोहण किया।

शैव महासन्त तिरु ज्ञान सम्बन्धर का उपलब्ध संक्षिप्त जीवन वृत्त

शैव सम्प्रदाय का भारत के दक्षिणी प्रदेश तमिलनाडु में पुनरुद्धार अथवा पुनर्स्थापन करने वाले शैव सन्तों में तिरु ज्ञान सम्बन्धर और तिरु अप्पर के नाम शीर्ष स्थान में आते हैं। तिरु ज्ञान सम्बन्धर और तिरु अप्पर जिस प्रकार दक्षिण में और मुख्यतः तमिलनाडु में शैवधर्म के पुनरुद्धार के अभियान के सूत्रधार माने गये हैं, उसी प्रकार जैनधर्म को गहरी क्षति पहुँचाने वालों के भी वे सूत्रधार माने जाते हैं। इनके जीवन के सम्बन्ध में जो परिचय पर्याप्त प्रयास के पश्चात् प्राप्त हो सका है, उसे यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है —

तिरु ज्ञान सम्बन्धर को शैव साहित्य में स्थान-स्थान पर ज्ञान सम्बन्धर मूर्ति नायनार और सम्बन्धर के नाम से अभिहित किया गया है। इसका एक और नाम—पिल्ले नायनार भी उपलब्ध होता है। पिल्ले नायनार का जन्म तन्जौर जिले के शियाली नामक ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ज्ञान सम्बन्धर द्वारा रचित तैवारम् के कतिपय पदों के आधार पर कतिपय विद्वानों द्वारा अनुमान किया गया है कि वे शिरुत्तोडा अप्पर नाम दम्भभक्त नामक एक यशस्वी सेनापति का परम मित्र था। पल्लवराज नरसिंहवर्मन (महेन्द्रवर्मन प्रथम जिसे अप्पर ने जैन से शैव बनाया था, उसके पुत्र) ने पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी वातापी (बादामी) पर आक्रमण कर उस पर अधिकार किया, उस युद्ध में यह शिरुत्तोडा दम्भभक्त सेनापति था। इस नरसिंहवर्मन का शासनकाल ६३० से ६६८ ई० माना गया है।

डा० शाम शास्त्री ने शोध के पश्चात् यह अभिमत व्यक्त किया है कि ज्ञानसम्बन्धर और अप्पर के साथ वादीभसिंह नामक एक महान् दार्शनिक एवं कवि तथा वादीश (जैन मुनि) ने शैव धर्म के गुण-दोष विषय पर वाद-विवाद किया था। जयधवला एवं आदि पुराण के रचनाकार पञ्चस्तूपान्वयी आचार्य जिनसेन ने वादीभसिंह के गुणों का कीर्तन करते हुए आदि पुराण में उनका निम्नलिखित रूप में स्मरण किया है —

कवित्वस्य परासीमा, वाग्मितस्य पर पदम् ।

गमकत्वस्य पर्यन्तो, वादिसिंहीऽर्च्यते न कै ॥

जिनसेन ने ई० सन् ८३७ में जयधवला टीका की रचना पूर्ण की। जिनसेन ने अपने से पूर्व हुए वादीभसिंह को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, इससे

वादीभसिंह का समय ईसा की सातवी-आठवी शताब्दी के बीच का अनुमानित किया जा सकता है ।

जो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति इनके समकालीन थे उनके नाम हैं -

(१) तिरु ज्ञानसम्बन्धर, (२) सुन्दर पाण्ड्य, (३) पल्लव-राज महेन्द्रवर्मन, (४) पल्लवराजा नरसिंहवर्मन, (५) पल्लव सेनापति शिरुत्तौण्डादभ्रभक्त, और वादीभसिंह (अपर नाम आचार्य अजितसेन और ओडयदेव) ।

तिरु ज्ञानसम्बन्धर ने मदुरा में जैनो का सामूहिक सहार और धर्मपरिवर्तन करवाने के अनन्तर शैव धर्म के प्रचार-प्रसार के साथ स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर अपनी कविताओं के माध्यम से जनमानस में जैन साधुओं एवं बौद्धों के प्रति घृणा फैलाने का प्रयास किया । उन कविताओं में से कतिपय पद यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं —

(१) बुद्ध रोडु पोरियिन समनुम पुरकूरि नेरीनल्लार
“ब्रह्मपुर पदीकम्”

अर्थात् बौद्ध मुनि बुद्धिहीन और जैन मुनि सत्य के वदले झूठ बोलने वाले होते हैं । ऐसे लोग धर्म के रास्ते में कभी नहीं टिक सकेंगे ।

(२) सैद अवत्तर मीगु तेररगल साक्कियर सेप्पिर पोऱुल अल्लाकद । अवत्तर मोलियै तविर वारगल “तिरु पुगलूर पदीकम्”

अर्थात्—इन लोगो (बौद्धों और जैनो) की अर्थहीन बातों को लोग मानना छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी बातों से किसी कार्यसिद्धि का होना असंभव है । अतः उनकी बातें अर्थहीन और किसी भी काम की नहीं ।

(३) आसियार मोलियार अमन (जैन साधु) साक्कियर अल्लादवर । “कूडि-कूडी एसी ईरमिलराय मोलि सैदवर सोल्लै पोऱुलेन्नेल ।”

अर्थात्—अपने भक्तजनो को बौद्ध मुनि और जैन मुनि जो आशीष युक्त वचन बोलते हैं, धर्म बोध देते हैं, उनकी उन बातों को कोई सच न मानें ।

(४) अरैक्कुरैइल्लार कूरुवदु आगु गुनम् अल्ल ।
कडीर तिरुक्काटुप्पपल्ली ॥

अर्थात्—कमर पर वस्त्र न पहनने वाले जैनो की बाते न तो गुणयुक्त हैं और न उपयोगी ही, यह बात सभी लोग अच्छी तरह से जान ले ।

(५) इलै मरुदेअल्गाग नारुम हरु तुवरकायोडु ।
(अदररक) सुक्कु तिन्नुम निलै अमन्दोरै नीगी निन्ऱु”
(तिरुमगेल पदीकम्)

अर्थात्—मेहदी लगाकर सुन्दर बनाये हुए हाथो मे रखे अदरक एव सुपारी की कतलियो से युक्त पान खाने वाले इन जैन एव बौद्ध मुनियो से सदा दूर ही रहे ।

(६) तुडुक्कुडै कैयरुम साक्कीयरुम-साक्कीयरुम जातियिन
(सातियिन) नीगिय अवत्तवत्तवर—तिरुनल्लार पदीकम ।
(अस्पष्ट)

(७) मासेरिय उड्ल समन् गुरुक्कल ।

अर्थात्—ये मैले शरीर वाले जैन मुनि गुरु कैसे हो सकते हैं ।

(८) वेरवन्दूर मासूरदर वैडलीनरु उललवर—“तिरु नन्नामलै”

अर्थात्—पसीने से तर-वतर मैले शरीर वाले जैन मुनि गर्मी मे इधर से उधर भटकते हैं ।

(९) मजगल समन् मन्डैकरियर गुन्डर गुणमिलिगल
“तिरु विलीमिललै”

अर्थात्—ये जैन मुनि भिक्षापात्र धारण करने वाले गुण्डे हैं । ये लोगो को कुचक्र मे फसाने के लिये और सम्मोहित करने के लिये इधर-उधर घूमने वाले हैं ।

(१०) मत्तमली सित्तर इरैमदी इल्ला समनर—“तिरुनैदानम”

अर्थात्—मद मे मतवाले (धमड मे चूर) ये जैन मुनि—“भगवान् हैं”—इस भावना से कोसो दूर है, अर्थात् भगवान् के अस्तित्व को नही मानने वाले हैं ।

(११) तडुक्कै उडल् इडुक्की—तलै परिकुम समनर

अर्थात्—शरीर पर ताड के पत्तो को लपेटे हुए अपने सिर के बालो को नोचने वाले ये जैन मुनि हैं ।

(१२) पैरुक्क पिदट्टुम समनर—सीरकाली

अर्थात्—जिस बात में सच्चाई का लवलेश मात्र भी नहीं इस प्रकार की गप्पे मारने वाले हैं जैन मुनि ।

(१३) गुडुमुट्टि कूरै इन्निये पिडम् उन्नुम पिरान्दर सोल्ल केलेल—तिरुपुलवूर

अर्थात्—मोटे-घाटे एव नग्न (नग-घडग) खड़े होकर खाने वाले बौद्ध की बातों को कभी मत मानो ।^१

इस प्रकार तिरु ज्ञान सम्बन्धर जीवन पर्यन्त शैव धर्म के उत्कर्ष के साथ-साथ तमिलनाड की धरती से जैन धर्म के अस्तित्व को मिटाने के लिये सतत प्रयास करते रहे ।

तिरु अप्पर और तिरु ज्ञान सम्बन्धर—ये दोनों ही शैव महासन्त समकालीन थे । इन दोनों के प्रयास से तमिलनाड में शैवधर्म का प्रचुर प्रचार-प्रसार हुआ । तिरु अप्पर ने अपने जीवन के अन्तिम काल में शैव धर्म का त्याग कर पुन जैनधर्म अंगीकार किया । ये पल्लवराज महेन्द्र वर्मन के समकालीन सुन्दर पाण्ड्य के गुरु थे, यह पहले बताया जा चुका है । पल्लव राजा महेन्द्रवर्मन का राज्यकाल यशस्वी इतिहासकार डा० के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री ने ई० सन् ६००-६३० तक निर्धारित किया है । इससे ज्ञानसम्बन्धर का समय भी ईसा की सातवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध स्वतः प्रमाणित होता है ।

संत तिरु अप्पर का उपलब्ध जीवन-वृत्त

अपनी युवावस्था में वर्षों तक जैन धर्म के एक सध विशेष के परम सम्मानास्पद आचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के पश्चात् शैव सन्त बनकर तिरु अप्पर ने तमिलनाड में जैनधर्म के सर्वतोमुखी वर्चस्व को समाप्त प्राय करने और शैव धर्म का व्यापक प्रचार करने में जो युगपरिवर्तनकारी कार्य किये, उन कार्यों के

^१ स्व बाबाजी श्री जयन्त मुनिजी के ससार पक्ष के सुपौत्र श्री रेख चन्द्रजी चौधरी के सौजन्य से श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर को प्राप्त विवरण-पत्र के आधार पर ।

लिये तिरु अप्पर का जैन और शैव दोनों ही धर्मों के इतिहास में सदा सर्वदा क्रमशः विषाद और हर्ष के साथ स्मरण किया जाता रहेगा ।

तमिलनाडु में जैन धर्म पर कभी भुलाये नहीं जाने योग्य घातक प्रहार कर उसे निर्बल बनाने वाले शैव सन्तो में जिस प्रकार अप्पर का नाम शीर्ष स्थान पर आता है उसी प्रकार तमिलनाडु में शैवधर्म को उत्कर्ष के शिखर पर बैठाने वाले शैव सन्तो में भी अप्पर का नाम मूर्धन्य स्थान पर आता है ।

काचिपति पल्लवराज महेन्द्रवर्मन प्रथम जैसे कवि, वाग्मी और विज्ञ जैन धर्मानुयायी राजा को न केवल शैव धर्मानुयायी ही अपितु जैनधर्म का प्रबल शत्रु बनाकर उससे अपनी इच्छानुसार जैनधर्मावलम्बियों पर हृदयद्रावक अत्याचार करने वाले अप्पर कैसा प्रभावशाली वाग्मी और अद्भुत प्रतिभा का धनी होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है ।

पल्लवराज महेन्द्रवर्मन प्रथम को यशस्वी इतिहासविदों ने एक महान् राज्य निर्माता, कवि, लेखक तथा संगीतज्ञ माना है । वह 'मत्त विलास', 'विचित्र-चित्र' एवं 'गुणभार' जैसी अनेक उपाधियों से विभूषित था । उसने 'मत्त विलास प्रहसन' नामक एक हास्य रस की कृति की भी रचना की । ऐसा अनुमान किया जाता है कि उसकी हास्य रस की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति से प्रभावित जैनो ने महेन्द्रवर्मन प्रथम को 'मत्तविलास' की उपाधि से विभूषित किया । अपनी उस 'मत्तविलास-प्रहसन' नामक कृति में महेन्द्रवर्मन ने इसके पात्रों में पाशुपत परिव्राजक, कापालिक, कापालिक की पत्नी और एक बौद्ध (भिक्षु) को तो सम्मिलित किया है किन्तु किसी जैन श्रमण अथवा गृहस्थ को उस प्रहसन के पात्रों में सम्मिलित नहीं किया । इसे इतिहासविदों ने इस बात का एक सबल प्रमाण माना है कि महेन्द्रवर्मन जैन था । इस प्रकार के विशिष्ट विद्वान् और दृढ़ आस्थावान् जैन राजा को भी अप्पर ने शैवधर्मानुयायी बना लिया, यह अप्पर की अप्रतिम प्रतिभा का ही प्रभाव था ।

शैव एवं जैन—दोनों धर्मों के साहित्य तथा शिलालेख आदि में अप्पर के जो अपर नाम उपलब्ध होते हैं, वे हैं —

- (१) तिरु अप्पर
- (२) अप्पर
- (३) तिरु नावुकरसर
- (४) धर्मसेन
- (५) तिरु नावुकरसर नायनार और वागीश ।

तिरुवाडी, जिसे देवारम् साहित्य और आधिराजमागत्यपुर के शिलालेख में तिरुवाडिगाई के नाम से अभिहित किया गया है, एक ऐसा ऐतिहासिक और

प्रसिद्ध नगर है, जहा अप्पर को धर्मपरिवर्तन करवा कर जैन साधु से शैव साधु बनाया गया । अप्पर को जैन साधु से शैव साधु बनाने में उस पर अनेक प्रकार के अद्भुत चमत्कारों का प्रयोग करना पडा ।^१

अन्ततोगत्वा जब अप्पर को एक चमत्कार के प्रयोग द्वारा असाध्य रोग से मुक्त और पूर्ण स्वस्थ कर दिया गया तो उसने जैन श्रमणधर्म का परित्याग कर शैव धर्म अंगीकार कर लिया जो बडा ही प्रभावशाली और महान् शैव सन्त सिद्ध हुआ ।

जैन श्रमण से जब वह शैव साधु बना उस समय उसका नाम अप्पर रखा गया । अप्पर की तिरुनावुक्करस अर्थात् वागीश (वृहस्पति का पर्यायवाची शब्द) के नाम से भी प्रसिद्धि हुई ।

जिस समय वह जैन साधु और पाटलिका (पाटलिपुरम्) के प्राचीन जैन श्रमणकेन्द्र अथवा मठ का आचार्य था उस समय उसका नाम धर्मसेन था । शैव साधु बनते ही अप्पर ने पाटलिका के जैनसंस्कृति के एक प्रसिद्ध केन्द्र के मठ को और मन्दिर को धूलिसात् कर उसके स्थान पर "तिरु वाडिगाई" नामक एक विशाल शिवमन्दिर बनवाया ।

जैनवाग्मय के अध्ययन से सत तिरु अप्पर के विषय में एक तथ्य प्रकाश में आता है कि उसने शैव सन्त बनने से पहले अपने जैन श्रमण-जीवन में एक ऐसे प्राचीन जैन मठ में जैन शास्त्रों का अध्ययन किया जो जैन संस्कृति के अध्ययन का एक प्रमुख केन्द्र स्थल गिना जाता था । आगे चलकर अपनी महान् प्रतिभा के बल पर वे उस विद्या-केन्द्र के आचार्य बनाये गये । इस सम्बन्ध में इतिहास के विद्वानों और शोधार्थियों को इस बात की खोज करने की आवश्यकता है कि वस्तुतः जैन संस्कृति का वह प्राचीन केन्द्र यापनीय परम्परा का केन्द्र था अथवा दिगम्बर परम्परा का या अन्य किसी परम्परा का । जैन संस्कृति का वह प्राचीन केन्द्रस्थल पाण्ड्य राज्य के पाटलिका नामक नगर में था, इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं ।

शक सवत् ३८० (ई० सन् ४५८, तदनुसार वीर नि० स० ६८५ और वि० स० ५१५) में काचीपति सिंहवर्मन के शासनकाल के २० वें वर्ष में पाण्ड्यराज्य के पाटलिक ग्राम में सर्वनन्दि नामक जैनाचार्य ने प्राकृत भाषा के 'लोकविभाग' नामक ग्रन्थ की रचना सम्पन्न की ।^२

^१ एपिग्राफी रिपोर्ट्स, मद्रास, वोल्यूम ५ ।

^२ विश्वे स्थिते रविभुते वृषभे च जीवे, राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे ।

ग्रामे च पाटलिकनामनि पाण्ड्यराष्ट्रे, शास्त्र पुरा लिखितवान्मुनि सर्वनन्दि ॥२॥

सवत्सरे तु द्वाविंश, काचीशसिंहवर्मण ।

अशीत्यग्रे शकान्दाना, सिद्धमेतच्छतत्रये ॥३॥ (शक स ३८०)

पाटलिका को ही वर्तमान में तिरुप्पुलियुर, तिरु पल्लिरिपुरम् अथवा पाटलिपुरम् के नाम से अभिहित किया जाता है। पाटलिका के उस प्राचीन जैन सस्कृति के केन्द्र (मठ) के स्थान पर ही अप्पर द्वारा बनवाया हुआ तिरुवाडिगाई नामक शिवमन्दिर आज विद्यमान है, यह एपिग्राफी रिपोर्ट्स, मद्रास, वोल्यूम ५ से सिद्ध है।

आज प्राकृत भाषा का लोकविभाग कही उपलब्ध नहीं है पर उसका सिंहसूरर्षि द्वारा किया हुआ सस्कृत रूपान्तर आज विद्यमान है। सस्कृत लोकविभाग की प्रशस्ति में एक श्लोक है, जो शोधार्थी विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। वह श्लोक इस प्रकार है —

भव्येभ्य सुरमानुषोरुसदसि श्री वर्द्धमानार्हता,
यत्प्रोक्तं जगतो विधानमखिलं ज्ञातं सुधर्मादिभिः ।

आचार्यावलिकागतं विरचितं तत् सिंहसूरर्षिणा,
भाषाया परिवर्तनेन निपुणं सम्मानितं साधुभिः ॥

इस श्लोक में “ज्ञातं सुधर्मादिभिः” यह पद वस्तुतः मननीय है। क्योंकि दिगम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों में भ० महावीर का पट्टधर, भ० महावीर से सम्पूर्ण ज्ञान ग्रहण करने वाला, उस ज्ञान के आधार पर द्वादशांगी रूपी समस्त जैन आगमों का ग्रथयिता और उस आगमज्ञान का दूसरों को ज्ञान कराने वाला गौतम को ही माना गया है, सुधर्मा को नहीं।

श्वेताम्बर परम्परा में भ० महावीर का प्रथम पट्टधर सुधर्मा को माना गया है। आचारागादि आगमों के सम्बन्ध में यापनीय परम्परा की मान्यता भी श्वेताम्बर परम्परा के अनुरूप ही है, यह यापनीय परम्परा के यत्किंचित् उपलब्ध साहित्य से निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। ‘लोकविभाग’ के ऊपर उद्धृत श्लोक में सुधर्मा को भ० महावीर से ज्ञान ग्रहण करने वाला और सुधर्मा से ही उस ज्ञान के उत्तरवर्ती आचार्य परम्परा में चले आने का उल्लेख किया है। इससे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आचार्य सर्वनन्दि और उनसे दो तीन पीढ़ी पश्चात् हुए आचार्य धर्मसेन (तिरु अप्पर) कही यापनीय परम्परा अथवा किसी अन्य परम्परा के आचार्य तो नहीं थे। यह प्रश्न शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शोध का विषय है। आशा है शोधप्रिय विद्वान् इस पर शोधपूर्ण प्रकाश डालने का प्रयास अवश्य करेंगे। इतिहासविदों की यह मान्यता है कि यापनीय परम्परा के आचार्यों एवं साधुओं के नाम अधिकांशतः पूर्वकाल में नन्द्यन्त और कीर्त्यन्त हुआ करते थे। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लोकविभाग के रचयिता सर्वनन्दि के सम्बन्ध में शोध करना आवश्यक हो जाता है।

सर्वनन्दि का समय लोकविभाग की प्रशस्ति में शक स ३८०, तदनुसार ई सन् ४५८ उल्लिखित है और अप्पर के समकालीन एव अप्पर द्वारा जैन से शैव बनाये गये पल्लवराज महेन्द्रवर्मन का शासनकाल ई सन् ६०० से ६३० माना गया है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि सर्वनन्दि के पाटलिका जैन मठ का उत्तरवर्ती आचार्य धर्मसेन उनसे दो तीन पीढ़ी उत्तरवर्ती काल का लगभग १२५ वर्ष पीछे का आचार्य होगा।

अप्पर शैव सन्त बनने से पहले जैन साधु था और पाटलिका नगर के जैन मठ का अधिष्ठाता और जैन सघ का आचार्य था, इसकी पुरातात्विक प्रमाणों से पुष्टि होती है। अप्पर के जैन साधु होने के सम्बन्ध में एपिग्राफी रिपोर्ट्स, मद्रास, की जिल्द ५ का निम्नलिखित अंश प्रमाण के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—

Tiruvadi—The Tiruvadigai of the Devaram literature and the Adhirajamangalya-pura inscriptions, is famous as the place where Appar, originally a Jaina, got converted to the Saiva Creed after many trying spiritual ordeals. The inscriptions of the temple which date from the Pallava King "Nripatunga varman" (A D ८५४ to ८८०), The Pallava design of the Linga enshrined in the temple, and the Jaina image which is reported to have been dug out of an adjoining field and which is now placed within the temple compound, bear ample testimony to the antiquity of this village and to its former associations with the Jaina faith. The court religion of the Pallavas before Mahendravarman was won over to the Saiva religion by Appar, other-wise called Tirunavukkaradu Nayanar (Sdt Vagisa).

This town like Tirukkoyitur appears to have also been fortified in ancient times. It was also the scene of a battle between the forces of the later Pallava King Kopperunjiviga and Hoysala Narashimha II (Epigraphica Indica Volume VII Page २६०-६६). Local tradition has it that during one of the modern Muhammadan or British occupations, the temple Gopura suffered serious damage and was in ruins until repaired about fifty years ago by the head of the local Tirunavukkarasar—Matha, which is a dependency of the Tiruppanandal—Adhimam in the Tanjore district. It is interesting to note that a Tamil Brahman poet of the १६th century, called Uddandavelayudha—Bharati, composed a Kalamagam on the god of the temple and obtained a gift of some land and house site in Saka १४५८ (No ३७६ of Appendix B), but it is regrettable that this composition is not now known to be extant.

हेस्टिंग्स एन्साइक्लोपीडिया आफ रिलिजन एण्ड एथिक्स में अप्पर की जीवनी के सम्बन्ध में थोड़ा प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि अप्पर अपनी युवावस्था में एक जैन साधु था । अपनी प्रौढ़ अवस्था में वह कट्टर शैव साधु था और वृद्धावस्था में वह, अपनी प्रौढ़ावस्था में स्वयं द्वारा (शैव सन्त के रूप में) किये गये आचरण पर पश्चात्ताप करता हुआ, पुनः जैन धर्म का अनुयायी बन गया । पुनः जैन बन जाने के पश्चात् यह अप्पर कही शैव धर्म का घोर अनिष्ट न कर बैठे—इस आशंका से सशक्त हो शैव धर्मानुयायियों ने रहस्यपूर्ण ढंग से अप्पर की हत्या कर दी और एक काल्पनिक आश्चर्यकारी कथानक की सरचना कर लोगों में इस प्रकार का समाचार प्रसृत कर दिया कि अप्पर को एक सिंह ने मारकर खा लिया है । वह सिंह अन्य कोई नहीं भगवान् शंकर का गण ही था ।

भगवान् जिनेश्वर अथवा अर्हत् की स्तुति के रूप में अप्पर द्वारा तमिल भाषा में रचित स्तोत्र आज भी जैन धर्मावलम्बी भक्तों द्वारा बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम के साथ गाये जाते हैं । अप्पर के वे स्तुतिपरक पद्य कतिपय अंशों में तैवारम् से मिलते-जुलते हैं और जैनो में बड़े ही लोकप्रिय हैं । ऐसा अनुमान किया जाता है कि अप्पर ने सम्भवतः इन लोकप्रिय स्तुतियों—स्तोत्रों की रचना अपनी आयु के अन्तिम भाग में की थी ।

एन्साइक्लोपीडिया में जो एतद्विषयक उल्लेख है, वह इस प्रकार है —

Note The Jains give an altogether different version of Appar's life thus —

“Appar was a Jain ascetic in his youth, a staunch Shaiva in his middle age and a repented follower of Jainism in his old age. On account of his reconversion to Jainism he was murdered by his Saivite followers lest he should undo by popularising a mysterious story that he was devoured by a tiger which was only a manifestation of Shiva. Certain Tamil hymns in praise of Jina or Arhat are attributed to Appar and are most popularly sung by the Jains even to day. The hymns resemble the Tevaram in many ways perhaps they were sung by Appar during the latter period of his life.

(एन्साइक्लोपीडिया आफ रिलिजन एण्ड एथिक्स हैस्टिंग्स लिखित—
पेज ४६५)

अप्पर ने शैव सन्त बनने से बहुत पहले पाटलिका (पाटलिपुरम्) के मठ में जैन श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी । वर्षों तक उस मठ में रहकर जैन सिद्धान्तों का गहन अध्ययन किया था । निश्चित रूप से वह बड़ा मेधावी, वाग्मी

और विद्वान् श्रमण रहा होगा और उसके उन गुणों से प्रभावित होकर जैन सघ ने उन्हें पाटलिपुरम् के मठ का अधिष्ठाता और वहाँ के जैन सघ का आचार्य बनाया था। धर्म सघ के संचालन का उसे प्रत्यक्ष और सक्रिय अनुभव था। किन्-किन कार्यक्रमों को जन-कल्याण की भावना से हाथ में लेकर जनमत को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है और उन कार्यक्रमों के माध्यम से धर्म सघ को अभ्युदय—उत्थान के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है, इन सब बातों का अप्पर को जैनाचार्य के पद पर वर्षों तक कार्य करते रहने के कारण अच्छा अनुभव था।

शैव धर्म अंगीकार करने के पश्चात् अपने उन अनुभवों के आधार पर शैव धर्म की स्थिति को तमिलनाडु की भूमि में सुदृढ़ करने के लिये जैन सघ द्वारा संचालित उन सब जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों को और कार्य प्रणालियों को सैद्धान्तिक रूप से शैव धर्म के कर्तव्यों में सम्मिलित किया। वे जन-कल्याणकारी सार्वभौम मानवीय सिद्धान्त, जिनको अप्पर ने जैनो का अनुसरण करते हुए शैव धर्म के कर्तव्यों में सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार किया, वे मोटे रूप में इस प्रकार हैं —

(१) जैन धर्मानुयायी प्रतिदिन अपने आराध्यदेव तीर्थकरो की स्तोत्रों से सस्वर पाठ के साथ स्तुति—पूजा—अर्चा करते हैं। इसी का अनुसरण करते हुए अप्पर आदि शैव सन्तो ने भी शैवों के धर्म स्थानों और मन्दिरों आदि में अपने आराध्य देव शिव की स्तुति—पूजा—अर्चा आदि का शैवों के लिये विधान किया।

(२) जैन धर्मानुयायी ६३ शलाका (श्लाघ्य) महापुरुषों के जीवन-चरित्रों का पठन-पाठन करते हैं। अप्पर आदि शैव सन्तो ने भी ६३ महान् शैव सन्तो के जीवन चरित्रों का निर्माण एवं सकलन किया और उनके पठन-पाठन, श्रवण-श्रावण को शैव धर्मावलम्बियों का आवश्यक कर्तव्य निर्धारित कर दिया।

(३) जैन धर्म में आहारदान, अभय दान (प्राणदान), भैषज्यदान और ज्ञान दान अथवा शास्त्र दान को महान् पुण्यप्रदायी और उच्च कोटि का जन-कल्याणकारी कार्य माना गया है। अप्पर आदि शैव सन्तो ने भी अपने शैव धर्म के सार्वत्रिक प्रचार-प्रसार और सर्वतोमुखी अभ्युत्थान के लिये जैनो का अनुसरण करते हुए आहाराभय—भैषज्य—शास्त्र—दान को सैद्धान्तिक रूप से शैवधर्म के प्रमुख कर्तव्यों में स्थान दिया।

(४) जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था के लिये कहीं कोई स्थान नहीं है, केवल कर्म को ही जैन धर्म में महत्व दिया गया है। वैष्णव धर्म की मान्यताओं के पूर्णतः प्रतिकूल होते हुए भी “अप्पर आदि शैव सन्तो ने जाति-पाति को शैव धर्म में कोई स्थान नहीं दिया।” इसे अप्पर आदि शैव सन्तो ने न केवल सिद्धान्त रूप में ही स्वीकार किया किन्तु तत्काल जाति-पाति—वर्गविहीन शैव समाज के सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत कर दिया। उन्होंने परिगणित अथवा अछूत गिनी जाने वाली

जातियो और वर्गों के लोगो को, शैव धर्म सघ मे समान स्तर पर सम्मिलित किया । यही नही अपितु शैव धर्म मे परम पवित्र, परम पूज्य माने गये ६३ महान् शैव सन्तो मे मछुआ वर्ग के अतिभक्त नायनार नामक सन्त को भी सम्मिलित कर उसे महान् शैव सन्तो मे समान स्तर का स्थान और सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया । अप्पर आदि शैव सन्तो का यह एक ऐसा क्रान्तिकारी कदम था, जिसने शैव धर्म सघ को जन-जन का परम लोकप्रिय धर्म सघ बना दिया ।

(५) एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, जिसे जैनाचार्य अथवा जैनधर्मावलम्बी प्राचीन काल से ही निरन्तर करते आ रहे थे, वह था राजसत्ता का—राजाओ का सरक्षण प्राप्त करना । अपने धर्म सघ के उत्तरोत्तर अभ्युत्थान के लिये अप्पर आदि शैव सन्तो ने इस कार्य को परम आवश्यक मान कर इस कार्य मे भी जैनो का, जैनाचार्यों का अनुसरण किया ।

उन्होंने पल्लवराज महेन्द्रवर्मन, पाण्ड्यराज सुन्दर पाण्ड्य आदि राजाओ को अपनी वाग्मिता एव अपने चमत्कारो आदि से प्रभावित कर अपने शैव धर्म सघ के उत्कर्ष के लिये, उन राजाओ का सरक्षण प्राप्त किया । शैव धर्म ने राज्याश्रय अथवा राजाओ का सरक्षण प्राप्त कर अपने प्रतिद्वन्द्वियो को कुचल कर अपने धर्म सघ को सबल, सुदूरव्यापी और बहुजन सम्मत बनाने मे किस प्रकार अद्भुत् एव आशातीत सफलता, स्वल्पकाल मे ही प्राप्त कर ली, इसका प्रस्तुत प्रकरण मे उल्लिखित तथ्यो से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है ।

इस प्रकार जैनो द्वारा पूर्वकाल मे अपनायी गयी कार्य प्रणालियो का अनुसरण करते हुए अप्पर आदि शैव सन्तो ने अपने लक्ष्य की पूर्ति मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की ।

जहा तक अप्पर के समय का सम्बन्ध है, यह पहले बताया जा चुका है कि यह ई० सन् ६०० से ६३० तक सत्ता मे रहे काचीपति पल्लवराज महेन्द्रवर्मन प्रथम का गुरु और ज्ञानसम्बन्धर, सुन्दरपाण्ड्य, पल्लव सेनापति शिरुत्तोण्डा दश्रमत्त और जैनाचार्य वादीभसिंह (ओडयदेव) का समकालीन था । अत इस शैव महा सन्त अप्पर का समय भी ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर इसी शताब्दी के पूर्वार्द्ध के आस-पास का अनुमानित किया जाता है ।

तिरु अप्पर के जीवन की एक विशेषता है कि जैन सघ मे वह आचार्य पद जैसे गौरवगरिमापूर्ण पद पर पहुँचा । कालान्तर मे शैव धर्म अगीकार कर शैव सन्तो मे भी शीर्षस्थान पर पहुँचा और अन्त मे पुन जैनधर्मावलम्बी बन गया और अन्ततोगत्वा जिन शैवो को उत्कर्ष के उच्च शिखर पर पहुँचाया, उन्ही के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई ।

तिरु अप्पर और ज्ञानसम्बन्धर के समकालीन जैनाचार्य वादीभसिंह अप्पर नाम ओडयदेव

वीर निर्वाण की ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के सघिकाल के जैनाचार्यों में दिगम्बर जैनाचार्य वादीभसिंह का नाम प्रमुख ग्रन्थकारों में गिना जाता है ।

जयधवला जैसे महान् टीकाग्रन्थ के यशस्वी रचनाकार जिनसेनाचार्य के आदिपुराण में उल्लिखित शब्दों के अनुसार वादीभसिंह महाकवि योग्य प्रतिभा की पराकाष्ठा, उच्च कोटि के वाग्मी गमकानुप्रासादादि के पारदृष्टा और वादियों के हस्तियूथ के लिये विकराल केसरी-सिंह तुल्य थे ।

वे अपने समय के लब्धप्रतिष्ठ महान् तार्किक भी थे । डा० श्याम शास्त्री द्वारा प्रकाश में लाये गये इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वादीभसिंह ने शैवक्रान्ति के सूत्रधार शैव महासन्त तिरु ज्ञानसम्बन्धर और तिरु अप्पर के साथ शैवधर्म के सिद्धान्तों के विषय में वादविवाद किया था ।^१ इनका (वादीभसिंह का) परिचय एक विशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है । इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादीभसिंह का संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है ।

इनका वास्तविक नाम ओडय देव था । अपराजेय वादी अथवा महान् तार्किक होने के कारण उन्हें वादीभसिंह की उपाधि से विद्वानों ने विभूषित किया था ।

इनकी 'स्याद्वादसिद्धि', 'क्षेत्रचूडामणि' और 'गद्य चिन्तामणि'—ये तीन रचनाएँ वर्तमान में उपलब्ध हैं । ये तीनों ही ग्रन्थ वस्तुतः ग्रन्थरत्न हैं । 'स्याद्वादसिद्धि' नामक न्याय और दर्शन के ग्रन्थ में १४ अधिकार हैं किन्तु इसके अन्तिम अधिकार में केवल ६ कारिकाएँ ही हैं और शेष दो कृतियों की तरह इसमें अन्तिम पुष्पिका का भी अभाव है । इससे स्पष्टतः ही यह प्रकट होता है कि यह ग्रन्थ या तो अपूर्ण रह गया है अथवा किसी लिपिकार ने इसका पूरा आलेखन नहीं किया ।

वादीभसिंह की शेष 'क्षेत्रचूडामणि' और 'गद्यचिन्तामणि' इन दोनों ही कृतियों में कथानक एक ही है, कथानायक भी वही है और कथा के पात्र भी भिन्न नहीं, वे ही हैं ।

इन दोनों कृतियों में कथा, कथानायक और पात्रों का सादृश्य होते हुए भी पाठकों को ये दोनों ग्रन्थ एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होते हैं, यह वादीभसिंह की अद्भुत कल्पना शक्ति का ही चमत्कार है, जो अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता ।

क्षत्रचूडामणि एक उच्च कोटि का नीति काव्य है जिसमें सरस सूक्तियाँ और हृदयस्पर्शी उपदेश हैं ।

गद्य चिन्तामणि एक गद्य काव्य है । इसकी भाषा प्रौढ़ और कुछ जटिल है । इसमें दिये गये उपदेश के नीति-वाक्य बड़े ही सरस एवं चित्ताकर्षक हैं ।

विद्वान् कवि वादीभसिह ने अपने गुरु के नामोल्लेख के साथ अपना परिचय देते हुये गद्य चिन्तामणि में लिखा है —

श्री पुष्पसेन मुनिनाथ इति प्रतीतो
दिव्यो मनुर्हृदि सदा मम सविदध्यात् ।
यच्छक्तित प्रकृति मूढमतिर्जनोऽपि
वादीभसिह मुनि पुगवतामुपैति ॥

अर्थात्—पुष्पसेन नामक आचार्य मेरे गुरु हैं । उनमें ऐसी दिव्य शक्ति है कि उनकी उस शक्ति के प्रताप से मेरे जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति भी वादीभसिह आचार्य बन गया ।

आचार्य पुष्पसेन को मल्लिषेण प्रशस्ति में अकलक का गुरु भ्राता बताया गया है इससे यह सिद्ध होता है कि वादीभसिह के गुरु पुष्पसेन और महान् विद्वान् आचार्य अकलक समकालीन विद्वान् थे ।

जहाँ तक वादीभसिह के समय का प्रश्न है, कही इनके निश्चित समय का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । इनका जिनसेनाचार्य ने आदिपुराण में और पार्श्वनाथ चरित्र के रचनाकार वादीराज सूरि ने स्मरण किया है ।

जिनसेनाचार्य का समय ई० सन् ८३७ है और वादीराज सूरि का समय ई० सन् १०२५ है । इससे यह तो निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि वादीभसिह ईसा की आठवीं शताब्दी से पूर्व के विद्वान् थे । तिरु ज्ञानसम्बन्धर और तिरु अप्पर के प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि पल्लवराज महेन्द्रवर्मन प्रथम और सुन्दरपाण्ड्य यह सब समकालीन थे । वहाँ यह भी बताया जा चुका है कि काचीपति पल्लवराज महेन्द्रवर्मन प्रथम का शासन काल ई० सन् ६०० से ६३० तक का है । वादीभसिह भी अप्पर और ज्ञानसम्बन्धर के समकालीन विद्वान् थे अतः इनका समय भी स्वतः ईसा की सातवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध हो जाता है ।

आचार्य वादीभसिह का शैव सत ज्ञानसम्बन्धर और अप्पर के साथ जो वाद-विवाद हुआ उसका क्या निर्णय रहा इस सम्बन्ध में आज तक कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है । आशा है इतिहास के विद्वान् इस और अग्रतर शोध कर इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे ।

श्रमण भगवान् महावीर के ३५वे पट्टधर आचार्य श्री जयसेन (द्वितीय)

जन्म	—	वीर नि स ११४२
दीक्षा	—	वीर नि स ११७४
आचार्यपद	—	वीर नि स ११९७
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १२२३
गृहवास पर्याय	—	३२ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२३ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	२६ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	४९ वर्ष
पूर्ण आयु	—	८१ वर्ष

श्रमण भगवान् महावीर के ३४वे पट्टधर आचार्य श्री हरिषेण के स्वर्ग गमनानन्तर उनके विद्वान् शिष्य मुनि श्री जयसेन (द्वितीय) को चतुर्विध तीर्थ द्वारा आचार्य पद पर विराजमान किया ।

आप प्रभु महावीर के ३५वे पट्टधर हुए । ४९ वर्ष की पूर्ण साधु पर्याय में निरतिचार-विशुद्ध श्रमणाचार का परिपालन करने के साथ-साथ आपने २६ वर्ष तक आचार्य पद को सुशोभित करते हुए जिनशासन की बड़ी निष्ठा के साथ महती सेवा की ।

इससे अधिक इनके विषय में कोई उल्लेख कहीं उपलब्ध नहीं होता । इतिहासविदों से इसके लिए अग्रेतर शोध की अपेक्षा है ।

क्षत्रचूडामणि एक उच्च कोटि का नीति काव्य है जिसमें सरस सूक्तियाँ और हृदयस्पर्शी उपदेश हैं ।

गद्य चिन्तामणि एक गद्य काव्य है । इसकी भाषा प्रौढ़ और कुछ जटिल है । इसमें दिये गये उपदेश के नीति-वाक्य बड़े ही सरस एवं चित्ताकर्षक हैं ।

विद्वान् कवि वादीभसिह ने अपने गुरु के नामोल्लेख के साथ अपना परिचय देते हुये गद्य चिन्तामणि में लिखा है —

श्री पुष्पसेन मुनिनाथ इति प्रतीतो
दिव्यो मनुर्हृदि सदा मम सविदध्यात् ।
यच्छक्तित प्रकृति मूढमतिर्जनोऽपि
वादीभसिह मुनि पुगवतामुपैति ॥

अर्थात्—पुष्पसेन नामक आचार्य मेरे गुरु हैं । उनमें ऐसी दिव्य शक्ति है कि उनकी उस शक्ति के प्रताप से मेरे जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति भी वादीभसिह आचार्य बन गया ।

आचार्य पुष्पसेन को मल्लिवेण प्रशस्ति में अकलक का गुरु भ्राता बताया गया है इससे यह सिद्ध होता है कि वादीभसिह के गुरु पुष्पसेन और महान् विद्वान् आचार्य अकलक समकालीन विद्वान् थे ।

जहाँ तक वादीभसिह के समय का प्रश्न है, कहीं इनके निश्चित समय का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । इनका जिनसेनाचार्य ने आदिपुराण में और पार्श्वनाथ चरित्र के रचनाकार वादीराज सूरि ने स्मरण किया है ।

जिनसेनाचार्य का समय ई० सन् ८३७ है और वादीराज सूरि का समय ई० सन् १०२५ है । इससे यह तो निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि वादीभसिह ईसा की आठवीं शताब्दी से पूर्व के विद्वान् थे । तिरु ज्ञानसम्बन्धर और तिरु अप्पर के प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि पल्लवराज महेन्द्रवर्मन प्रथम और सुन्दरपाण्ड्य यह सब समकालीन थे । वहाँ यह भी बताया जा चुका है कि काचीपति पल्लवराज महेन्द्रवर्मन प्रथम का शासन काल ई० सन् ६०० से ६३० तक का है । वादीभसिह भी अप्पर और ज्ञानसम्बन्धर के समकालीन विद्वान् थे अतः इनका समय भी स्वतः ईसा की सातवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध हो जाता है ।

आचार्य वादीभसिह का शैव सत ज्ञानसम्बन्धर और अप्पर के साथ जो वाद-विवाद हुआ उसका क्या निर्णय रहा इस सम्बन्ध में आज तक कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है । आशा है इतिहास के विद्वान् इस ओर अग्रेतर शोध कर इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे ।

श्रमण भगवान् महावीर के ३५वे पट्टधर आचार्य श्री जयसेन (द्वितीय)

जन्म	—	वीर नि स ११४२
दीक्षा	—	वीर नि स ११७४
आचार्यपद	—	वीर नि स ११९७
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १२२३
गृहवास पर्याय	—	३२ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२३ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	२६ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	४९ वर्ष
पूर्ण आयु	—	८१ वर्ष

श्रमण भगवान् महावीर के ३४वे पट्टधर आचार्य श्री हरिपेण के स्वर्ग गमनानन्तर उनके विद्वान् शिष्य मुनि श्री जयसेन (द्वितीय) को चतुर्विध तीर्थ द्वारा आचार्य पद पर विराजमान किया ।

आप प्रभु महावीर के ३५वे पट्टधर हुए । ४९ वर्ष की पूर्ण साधु पर्याय में निरतिचार-विशुद्ध श्रमणाचार का परिपालन करने के साथ-साथ आपने २६ वर्ष तक आचार्य पद को सुशोभित करते हुए जिनशासन की बड़ी निष्ठा के साथ महती सेवा की ।

इससे अधिक इनके विषय में कोई उल्लेख कहीं उपलब्ध नहीं होता । इतिहासविदों से इसके लिए अग्रेतर शोध की अपेक्षा है ।

श्रमण भगवान् महावीर के ३६वे पट्टधर आचार्य श्री जग ल स्वामी

जन्म	—	वीर नि स ११८७
दीक्षा	—	वीर नि स. १२१४
आचार्य पद	—	वीर नि स १२२३
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १२२६
गृहवास पर्याय	—	२७ वर्ष
सामान्य साधु-पर्याय	—	६ वर्ष
आचार्य-पर्याय	—	६ वर्ष
पूर्ण साधु-पर्याय	—	१५ वर्ष
पूर्ण आयु	—	४२ वर्ष

वीर प्रभु के ३५वे पट्टधर आचार्य श्री जयसेन (द्वितीय) के दिवगत हो जाने पर श्रमणोत्तम श्री जगमाल स्वामी को भ महावीर के ३६वें पट्टधर के रूप में चतुर्विध सघ द्वारा प्रभु की मूल विशुद्ध श्रमण-परम्परा का आचार्य बनाया गया ।

उन्होंने ६ वर्ष तक सामान्य साधु पर्याय में और ६ वर्ष तक आचार्य पद पर रहकर भगवान् महावीर की मूल परम्परा के विशुद्ध श्रमणाचार की ज्योति को अपने समय के सक्रान्ति काल में भी अखण्ड बनाये रखा । आपने चैत्यवासी परम्परा के एकाधिपत्य काल की विकट परिस्थितियों में भी मूल श्रमण परम्परा के विशुद्ध श्रमणाचार को अक्षुण्ण एवं निरतिचार बनाये रखकर जिनशासन की जो सेवाएँ की हैं, वे जैन धर्म के इतिहास में युग-युगान्तरो तक मुमुक्षु साधु-साध्वियों एवं श्रावक-श्राविकाओं के वर्गों को स्व पर कल्याण के प्रशस्त पथ पर अग्रसर होते रहने के लिये प्रदीप स्तम्भ के समान सदा-सदा मार्गदर्शन करती रहेगी ।

श्रमण भगवान् महावीर के ३७वे पट्टधर आचार्य श्री देव ऋषि

जन्म	—	वीर नि स ११४६
दीक्षा	—	वीर नि स ११६०
आचार्य पद	—	वीर नि स १२२६
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १२३४
गृहवास पर्याय	—	४१ वर्ष
सामान्य साधु-पर्याय	—	३६ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	५ वर्ष
पूर्ण साधु-पर्याय	—	४४ वर्ष
पूर्ण आयु	—	८५ वर्ष

शासन नायक वीर प्रभु के ३६वे पट्टधर श्री जगमाल स्वामी के वीर नि. स १२२६ मे स्वर्गारोहण कर लेने पर मुनिश्रेष्ठ श्री देवऋषि को महावीर के ३७वे पट्टधर पद पर आचार्य बनाया गया ।

आप वीर निर्वाण की १३वीं शताब्दी के आचार्य हुए । वीर नि स १२२६ से १२३४ पर्यन्त केवल ५ वर्ष के अपने आचार्य काल मे प्रतिकूल परिस्थितियों के उपरान्त भी श्रमण-श्रमणी वर्ग के हृदय मे विशुद्ध श्रमणाचार के प्रति एक ललक उत्पन्न कर उत्तरोत्तर क्षीण से क्षीणतम होते जा रहे मूल श्रमण-परम्परा के प्रवाह को अक्षुण्ण-अविच्छिन्न बनाये रखकर जिनशासन की महती सेवा की ।

श्रमण भगवान् महावीर के ३६वे पट्टधर आचार्य श्री जग ल स्वामी

जन्म	—	वीर नि स ११८७
दीक्षा	—	वीर नि स. १२१४
आचार्य पद	—	वीर नि स १२२३
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १२२६
गृहवास पर्याय	—	२७ वर्ष
सामान्य साधु-पर्याय	—	६ वर्ष
आचार्य-पर्याय	—	६ वर्ष
पूर्ण साधु-पर्याय	—	१५ वर्ष
पूर्ण आयु	—	४२ वर्ष

वीर प्रभु के ३५वे पट्टधर आचार्य श्री जयसेन (द्वितीय) के दिवगत हो जाने पर श्रमणोत्तम श्री जगमाल स्वामी को भ महावीर के ३६वे पट्टधर के रूप में चतुर्विध सघ द्वारा प्रभु की मूल विशुद्ध श्रमण-परम्परा का आचार्य बनाया गया ।

उन्होंने ६ वर्ष तक सामान्य साधु पर्याय में और ६ वर्ष तक आचार्य पद पर रहकर भगवान् महावीर की मूल परम्परा के विशुद्ध श्रमणाचार की ज्योति को अपने समय के सक्रान्ति काल में भी अखण्ड बनाये रखा । आपने चैत्यवासी परम्परा के एकाधिपत्य काल की विकट परिस्थितियों में भी मूल श्रमण परम्परा के विशुद्ध श्रमणाचार को अक्षुण्ण एवं निरतिचार बनाये रखकर जिनशासन की जो सेवाएँ की हैं, वे जैन धर्म के इतिहास में युग-युगान्तरो तक मुमुक्षु साधु-साध्वियों एवं श्रावक-श्राविकाओं के वर्गों को स्व पर कल्याण के प्रशस्त पथ पर अग्रसर होते रहने के लिये प्रदीप स्तम्भ के समान सदा-सदा मार्गदर्शन करती रहेगी ।

श्रमण भगवान् महावीर के ३७वे पट्टधर आचार्य श्री देव ऋषि

जन्म	—	वीर नि स ११४६
दीक्षा	—	वीर नि स ११६०
आचार्य पद	—	वीर नि स १२२६
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १२३४
गृहवास पर्याय	—	४१ वर्ष
सामान्य साधु-पर्याय	—	३६ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	५ वर्ष
पूर्ण साधु-पर्याय	—	४४ वर्ष
पूर्ण आयु	—	८५ वर्ष

शासन नायक वीर प्रभु के ३६वे पट्टधर श्री जगमाल स्वामी के वीर नि. स १२२६ में स्वर्गारोहण कर लेने पर मुनिश्रेष्ठ श्री देवऋषि को महावीर के ३७वे पट्टधर पद पर आचार्य बनाया गया ।

आप वीर निर्वाण की १३वीं शताब्दी के आचार्य हुए । वीर नि स १२२६ से १२३४ पर्यन्त केवल ५ वर्ष के अपने आचार्य काल में प्रतिकूल परिस्थितियों के उपरान्त भी श्रमण-श्रमणी वर्ग के हृदय में विशुद्ध श्रमणाचार के प्रति एक ललक उत्पन्न कर उत्तरोत्तर क्षीण से क्षीणतम होते जा रहे मूल श्रमण-परम्परा के प्रवाह को अक्षुण्ण-अविच्छिन्न बनाये रखकर जिनशासन की महती सेवा की ।

श्रमण भगवान् महावीर के ३६वें पट्टधर चार्य श्री जग ल स्वामी

जन्म	—	वीर नि स ११८७
दीक्षा	—	वीर नि स. १२१४
आचार्य पद	—	वीर नि स १२२३
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १२२६
गृहवास पर्याय	—	२७ वर्ष
सामान्य साधु-पर्याय	—	६ वर्ष
आचार्य-पर्याय	—	६ वर्ष
पूर्ण साधु-पर्याय	—	१५ वर्ष
पूर्ण आयु	—	४२ वर्ष

वीर प्रभु के ३५वें पट्टधर आचार्य श्री जयसेन (द्वितीय) के दिवंगत हो जाने पर श्रमणीत्तम श्री जगमाल स्वामी को भ महावीर के ३६वें पट्टधर के रूप में चतुर्विध सघ द्वारा प्रभु की मूल विशुद्ध श्रमण-परम्परा का आचार्य बनाया गया ।

उन्होंने ६ वर्ष तक सामान्य साधु पर्याय में और ६ वर्ष तक आचार्य पद पर रहकर भगवान् महावीर की मूल परम्परा के विशुद्ध श्रमणाचार की ज्योति को अपने समय के सन्नान्ति काल में भी अखण्ड बनाये रखा । आपने चैत्यवासी परम्परा के एकाधिपत्य काल की विकट परिस्थितियों में भी मूल श्रमण परम्परा के विशुद्ध श्रमणाचार को अक्षुण्ण एवं निरतिचार बनाये रखकर जिनशासन की जो सेवाएँ की हैं, वे जैन धर्म के इतिहास में युग-युगान्तरो तक मुमुक्षु साधु-साध्वियों एवं श्रावक-श्राविकाओं के वर्गों को स्व पर कल्याण के प्रशस्त पथ पर अग्रसर होते रहने के लिये प्रदीप स्तम्भ के समान सदा-सदा मार्गदर्शन करती रहेगी ।

बत्तीसवें (३२) युगप्रधानाचार्य श्री पुण्यमित्र

जन्म	—	वीर निर्वाण सम्वत् ११५२
दीक्षा	—	वीर निर्वाण सम्वत् ११६०
सामान्य साधु पर्याय	—	वीर निर्वाण सम्वत् ११६० से ११६७ तक ।
युगप्रधानाचार्य काल	—	वीर निर्वाण सम्वत् ११६७ से १२५० तक ।
स्वर्ग	—	वीर निर्वाण सम्वत् १२५०
सर्वायु	—	६८ वर्ष

युगप्रधानाचार्य पुण्यमित्र प्राचीनकाल में एक महान् प्रभावक आचार्य हुए हैं । यह एक दुर्भाग्य की बात है कि युगप्रधानाचार्य परम्परा के आचार्यों के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में वर्तमान काल में सामान्यतः उपलब्ध साहित्य में कोई अधिक आधिकारिक जानकारी नहीं मिलती ।

‘तित्थोगालिपइण्णय’ के प्रकाश में आने के पश्चात् इस परम्परा के कतिपय आचार्यों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आये हैं । इस ग्रन्थ में इस परम्परा के आचार्यों के सम्बन्ध में जो उल्लेख है, उन पर विचार करने से यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि इस परम्परा का अनेक शताब्दियों तक जैन जगत् में एक परम प्रामाणिक परम्परा के रूप में सर्वांगीण वर्चस्व रहा है ।

‘तित्थोगालिपइण्णय’ के उल्लेखों के अनुसार आचार्य पुण्यमित्र ८४००० पदों वाले सर्वांगपूर्ण व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती सूत्र) के अन्तिम धारक हुए हैं । वे महान् चिन्तक और विशुद्ध श्रमणाचार की रक्षा में निपुण थे ।

आपके स्वर्गस्थ होते ही ८४००० पदों वाला गुणो से ओतप्रोत पाचवा अंग व्याख्या प्रज्ञप्ति रूपी कल्पवृक्ष सहसा सकुचित हो गया और इसके गुण रूपी

श्रमण भगवान् के ३८वें पट्टघर १ र्थ श्री भीम ऋषि

जन्म	—	वीर नि स ११६०
दीक्षा	—	वीर नि स १२११
आचार्य पद	—	वीर नि स १२३४
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १२६३
गृहवास पर्याय	—	५१ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२३ वर्ष
आचार्य-पर्याय	—	२९ वर्ष
पूर्ण साधु-पर्याय	—	५२ वर्ष
पूर्ण आयु	—	१०३ वर्ष

प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल के चरम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर क ३७वें पट्टघर आचार्य श्री देवऋषि के स्वर्गस्थ होने पर वीर नि स १२३४ में मुनि पुगव श्री भीम ऋषि को वीर प्रभु के ३८वें पट्टघर के रूप में चतुर्विध सघ द्वारा आचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया ।

अपने आचार्यकाल में शिथिलाचार परायणा चैत्यवासी परम्परा के एकाधिपत्य, सार्वत्रिक प्रचार-प्रसार एवं काल प्रभाव से बढ़ते हुए वर्चस्व के उपरान्त भी भगवान् महावीर की विशुद्ध मूल श्रमण परम्परा की क्षीण धारा को अपने तप त्याग के बल पर प्रवाहित रखते हुए उसे विलुप्त होने से बचाया । अपने २९ वर्ष के आचार्यकाल में आचार्य श्री भीम ऋषि ने 'यथा नाम तथा गुणा.' की कहावत को चरितार्थ कर जिनशासन की महती सेवा की ।

हर्षवर्द्धन— पर नाम शीलादित्य

वीर निर्वाण की बारहवीं शताब्दी में स्थानेश्वर और कन्तीज का महाराजा हर्षवर्द्धन महान् प्रतापी और भारतीय इतिहास में बड़ा ही यशस्वी राजा हुआ है। हर्ष स्वयं बड़ा विद्वान्, यशस्वी साहित्य-निर्माता, विद्वानों का समुचित समादर करने वाला, साहसी योद्धा रणनीति में विशारद और शांति का भी पुजारी था।

अपनी मातृभूमि से विदेशी हूणों के शासन को सदा-सर्वदा के लिये समाप्त कर देने के अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु जो सफल अभियान हर्ष ने प्रारम्भ किया, उससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका न केवल अन्तस्तल अपितु रोम-रोम देशप्रेम के प्रगाढ़ रंग में रंगा हुआ था। सब धर्मों को वह समान दृष्टि से देखता था। बौद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग हर्ष को बुद्ध का परम भक्त और कट्टर बौद्ध धर्मानुयायी बताता है, तो दूसरी ओर हर्षवर्द्धन के शासनकाल की उसकी मुद्राएँ उसे शिव का भक्त—परम शैव सिद्ध करती हैं। तीसरी ओर जैन साहित्य में “भक्तामर” नाम से प्रसिद्ध आदिनाथ भगवान् के स्तोत्र के रचयिता आचार्य मान-तुंग द्वारा निर्मित इस स्तोत्र निर्माण की घटना का हर्ष के साथ सम्बन्ध जोड़कर हर्ष को जैन धर्म के प्रति विशिष्ट अनुराग रखने वाला बताया गया है।

सब धर्मों के अनुयायी हर्ष को अपने-२ धर्म का अनुयायी बताते हैं तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि राजा हर्ष सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था।

हर्षवर्द्धन के जीवनवृत्त पर विशद प्रकाश डालने वाले मुख्य रूप से दो स्रोत हैं। एक तो है हर्ष के परमप्रीतिपात्र महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र और दूसरा स्रोत है चीनी यात्री ह्वेनत्सांग द्वारा लिखे गये हर्ष सम्बन्धी विवरण।

चीनी यात्री ह्वेनत्सांग के हर्षसम्बन्धी विवरणों को पढ़ने से साधारण पाठक को भी सहज ही यह आभास हो जाता है कि उनमें उसने हर्ष का बौद्ध धर्म के अनन्यभक्त के रूप में एक अतिरजित चित्र प्रस्तुत किया है।

महाकवि बाण के उल्लेखानुसार स्थाण्वीश्वर (थानेश्वर) राज्य का नाम किसी नगर के नाम पर प्रचलित हुआ, जो श्रीकण्ठ नामक देश में अवस्थित था। थानेश्वर राज्य का संस्थापक आदि पुरुष पुष्पभूति था।

थानेश्वर राज्य की प्राचीन राजकीय सीलो (मुहरो) और प्राचीन अभिलेखों के आधार पर इतिहासविदों ने इस राजवंश की जो पुष्पभूति के उत्तरवर्ती काल की राजावली तैयार की है, वह इस प्रकार है ^१ —

- (१) महाराजा नरवर्द्धन, उसकी रानी वज्रिणी देवी।
- (२) महाराजा राज्यवर्द्धन, उसकी रानी अप्सरा देवी।
- (३) महाराजा आदित्यवर्द्धन, उसकी रानी महासेना—गुप्ता देवी।

अमृत फलो से वचित भव्य साधक सहसा भ्रान्त एव हतप्रभ हो गये । 'तित्थो-
गालि पइन्नय' की वे गाथाए इस प्रकार है —

पण्णासा वरिसेहिं य, बारस वरिस सएहिं वोच्छेदो ।
दिन्नगणि पूसमित्ते, सविवाहाण छलगाण ॥८१२॥
नामेण पूसमित्तो, समणो समणगुण निउण चित्तविओ ।
होही अपच्छिमो किर वियाह सुयधारओ वीरो ॥८१२॥
तम्मिय वियाहरुक्खे, चुलसीति पयसहस्सगुण कलिए ।
सहस्सचिए सभतो, हो ही गुण निप्फलो लोगो ॥८१४॥

अर्थात्—वीर निर्वाण सम्बत् १२५० मे दिन्नगणि श्री पुण्यमित्र के समय
मे व्याख्या प्रज्ञप्ति सहित छ अगो का व्यवच्छेद (ह्रास) हो जायगा ।

विशुद्ध श्रमणाचार के परिपालक और दूसरो से पालन करवाने मे निपुण
एव महान् चिन्तक वीरवर पुण्यमित्र नामक श्रमण सम्पूर्ण व्याख्या प्रज्ञप्ति का
अन्तिम धारक होगा ।

गुणो से ओतप्रोत, चौरासी हजार पदो वाले पचम अग शास्त्र व्याख्या
प्रज्ञप्ति रूपी कल्पवृक्ष के सहसा सकुचित हो जाने पर उसके गुण रूपी फलो से
वचित हुए लोग दिग्भ्रान्त हो किर्कर्तव्यविमूढ हो जायेगे ।

इसके अतिरिक्त इनके बारे मे कोई उल्लेखनीय जानकारी अद्यतन प्रयत्न
करने पर भी हमे नही मिल सकी है । भावी शोधकर्त्ताओ से पूर्ण अपेक्षा है ।

व्यक्त करते हुए हर्ष से आग्रह किया कि वह थानेश्वर के राजसिंहासन पर बैठे । किन्तु हर्ष ने अपने बड़े भाई के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि वह भी अपने ज्येष्ठ भ्राता के पदचिह्नो का अनुसरण कर सन्यस्त हो अध्यात्मसाधना में निरत हो जायगा ।

जिस समय दोनों भाई इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय कन्नौज के एक समाचारवाहक ने आकर उन दोनों भाइयों को सूचना दी कि जिस दिन महाराजा प्रभाकरवर्द्धन के स्वर्गस्थ होने के समाचार कन्नौज पहुँचे उसी दिन मालवा के राजा ने कन्नौज के महाराजा ग्रहवर्मन (राज्यवर्द्धन के वहनोई) की हत्या कर दी और महारानी राज्यश्री को बन्दी बना लिया । अब वह थानेश्वर पर आक्रमण करना चाहता है ।

इस दुःखद समाचार को सुनते ही राज्यवर्द्धन १० हजार अश्वारोहियों की सेना ले मालवराज के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ और उसने हर्ष को थानेश्वर-राज्य की रक्षा के लिये वही रखा । वायुवेग से आगे बढ़कर राज्यवर्द्धन ने मालव नरेश की सेना पर भीषण आक्रमण किया । देखते ही देखते राज्यवर्द्धन ने मालव सेना को नष्ट कर दिया ।

मालव सेना पर इस विजय के पश्चात् गौड राजा शशाक ने विश्वासघात कर राज्यवर्द्धन की हत्या कर दी । यह हर्षवर्द्धन पर अनभ्र वज्रपात था ।

हर्षचरित्र में महाकवि बाण के उल्लेखानुसार इस महाशोकप्रद समाचार के सुनते ही हर्ष के क्रोध का पारावार न रहा । उसने शपथपूर्वक प्रतिज्ञा की कि यदि वह कुछ ही दिनों में पृथ्वी को गौडविहीन नहीं कर सका तो अग्निप्रवेश कर लेगा । उसने उसी समय पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक समस्त भारत पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया और अपने मन्त्रियों को आदेश दिया कि वे सब राजाओं को इस प्रकार का सदेश भेज दें कि वे सब उसकी (हर्ष की) अधीनता स्वीकार करें अन्यथा शीघ्र ही युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाय । तदनन्तर हर्षवर्द्धन एक बड़ी सेना लेकर सर्वप्रथम गौडराज शशाक से प्रतिशोध लेने और तदनन्तर चारों दिशाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये प्रस्थित हुआ ।

हर्षवर्द्धन को मार्ग में प्राग्ज्योतिष (आसाम) के राजा कुमार अपर नाम भास्करवर्मन का दूत मिला और उसने अपने स्वामी की ओर से यह प्रस्ताव किया कि वे दोनों परस्पर एक दूसरे की समय-समय पर सहायता करें । हर्ष ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा । कुछ दिनों तक कूच पर कूच करते आगे बढ़ते समय हर्ष को मण्डी मिला जो राज्यवर्द्धन की सेना, शत्रुसेना के बन्दियों, मालवराज की सेना से लूट में प्राप्त शस्त्रास्त्रादि सामग्री और मालवराज के छत्र, चामर, गज, अश्व और घनागार आदि लिए थानेश्वर की ओर लौट रहा था । हर्ष को उससे राज्यश्री के सम्बन्ध में यह सूचना मिली कि बन्दीगृह से मुक्त की जाने पर राज्यश्री अपनी परिचारिकाओं के साथ विन्धाटवी में प्रविष्ट

(४) परमभट्टारक महाराजाधिराज प्रभाकरवर्द्धन अपर नाम प्रतापशील ।
रानी यशोमती देवी ।

परम भट्टारक महाराजाधिराज
राज्यवर्द्धन

परम भट्टारक महाराजाधिराज
हर्षवर्द्धन

पुरातत्व-सामग्री से यह प्रकट होता है कि राज्यवर्द्धन के अतिरिक्त इस वंश के सभी राजा शैव धर्मावलम्बी थे । राज्यवर्द्धन बौद्ध धर्मानुयायी था ।

थानेश्वर राजवंश की उपरिलिखित वंशावलि को देखने से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि इनमें प्रभाकरवर्द्धन से पहले के इस वंश के राजा केवल महाराजा विरुद्ध के ही धारक थे । इस राजावलि में केवल प्रभाकरवर्द्धन ने ही सर्वप्रथम परम भट्टारक महाराजाधिराज पद धारण किया । इससे यह प्रमाणित होता है कि थानेश्वर राज्य सर्वप्रथम प्रभाकरवर्द्धन के शासनकाल में ही स्वतन्त्र राज्य बना । इससे पहले संभवतः इसके ई० सन् ५०० से ५८० के बीच हुए सभी पूर्वज गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ सामन्त राजा रहे होंगे । महाराजा आदित्यवर्मन का विवाह गुप्त सम्राट् महासेन की बहिन महासेना से हुआ और इस वैवाहिक सम्बन्ध के पश्चात् थानेश्वर राज्य शनै-शनै शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने लगा और अतोगत्वा महासेन का भागिनेय प्रभाकरवर्द्धन शक्तिशाली थानेश्वर राज्य का महाराजाधिराज बन गया । गुप्त सम्राट् महासेन के समय को देखते हुए अनुमान किया जाता है कि प्रभाकरवर्द्धन ई० सन् ५८० के आस-पास स्वतन्त्र महाराजाधिराज बना । महाकवि बाण ने हर्षचरित्र में प्रभाकरवर्द्धन के लिये लिखा है —

“परमभट्टारक महाराजाधिराज प्रभाकरवर्द्धन हूण रूपी मृगों के लिये सिंह, सिन्धुराज के लिये साक्षात्काल गुर्जरराज की निद्रा को क्षण-क्षण पर भग कर देने वाला भयकर स्वप्न, गान्धार के राजा के लिये भयकर शीतज्वर, लाटराज की रणचातुरी को चूर्णित-विचूर्णित कर देने वाला और मालवराज की सार्वभौम सत्ता रूपिणी वल्लरी के लिये कुठार था ।”

प्रभाकरवर्द्धन ने अपने बड़े पुत्र राज्यवर्द्धन को अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व एक बड़ी सेना लेकर भारत से हूणों के समूलोच्छेद के लिये उत्तरापथ में भेजा था । किन्तु प्रभाकरवर्द्धन रूग्ण हो गया, इस कारण राज्यवर्द्धन को शीघ्र ही उत्तरापथ से लौटना पड़ा । बाण ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है कि राज्यवर्द्धन का हूणों के साथ युद्ध हुआ कि नहीं । राज्यवर्द्धन के उत्तरापथ से लौटने से पहले ही प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु हो गई और रानी यशोमती भी सरस्वती नदी के तट पर अपने पति के साथ चित्ता में जलकर सती हो गयी ।

अपने पिता की मृत्यु और माता के सती हो जाने के पश्चात् राज्यवर्द्धन को ससार से विरक्ति हो गयी । उसने सन्यास ग्रहण करने की आन्तरिक अभिलाषा

हो सका । हर्षवर्द्धन के इस स्वप्न के पूर्ण न होने देने में सबसे बड़ा हाथ रहा वादामी के चालुक्य साम्राज्य का ।

वादामी का चालुक्य पुलकेशिन ईसा की ७वीं शताब्दी में ही (ई सन् ६१० के आसपास) राष्ट्रकूटवंशीय शक्तिशाली राजा अप्पायिक गोविन्द को जो कि दक्षिण विजय करता हुआ आगे बढ़ रहा था, भीमरथी नदी के उत्तर में हुई लड़ाई में पराजित कर एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभर आया था ।

हर्षवर्द्धन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के अपने स्वप्न को पूरा करने के लिये जब दक्षिण-विजय के लिये दक्षिणापथ में बढ़ रहा था, उस समय पुलकेशिन द्वितीय ने एक विशाल सेना लेकर हर्षवर्द्धन की बढ़ती हुई सेनाओं को रोका । नर्मदा के तट पर हर्षवर्द्धन और चालुक्यराज पुलकेशिन द्वितीय की सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ । कड़े संघर्ष के पश्चात् हर्षवर्द्धन की पराजय हुई । पुलकेशिन ने हर्षवर्द्धन के अनेक हाथियों को पकड़ कर अपने अधिकार में कर लिया ।

हर्षवर्द्धन की इस पराजय के और अपने सैनिक अभियानों में सफल न होने के पीछे रहे कारणों पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डॉ॰ ए॰ नीलकण्ठ शास्त्री ने 'दक्षिण भारत का इतिहास' नामक अपने ग्रन्थ में लिखा है —

“पुलकेशिन के सैन्यबल की प्रसिद्धि तथा उत्तर में हर्ष की बढ़ती हुई शक्ति ने एक-एक कर लाट, मालव तथा गुर्जर, सभी को पुलकेशिन की अधीनता स्वीकार करने को प्रेरित किया । इस तरह चालुक्य साम्राज्य की सीमा एक स्थान पर मही नदी को स्पर्श करती थी । जब हर्ष ने दक्षिण पर हमला किया तो पुलकेशिन ने उसका सामना किया और नर्मदा-तट पर उसे बुरी तरह पराजित कर उसके अनेक हाथियों को पकड़वा लिया । हर्ष को अपने विजयी जीवन में सिर्फ यही मुह की खानी पड़ी । ये सारी सफलताएँ पुलकेशिन को अपने शासनकाल के प्रथम तीन-चार वर्षों में ही मिल गयी ।”^१

यह तो इतिहास प्रसिद्ध ही है कि चालुक्यों का चाहे वे वातापी के हो, चाहे वैंगी के अथवा विजयनगरम् के, गुजरात के साथ पारस्परिक पूर्वजों के समय से ही प्रगाढ़ सम्बन्ध रहा है । इस दृष्टि से भी हर्ष की महत्वाकांक्षाओं और बढ़ती हुई शक्ति को देख कर गुजरात के वल्लभी, लाट आदि के राजाओं ने सम्भवतः चालुक्यराज पुलकेशिन द्वितीय की विजयिनी सेनाओं और अजेयता को देखकर हर्षवर्द्धन से अपनी रक्षा करने के लिये पुलकेशिन की अधीनता स्वीकार कर ली हो । अपने समय की शक्तिशाली राजसत्ताओं—गंग, राष्ट्रकूट, कदम्ब आदि राजवंशों पर पुलकेशिन द्वितीय ने विजय प्राप्त कर ली थी । एलिफेन्टा द्वीपस्थ मौर्यों की राजधानी पुरी पर आक्रमण कर के पुलकेशिन ने मौर्यों को भी अपनी अधीनता स्वीकार

^१ दक्षिण भारत का इतिहास, डा० के० ए० नीलकण्ठ, पृष्ठ १२५

हो गयी है। उसकी खोज के लिये चारो ओर सैनिक टुकड़िया भेजी गई किन्तु अभी तक राज्यश्री नहीं मिली है।

हर्ष ने तत्काल भण्डी को राज्यवर्द्धन के साथ मालवराज पर आक्रमण करने के लिये गई सेना और अपनी सेना के साथ शशाक पर आक्रमण करने का आदेश दे स्वयं राज्यश्री की खोज में विन्धाटवी की ओर द्रुतवेग से बढ़ा। बड़ी खोज के बाद एक दिन हर्ष ने विन्धाटवी में देखा कि राज्यश्री चिता में आग लगाकर उसमें प्रवेश करने को उद्यत है। हर्ष ने विद्युत्वेग से आगे बढ़कर राज्यश्री को चिताग्नि में प्रवेश करने से बचा लिया और उसको साथ लेकर गंगा तट पर अपने शिविर में लौटा।

बाण अपने विवरण को सहसा यही अधूरा ही छोड़ देता है। इस प्रकार की स्थिति में हर्ष द्वारा प्रारम्भ किये गये अभियान से हर्ष को कौन-कौनसी उपलब्धिया हुई, किन-किन राजाओं को जीता, इस विषय में सुनिश्चित एवं प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

मज्जूश्री—मूलकल्प के एतद्विषयक उल्लेख से इतना अवश्य प्रकट होता है कि हर्षवर्द्धन ने शशाक की राजधानी पुण्ड्र पर आक्रमण किया। उस युद्ध में हर्ष ने शशाक को पराजित कर आज्ञा दी कि वह उसके राज्य से सदा के लिये बाहर चला जाय। अपने बड़े भाई राज्यवर्द्धन की विश्वासघातपूर्वक हत्या करने वाले शशाक को पराजित कर देने के पश्चात् भी हर्ष ने न तो उसे मारा और न बन्दी ही बनाया, यह बात कहा तक विश्वसनीय है, कहा नहीं जा सकता। यह घटना ई० सन् ६०७-६०८ के बीच के किसी समय की हो सकती है। किन्तु इसके पश्चात् ई० सन् ६३७-३८ के आसपास तक शशाक का बगाल, दक्षिणी बिहार और लडीसा पर राज्य रहा। ई० सन् ६३७-६३८ में मगध में भ्रमण करते समय स्वयं हुएनत्सांग ने अपने सस्मरणों में लिखा है कि शशाक ने गया के एक बौद्ध वृक्ष को काट दिया और इसके कुछ समय पश्चात् ही वह मर गया।

अपनी बहिन राज्यश्री के साथ हर्षवर्द्धन कन्नोज गया। वहाँ उसने कतिपय वर्षों तक अपनी बहन की ओर से कन्नोज राज्य के शासन भार को सम्हाला और इस प्रकार वह थानेश्वर और कन्नोज दोनों ही राज्यों पर शासन करता रहा। कुछ समय पश्चात् उसने अपने आपको कन्नोज का राजा घोषित कर दिया और परम भट्टारक राजाधिराज का पद भी धारण किया। यह पहले बताया जा चुका है कि राज्यवर्द्धन की मृत्यु का समाचार सुनकर हर्ष ने भारत में एक सार्वभौम सत्तासम्पन्न साम्राज्य की स्थापना द्वारा भारत को एक सूत्र में आबद्ध करने का निश्चय किया था। उस निश्चय-पूर्ति के लिए हर्षवर्द्धन एक लम्बे समय तक प्रयत्न करता रहा। पूर्व और उत्तर में उसे पर्याप्त सफलताएँ मिली किन्तु भारत में पूर्व से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक एक ही सशक्त केन्द्रीय शासन की स्थापना के माध्यम से सम्पूर्ण भारत को शासन के एकसूत्र में बाधने का हर्षवर्द्धन का स्वप्न साकार नहीं

मयूर जैसे उच्चकोटि के भारत के अग्रगण्य विद्वान् कवि विद्यमान थे । स्वयं हर्ष ने “रत्नावली”, “प्रियदर्शिका” और “नागानन्द” जैसे उच्च कोटि के नाटको की रचना की । ये तीनों नाटक उस समय बड़े ही लोकप्रिय थे, यत्र-तत्र नृत्य और संगीत के साथ इन नाटको का अभिनय किया जाता था । चीनी विद्वान् इत्सिंग ने हर्षवर्द्धन को उच्च कोटि की साहित्यिक अभिरुचि वाला विद्वान् बताया है । हर्ष के परमप्रीति पात्र बाण और मयूर ने गुणज्ञ हर्ष का आश्रय पा जिन महान् ग्रन्थों की रचनाएँ की, वे आज भी भारतीय साहित्य की अनमोल रत्नमालिकाएँ मानी जाती हैं ।

हर्ष अपने शासन के प्रत्येक पाचवे वर्ष में प्रयाग में अपने पूर्वजों की ही भाँति एक विशाल धार्मिक मेला आयोजित करता और इस अवसर पर वह अपने राज्य की पाँच वर्षों की आय दान में दे देता था ।

चीनी यात्री प्रयाग के इस समारोह के सम्बन्ध में अपने सस्मरणों में लिखता है कि हर्षवर्द्धन इस अवसर पर सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति के समक्ष बहुमूल्य रत्नों की भेंट चढ़ाता था । तदनन्तर वह पास-पड़ोस और दूर-दूर से इस अवसर पर एकत्रित हुए बौद्ध-भिक्षुओं को, तदनन्तर महान् साहित्यिकों, निराश्रितों, अपगों और रकों को क्रमशः भेंट, पारितोषिक, अनुदान आदि दानादि के रूप में देता था ।

चीनी यात्री हुएनत्सांग ने हर्षवर्द्धन द्वारा कन्नौज में निरन्तर २१ दिनों तक आयोजित किये गये धार्मिक सम्मेलन अथवा धार्मिक मेले का उल्लेख किया है । चीनी यात्री के उल्लेखानुसार उस मेले में कामरूप का महाराजा भाष्करवर्मन (परमशैव) मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुआ था । भाष्करवर्मन के अतिरिक्त १८ अन्य राजा भी इस धार्मिक मेले में उपस्थित हुए थे । उस मेले के आयोजन से पूर्व हर्षवर्द्धन ने १०० फीट ऊँचा एक स्तूप बनवाया । हर्ष ने अपने ही शरीरोत्सेध के बराबर (मानव कद की) भगवान् बुद्ध की एक स्वर्णमयी मूर्ति का निर्माण करवाया और उस स्तूप के गुम्बज में उसे प्रतिष्ठापित किया । हर्षवर्द्धन ने एक दूसरी छोटी स्वर्णमयी बुद्ध की मूर्ति को रत्नजटित सोने की भूल से सुसज्जित गजराज की पृष्ठ पर अम्बावारी में रखा । स्वयं शक्र (देवेन्द्र) जैसा रूप बनाकर बुद्ध की मूर्ति पर छत्र किये बैठा । मूर्ति के दक्षिण पार्श्व में ब्रह्मा का वेष धारण किये भाष्करवर्मन बैठा । भाष्करवर्मन बुद्ध की स्वर्णमयी मूर्ति पर चवर ढुराता (दौलाता) रहा । सहस्रो लोगो ने इस शोभायात्रा में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया । विविध वाद्य-यन्त्रों की सुमधुर ध्वनियों एवं जयघोषों से कन्नौज के घरातल और गगनमण्डल को गुंजरित करता हुआ शोभायात्रा का उद्देलित सागर के समान विशाल जनसमूह जब गगनचुम्बी गुम्बज के प्रकोष्ठ के द्वार के पास पहुँचा तो महाराजाधिराज हर्षवर्द्धन ने बुद्ध की उस स्वर्ण-मूर्ति को अपने स्कन्ध पर उठाया । मूर्ति को कन्धे पर लिये हर्षवर्द्धन पैदल चलकर उस गुम्बज के पास पहुँचा । तदनन्तर उसने भगवान्

करने के लिये बाध्य कर दिया था। मालवराज ने भी पुलकेशिन की अधीनता स्वीकार कर ली थी।

इस प्रकार उस समय की छोटी-बड़ी अनेक सत्ताओं को अपनी पक्षधर बना कर पुलकेशिन ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना हर्षवर्द्धन के शक्तिसन्ध के अनेक बड़े-बड़े स्रोतों को प्रायः अवरुद्ध सा कर दिया था। इसी कारण हर्ष को भारत में एक सार्वभौम सत्ता स्थापित करने के अपने लक्ष्य की पूर्ति में अन्य राजाओं का सहयोग प्राप्त न हो सकने के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। परन्तु उत्तरी भारत में हर्षवर्द्धन को अपने राज्य का विस्तार करने में पर्याप्त सफलताएँ प्राप्त हुईं और वह उत्तर का एक शक्तिशाली राजा बन गया।

चीन की एन्साइक्लोपीडिया के निर्माता विद्वान मा-त्वान-लिन के उल्लेखानुसार हर्षवर्द्धन अपर नाम शीलादित्य (चीन में इसे शीलादित्य और मगधराज के नाम से ही अभिहित किया जाता था) ने ई० सन् ६४१ में “मगधराज” की उपाधि धारण की।^१ चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने ई० सन् ६४३ में अपनी कामरूप की यात्रा के विवरण में लिखा है कि जब वह कामरूप देश के राजा भास्करवर्मन के निमन्त्रण पर कामरूप गया उस समय हर्षवर्द्धन-शीलादित्य-मगधराज कागोदा और उडीसा पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात् गंगा के तट पर अवस्थित ‘राजमल’ के समीप कजगला में अपना शिविर डाले हुए था।

इससे यह सिद्ध होता है कि हर्षवर्द्धन ने पूर्वी भारत में सुदूर तक अपनी विजय वज्रयन्त्री फहराई थी और शशाक की मृत्यु के पश्चात् सभवतः शशाक के सम्पूर्ण राज्य पर अधिकार कर लिया था।

हर्ष के राजसिंहासनावृद्ध होने से पूर्व ही उसे अनेक आपत्तियों ने आ घेरा किन्तु वह धैर्य और साहस के साथ भारत में एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न केन्द्रीय सशक्त राज्य की स्थापना के लिये जीवन भर संघर्ष करता रहा। प्रतिकूल परिस्थितियों के उपरान्त भी वह अपने लक्ष्य से च्युत नहीं हुआ। वह समस्त भारत को एक ही सशक्त शासन के सूत्र में तो आबद्ध नहीं कर सका किन्तु यह एक स्फुट सत्य है कि वह उत्तर भारत के एक सशक्त राजा के रूप में लगभग तीन दशक से अधिक समय तक शासन करता रहा। रणचतुरी, साहसिकता, साहित्य सेवा, शालीनता आदि उसके उत्कृष्ट गुण भारत के इतिहास में अंकित हैं। वस्तुतः वह एक महान् शासक था। चीन के सम्राट ने तीन बार (ई सन् ६४३, ६४५ और ६४७ में) बहुमूल्य भेट भेजकर हर्ष को सम्मानित किया। अन्तिम भेट के कन्नोज पहुँचने से पूर्व ही हर्ष का देहावसान हो गया था।

हर्ष जिस प्रकार तलवार चलाने में निष्णात था, उसी भाँति लेखनकला, साहित्यसृजन-कला में भी पूर्णतः निष्णात था। उसकी राजसभा में वाण और

^१ हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ इन्डियन पीपल, क्लासिकल एज, पृ० १०७

मयूर जैसे उच्चकोटि के भारत के अग्रगण्य विद्वान् कवि विद्यमान थे । स्वयं हर्ष ने “रत्नावली”, “प्रियदर्शिका” और “नागानन्द” जैसे उच्च कोटि के नाटको की रचना की । ये तीनों नाटक उस समय बड़े ही लोकप्रिय थे, यत्र-तत्र नृत्य और संगीत के साथ इन नाटको का अभिनय किया जाता था । चीनी विद्वान् इत्सिंग ने हर्षवर्द्धन को उच्च कोटि की साहित्यिक अभिरुचि वाला विद्वान् बताया है । हर्ष के परमप्रीति पात्र बाण और मयूर ने गुणज्ञ हर्ष का आश्रय पा जिन महान् ग्रन्थों की रचनाएँ की, वे आज भी भारतीय साहित्य की अनमोल रत्नमालिकाएँ मानी जाती हैं ।

हर्ष अपने शासन के प्रत्येक पाचवे वर्ष में प्रयाग में अपने पूर्वजों की ही भाँति एक विशाल धार्मिक मेला आयोजित करता और इस अवसर पर वह अपने राज्य की पाँच वर्षों की आय दान में दे देता था ।

चीनी यात्री प्रयाग के इस समारोह के सम्बन्ध में अपने सस्मरणों में लिखता है कि हर्षवर्द्धन इस अवसर पर सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति के समक्ष बहुमूल्य रत्नों की भेंट चढ़ाता था । तदनन्तर वह पास-पड़ोस और दूर-दूर से इस अवसर पर एकत्रित हुए बौद्ध-भिक्षुओं को, तदनन्तर महान् साहित्यिकों, निराश्रितों, अपगों और रकों को क्रमशः भेट, पारितोषिक, अनुदान आदि दानादि के रूप में देता था ।

चीनी यात्री हुएनत्सांग ने हर्षवर्द्धन द्वारा कन्नौज में निरन्तर २१ दिनों तक आयोजित किये गये धार्मिक सम्मेलन अथवा धार्मिक मेले का उल्लेख किया है । चीनी यात्री के उल्लेखानुसार उस मेले में कामरूप का महाराजा भाष्करवर्मन (परमशैव) मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुआ था । भाष्करवर्मन के अतिरिक्त १८ अन्य राजा भी इस धार्मिक मेले में उपस्थित हुए थे । उस मेले के आयोजन से पूर्व हर्षवर्द्धन ने १०० फीट ऊँचा एक स्तूप बनवाया । हर्ष ने अपने ही शरीरोत्सेध के बराबर (मानव कद की) भगवान् बुद्ध की एक स्वर्णमयी मूर्ति का निर्माण करवाया और उस स्तूप के गुम्बज में उसे प्रतिष्ठापित किया । हर्षवर्द्धन ने एक दूसरी छोटी स्वर्णमयी बुद्ध की मूर्ति को रत्नजटित सोने की भूल से सुसज्जित गजराज की पृष्ठ पर अम्बावारी में रखा । स्वयं शक्र (देवेन्द्र) जैसा रूप बनाकर बुद्ध की मूर्ति पर छत्र किये बैठा । मूर्ति के दक्षिण पार्श्व में ब्रह्मा का वेष धारण किये भाष्करवर्मन बैठा । भाष्करवर्मन बुद्ध की स्वर्णमयी मूर्ति पर चढ़कर दुराता (दौलाता) रहा । सहस्रो लोगो ने इस शोभायात्रा में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया । विविध वाद्य-यन्त्रों की सुमधुर ध्वनियों एवं जयघोषों से कन्नौज के घरातल और गगनमण्डल को गुंजरित करता हुआ शोभायात्रा का उद्देलित सागर के समान विशाल जनसमूह जब गगनचुम्बी गुम्बज के प्रकोष्ठ के द्वार के पास पहुँचा तो महाराजाधिराज हर्षवर्द्धन ने बुद्ध की उस स्वर्ण-मूर्ति को अपने स्कन्ध पर उठाया । मूर्ति को कन्धे पर लिये हर्षवर्द्धन पैदल चलकर उस गुम्बज के पास पहुँचा । तदनन्तर उसने भगवान्

बुद्ध की मूर्ति के समक्ष दासियों (सर्वोत्कृष्ट एव महार्घ्य वस्त्र) सैकड़ों (पूर्व से कुछ कम महार्घ्य) और हजारों रेशमी वस्त्र भेंट किये ।

निरन्तर २१ दिनों तक इसी प्रकार राजकीय ठाट-बाट के साथ यह महोत्सव चलता रहा । प्रीतिभोज के अनन्तर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया । उसमें सभी धर्मों और विभिन्न धर्मों की शाखाओं एव उपशाखाओं के विद्वानों को आमन्त्रित किया गया । चीनी यात्री हुएनत्सांग को २१ दिनों तक प्रतिदिन किये जाने वाले धार्मिक सम्मेलनों का हर्षवर्द्धन ने अध्यक्ष नियुक्त किया । सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने धर्म की विशेषता सिद्ध करने के प्रयास किये । हुएनत्सांग ने सब की युक्तियों का खण्डन करते हुए कहा यदि कोई विद्वान् मेरी एक भी युक्ति को असत्य सिद्ध कर देगा तो मैं तत्काल अपना सिर काट कर उसे भेंट कर दूंगा । उसकी उस चुनौती को ५ दिन तक किसी ने स्वीकार नहीं किया । उसके पश्चात् हीनयान के प्रमुखों ने हुएनत्सांग की हत्या करने का षड्यन्त्र रचा किन्तु हर्ष को पहले ही पता चल गया और उसने घोषणा करवा दी कि यदि किसी ने हुएनत्सांग को छूने का प्रयास किया तो उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया जायगा और यदि किसी ने हुएनत्सांग के विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो उसकी जिह्वा काट ली जायगी । हर्ष की इस घोषणा से सभी हीन यानी विरोधियों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया ।

इस सम्मेलन के अन्तिम २१वें दिन रात्रि में जिस समय कि हुएनत्सांग के सभापतित्व में धर्म चर्चा चल रही थी, उस समय अचानक उस विशाल गुम्बज में आग लग गई । बड़ा कोलाहल हुआ, सब इधर-उधर भागने लगे । उस समय एक युवक हाथ में शस्त्र लिये हर्षवर्द्धन की हत्या करने के लिये हर्षवर्द्धन की ओर रुपटा । हर्ष तक पहुँचने से पहले ही उसे राजपुरुषों द्वारा पकड़ लिया गया । हर्ष के पूछने पर उस युवक ने स्वीकार किया कि विरोधी ब्राह्मणों ने उसे बहुत बड़ा प्रलोभन देकर आपकी (हर्ष की) हत्या करने के लिये प्रोत्साहित किया है । राजा भोज द्वारा प्रश्न किये जाने पर ५०० ब्राह्मण मुख्यों ने स्वीकार किया कि बौद्ध यात्री, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्मानुयायियों के प्रति प्रगाढ़ पक्षपात और जैवों, वैष्णवों तथा अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति आपके घोर उपेक्षापूर्ण व्यवहार से तिरस्कृत एव प्रपीडित हो हमने इस प्रकार का निश्चय किया है । चीनी यात्री हुएनत्सांग के कथनानुसार राजा हर्ष ने षड्यन्त्र के मुख्य सूत्रकारों को दण्डित एव ५०० ब्राह्मणों को अपने राज्य की सीमाओं से निष्कासित कर दिया ।

हुएनत्सांग के इस विवरण में अपने धर्म के प्रति अन्धानुराग की गन्ध के साथ अतिशयोक्तियों एव अतिरजना का आभास होता है ।

हर्ष का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण पुष्पभूति वंश का शक्तिशाली राज्य उसकी मृत्यु के बाद समाप्त हो गया ।

वीर निर्वाण की १३वीं शताब्दी के महान् प्रभावक एवं महान् ग्रन्थकार ।चार्य हरिभद्र सूरि

(वीर नि स १२२७-१२६८ तदनुसार वि स ७५७-८२७)

श्री हरिभद्र सूरि । चित्रकूट के महाराज जितारि के राजपुरोहित श्री हरिभद्र अपने समय के उच्चकोटि के विद्वान् थे । वे वेद वेदांग आदि के निष्णात विद्वान् और सभी विद्याओं में पारंगत थे । उन्हें अपने पांडित्य पर बड़ा गर्व था ।

उन्होंने एक दिन मार्ग में चलते हुए एक जिनमन्दिर में जिनेश्वर की मूर्ति देखी । जिनेश्वर की प्रतिमा को देखते ही उन्होंने उपहासपूर्ण शब्दों में अपने ये उद्गार व्यक्त किये —

“वपुरेव तवाचष्टे स्पष्टमिष्टान्नभोजनम् ।

न हि कोटरसस्थेऽग्नौ तरुर्भवति शाद्वल ॥१७॥”

एक दिन राज सभा में कार्याधिक्यवशात् उन्हें रात्रि में भी पर्याप्त समय तक राज प्रासाद में रुकना पड़ा । रात्रि में जब वे अपने निवास स्थान पर लौट रहे थे तो मार्ग में उनके कर्ण रन्ध्रों में किसी वृद्धा की मधुर स्वर लहरियों के माध्यम से निम्नलिखित गाथा गूँज उठी —

“चक्किदुग्ग हरिपराग, पराग चक्कीरा केसवो चक्की ।

केसव चक्की केसव दुचक्की केसी य चक्की य ॥१८॥”

यह पद्य हरिभद्र को बड़ा मनोहारी प्रतीत हुआ । किन्तु वे इसके अर्थ को समझने में बार-बार प्रयास करने पर भी असफल रहे ।

प्रातः काल होने पर वे अपने घर से निकले और सीधे उसी भवन के पास पहुँचे जहाँ उन्होंने रात्रि में वह मनोहारी पद सुना था । उस भवन के द्वार में घुसते ही उन्होंने देखा कि एक तपोपूता सौम्य मुखाकृति वाली वृद्धा साध्वी वहाँ विराजमान है । हरिभद्र ने उस वृद्धा साध्वी का अभिवादन करते हुए पूछा — “अम्ब ! क्या रात्रि में आप ही चाक चिक्क से ओतप्रोत एक पद्य का उच्चारण कर रही थी ?”

वृद्धा साध्वी ने उत्तर दिया —“हा पुत्र ।”

वृद्धा साध्वी की अनुभवी आँखों से यह छुपा नहीं रह सका कि आगे चलकर यह युवक जिनशासन की महती प्रभावना करने वाला होगा ।

हरिभद्र ने कहा —“मा ! आप मुझे उस पद्य का पूरी तरह से अर्थ समझाइये । उस पद्य के अर्थ को जानने के लिए मेरा अन्तर्मन बड़ा लालायित है ।”

वृद्धा साध्वी ने उत्तर दिया —“हे पुत्रक ! अगर जिनागमों के गहन ज्ञान की तुम्हें भूख है, तो इसके लिए तुम हमारे गुरु के पास जाओ ।”

हरिभद्र गुरु का स्थान नामादि पूछकर आचार्य जिनभट्ट सूरि के पास पहुँचे । आचार्य के दर्शन करते ही हरिभद्र के हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई ।

आचार्य जिनभट्ट सूरि के मन में उन्हें देखकर यह विचार आया कि यह वही विद्वान् ब्राह्मण तो नहीं है जिसे अपने पांडित्य पर बड़ा गर्व है और जो राजा के द्वारा पूजित है । यह यहाँ किस कारण से आया है ।

उन्होंने प्रकट में हरिभद्र से कहा —“भद्र ! तुम्हारा कल्याण हो । कहो यहाँ किस प्रयोजन से आये हो ?”

पुरोहित हरिभद्र ने बड़े विनम्र स्वर में निवेदन किया . —“पूज्यवर ! मैंने वृद्धा जैन साध्वी महत्तरा याकिनी के मुख में एक प्राकृत पद सुना है उसका अर्थ मैं पूरे प्रयास के पश्चात् भी अभी तक नहीं समझ सका हूँ । मैंने उनसे उस पद्य का अर्थ बताने के लिए निवेदन किया । उन्होंने मुझे आपकी सेवा में उपस्थित हो अपनी जानपिपासा शान्त करने का परामर्श दिया है । इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ।”

गुरु ने कहा — “जैन सिद्धान्तों का ज्ञान अगाध है । अगर उसे प्राप्त करने की वास्तविक भूख है तो मेरा शिष्यत्व ग्रहण करो ।”

हरिभद्र जिनभट्ट सूरि के पास जैन दीक्षा ग्रहण कर उनके शिष्य बन गये ।

जिनभट्ट सूरि ने उन वृद्धा साध्वी मुख्या का परिचय कराते हुए मुनि हरिभद्र से कहा .—“सौम्य ! यह मेरी गुरु भगिनी महत्तरा याकिनी है । यह सब आगमों में प्रवीण और सब साध्वियों की शिरोमणि है ।”

मुनि हरिभद्र ने विनयावनत स्वर में कहा —“पूज्यवर ! भव भवान्तरों में भ्रमण करवाने वाले शास्त्रों का पारगामी विद्वान् होते हुए भी मैं अब यह अनुभव करता हूँ कि मैं मूर्ख ही रहा । मेरे पूर्व पुण्य के उदय से ही मेरी इस धर्म माता याकिनी महत्तरा ने मेरे कुल की कुलदेवी की भाँति मुझे प्रबुद्ध किया है ।”

उसी दिन से मुनि हरिभद्र ने अपने आपको "याकिनी महत्तरा मूनु" कहना लिखना प्रारम्भ कर दिया । अर्हतिश गुरु चरणों की सेवा में रहते हुए मुनि हरिभद्र ने सब आगमों का अध्ययन प्रारम्भ किया । अगाध श्रद्धा भक्ति एवं निष्ठापूर्वक अध्ययन करते हुए उन्होंने आगमों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया ।

आचार्य जिनभट्ट सूरि ने अपने शिष्य हरिभद्र को सभी भाति आचार्य पद के योग्य समझकर शुभ मुहूर्त में आचार्य पद प्रदान किया ।

आचार्य पद पर आसीन होने के पश्चात् हरिभद्र सूरि स्थान-स्थान पर अतिथित विहार करते हुए जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करने लगे । उन्होंने अनेक भव्यों को प्रबोध दिया ।

एक समय हरिभद्र शौच निवृत्य जब वन में जा रहे थे तो उन्होंने अपने दो भानजों हस और परमहस को चिन्ताग्रस्तावस्था में देखा । चिन्ता का कारण पूछने पर हस और परमहस ने आचार्य हरिभद्र से कहा कि घर वालों के हृदय को आघात पहुँचाने वाले कर्कश स्वर पिता के मुख से सुनकर हमें ससार से विरक्ति हो गई । हम घर से निकल पड़े हैं ।

उन दोनों भाइयों ने उत्कृष्ट भावना से आचार्य हरिभद्र के पास श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली । वे दोनों उनके पास विद्याध्ययन करने लगे । आचार्य हरिभद्र ने स्वल्प समय में ही हस और परमहस नामक उन दोनों मुनियों को आगमों और न्यायशास्त्र में पारगामी विद्वान् बना दिया । हस और परमहस परम मेधावी मुनि थे । उनके अन्तर्मन में बौद्ध दर्शन और बौद्ध तर्क शास्त्रों के गहन अध्ययन की उत्कण्ठा उत्पन्न हुई । उन दोनों बन्धुओं ने हरिभद्र के चरणों पर अपने मस्तक झुका कर उनके समक्ष अपनी यह इच्छा प्रकट की । अपने निमित्त ज्ञान के बल पर भावी अनिष्ट की आशङ्का से आचार्य ने उन अपने प्रिय शिष्यों को वहीं पर रहते हुए अध्ययन करते रहने का परामर्श दिया और कहा कि यहाँ पर भी उच्च कोटि के अनेक विद्वान् हैं । उनके पास रहकर ही अपना अभीप्सित ज्ञान प्राप्त करो । क्योंकि तुम्हारे बाहर जाने पर मुझे अनिष्ट की आशङ्का हो रही है ।

हस ने हसते हुए निवेदन किया — हम लोगों पर आपका यह वात्सल्य भाव होना स्वाभाविक ही है । आपके द्वारा परिपालित और शिक्षित होकर हम अल्प वयस्क किशोर होते हुए भी आपके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए क्या प्रभावशाली नहीं होंगे ? आपके नाम का हमने चिरकाल तक जाप किया है । आपके कृपा प्रसाद ने हम लोगों को सजग-समर्थ बनाया है । ऐसी दशा में दूर देश में, शत्रुओं के नगर में अथवा विकट पथों में हम दोनों पर किसी भी प्रकार के कष्ट का अथवा अपशकुन का क्या प्रभाव हो सकता है ? आपके नाम का जाप सब जगह सभी अवस्थाओं में सदा हमारी रक्षा करता रहेगा ।”

दोनों शिष्यों की अनवरत अभ्यर्थना पर आचार्य हरिभद्र ने अपनी आन्तरिक इच्छा न होते हुए भी उन्हें बौद्ध तर्क शास्त्रों के अध्ययन के लिये सुदूरस्थ नगर में जाने की अनुज्ञा प्रदान कर दी । वे दोनों गुरु को प्रणाम कर भवितव्यता वशात् बौद्ध दर्शनो के अध्ययन के लिये प्रस्थित हुए । वे दोनों वेष परिवर्तन कर उन सब चिन्हों को, जिनसे कि उनके जैन होने का किंचित्मात्र भी संकेत किसी को मिल सके, पूर्णतः गुप्त कर के चलते हुए एक दिन बौद्ध राजा द्वारा शासित बौद्ध राज्य की राजधानी में पहुँचे । वहाँ से वे विद्या की भूख का शमन करने के लिये प्रसिद्ध बौद्ध विद्यापीठ में गये । वहाँ उन्होंने देखा कि विद्यार्थियों के आवास हेतु विहारों की अनेक पत्तियाँ बनी हुई हैं और विद्यार्थियों की अशन वसन पान पुस्तकादि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वहाँ बड़ी-बड़ी दानशालाएँ भी विद्यमान हैं । उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ विशाल विद्यापीठ है और उनमें अनेकानेक विषयों के अध्यापन को उत्कृष्ट व्यवस्था है । वहाँ उच्च कोटि के विद्वान् बौद्धाचार्य अपने-अपने शिष्यों को, जिस विषय को वे पढ़ना चाहें, वही विषय पढ़ाने में निरन्तर सलग्न हैं । हंस और परमहंस को यह सब देखकर परम प्रसन्नता हुई । उन्होंने भी बौद्ध विद्यापीठ में प्रवेश प्राप्त कर लिया । खान, पान, रहन, सहन आदि की सभी तरह की अति उत्तम व्यवस्था होने के कारण कुशाग्र बुद्धि मेधावियों के लिये भी अति दुर्गम बौद्ध तर्क शास्त्रों को सहज ही हृदयगम करते हुए वे बड़े ही आनन्द के साथ अपने अभीप्सित बौद्ध दर्शन के अध्ययन में निरत हो गये । जैन दर्शन के खडन के लिये जो जो अकाद्य तर्क बौद्धाचार्यों द्वारा दिये जाते थे उन तर्कों को निरस्त करने वाले एवं जैन सिद्धान्तों की शाश्वत सत्यता को सिद्ध करने वाले अपने पूर्व पठित आगम पाठों से परिपुष्ट अनेक अकाद्य प्रतितर्कों, युक्तियों और प्रमाणों को वे दोनों भाई पृथक्-पृथक् पत्रों में लिपिबद्ध करने लगे । इस प्रकार उन्होंने गुप्त रूप से लिखकर जो पत्र एकत्रित किये थे उनमें से दो पत्र एक दिन सयोगवशात् आये वातूल से हुवा में उड़ गये । वे दोनों पत्र बौद्ध विद्यार्थियों के हाथ लग गये । उन बौद्ध विद्यार्थियों ने उन पत्रों को पढ़कर अपने गुरु के समक्ष उन्हें प्रस्तुत कर दिया । जब विषय से सम्बन्धित बौद्धाचार्य ने उन पत्रों को पढ़ा तो अपने पक्ष के निर्बल होने तथा जैन पक्ष के सबल होने की आशंका से वह आतंकित हो उठा ।

आश्चर्याभिभूत होकर बौद्धाचार्य ने कहा — “यहाँ कोई न कोई जैन धर्म का उपासक अत्यन्त मेधावी छात्र हमारे विद्यापीठ में है । अन्यथा मैंने जिन तर्क-जालों का खडन कर दिया उनका मण्डन करने में अन्य कौन समर्थ हो सकता है । ”

उस बौद्ध विद्यापीठ में आये हुए ऐसे जैन विद्यार्थियों को किस उपाय से खोजा जाय इस विचार में वह बौद्धाचार्य निमग्न हो गया । कुछ क्षणों तक विचार मग्न रहकर बौद्धाचार्य ने उसका उपाय खोज लिया । उसने तत्काल एक जिन विम्ब आवागमन के प्रमुख स्थल पर रखवा दिया और वहाँ के सभी आवासियों को आदेश दिया कि उस जिन विम्ब पर पैर रखकर ही आवागमन किया जाय ।

जो इस प्रकार जिन बिम्ब पर चरण युगल रख कर आवागमन नहीं करेगा उसको इस विद्यापीठ में नहीं रहने दिया जायगा ।

अपने गुरु की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर सब बौद्ध विद्यार्थियो आदि ने जिन बिम्ब पर पैर रखते हुए एव उस पर पार्ष्णि प्रहार करते हुए आवागमन प्रारम्भ कर दिया । हस और परमहस ने अपने समक्ष उपस्थित हुए इस घोर सकट से दुखित हो अपने मन में विचार किया : “अब क्या किया जाय ?” यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इन हृदयहीन बौद्धों से जीवन की कोई आशा नहीं । हमने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लघन किया है उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है । हम गुरु की अवज्ञा के कारण इस घोर घर्म और प्राण सकट में फस गये हैं ।” फिर भी उन्होंने गुरु नाम स्मरण करते हुए घीरज, साहस और अपनी प्रत्युत्पन्न मति से काम लिया । अत्यन्त चतुरतापूर्वक छिपे रूप से उन्होंने खडिया से जिन बिम्ब पर बौद्ध चिन्ह बनाकर उस पर पैर रखते हुए आवागमन किया । पर बौद्धों की तीव्र दृष्टि से यह बात छिपी नहीं रह सकी । उन्हें सन्देह हो गया । जिसकी पुष्टि हेतु बौद्धाचार्य ने एक दूसरा उपाय खोज निकाला । एक दिन अर्द्ध रात्रि में जबकि सभी विद्यार्थी प्रगाढ निद्रा में सोये हुए थे कतिपय कास्यपात्रों का एक ढेर बड़ी ऊँचाई से हस और परमहस के पार्श्व में तेजी से गिराया गया । इन पात्रों के गिरने से हुए तीव्र खड-खड भन न न करते कोलाहल से उन दोनों सहोदरों की निद्रा भग हो गई । वे हडबडा कर उठ बैठे । किसी आसन्न सकट की आशका से उनके मुख से अनायास ही उनके इष्टदेव नमोअरिहताण नमो सिद्धाण के स्मरण का स्वर गूँज उठा । जैसे ही वे स्थिर हुए, सारी स्थिति उनकी समझ में आ गई । उन्होंने देखा कि इस प्रकार की सकट की आशका भरी स्थिति में हमारे मुख से हमारे इष्टदेव का नाम हठात् निकलता है कि नहीं, यह जानने के लिये चार बौद्धचर उनके चारों ओर लगे हुए हैं । उन्होंने उनके मुख से आकस्मिक रूप से अभिव्यक्त हुए नमस्कार मन्त्र के उच्चारण को सुन लिया है और वे इस बात से बौद्धाचार्य को अवगत कराने के लिये वहाँ से चल पड़े हैं ।

यह समझकर कि अब निश्चित रूप से उनके प्राणों पर सकट आने वाला है, उन्होंने तत्काल अपने आपको एक छाते से बाधा और उस छत्र को तानकर एक छाताधारी सैनिक की भाँति वे ऊपर से नीचे कूद पड़े । इससे उनको किसी तरह का कष्ट नहीं हुआ । वे बहुत ऊँचाई से पृथ्वी पर बड़ी आसानी से उतर पड़े । उतरते ही वे वहाँ से भागे ।

वहाँ चारों ओर बड़ी सख्या में नियत बौद्ध सैनिक भी उनको भागते देख कर उनको पकड़ने के लिये दौड़ पड़े । उन सैनिकों को निकट आते देखकर हस ने अपने छोटे भाई परमहस से कहा —“बन्धो ! तुम अब द्रुतगति से भाग जाओ । गुरु को प्रणाम कर उनसे मेरे अविनयपूर्ण अपराध की क्षमा मागना । अभी तो यह

जो नगर दिख रहा है इसमें सूरपाल नाम का एक शरणागत प्रतिपाल राजा रहता है। तुम उसके पास चले जाना। वह तुम्हें गुरु के पास पहुँचाने का प्रबन्ध कर देगा।”

हस और परमहस दोनों ही शतयोधि थे। अतः शतयोधि हस ने समीप आये बौद्ध सुभटो की उस बहुत बड़ी सैनिक टुकड़ी का एकाकी ही बड़े साहस के साथ सामना किया। पर अन्त में रोम-रोम में लगे बाणों से बिद्ध हस निष्प्राण हो पृथ्वी पर गिर पड़ा।

परमहस अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञानुसार सूरपाल राजा के पास पहुँच गया। बौद्धभटो की वह सैनिक टुकड़ी भी उसका पीछा करते हुए राजा सूरपाल के पास पहुँच गई और परमहस को उन्हें सौंपने के लिये बार-बार उस राजा से बलपूर्वक आग्रह करने लगे। राजा ने कहा —“मेरी शरण में आये हुए अबोध से अबोध और अकिंचन से अकिंचन व्यक्ति को भी ले जाने की किसमें सामर्थ्य है? तिस पर यह तो महान् विद्वान् सकल कलाओं का निष्णात न्यायनिष्ठ और धर्मनिष्ठ, महान् आत्मा प्रतीत होता है। मैं इसे किसी भी दशा में तुम्हें नहीं दे सकता।”

बौद्ध सैनिक टुकड़ी के नायक ने कहा —“एक दूर देश से आये हुए व्यक्ति के लिये तुम अन्न, धन, जन, सकुल समृद्ध अपने राष्ट्र और राज्य से हाथ धोने के लिये क्यों उद्यत हो रहे हो? हमारे बौद्ध नरेश को प्रकुपित कर देने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है।”

राजा सूरपाल ने उत्तर दिया —“मेरे पूर्व पुरुषों ने जो यह व्रत ग्रहण किया है कि प्राणों का विसर्जन भले ही कर दिया जाय किन्तु शरणागत को किसी भी दशा में नहीं त्यागा जाय, मैं तो उस व्रत का पालन प्राणपण से करूँगा। हाँ, मैं एक उपाय इसका बताता हूँ। आप लोगों के विद्यापीठ का कोई एक विद्वान् इस परमहस के साथ शास्त्रार्थ करे। यदि यह वाद में पराजित हो जाय तो इसे तुम ले जा सकते हो और यदि यह वाद में तुम्हें पराजित कर दे तो तुम्हें क्षमायाचनापूर्वक तुरन्त लौट जाना होगा। इसे तुम नहीं ले जा सकोगे।”

बौद्धों के नायक ने कहा —“आपका यह प्रस्ताव हमें स्वीकार है। किन्तु एक बात है कि वाद में हमारे विद्वानों में से एक भी इस दुष्ट का मुख नहीं देखेगा क्योंकि इसने भगवान् बुद्ध के मस्तक पर पैर रखकर चलने का गुरुतर अपराध किया है। जिसका दण्ड मृत्यु है। यदि इसमें शक्ति है तो अपनी युक्तियों की पुष्टि और हमारे विद्वानों के तर्कों का खण्डन करे। यदि शास्त्रार्थ में वह विजयी होता है तो यह कुशलतापूर्वक अपने घर जा सकता है। पर यदि यह पराजित हो जाता

है तो भगवान् बुद्ध के अपमान करने के गुस्तर अपराध के दण्डस्वरूप इसका वध निश्चित है ।”

नियत समय पर दोनों में वाद प्रारम्भ हुआ । एक पदों के अन्दर बैठी हुई बौद्धों की शासनाधिष्ठात्री देवी घटमुखवादिनी बोलती है और दूसरी ओर हरिभद्र सूरि के शिष्य परमहंस बोलते हैं । उन दोनों ने परस्पर एक दूसरे को नहीं देखा । वाद लम्बा चलने लगा ।

वाद को लम्बा चलते देख परमहंस ने सोचा —“बौद्धाचार्य छल-छद्म में बड़े निष्णात होते हैं । किसी अदृश्य शक्ति से वे मुझे छल रहे प्रतीत होते हैं । यदि इनके पास कोई अदृश्य शक्ति न हो तो इन बौद्धाचार्यों में कोई सामर्थ्य नहीं कि मेरी युक्तियों का ये खण्डन कर सकें और मेरे तर्कों को निरस्त कर सकें ।”

जब शास्त्रार्थ चलते-चलते अनेक दिन व्यतीत हो गये तो परमहंस को बड़ी चिन्ता हुई । उसे किसी सकट का आभास हुआ । उसने उस सकट की वेला में अपनी जिन शासनाधिष्ठात्री देवी अम्बा का स्मरण किया । वह तत्काल परमहंस के समक्ष प्रकट हुई और बोली —“वत्स ! बौद्धधर्म की अधिष्ठात्री तारादेवी उस घट में बैठी हुई हैं । निरन्तर अस्खलित वाणी से बोलती रहती हैं । परमहंस ! तुम जैसे महान् विद्वान् के अतिरिक्त ससार में अन्य कौन विद्वान् देव-देवियों के साथ विवाद में क्षण भर भी ठहर सकता था । तुम ऐसा करो कि अब आगे शास्त्रार्थ के समय आक्रोशपूर्ण शब्दों में कहना कि वाद तो वादी तथा प्रतिवादी के एक-दूसरे के अभि-मुख होने पर ही होता है । एक-दूसरे के सम्मुख हुए बिना वाद ही कैसा ? ऐसी स्थिति में वादी मेरे सम्मुख आए । अन्यथा मैं उसे बलात् सम्मुख लाता हूँ ।”

“तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से बौद्धों का सारा छल-छद्म तत्काल प्रकट हो जायेगा और अन्त में निश्चित रूप से विजय तुम्हारी ही होगी ।”

परमहंस ने कृतज्ञतापूर्ण शब्दों में देवी अम्बा से निवेदन किया —
“मातेश्वरी ! आपके बिना मेरी सार सम्हाल करने वाला और है ही कौन ?”

जिनशासनदेवी इसके बाद तत्काल वहाँ से तिरोहित हो गई ।

दूसरे दिन शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ तो बौद्धों की देवी के बोलते रहने पर भी मौन धारण कर बैठे हुए परमहंस ने आगे बढ़कर पदों (यवनिका) को ऊपर उठा दिया । वहाँ कोई नहीं था । केवल एक घट पड़ा हुआ था और उसी में से वह देवी बोल रही थी ।

परमहंस ने एक ही पाद प्रहार से उस घट को खण्डित-विखण्डित कर दिया जिसमें बैठी हुई बौद्ध देवी अस्खलित वाणी में उससे शास्त्रार्थ कर रही थी । घट

को चूर्णित-विचूर्णित करने के अनन्तर परमहंस ने घनरव सम गम्भीर स्वर में कहा —“ए नराधम बौद्धो ! दम्भपूर्ण वाद मुद्रा में जो अब तक बोल रहा था, उसे यहाँ सम्मुख लाओ ।”

राजा सूरपाल को उन बौद्धों के इस छल-छद्म को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । वह बड़ा कोधित भी हुआ । उसने बौद्ध सैनिकों के नायक एवं बौद्ध विद्वानों को सम्बोधित करते हुए कहा —“तुम शत्रु भाव से इस महा मुनि परमहंस का अन्यायपूर्वक वध करने के लिये कृत सकल्प प्रतीत होते हो । पर न्यायपूर्ण विजय का धनी, एवं प्राणी मात्र से प्रशंसा प्राप्त करने योग्य साधु पुरुष क्या वध्य होता है ? अब यदि तुम अपनी इस दुरभिसन्धि को छोड़ने के लिये उद्यत नहीं हो तो सावधान होकर सुन लो कि मैं इसे कभी सहन नहीं करूँगा । तुम्हारी शर्त के अनुसार तुम वाद में हार चुके हो । अब तो तुम मुझे युद्ध में पराजित करके ही इसे ले जा सकते हो ।”

पर विरोधी के अपार सैन्य बल को देखकर राजा ने आख के इशारे से परमहंस को वहाँ से भाग जाने का संकेत किया एवं उसे एक तीव्र चाल से दौड़ने वाला घोड़ा दे दिया ।

राजा के संकेतानुसार परमहंस ने बड़ी तीव्र गति से वहाँ से पलायन किया । पलायन करते हुए उसने नगर के बाहर एक घोड़ी को देखा । घोड़ी के पास के वस्त्रों के गट्टरी में से उसने रजक योग्य एक दो वस्त्र लेकर अपना वेष परिवर्तन किया । परमहंस स्वयं तो रजक बन गया और उस घोड़ी को अपने वस्त्र पहनाकर कहा—“तुम मेरे इस घोड़े पर बैठ कर जितनी द्रुतगति से भाग सको, भाग जाओ । अन्यथा तुम्हारे खून के प्यासे ये बौद्ध सैनिक जो पीछे-पीछे आ रहे हैं, तुम्हें देखते ही मौत के घाट उतार देंगे ।”

घोड़ी ने तत्काल परमहंस के कपड़े पहने और उसी के घोड़े पर बैठकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए विकट अटवी की ओर बड़ी ही द्रुत गति से भाग गया । इधर परमहंस पास के ही एक सरोवर में कपड़े धोने में तल्लीन हो गया । थोड़ी ही देर में बौद्ध सुभट सरोवर के पास आ पहुँचे और उससे पूछने लगे—“अरे ओ रजक ! क्या तुमने इधर भाग कर आते हुए एक घुड़सवार को देखा है ? पथ पर उसके पदचिह्न दृष्टिगोचर नहीं होते, वह किधर भागा है ?”

हाथ के वस्त्रों को सरोवर के जल में आस्फालित करते हुए रजक वेषधारी परमहंस ने ग्राम्यभाषा बोलते हुए विकृत स्वर में उत्तर दिया —

“वह चोर उस वनी की ओर भाग गया है । मेरे बहुत से वस्त्र भी चुराकर ले गया है । मैं बहुत चिल्लाया पर मेरी एक न सुनी । हाय राम ! मैं तो लुट ही गया ।”

बौद्ध सुभट उस रजक को वही छोड़ उसके द्वारा बतार्ड हुई दिशा की ओर दौड़ पड़े और कुछ ही क्षणों में वे परमहंस की आँखों से ओझल हो गये । परमहंस भी जिस दिशा में बौद्ध सुभट गये थे उससे भिन्न दिशा में भागने लगा ।

अनेक दिनों तक निरन्तर भागते हुए परमहंस अन्ततोगत्वा एक दिन अपने स्थान चित्रकूट नगर में पहुँचा । गुरुचरणों की सेवा में उपस्थित होते ही अपना मस्तक गुरुचरणों पर रखते हुए उसने सर्वप्रथम अपने ज्येष्ठ सहोदर और स्वयं द्वारा गुरु आज्ञा के प्रतिकूल किये गये अपराध के लिये क्षमायाचना करते हुए—“तन्मे मिथ्या भवतु दुष्कृतम्” का अन्तर्मन से उच्चारण कर अपने दुष्कृत की शुद्धि की । तदनन्तर परमहंस ने अथ से इति तक सारे घटनाचक्र को यथावत् अपने गुरु को सुनाया । परमहंस ज्यों ही अपने गुरु के समक्ष अपने ज्येष्ठ वन्धु की मृत्यु का वृत्तान्त सुना रहा था कि उसी समय उस पर हृदयाघात हुआ और वह निष्प्राण हो गुरु चरणों पर लुढ़क गया ।

आचार्य हरिभद्र सूरि को अपने प्रभावक एवं मेधावी शिष्यों के आकस्मिक अवसान पर बड़ा दुःख हुआ । उनके मुँह से सहसा अवसादपूर्ण वाक्य निकल पड़े.—“यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि इन होनहार यशस्वी कुल में उत्पन्न हुए जिनशासन प्रभावक मेरे दोनों योग्य और विनीत शिष्यों का इस प्रकार असमय में ही अवसान हो गया । क्या मेरे योग है कि मैं शिष्य सम्पत्ति विहीन ही रहूँगा ?”

अपने सुयोग्य शिष्यों की वियोगाग्नि से सन्तप्त हरिभद्र सूरि के हृदय में सहसा बौद्धों पर क्रोध उग्र रूप धारण कर गया । वे सोचने लगे —“बौद्धों द्वारा किये गये इस नृशंस अपराध का यदि मैंने प्रतिशोध नहीं ले लिया तो अन्तिम समय तक यह शल्य मेरे हृदय में त्रिशूल के समान खटकता रहेगा ।”

इस प्रकार प्रतिशोध लेने का दृढ सकल्प करके हरिभद्र बिना अपने गुरु को पूछे अपने उपाश्रय स्थल से चल पड़े । वे सीधे राजा सूरपाल के पास पहुँचे । उन्होंने राजा को आशीष देते हुए कहा —“हे शरणागत प्रतिपाल ! नरपति ! तुमने परमहंस की रक्षा के लिये जो साहस दिखाया है उसकी शब्दों द्वारा प्रशंसा नहीं की जा सकती । यह आप ही का प्रशंसनीय अनुपम साहस था कि अपार सैन्यबल के धनी बौद्धराज की किञ्चित्मात्र भी परवाह किये बिना आपने अपने शरणागत की रक्षा की । मेरे प्राणप्रिय निरपराध शिष्यों के साथ जो अमानवीय व्यवहार इन बौद्धों द्वारा किया गया है उसके प्रतिकार के लिए मैं समस्त बौद्धों को पराजित करना चाहता हूँ ।”

राजा सूरपाल ने कहा —“महात्मन् ! जिस प्रकार आप उन्हें जीतना चाहते हैं उसी प्रकार मेरी भी उनको पराजित करने की उत्कट इच्छा है । परन्तु वे लोग बड़े ही प्रपची कुटिल और छल छद्म से भरे हुए हैं । उनका सैन्यबल भी

अपार है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन अजेय बौद्धों को किसी प्रपच से ही जीता जा सकता है। ऐसा प्रपच तो मैं रचना जानता हूँ जिससे वे स्वतः ही नष्ट हो जायें। पर इसके साथ एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप में कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जिससे आप वाद में उनसे पराजित नहीं हो सकें। वाद में उनके विद्वानों को जीत सकें।”

आचार्य हरिभद्र ने कहा —“राजन् अभी तो इस धरती पर मुझे शास्त्रार्थ में जीतने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। शासनाधिष्ठात्री अम्बिकादेवी अहर्निश मेरे पार्श्व में रहती है।”

हरिभद्र की बात सुनकर राजा सूरपाल के आनन्द का पारावार न रहा। उसने तत्काल एक अतीव वाक्पटु, प्रपचरचना में प्रवीण और विचक्षण बुद्धिशाली दूत को बौद्धों की राजधानी में भेजा। उस दूत ने बौद्ध गुरु के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि साक्षात् सरस्वती स्वरूप गुरुवर ! मेरे राजा सूरपाल ने प्रगाढ़ श्रद्धाभक्ति के साथ आपको प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना की है —“मेरे नगर में एक विद्वान् आया है जो अपने आपको अजेय उद्भटवादी कहता है। आप जैसे त्रिभुवन विख्यात विद्वान् के समक्ष उस गर्वोन्मत्त विद्वान् का अपने आपको वादी के रूप में अभिहित करना हमें सहन नहीं होता। वह आपके द्वारा विजित हो जाने पर स्वयमेव निघन को प्राप्त हो जाय, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये।”

वह बौद्ध आचार्य बोला —“मैं उसे क्षण भर में ही पराजित कर दूँगा। किन्तु तुम यह बताओ कि क्या वह वादी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने को उद्यत है कि यदि वह मुझ से वाद में पराजित हुआ तो स्वयमेव निर्धारित रीति से अपना प्राणान्त कर लेगा ?”

वचन चातुरी में निष्णात दूत ने कहा :—“मैं इसके लिए उसे राजी कर लूँगा। मैं अपनी वाक्पटुता से असम्भव को भी सम्भव बनाने की क्षमता रखता हूँ। आप तो बस इतना प्रतिज्ञा-पत्र भर दीजिये कि शास्त्रार्थ में जो भी पराजित हो जायगा वह प्रतप्त तेल से भरे हुए कड़ाह में कूदकर अपना प्राणान्त कर लेगा।”

बौद्धाचार्य वाञ्छित प्रतिज्ञा पत्र भरने को राजी हो गये। दो-चार दिनों के पश्चात् बौद्धाचार्य अति विशाल सेवकसमूह के साथ राजा सूरपाल की सभा में पहुँचे और वाञ्छित प्रतिज्ञा-पत्र भरकर हरिभद्र सूरि के साथ शास्त्रार्थ करना प्रारम्भ किया।

बौद्धाचार्य ने मन ही मन सोचा—“इस साधारण जैनवादी के साथ वाद करने के लिये अपनी अधिष्ठात्री देवी को स्मरण करने का क्या प्रयोजन है क्योंकि वैसे भी वह पराजित शत्रु का तत्काल प्राणान्त नहीं करती। मैं

उसे वैसे ही आसानी से पराजित करके शर्त के अनुसार उसका प्राणान्त करवा दूँगा ।” यह विचार कर बौद्धाचार्य ने विना देवी का स्मरण किये ही हरिभद्र के साथ शास्त्रार्थ प्रारम्भ करते हुए बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धान्त क्षणिकवाद को अपने पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया । आचार्य हरिभद्र ने बौद्धाचार्य की युक्तियों को खडित विखडित करते हुए अपनी अकाट्य युक्तियों से कुछ ही क्षणों में निरुत्तर एवं पराजित कर दिया ।

‘बौद्धाचार्य पराजित हो गया ।’ सम्मो के इस निर्णय को सुनते ही बौद्धाचार्य को शर्त के अनुसार प्रतप्त तेल के कड़ाह में कूदकर अपने प्राण देने पड़े । वहाँ उपस्थित कई बौद्ध विद्वान् वाद के लिये एक के बाद एक हरिभद्र के समक्ष उपस्थित हुए और हरिभद्र से पराजित हो जाने पर शर्त के अनुसार उन्होंने भी प्रतप्त तेल के कड़ाह में कूदकर अपने प्राणान्त कर लिये ।

अन्ततोगत्वा पीछे बचे हुए बौद्ध विद्वानों में निराशा छा गई और वे सभी अपनी अधिष्ठात्री देवी को कोसने लगे । देवी प्रकट होकर कहने लगी—“मैं तुम्हारे कटु वचनों से किञ्चित्मात्र भी रुष्ट नहीं हूँ । किन्तु एक बात जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ उसे ध्यान से सुनो । तुम्हारे सिद्धान्तों का अध्ययन करने की उत्कट इच्छा से जो दो किशोर बड़े दूर देश से तुम्हारे यहाँ आये थे, उनकी ज्ञान की भूख इतनी तीव्र थी कि इसके लिये तुम्हारे द्वारा बाध्य किये जाने पर अपने आराध्य जिनेश्वर के सिर पर पैर रखने जैसे घोर पाप कार्य करने में भी सकोच नहीं किया । हालांकि इसमें कुछ चतुराई से उन्होंने काम लिया । न्यायमार्ग के पथिक वे दोनों मुनि जब अपने प्राणों की रक्षा के लिये पलायन कर रहे थे उस वक्त उन भागते हुए दोनों भाइयों में से एक को तुमने नृशसतापूर्वक मार डाला था । उसी पाप का फल अब तुम लोग भोग रहे हो । इसलिये अब शोक को दूर कर शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट जाओ । इस जैनान्ध्या से वाद में मत पड़ो ।

इतना कहकर देवी तिरोहित हो गई । वे बचे हुए बौद्ध विद्वान् भी अपने अपने स्थान को लौट गये ।

बौद्धों के प्रतप्त तेलकुण्ड में कूदने की घटना के सम्बन्ध में कुछ लेखक यह मानते हैं कि हरिभद्र सूरि ने अपने मन्त्रबल से बौद्धों को आकृष्ट करके उन्होंने उन्हें तपे हुए तेल के कुण्ड में डाला ।

जिन भट्ट सूरि ने अपने शिष्य हरिभद्र के इस अद्भुत प्रकोप के सम्बन्ध में अपने शिष्यजनो से जब सुना तो वे स्वयं चलकर सूरपाल के पास आये । उन्होंने घोर गम्भीर मधुर वचनों से हरिभद्र को समझा-बुझाकर शान्त किया । “मैंने शिष्यों के मोह में पड़कर इस प्रकार का घोर दुष्कर्म किया है” ऐसा समझकर परम गुरु भक्त हरिभद्र ने अपने पाप की शुद्धि के लिये गुरु के आदेशानुसार घोर तपश्चरण प्रारम्भ

किया । कठिन तपश्चर्या से उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला । पर शिष्यों का शोक उनको सदा सन्तप्त करता ही रहा । उन्हें अति चिन्तित देखकर अधिष्ठात्री देवी ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा—“घर द्वार अन्न, धन, पुत्र कलत्रादि के सग से पूर्णतः विमुक्त तुम्हारे जैसे नि सग साधक के हृदय में परिताप कैसा ? जिन शासन के सिद्धान्तों और शास्त्रों में निष्ठा, विशुद्ध बुद्धि के धनी । यह तुम से छिपा नहीं है कि अपने-अपने कर्मों का फल समय आने पर सबको भोगना पड़ता है । आचार्य वर ! गुरु के चरण कमलों को अपने हृदय में रखते हुए विशुद्ध तपश्चरण से अपने जन्म को सफल बनाओ जिससे कि तुम्हारे सब दुष्कृत नष्ट हो जाय ।”

हरिभद्र ने शासन देवी से निवेदन किया “अम्बे ! मुझे इस बात का शोक नहीं है कि मेरे दो विनीत शिष्य पचत्व को प्राप्त हुए । पर मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि मेरे पश्चात् मेरा पवित्र गुरुकुल समाप्त हो जायगा ।”

इस पर अम्बा ने कहा “वत्स ! वस्तुतः तुमने कुल वृद्धि का पुण्य संचित नहीं किया है । महामुने ! तुमने तो केवल अपनी शास्त्र सन्तति के रूप में विशाल शास्त्रों के समूह की रचना का ही पुण्य संचय किया है ।”

हरिभद्र ने यह सुनकर अपने शोक को दूर कर दिया । उन्होंने सर्वप्रथम समरार्क चरित्र (समराइच्चकहा) की रचना की, जो लगभग बारह शताब्दियों से जैन साहित्य के क्षितिज में महान् ग्रन्थ रत्न के रूप में लोकप्रिय है ।

समराइच्चकहा की रचना के पश्चात् हरिभद्रसूरि ने लगभग १५०० प्रकरणों की रचना की और इन ग्रन्थ रत्नों को ही हरिभद्र सूरि ने अपनी सन्तति के रूप में माना । अपने अत्यन्त प्रिय शिष्यों के विरह को न भुला पाने के कारण उन्होंने अपनी प्रत्येक रचना के अन्त में अपने नाम के साथ ‘भव विरह’ पद का प्रयोग किया है ।

आचार्य हरिभद्र महान् कृतज्ञ थे । यदि उन्हें कृतज्ञ शिरोमणि भी कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । जिस वयोवृद्धा साध्वी ने

“चक्किदुग्ग हरिपण्ण

”

इस गाथा के माध्यम से न केवल सम्यग् बोध का किन्तु श्रमण धर्म का भी उन्हें लाभ करवाया था उनको जीवन भर वे अपनी धर्म माता ही कहते रहे । आचार्य हरिभद्र ने उस महनीया साध्वी के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु अपनी प्रत्येक कृति के अन्त में अपने नाम से पहले ‘भव विरह’ के पश्चात् ‘याकिनी महत्तरासूनु’ इस पदावलि का भी प्रयोग किया है ।

स्वयं द्वारा रचित उन लगभग १५०० से भी अधिक शास्त्रों की टीकाओं तथा ग्रन्थों का देश के कौन-कौने में किस प्रकार से प्रचार-प्रसार किया जाय वे इस विचार में निरत रहने लगे ।

एक दिन उन्होंने कार्पासिक नामक एक व्यक्ति को देखा जिसके हृदय में जिनशासन के प्रति थोड़ा प्रेम अवशिष्ट रह गया था । उसको देखते ही शुभ शकुन हुए । निमित्त ज्ञान से आचार्य हरिभद्र जान गये कि इसी व्यक्ति के माध्यम से उनकी उन सहस्रों महत्वपूर्ण धर्म रचनाओं का देश में चारों ओर प्रसार होने वाला है ।

यह जानकर उन्होंने उस कार्पासिक वणिक् से प्रकट में कहा —“जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिये अधिकाधिक सख्या में धर्मग्रन्थों की, सुन्दर कृतियों की प्रतियां लिखवा कर और उन्हें श्रमण श्रमणी वर्ग को दान देकर तुम अपूर्व पुण्य का अर्जन करो । तुम्हें इससे इतना पुण्य होगा कि जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते ।”

इस पर वह इस कार्य को करने के लिये सहर्ष समुद्यत हो गया । आचार्य हरिभद्र ने उससे फिर कहा —“आज से तीन दिन पश्चात् दूसरे देश के व्यापारियों का एक बहुत बड़ा समूह तुम्हारे नगर के बाहर आवेगा । उनके पास जितना भी जैसा भी क्रयाणक हो वह तुम क्रय कर लेना । उस क्रयाणक से तुम देश के एक माने हुए प्रमुख ऋद्धिवन्त श्रीमन्त बन जाओगे ।”

श्रेष्ठी कार्पासिक ने अक्षरशः आचार्य देव के कथन का परिपालन किया । वह विपुल ऋद्धि का स्वामी बन गया । उसने आचार्य हरिभद्र द्वारा रचित सभी धर्मग्रन्थों को लिपिकारों से लिखवा लिखवा कर उन्हें देश के कौन-कौने में श्रमण श्रमणियों में वितरित किया । उसने अनेक जिनमन्दिरो का निर्माण भी करवाया । आचार्य हरिभद्र ने कार्पासिक श्रेष्ठी की भांति ही अन्य भव्यों को प्रबुद्ध कर उनके माध्यम से जिनशासन की प्रभावना के अनेकों कार्य करवाये ।

आचार्य हरिभद्र सूरि को एक अति प्राचीन जीर्ण-शीर्ण स्थान-स्थान पर दीमकों द्वारा खाई हुई महानिशीथ शास्त्र की प्रति मिली । उनके समय में उस प्रति के अतिरिक्त महानिशीथ की कोई अन्य प्रति कहीं भी उपलब्ध नहीं थी । आचार्य हरिभद्र सूरि ने अर्हनिश अथक् श्रम करते हुए अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य एवं प्रबल मति वैभव के बल पर उस महानिशीथ शास्त्र ग्रन्थ का उद्धार किया । रिक्त स्थानों पक्तियों पत्रों आदि की पूर्वापर प्रसंग के अनुसार पुनर्रचना करते हुए महानिशीथ सूत्र का कुछ पुनर्लेखन भी किया ।

आचार्य हरिभद्र सूरि के सत्ताकाल के सम्बन्ध में कुछ ही वर्षों पूर्व अनेक प्रकार की भ्रान्तिया थी। देश के गण्यमान्य जैन विद्वानों ने समुचित शोध के पश्चात् इनका सत्ताकाल विक्रम सम्वत् ७५७ से ८२७ के बीच निर्णीत किया है। इन सब पर इसी ग्रन्थमाला के द्वितीय भाग तथा प्रस्तुत तृतीय भाग में भी विस्तार-पूर्वक प्रकाश डाला जा चुका है।^१

कुलगुरुओं के सम्बन्ध में मर्यादा का निर्धारण

बत्तीसवे (३२) युग प्रधानाचार्य पुण्यमित्र के आचार्य काल में घटित हुई कतिपय घटनाओं के पर्यालोचन से प्रकट होता है कि उस समय तक अपने आप को सुविहित परम्परा के नाम से अभिहित करने वाली अधिकांश श्रमण परम्पराओं पर भी चैत्यवासी परम्परा के शिथिलाचार का पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका था।

अमुक परिवार का मैं कुलगुरु हूँ, परम्परा से अमुक श्रावक परिवार मेरा उपासक रहा है। इस विषय को लेकर समय-समय पर चौरासी गच्छों के आचार्यों में विवाद होने लगे। इस प्रकार के विवादों का एक स्पष्ट उल्लेख प्राचीन पत्रों में उपलब्ध होता है जो इस प्रकार है —

विक्रम स २०२ (वीर नि स ६७२) में भिन्नमाल के विशाल राज्य पर सोलकी वंश का राजा अजितसिंह राज्य करता था। अनेक शताब्दियों तक भिन्नमाल पर इसी वंश का शासन रहा। वि स ५०३ (वीर नि स ६७३) में भिन्नमाल पर इसी वंश के राजा सिंह का राज्य था। राजा सिंह के कोई पुत्र नहीं हुआ अतः उसने अवन्ती निवासी मोहक नामक क्षत्रिय के सद्यप्रसूत पुत्र को अपना दत्तक पुत्र घोषित कर उसका लालन पालन एवं शिक्षण-दीक्षण किया। राजा सिंह ने अपने इस दत्तक पुत्र का नाम 'जइआण' रखा।

वि स ५२७ (वीर नि स ६९७) में राजा सिंह का देहावसान हो जाने पर 'जइआण' भिन्नमाल के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। जइआण के पश्चात् उसका पुत्र श्री कर्ण और श्री कर्ण के पश्चात् श्री कर्ण का पुत्र समूल वि स ६०५ (वीर नि स १०७५) में भिन्नमाल के विशाल राज्य का स्वामी बना। राजा समूल की मृत्यु के पश्चात् वि स ६४५ (वीर नि स १११५) में उसका पुत्र गोपाल भिन्नमाल के राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। ३० वर्ष तक शासन करने के अनन्तर राजा गोपाल के पत्न्यत्व को प्राप्त हो जाने पर उसका पुत्र रामदास वि

^१ जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग २, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ७१२, भाग ३ हारिल सूरि का प्रकरण।

स ६७५ (वीर नि स ११४५) में भिन्नमाल के राजसिंहासन पर आसीन हुआ। वि स ७०५ (वीर नि स ११७५) में रामदास का पुत्र सामन्त भिन्नमाल राज्य का स्वामी बना।

राजा सामन्त के जयन्त और विजयन्त नामक दो पुत्र हुए। सामन्तराज ने अपने विशाल राज्य को भिन्नमाल और लोहियाण इन दो भागों में विभक्त कर अपने दोनों पुत्रों में बांट दिया। वि स ७१६ (वीर नि स ११८६) में जयन्त को भिन्नमाल के राजसिंहासन पर और विजयन्त को लोहियाण के राजसिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। किन्तु अपने पिता की मृत्यु के कुछ समय पश्चात् ही जयन्त ने बलात् अपने भ्राता विजयन्त के लोहियाण राज्य को उससे छीनकर अपने भिन्नमाल राज्य में सम्मिलित कर लिया।

विजयन्त लोहियाण से पलायन कर वेणा के तीर पर अवस्थित श्वेश्वर नामक ग्राम में अपने मामा रत्नादित्य के पुत्र ब्रजसिंह के पास रहने लगा। उस समय श्वेश्वर में बृहद्गच्छीय आचार्य सर्वदेव सूरि का चातुर्मास था। विजयन्त प्रतिदिन आचार्य श्री का उपदेश सुनने जाता और उनके उपदेशों से प्रबोध पा वह विक्रम स ७२३ (वीर नि स ११६३) की कार्तिक शुक्ला १० गुरुवार के दिन समकित के साथ-साथ बारह व्रत अंगीकार कर जैन धर्म का अनुयायी बन गया।

तदनन्तर रत्नादित्य ने अपने दोनों भानजों में सन्धि करवा कर विजयन्त को पुन लोहियाण के राजसिंहासन पर आरूढ़ करवाया। लगभग १२ वर्षों तक विजयन्त लोहियाण की प्रजा पर न्याय नीतिपूर्वक शासन करता रहा। वि स ७३५ (वीर नि स १२०५) में विजयन्त का देहावसान हो गया और उसका पुत्र जयमल लोहियाण के राजसिंहासन पर बैठा। छ वर्ष तक शासन करने के पश्चात् जयमल कालधर्म को प्राप्त हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था अतः उसका भक्त भाई जोगा वि स ७४१ (वीर निर्वाण स १२११) में लोहियाण का अधिपति बन गया। जोगराज के भी पुत्र नहीं हुआ। अतः वि स ७४६ (वीर नि स १२१६) में उसके परलोकवासी होने पर उसका छोटा भाई जयवन्त लोहियाण राज्य का स्वामी हुआ।

जयवन्त के बना और श्रीमल्ल नामक दो पुत्र हुए। बना की जयवन्त के राज्यकाल में ही मृत्यु हो गई और श्रीमल्ल ने नागेन्द्र गच्छ में श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली जो आगे चलकर सोम प्रभाचार्य के नाम से विख्यात हुआ। इसी कारण जयवन्त की मृत्यु के पश्चात् उसका पौत्र (बना का पुत्र) भाण वि स ७६४ (वीर नि स १२३४) में लोहियाण के राजसिंहासन पर बैठा।

उन्हीं दिनों भिन्नमाल के अति वृद्ध राजा जयन्त की मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र नहीं था। अतः उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उसके कुटुम्बियों में कलह

प्रारम्भ हो गया । भिन्नमाल राज्य में हुए इस गृह कलह का लाभ उठाकर लोहियाण के राजा भाण ने भिन्नमाल के राजसिंहासन पर भी अधिकार कर लिया । लोहियाण और भिन्नमाल इन दोनों राज्यों के परस्पर विलय के कारण राजा भाण एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा । उसने शौर्य एवं साहस के साथ भिन्नमाल राज्य का क्रमशः विस्तार करके गगनदी के तट तक उसकी सीमाएँ स्थापित की ।

ऊपर यह बताया जा चुका है कि भिन्नमाल के राजा सामन्त का कनिष्ठ पुत्र विजयन्त वि. स. ७२३ में वेणातटवर्ती शशेश्वर ग्राम में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था । उस विजयन्त के पश्चात् भाण तक लोहियाण के जितने राजा हुए वे सभी जैनधर्म के अनुयायी हुए । राजा भाण भी जैन धर्म का दृढ़ अनुयायी एवं परम श्रद्धालु श्रावक था । उस समय के जैन सघ में राजा भाण की सर्वाग्रणी प्रमुख श्रावक के रूप में गणना की जाती थी ।

वि. स. ७७५ (वीर नि. स. १२४५) में बृहद् गच्छ के आचार्य श्री सोमप्रभ का भिन्नमाल में आगमन हुआ । उनके उपदेश से राजा जयन्त की मृत्यु के पश्चात् राज परिवार में जो कलह उत्पन्न हुआ था, वह शान्त हो गया । राजा भाण ने श्री सोमप्रभाचार्य से उस वर्ष भिन्नमाल में ही चातुर्मासावास करने की आग्रह पूर्ण प्रार्थना की । समस्त श्री सघ तथा सघाग्रणी राजा भाण की प्रार्थना स्वीकार कर वीर नि. स. १२४५ में सोमप्रभाचार्य ने भिन्नमाल नगर में चातुर्मासावास किया । राजा और प्रजा ने चातुर्मासावधि में नियमित रूप से आचाय श्री के वचनामृत का पान करते हुए धार्मिक कार्य-कलापो में गहरी अभिरुचि ली ।

उस समय तक सदल बल सघ के साथ तीर्थयात्राएँ करने का प्रचलन पर्याप्त लोकप्रिय हो चुका था । सोमप्रभ सूरि के उपदेश से भिन्नमाल के चतुर्विध सघ ने सर्वसम्मति से विशाल सघ के साथ शत्रुजय तथा गिरनार की यात्रा करने का निश्चय किया । भिन्नमाल के श्री सघ ने बृहद्गच्छीय आचार्य श्री सोमप्रभ और अन्यान्य गच्छों के अनेक आचार्यों को तीर्थ यात्रा के लिये उस विशाल यात्रा सघ में सम्मिलित होने की प्रार्थना की । उस समय राजा भाण ने कुल परम्परा से चले आ रहे कुलगुरु उदयप्रभ सूरि को भी उस सघ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित किया । उस सघ यात्रा में सम्मिलित होने के लिये चौरासी गच्छों के आचार्य, साधु साध्वी एवं श्रावक श्राविकागण भिन्नमाल में एकत्रित हुए । भाण राजा के उस सघ में ७००० रथ, १२५०० घोड़े, १००११ हाथी, ७००० पालकिया, २५००० ऊट, ५००० माल ढोने के गाड़े और ११००० बैलगाड़ियाँ सुसज्जित की गईं ।

राजा भाण को सघवी पद पर अभिषिक्त करने के समय कुलगुरु उदयप्रभ सूरि राजा भाण के तिलक करने के लिए उद्यत हुए । उस समय राजा भाण के ससारी पक्ष के पितृव्य (चाचा) सोमप्रभ सूरि ने कहा—“राजा भाण के सघवी पद

का तिलक मैं करूँगा क्योंकि मेरे उपदेश से ही इस सघ यात्रा का आयोजन किया गया है ।”

इस पर आचार्य सोमप्रभ और आचार्य उदयप्रभ के बीच परस्पर विवाद उठ खड़ा हुआ । राजा भाण ने विभिन्न सघों के आचार्यों को मन्त्रणा हेतु एक स्थान पर एकत्रित किया और उनसे पूछा कि वस्तुतः सघवी पद का तिलक करने का अधिकार आचार्य श्री सोमप्रभ का है या आचार्य श्री उदयप्रभ का ? सभी आचार्यों ने मन्त्रणा कर निर्णय दिया कि तिलक करने का अधिकार राजा के कुल परम्परागत कुलगुरु आचार्य उदयप्रभ का है, न कि सघ यात्रार्थ प्रतिबोध अथवा प्रेरणा देने वाले आचार्य सोमप्रभ सूरि का ।

विभिन्न गच्छों के आचार्यों द्वारा दिये गये उस निर्णय को सभी ने शिरोधार्य किया और आचार्य उदयप्रभ ने राजा भाण के भाल पर सघवी का तिलक किया । सघवी पद पर राजा भाण के अभिषिक्त किये जाने पर वह विशाल सघ तीर्थयात्रार्थ प्रस्थित हुआ ।

कुलगुरु के प्रश्न को लेकर भविष्य में कभी किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा न हो इस उद्देश्य से कुलगुरुओं की मर्यादाएँ सदा के लिए निर्धारित कर देने का राजा भाण ने निश्चय किया । इस सम्बन्ध में राजा भाण, जहाँ जहाँ भी सघ का पडाव होता वहाँ वहाँ सघ के साथ आये हुए सभी आचार्यों से मन्त्रणा एवं विचार विनिमय करता । इस प्रकार अनेक दिनों के विचार-विनिमय के पश्चात् राजा भाण और सभी सघों के आचार्य इस विषय में एक निर्णय पर पहुँचे और उन्होंने कुलगुरुओं के अधिकारों की निम्नलिखित मर्यादा निर्धारित की ।

“जो कोई आचार्य जिस किसी भी व्यक्ति को प्रतिबोध देगा, वही आचार्य और उसके पट्टघर उस प्रतिबोधित व्यक्ति के सम्पूर्ण परिवार के पीढ़ी प्रपीढ़ियों तक कुलगुरु माने जायेंगे । प्रत्येक कुलगुरु स्वयं द्वारा अथवा अपने शिष्य प्रशिष्यों एवं गुरु-प्रगुरुओं द्वारा प्रतिबोधित श्रावकों के नाम तथा उसके परिवार के सभी सदस्यों के नाम अपनी बही में लिखेगा । इस प्रकार कुलगुरुओं द्वारा अपनी-अपनी बहियों में अपने-अपने श्रावकों के नाम लिख लिये जाने की प्रवृत्ति से पर देश में रहने वाले श्रावकों के सम्बन्ध में भी सब लोगों को यह विश्वास रहेगा एवं यह ज्ञात रहेगा कि अमुक परिवार-अमुक व्यक्ति अमुक गुरु का श्रावक है ।

इसी प्रकार एक गच्छ का आचार्य किसी दूसरे गच्छ के व्यक्ति को प्रतिबोध देकर श्रमण धर्म की दीक्षा लेने के लिये कृत-सकल्प

बनाता है, श्रमणत्व ग्रहण करने के लिये तैयार करता है तो उस दशा में उस विरक्त व्यक्ति के कुलगुरु की आज्ञा लेकर ही उसे दीक्षा दी जाय। यदि उसमें कुलगुरु की आज्ञा न मिले तो उसे दीक्षित नहीं किया जाय।

इसी भाति प्रतिष्ठा, सघवी पद का तिलक और व्रत प्रदान आदि कार्य भी अपने-अपने कुलगुरु के हाथ से ही सम्पन्न करवाये जाये। ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर कि जब कुलगुरु कहीं अन्यत्र दूरस्थ प्रदेश में गये हुए हो तो उन्हें आमन्त्रित कर बुलाया जाय। इस प्रकार बुलाने पर भी यदि कुलगुरु नहीं आवे तो उस दशा में वह गृहस्थ किसी दूसरे गच्छ के आचार्य अथवा गुरु के हाथों प्रतिष्ठादि उन कार्यों को सम्पन्न करवाले। इन कार्यों के सम्पन्न होने पर प्रतिष्ठा आदि कराने वाले अन्य गच्छ के आचार्य ही उस समय से उस श्रावक के कुलगुरु माने जाएंगे और भविष्य में प्रतिष्ठा आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर उन नये कुलगुरु बने हुए आचार्य अथवा गुरु से ही प्रतिष्ठा आदि कार्य करवाये जाएंगे।”

इस प्रकार मर्यादाओं के सम्बन्ध में सर्वसम्मत निर्णय से कुलगुरुओं की मर्यादाएँ बांधी गईं और उन्हें अभिलेख के रूप में लिखा गया। उस लिखत पर अथवा मर्यादा पत्र पर नागेन्द्र गच्छीय श्री (१) सोमप्रभाचार्य, (२) उपकेश-गच्छीय श्री सिद्धसूरि, (३) निवृत्ति गच्छीय श्री महेन्द्र सूरि, (४) विद्याघर गच्छीय श्री हरियाणन्द सूरि, (५) ब्राह्मण गच्छीय श्री जज्जग सूरि, (६) साढेर गच्छीय श्री ईश्वर सूरि, तथा (७) वृहद् गच्छीय श्री उदयभद्र सूरि प्रभृति चौरासी गच्छों के नायकों ने हस्ताक्षर किये। राजा भाण ने साक्षी के रूप में उस लिखत पर अपने हस्ताक्षर किये।

यह अभिलेख वर्द्धमानपुर में वि स ७७५ (वीर नि स १२४५) की चैत्र शुक्ला सप्तमी के दिन लिखा एवं हस्ताक्षरित किया गया।

विक्रम की षवी शताब्दी में श्रमणों में शिथिलाचार किस सीमा तक बढ़ चुका था इस पर इस लिखत से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अपने-अपने श्रावक को अपनी-अपनी आचार्य परम्परा का अनुयायी बनाये रखने के लिये सतत प्रयत्नशील ही नहीं, अपितु विवाद तक के लिये कटिबद्ध रहना, एवं व्यापारी की तरह बहिया रख कर उनमें अपने-अपने श्रावकों, उनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखना, दूसरे गच्छ के अनुयायी श्रावकों को अपने गच्छ का अनुयायी बनाने का प्रयास करना, ममत्व भाव से श्रावक वर्ग को अपने गच्छ में ही सुदृढ़ रखने के लिये विवाद में उलझना और प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा आदि के प्रसंग पर श्रावकों के भाल

पर तिलक करना आदि आदि कार्यकलाप श्रमणों द्वारा, आचार्यों द्वारा बड़े-बड़े समारोहों के साथ किये जाते थे ।

कुलगुरुओं की मर्यादा-निर्धारण विषयक इस लिखत से यह स्पष्ट हो जाता है कि चैत्यवासी परम्परा द्वारा अपनाये गये शिथिलाचार और बाह्याङ्गपर पूर्ण अनुष्ठानों, आयोजनों एवं क्रिया-कलापों से जैन धर्म तथा श्रमण परम्परा में मूल विशुद्ध स्वरूप की रक्षा के उद्देश्य से जिस सुविहित परम्परा का प्रादुर्भाव किया गया था, उस सुविहित परम्परा पर भी वीर निर्वाण की १२वीं-१३वीं शताब्दी में चैत्यवासियों द्वारा अपनाये गये शिथिलाचार, बाह्याङ्गपर और आगम विरोधी तथा कथित धार्मिक आयोजनों का पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका था ।

इन कुलगुरुओं ने इस प्रकार परिग्रह रखना तो प्रारम्भ कर दिया और इनका परिग्रह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, किन्तु इस समय तक इन्होंने दार परिग्रह स्वीकार नहीं किया था । आगे चलकर ये कुलगुरु गृहस्थ बन गये ।

१ र्य लंक

आचार्य अकलक दिगम्बर परम्परा के एक महान् प्रभावक आचार्य हुए हैं। इनका समय विद्वानों ने ई० सन् ७२० से ७८० तक का निर्धारित किया है। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचनाएँ की। उनमें मुख्य हैं —

(१) तत्त्वार्थ वातिक सभाष्य, (२) अष्टशती (समन्तभद्र कृत आप्त मीमांसा-देवागमस्तोत्र की वृत्ति), (३) लाघवस्तव सवृत्ति, (४) न्याय विनिश्चय सवृत्ति, (५) सिद्धि विनिश्चय, (६) प्रमाण मीमांसा, (७) प्रमेय मीमांसा, (८) नय मीमांसा, (९) निक्षेप मीमांसा, तथा (१०) प्रमाण संग्रह।

आचार्य अकलक का जो जीवन परिचय उपलब्ध होता है उसमें इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम बताया गया है। पुरुषोत्तम मान्य खेट के राष्ट्रकूट वंशीय राजा शुभतुंग के मंत्री थे। अकलक के छोटे भाई का नाम निकलक था। ये दोनों भाई कुशाग्र बुद्धि थे। एक दिन ये दोनों भाई अपने माता-पिता के साथ आचार्य रविगुप्त के दर्शनार्थ गये। माता-पिता के साथ दोनों बालकों ने भी अपने गुरु से ब्रह्मचर्य व्रत अङ्गीकार किया।

जब इन दोनों भाइयों ने किशोरवय पार की, उस समय माता-पिता ने इन दोनों भाइयों का विवाह करने का निश्चय किया किन्तु अकलक और निकलक ने माता-पिता के आग्रह को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उन्होंने बाल्यावस्था में ही ब्रह्मचर्य व्रत गुरुदेव से ग्रहण कर लिया था। अतः अब वे जीवन पर्यन्त अखण्ड ब्रह्मचारी ही रहेंगे। इन दोनों भाइयों ने अपने सकल पर दृढ़ रहते हुए विद्याध्ययन किया और अकलक की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि कठिन से कठिन पाठ भी उन्हें एक बार सुनने मात्र से ही कठस्थ हो जाता था। वही पाठ निकलक को दो बार सुनने से कठस्थ हो जाता था। इस प्रकार के कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन दोनों भाइयों ने स्वल्प समय में ही अनेक विद्याओं और शास्त्रों में पारगतता प्राप्त कर ली।

उन दिनों बौद्ध न्याय की चारों ओर घूम थी। बौद्धों की न्याय और तर्क-शास्त्र पद्धति का अध्ययन करने की उन दोनों भाइयों के मन में तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न हुई और वे बौद्ध न्याय का अध्ययन करने के लिये बौद्ध मठ में गये। उन्होंने अपना

धर्म छिपा कर बौद्ध विद्यापीठ में प्रवेश प्राप्त कर लिया और वे वहाँ बड़ी निष्ठा के साथ बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करने लगे । उन दोनों भाइयों ने थोड़े समय में ही बौद्ध शास्त्रों में पारंगतता प्राप्त कर ली ।

एक दिन उनके आचार्य जब उन्हें अनेकान्त के खण्डन का पाठ पढ़ा रहे थे, तो पूर्व पक्ष का पाठ कुछ त्रुटिपूर्ण रह जाने के कारण स्वयं आचार्य की समझ में नहीं आ रहा था । अतः उन्होंने उस दिन वह पाठ पढ़ाना स्थगित कर दिया । दोनों भाइयों ने बौद्धाचार्य दिग्नाग के अनेकांत के खण्डन के अशुद्ध पूर्व पक्ष के पाठ को रात्रि के समय शुद्ध कर दिया । प्रातः काल अध्ययन कक्ष में लिखे पाठ पर जब आचार्य की दृष्टि पड़ी तो वे शुद्ध पाठ को देखकर स्तब्ध रह गये । उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके विद्यार्थियों में से निश्चित रूप से कोई न कोई जैन शिक्षार्थी छद्म वेष में उनके विद्यापीठ में प्रविष्ट हो गया है । उन्होंने जैन विद्यार्थियों को खोज निकालने का निश्चय किया ।

आचार्य हरिभद्र के हंस और परमहंस नामक दोनों शिष्यों को जिन उपायों से बौद्धाचार्य ने खोज निकाला था, उसी प्रकार के उपायों को अकलक और निकलक को खोज निकालने के लिये भी उपयोग में लाया गया ।

अपने शिष्यों में छद्मवेषधारी जैन कौन आ गया है, इस बात का पता लगाने के लिये बौद्धाचार्य ने मार्ग में ऐसे स्थान पर जिनेन्द्र की मूर्ति रख दी जहाँ से अनिवार्य रूपेण प्रत्येक शिक्षार्थी को आवागमन करना ही पड़ता था । अकलक और निकलक ने उस मूर्ति पर धागा डाल कर उसे अन्य छात्रों की ही तरह लाघ लिया । उस परीक्षा से अपने अभीष्ट की सिद्धि न हुई देख बौद्धाचार्य ने एक दूसरा अचूक उपाय खोज निकाला । मध्य रात्रि में जब सब शिक्षार्थी निश्शक प्रगाढ निद्रा में सो रहे थे, उस समय बौद्धाचार्य ने कास्यपात्रों से भरा एक बोरा बड़ी ऊँचाई से छात्रों के शयनकक्ष में मध्य भाग के रिक्त स्थान पर गिराया । कास्यपात्रों के गिरने से विद्युत् की कड़कडाहट के समान हुए कर्णभेदी भीषण निघोष को सुन कर सभी शिक्षार्थी तत्काल जाग उठे । अपने ऊपर प्राणापहारी घोर सकट आया समझ सभी छात्रों ने अपने-अपने इष्ट देव का सस्वर स्मरण किया । अकलक और निकलक दोनों भाइयों के मुख से भी सहसा “णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण आदि पच-परमेष्ठि-नमस्कार मन्त्र” के स्वर गूँज उठे । परीक्षा हेतु सजग प्रहरी के समान वहाँ खड़े बौद्धाचार्य ने उन दोनों भाइयों को तत्काल पकड़ कर विद्यापीठ के एकांत कक्ष में बन्दी बनाकर रख दिया ।

रात्रि की निस्तब्धता में अकलक और निकलक दोनों भाई एक छत्र को पकड़ कर विद्यापीठ के ऊपरी कक्ष से कूद पड़े । वड़ी ही कुशलतापूर्वक उस छत्र को कभी तीक्ष्ण तो कभी सीधा रखते हुए वे दोनों भाई बौद्ध विद्यापीठ क्षेत्र से बाहर

सकुशल पृथ्वी पर उतर गये और उन्होंने दबे पावो बड़ी तीव्र गति से प्राण रक्षार्थ पलायन प्रारम्भ किया ।

प्रातः काल होने पर उस बौद्ध विद्यापीठ के नियमानुसार उन दोनों भाइयों को प्राणदण्ड दिलाने हेतु राजा के समक्ष उपस्थित करने के लिये जब उस कक्ष के द्वार खोले गये, जिसमें कि दोनों भाइयों को बन्दी बनाकर रक्खा गया था, तो उस कक्ष में उन्हें न पा उनकी खोज में चारों ओर राजा की आज्ञा से 'अश्वारोही सैनिक' दौड़ाये गये ।

विकट बनी को पार कर जब वे दोनों भाई एक सरोवर के पास पहुँचे तो निकलक ने देखा कि अश्वारोही उनका पीछा करते हुए भागे आ रहे हैं । उसने अकलक से कहा—“भैया ! आज जिनशासन को आप जैसे एकसन्धि सुतीक्ष्ण बुद्धि विद्वान् की आवश्यकता है । जिन शासन के लिये अनमोल—अमूल्य अपने जीवन को आप येन-केन-प्रकारेण बचाइये । देखिये यह विशाल सरोवर तीन ओर से पहाड़ियों और विशाल वृक्षों की पत्तियों से घिरा हुआ है । लम्बी भीलों के समान इस सरोवर की जलराशिया पहाड़ों के बीच की टेढ़ी-मेढ़ी अति गहरी खाइयों तक फैली हुई है । आप सुयोधन के समान श्वास निरोधपूर्वक जलस्तम्भन की यौगिकी क्रिया में निष्णात हैं । इस विशाल सरोवर में आपको शत्रुओं का टिङ्डी दल भी आ जाय तो नहीं खोज सकेगा । मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्रकार के मोह समत्व का एक ही भटकें में परित्याग कर इस सरोवर की अगाध जल राशि में छुप जाइये । जिनेन्द्र प्रभु के विश्वकल्याणकारी धर्म शासन के हित के लिये आप शीघ्रतापूर्वक जलराशि में प्रविष्ट हो जाइये । शत्रुओं के घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल के बादल बड़ी तीव्र गति से हमारे पास उड़े आ रहे हैं । अभी शत्रुओं की क्रूर दृष्टि हम पर नहीं पड़ी है । आपको जिनेन्द्र प्रभु की सौगन्ध है, जिनशासन की शपथ है । शीघ्रता कीजिये और वृक्षों की, लता-गुल्मों के भुरमुटों की ओट में दबे पावो भागते हुए द्रुतगति से जाइये और इस अगाध विस्तीर्ण जल-राशि में शत्रुओं की आंखों से ओझल हो जाइये ।”

जिनेन्द्र प्रभु की एव जिनशासन की शपथ के पश्चात् अकलक के समक्ष और कोई रास्ता नहीं था । एक बार में ही क्षणभर में अपने अन्तर्हृद् से पीयूषोपम स्नेहसागर दोनों ङगों से अपने स्नेह केन्द्र लघु सहोदर पर उड़ेलता हुआ अकलक भुरमुटों की ओट में द्रुततर गति से बढ़ता हुआ दो पर्वतों के बीच की टेढ़ी-मेढ़ी जल राशि में समा गया ।

यह देखकर पूर्णतः आश्वस्त हो निकलक भी बड़ी तेज गति से विपिन की ओर गुल्म-लता कुंजों की ओट लेता हुआ भागा । उसे भागता देख वस्त्र प्रक्षालनार्थ

सरोवर के घाट पर उसी समय आया हुआ एक रजक (घोड़ी) भी किसी भयकर आपत्ति की आशका से निकलक का पीछा करता हुआ भागने लगा ।

बौद्धराज के अश्वारोही निकलक और घोड़ी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पीछे तीव्र गति से घोड़े दौड़ाते हुए उस विकट अटवी की ओर बढ़े । कुछ ही क्षणों में बौद्ध सेना के अश्वारोही उन दोनों भागने वालों के पास जा पहुँचे और उन्होंने अपनी तलवार की तीखी धार के एक ही प्रहार से उन दोनों के सिर काट दिये ।

उन्हे मरा हुआ जानकर बौद्ध सैनिक लौट गये । बौद्ध सैनिकों के लौट जाने पर अकलक जलाशय से बाहर निकले और कलिंग के रत्नसचयपुर नगर में पहुँचे । वहाँ उन्होंने राजा हिमशीतल की राजसभा में बौद्धाचार्य सघश्री के साथ शास्त्रार्थ किया । शास्त्रार्थ प्रारम्भ करते समय सघश्री ने यह शर्त रखी थी कि वह यवनिका (पर्दे) के पीछे बैठ कर शास्त्रार्थ करेगा ।

शास्त्रार्थ बड़े लम्बे समय तक चलता रहा और ६ महीने चलते रहने पर भी जब जय-पराजय का निर्णय नहीं हो सका तो अकलक ने इसमें कुछ रहस्य की आशका से चक्रेश्वरी देवी का स्मरण किया ।

चक्रेश्वरी देवी ने अकलक को बताया —“बौद्धाचार्य शास्त्रार्थ नहीं कर रहा है बल्कि उनकी आराध्या देवी तारा पर्दे के पीछे रखे घट में बैठी हुई शास्त्रार्थ कर रही है । कल तुम उसे आज के शास्त्रार्थ में उसके द्वारा कही गई अन्तिम बात को दोहराने को कहना । देवी एक बार कही हुई बात को नहीं दोहराती । अतः वह मौन रहेगी । तुम उसी समय यवनिका के अन्दर प्रवेश कर पाणि-प्रहार से उस घट को फोड़ देना । बौद्धाचार्य घट में बैठी हुई तारादेवी के बल पर ही अभी तक शास्त्रार्थ में पराजित नहीं हो सका है । घट के फोड़ दिये जाने पर वह पूर्णतः शक्तिविहीन हो जायगा और शास्त्रार्थ में तुम्हारे समक्ष क्षण भर भी टिक नहीं सकेगा ।”

दूसरे दिन हिमशीतल की राजसभा में शास्त्रार्थ को प्रारम्भ करते हुए अकलक ने कल कही हुई बात दोहराने को कहा । प्रतिपक्ष की ओर से अकलक के कथन का कोई उत्तर नहीं मिला ।

प्रतिपक्षी को मौन देख कर अकलक ने तत्काल यवनिका का पटाक्षेप करते हुए उसके अन्दर प्रवेश किया । वहाँ घट को देख उन्होंने पाद-प्रहार से उस घड़े को फोड़ दिया । अकलक द्वारा पुनः पुनः प्रश्न किये जाने पर भी बौद्धाचार्य सघश्री को जिह्वा तो दूर ओष्ठ तक नहीं हिले । वह अवाक् बना अकलक की ओर देखता ही रहा ।

शास्त्रार्थ के निर्णायको ने अकलक को विजयी और बौद्धाचार्य को पराजित घोषित किया । इससे जैन धर्म की सर्वत्र महती प्रभावना हुई ।

जैन वाग्मय के कतिपय कथानको में किंवदन्ती के आधार पर इस प्रकार के उल्लेख उपलब्ध होते हैं कि राजा हिमशीतल की राज्यसभा में हुए शास्त्रार्थ में बौद्धाचार्य सघश्री के पराजित हो जाने पर आचार्य अकलक ने अपने लघु भ्राता निकलक की बौद्धों द्वारा की गई हत्या के प्रतिशोध की भावना से अपने प्रभाव में आये हुए राजा हिमशीतल से बौद्धों का सामूहिक सहार करवाया । किन्तु तत्कालीन सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तटस्थ भाव से चिन्तन-मनन करने पर यही सिद्ध होता है कि इस प्रकार के उल्लेखों का एक किंवदन्ती से अधिक कोई मूल्य नहीं ।

अकलक-निकलक का बौद्ध विद्यापीठ में छद्म रूप से अध्ययन, रहस्योद्घाटन, दोनों भाइयों का पलायन, निकलक और घोवी की बौद्ध सैनिकों द्वारा हत्या, अकलक का उस सकट से बच निकलना, अकलक का बौद्धाचार्य से ६ माह तक शास्त्रार्थ, चक्रेश्वरी का स्मरण, चक्रेश्वरी द्वारा घट सम्बन्धी रहस्य का प्रकाशन, अकलक द्वारा—“कल अन्त में आपने क्या कहा था, कृपया पुन दोहराइएगा”—इस वाक्य के माध्यम से बीते कल की बात पुन कहने का बौद्धाचार्य से निवेदन, बौद्धाचार्य की ओर से किसी उत्तर का प्राप्त न होना, अकलक का पर्दे को हटा कर अन्दर प्रवेश तथा पादप्रहार से उस घट का विस्फोटन, जिसमें बैठी तारा देवी शास्त्रार्थ कर रही थी, और अन्ततोगत्वा बौद्धाचार्य की पराजय और अकलक की विजय । यह पूरा का पूरा विवरण आचार्य हरिभद्रसूरि के हस और परमहस नामक शिष्यों के कथानक से मिलता-जुलता है ।^१

यशस्वी विद्वान् श्री दलसुखभाई मालवणिया आदि ने प्रमाण पुरस्सर अकलक का समय ई० सन् ७२० से ७८० के बीच का निर्धारित किया है, यह पहले बताया जा चुका है । इस अभिमत की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि अकलक ने राष्ट्रकूटवंशीय राजा साहसतुङ्ग की राजसभा में उपस्थित हो उसके साहस की प्रशंसा के साथ-साथ विजय अभियान में उसके साथ अपनी तुलना की थी । साहस-तुङ्ग के अपर नाम दन्तिदूर्ग, दन्तिवर्मा, खड्गावलोक, पृथ्वीवल्लभ और वैर मेघ भी प्रसिद्ध थे । उसका नाम वस्तुतः दन्तिदूर्ग था और साहसतुङ्ग उसका विरुद्ध था । साहसतुङ्ग का समय ई० सन् ७३० से ७५७ तक का माना गया है । अकलक का उससे साक्षात्कार हुआ था, इससे साहसतुङ्ग और अकलक समकालीन होने के कारण अकलक का समय भी ई० सन् ७३० से ७५७ के आसपास का ही निश्चित होता है ।^२

^१ देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ में ही आचार्य हरिभद्र का प्रकरण ।

^२ देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ २८६, २८७

अकलक नाम के और भी अनेक विद्वान् हुए हैं। उनके नाम अनुमानित काल के अनुसार इस प्रकार हैं — (१) अकलक पण्डित—ई० १०६८, (२) अकलक त्रैविद्य—ई० ११६३ में स्वर्गस्थ हुए, (३) अकलकचन्द्र—ई० १२००, (४) अकलकदेव ई० १२५६ में स्वर्गस्थ हुए, (५) अकलक मुनि नन्दिसघ, वलात्कारगण के जयकीर्ति के शिष्य, (६) अकलकदेव मूलसघ—ई० १५५०—१५७५, (७) भट्टारक अकलकदेव कर्णाटक शब्दानुशासन के रचनाकार—ई० १५८६ से १६१५ तक। ये ६ भाषाओं में कविता करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। इन्होंने रायबहादुर नरसिंहाचार्य के अभिमतानुसार अनेक राजसभाओं में हुए शास्त्रार्थों में विजयी होकर जिन-शासन की महती प्रभावना की, (८) अकलक मुनिप—देशीगण, पुस्तकगच्छ के कार्कल मठ के भट्टारक—ई० १८१३ में स्वर्गस्थ हुए, (९) अकलकदेव—अनुपलब्ध प्रतिष्ठाकल्प के रचयिता। इनका समय ईसा की १८वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध अनुमानित किया जाता है, (१०) अकलक—परमागमसार नामक कन्नड ग्रन्थ के रचनाकार। समय अज्ञात, (११) अकलक—चैत्यवन्दन, प्रतिक्रमणसूत्र, साधु श्राद्ध प्रतिक्रमण एवं पदपर्याय मजरी आदि के कर्ता। समय अनिर्णीत।^१

^१ विशेष जानकारी के लिए देखिये, जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, भाग २, परमानन्द शास्त्री लिखित पृष्ठ १५४, १५५

भगवान् महावीर के ३४ एवं ३५वें पट्टधर क्रमशः हरिषेण व जयसेण के आचार्य ल के समय के प्रमु ग्रन्थ

जिनदास गणि महत्तर जैन जगत् के चूर्णिकारो मे जिनदास गणि महत्तर का मूर्धन्य स्थान है । इन्होंने नन्दिचूर्णि, निशीथ सूत्र चूर्णि और आवश्यक चूर्णि नामक बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचनाएँ की । इन्होंने अपने परिचय के साथ निशीथ चूर्णि की रचना का समय अपनी इन निम्नलिखित गाथाओं में दिया है —

सकरजड मउड विभूसणस्स तन्नामसरिस्स णामस्स ।

तस्स सुतेण्णसकता विसेस्स चुण्णी णिस्सीहस्स ॥

तत्थो चेव विधि पागडो फुड पदत्थो रइतो परिभासाए साहूण
अणुगहट्ठाए ।

ति चउपण अट्ठम वग्गा ति पण ति तिग अक्खरावते तेसिं ।

पढम ततिएहिंति दु सर जुएहि णामकय जस्स ॥

गुरुदिण्ण च गणित्त महत्तरत्त च तस्स मुद्धेहि ।

तेण कएसा चुण्णी विसेसनामा निस्सीहस्स ॥

नन्दि सूत्र की चूर्णि के अन्त में दी हुई प्रशस्ति में जिनदास गणि महत्तर ने उल्लेख किया है कि शक सम्बत् ५६८ तदनुसार विक्रम सम्बत् ७३३ तदनुसार वीर निर्वाण सम्बत् १२०३ में नन्दि सूत्र चूर्णि पूर्ण की ।

महत्तर जिनदासगणि द्वारा रचित चूर्णिगाथा श्रमण-श्रमणी वर्ग एवं साधक वर्ग के लिए अपने शास्त्रीय ज्ञान का अभिवर्द्धन करने में परम सहायक होने के साथ-साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है । आवश्यक चूर्णि को यदि जैन इतिहास की अक्षय निधि कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

यापनीय परम्परा के आचार्य अपराजित सूरि (विजयाचार्य)

विक्रम की आठवीं शताब्दी में यापनीय परम्परा के भी एक बहुत बड़े विद्वान् आचार्य हुए हैं जिनका नाम अपराजित सूरि है।

यापनीय परम्परा के सम्बन्ध में प्रस्तुत ग्रन्थ के छठे प्रकरण में विस्तार-पूर्वक परिचय दिया गया है। उसमें अपराजित सूरि का भी यत्किंचित् परिचय दिया गया है।

जैन इतिहास की दृष्टि से यापनीय आचार्य अपराजित सूरि का स्थान बहुत ऊँचा और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने बहुत सम्भव है कि दशवैकालिक सूत्र के समान ही अनेक सूत्रों पर टीकाओं की रचनाएँ की हों। किन्तु इनके द्वारा लिखी गई आगमों की टीकाओं में से केवल दशवैकालिक टीका के कतिपय उद्धरण ही आज जैन वाग्मय में उपलब्ध होते हैं।

मूलाराधना की टीका में इनके द्वारा रचित दशवैकालिक टीका के अनेक उद्धरण उपलब्ध होते हैं। इनके द्वारा लिखित वर्तमान में केवल एक ही टीका ग्रन्थ उपलब्ध होता है, वह है आराधना की विजयोदया टीका। आराधना की विजयोदया टीका में ही दशवैकालिक सूत्र की विजयोदया टीका का उसके अनेक उद्धरणों के साथ में उल्लेख उपलब्ध होता है।

इन अपराजित सूरि का अपर नाम विजयाचार्य था इसलिये अपने इस अपर नाम पर ही अपनी उन दो महत्वपूर्ण टीकाओं का उन्होंने नामकरण किया है।

जैन इतिहास में अपराजित सूरि का और इनके द्वारा निर्मित उपरिलिखित दोनों टीकाओं का इस लिये बड़ा ऐतिहासिक महत्व है कि श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दो परम्पराओं के रूप में श्रमण भगवान् महावीर के धर्मसंघ के विभक्त हो जाने पर यापनीय परम्परा के इन आचार्यों ने इन दोनों सघों को एकसूत्र में पुनः आबद्ध करने की दृष्टि से सम्भवतः पूरा-पूरा प्रयास किया।

यापनीय परम्परा के आचार्य उन सभी आगमों को प्रामाणिक मानते थे जिन्हें कि श्वेताम्बर परम्परा प्रामाणिक मानती है। इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य

का बोध अपराजित सूरि द्वारा निर्मित विजयोदया नाम की उपरि नामांकित टीकाओं से होता है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत ग्रन्थ के छोटे प्रकरण में बड़े विस्तार के साथ प्रकाश डाला जा चुका है।^१

अपराजितसूरि यापनीय परम्परा के अनेक गणों में से किस गण के आचार्य थे, इनके गुरु कौन थे, इनके पश्चात् इनके पट्टधर आचार्य कौन हुए, इस सम्बन्ध में जैन वाग्मय में अद्यावधि कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है। इस परम्परा के आचार्यों की एक दो छोटी मोटी पट्टावलियों, भिन्न-भिन्न काल में हुए अनेक आचार्यों, साधुओं, इस परम्परा के अनेक गणों आदि के उल्लेख तो अनेक शिलालेखों में उपलब्ध होते हैं। किन्तु काल क्रमानुसार क्रमवद्ध उल्लेख कहीं उपलब्ध नहीं होता।

इनसे पूर्व विक्रम की पाचवीं छोटी शताब्दी में शिवार्य नामक एक महान् आचार्य इस परम्परा में हुए थे जिन्होंने कि 'आराधना' नामक दो हजार एक सौ सत्तर (२१७०) गाथाओं के विशाल ग्रन्थ की रचना की थी, जिस पर कि, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अपराजित सूरि ने टीका का निर्माण किया। इनके पश्चाद्वर्ती काल विक्रम की नवमी शताब्दी में शाकटायन नामक एक महान् व्याकरण एवं ग्रन्थकार आचार्य हुए हैं। इनका परिचय भी आगे यथास्थान दिया जायगा।

शाकटायन ने अपने शब्दानुशासन की अमोघवृत्ति में 'उपसर्वगुप्त व्याख्यातार' इस पद से सर्वगुप्त नाम के किसी आचार्य को सबसे बड़ा व्याख्याता बताया है। वर्तमान में उपलब्ध जैन वाग्मय में सर्वगुप्त नाम के किसी व्याख्याकार, वृत्तिकार अथवा टीकाकार का कोई नाम कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। इससे अनुमान किया जाता है कि अपराजित सूरि से कतिपय शताब्दियों पूर्व यापनीय परम्परा में सर्वगुप्त नाम के कोई महान् व्याख्याता पूर्वाचार्य हुए हों।

यापनीय आचार्य शिवार्य ने सर्वगुप्त नाम के आचार्य की सेवा में रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया था। इस प्रकार का उल्लेख सम्भवतः मूलाराधना में अथवा अन्यत्र कहीं देखने में आया है। इस प्रकार यापनीय परम्परा के केवल तीन ग्रन्थकारों के ही नामों का उल्लेख और उनके ग्रन्थ आज तक उपलब्ध हो सके हैं।

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ (जैनधर्म का मौलिक इतिहास भाग—३) का पृष्ठ २१३-२१४

३५वे से ३८वे पट्टधर तथा युगप्रधानाचार्य पुण्यमित्र के समय की राजनैतिक घटनाएँ

ईसा की सातवीं शताब्दी में दक्षिण में काची के पल्लवों और चालुक्यों में संघर्ष चलता रहा। इस लम्बे संघर्ष का सूत्रपात उस समय हुआ, जब पुलकेशिन (द्वितीय) ने ईसा की ७वीं शताब्दी के प्रथम चरण में पल्लवराज महेन्द्र वर्मन पर आक्रमण किया। पुलकेशिन अपनी शक्तिशाली सेना के साथ पल्लव राज्य की सीमा में दूर तक बढ़ता हुआ जब काची से उत्तर में लगभग १५ मील की दूरी पर ही रह गया तब पल्लव सेना के प्रतिरोध पर पुल्लकूर में दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। पल्लव राज्य का उत्तरी भाग पुलकेशिन को देकर महेन्द्र वर्मन ने उसके साथ सन्धि की और इस प्रकार उसने अपनी राजधानी की शत्रु से रक्षा की।

पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष का सूत्र-पात इसी घटना से हुआ। ई० सन् ६२१ में राजधानी में लौटते ही उस समय के अपने सामन्त विष्णुवर्द्धन को अपने प्रतिनिधि के रूप में आन्ध्र का शासक बना कर वहाँ विरोधी शक्तियों को नष्ट करने और अपने राज्य को सुदृढ़ एवं विशाल बनाने के लिये भेजा।

विष्णुवर्द्धन^१ ने १० वर्ष तक आन्ध्र का शासन करते हुए वहाँ पुलकेशिन के राज्य की सीमा में भी उल्लेखनीय अभिवृद्धि के साथ-साथ राज्य को निष्कण्टक बना दिया।^२ आन्ध्र में अपने राज्य की स्थिति के सुदृढ़ हो जाने पर पुलकेशिन द्वितीय ने ई० सन् ६३१ के पश्चात् अपने भाई की स्वीकृति से एक राजवंश की स्थापना की, जिसकी तेलुगु देश पर ५०० वर्ष तक सत्ता रही। पुलकेशिन बड़ा शक्तिशाली राजा था। इसने ई० सन् ६२५-६२६ में अपना राजदूत ईरान के शाह खुसरो (द्वितीय) के यहाँ और ईरान के शाह ने पुलकेशिन की राजधानी बादामी में भेजा।

अपनी सफलताओं से प्रोत्साहित हो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवराज महेन्द्रवर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन (ई० सन् ६३०-६६८) के शासन काल में पल्लव राज्य पर पुनः आक्रमण किया। पुलकेशिन (द्वितीय) के इस आक्रमण का पल्लवों

^१ यह विष्णुवर्द्धन इतिहास प्रसिद्ध होय्सल महाराजा विष्णुवर्द्धन से भिन्न ही पुलकेशिन (द्वितीय) का सामन्त—सेनापति था। होय्सल महाराजा विष्णुवर्द्धन का शासनकाल ई० सन् १११० से ११५२ था।

^२ दक्षिण भारत का इतिहास, (डा के ए नीलकण्ठ शास्त्री) पृष्ठ १२६

के सामन्त बाणवशी राजाओं ने जिनका कि रायल सीमा पर शासन था, बड़ा प्रतिरोध किया। उस भीषण संघर्ष में वाराण राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया, किन्तु इसके परिणामस्वरूप पुलकेशिन (द्वितीय) की सेना को बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ी। वह अपनी सेना के साथ पल्लव राज्य की सीमा में आगे बढ़ा। नरसिंह वर्मन (प्रथम) महामल्ल ने लका के राजकुमार मानवर्मा की सहायता से काचीपुरम् से २० मील पूर्व में स्थित मणिमगला नामक स्थान पर पुलकेशिन (द्वितीय) की सेना पर आक्रमण कर भीषण युद्ध के पश्चात् उसे परास्त कर दिया। इस युद्ध के पश्चात् तो पुलकेशिन की नरसिंह वर्मन के साथ हुए छोटे-बड़े सभी युद्धों में पराजय पर पराजय होती ही रही और उसे अपनी राजधानी बादामी में लौटने के लिये बाध्य होना पड़ा।

इस विजय से पल्लवराज नरसिंह वर्मन (प्रथम) बड़ा उत्साहित हुआ। उसने अपनी विशाल एवं शक्तिशालिनी सेना से बादामी पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में पुलकेशिन (प्रथम) की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई।

नरसिंह वर्मन द्वारा बादामी पर अधिकार किये जाने की इस घटना की एक ऐतिहासिक घटना के रूप में पुष्टि नरसिंह वर्मन की “वातापिकोण्डा” अर्थात्—वातापी का विजेता—इस उपाधि से होती है। वातापि वस्तुतः बादामी का ही पुरातन नाम है। इसके अतिरिक्त मल्लिकार्जुन मन्दिर के पीछे की चट्टान पर उट्ट कित नरसिंह वर्मन के शासन के तेरहवें वर्ष के शिलालेख से भी इस घटना की पुष्टि होती है।

पुलकेशिन द्वितीय की बादामी के युद्ध में पराजय एवं मृत्यु से विशाल चालुक्य साम्राज्य एक बार तो बुरी तरह बिखर गया। उसके अधीनस्थ राजाओं और चालुक्य साम्राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में प्रशासक पद पर नियुक्त पुलकेशिन (द्वितीय) के पुत्रों ने भी अपने आपको अपने-अपने अधीनस्थ प्रदेशों का स्वतन्त्र राजा घोषित कर दिया।

बादामी के चालुक्य राज्य पर आयी हुई इस घोर सकट की घड़ियों में भी पुलकेशिन (द्वितीय) के एक पुत्र ने, जिसने कि आगे चलकर विक्रमादित्य के विरुद्ध को धारण किया, बड़े ही साहस से काम लिया। चालुक्य राज्य के इस आपातकाल में गगराज भूविक्रम^१ अपरनाम श्रीवल्लभ—भूरिविक्रम ने, पुलकेशिन द्वितीय के इस

^१ इसका शासनकाल ई. सन् ६७० तक था। देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का पृष्ठ २६६, डा के एस नीलकण्ठ शास्त्री ने अपने “दक्षिण भारत का इतिहास” नामक ग्रन्थ में (पृष्ठ १२७) गग अविनीत को विक्रम का नाना बताया है किन्तु गग अविनीत का शासन काल ई० सन् ४२५ से ४७८ तक है। देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का पृष्ठ २६५।

विक्रम की अपने कोशबल और सैन्यशक्ति से बड़ी सहायता की । गगराज भू विक्रम की सहायता से विक्रम ने कडे सघर्ष के पश्चात् नरसिंह वर्मन को बादामी से खदेड दिया । बादामी के राजसिंहासन पर पुन अधिकार करते ही विक्रम ने विद्रोही सामन्तो और बादामी साम्राज्य को आघात पहुंचाने वाले अपने भाइयो को युद्ध मे परास्त कर ई० सन् ६५४-६५५ मे बादामी मे चालुक्य राज्य की पुन प्रतिष्ठा की । इसने अपने भाई जयसिंह को जिसने कि सकट की घडियो मे विक्रम का सदा साथ दिया था, दक्षिणी गुजरात का अपना प्रतिनिधि प्रशासक नियुक्त कर उसे पुरस्कृत किया ।

उधर नरसिंह वर्मन ने काची मे लौट कर अपने मित्र मानवर्मा की सहायता के लिये दो नौ सैनिक बेडे लका भेजे । नरसिंह वर्मा द्वारा दी गई इस सैनिक सहायता से मानवर्मा ने अपने शत्रु राजा को युद्ध मे पराजित एव मार कर अनुराधापुर के राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया ।

नरसिंह वर्मन की नौ सेना बड़ी शक्तिशाली थी । काची के पल्लव राजवश मे इसे महान् निर्माता राजा माना गया है । नरसिंह वर्मन की ई० सन् ६६८ के लगभग मृत्यु हो गई । इसके पश्चात् इसका पुत्र महेन्द्र वर्मन (द्वितीय) काची के सिंहासन पर बैठा । बादामी के चालुक्य विक्रमादित्य ने काची पर आक्रमण किया । इस युद्ध मे गगराज भूविक्रम भी इसके साथ था । गग भूविक्रम ने महेन्द्र वर्मन (द्वितीय) को इस युद्ध मे परास्त किया ।

महेन्द्र वर्मन का काची पर स्वल्प काल तक ही शासन रहा । उसके पश्चात् उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन काची के राजसिंहासन पर बैठा । इसके शासन काल मे भी बादामी के चालुक्यराज विक्रमादित्य ने आक्रमण किया । इस युद्ध मे भी गगराज भूविक्रम चालुक्यराज विक्रमादित्य प्रथम के साथ था । इस युद्ध मे भूविक्रम ने परमेश्वर वर्मन को पराजित कर उसे बन्दी बना लिया । परमेश्वर वर्मन ने अपने मुकुट का बहुमूल्य रत्न और उग्रोदय मणिजटित हार देकर कारागार से मुक्ति पायी । इस युद्ध मे परमेश्वर वर्मन की पराजय का एक और भी कारण था, वह यह कि पाण्ड्यराज अरिकेसरी वर्मन अपनी सेना के साथ विक्रमादित्य (प्रथम) से जा मिला ।

परमेश्वर वर्मन ने इस पराजय के उपरान्त भी बडे साहस से काम लेकर पुन अपनी सेना को सुगठित किया । उसने विक्रमादित्य का ध्यान बटाने के लिए अपनी सेना के एक भाग को बादामी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और स्वय एक शक्तिशाली सेना लेकर उड्डयूर से उत्तर पश्चिम दिग्दिभाग मे स्थित पेस्वल्ल-नल्लूर नामक स्थान पर चालुक्य सेनाओ के समक्ष आ डटा । उसकी यह रणनीति

पूर्णतः सफल रही। घोर सघर्ष के पश्चात् चालुक्य सेना के पैर उखड़ गये और वह बादामी की रक्षा के लिये बादामी की ओर लौट पड़ा। परमेश्वर वर्मन की वह सेना जो बादामी पर आक्रमण करने जा रही थी, वह भी पराजित चालुक्य सेना को स्वदेश लौटते देख काची की ओर मुड़ गई। पृथक्-पृथक् टुकड़ियों में बादामी की ओर लौटती हुई चालुक्य सेना के कई दलों को पल्लव सेना ने लूटा और वह लूट में प्राप्त हुई विपुल सामग्री लिये काची लौट गई। परमेश्वर वर्मन ई सन् ६८० तक काची राज्य पर शासन करता रहा।

इस युद्ध के पश्चात् पल्लवों और चालुक्यों का सघर्ष शान्त हो गया। विक्रमादित्य के पश्चात् ई सन् ६८१ में उसका पुत्र विनयादित्य बादामी के राजसिंहासन पर बैठा। इसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। इसके पुत्र विजयादित्य ने इस युद्ध में विजय के साथ विपुल कीर्ति अर्जित की। विनयादित्य का शासनकाल ई सन् ६८१ से ६९६ तक रहा।

ई सन् ६९६ में इसका पुत्र विजयादित्य बादामी के चालुक्य राजसिंहासन पर आसीन हुआ। इसने ई सन् ७३३ पर्यन्त ३७ वर्ष तक सुचारु रूप से शासन किया। इसका शासन काल राज्य और प्रजा—उभय पक्ष के लिए शान्ति और समृद्धि का सुखद काल रहा। इस ३७ वर्षों की अवधि में मन्दिरों के निर्माण के अनेक कार्य हुए।

दूसरी ओर काची में परमेश्वर वर्मन के पश्चात् ई सन् ६८० में नरसिंह वर्मन् (द्वितीय) राजसिंह काची का राजा बना। यह बादामी के चालुक्य राज विनयादित्य और उनके पुत्र विजयादित्य का समकालीन था। इसने ४० वर्ष तक शासन किया। इसके शासनकाल में भी चारों ओर शान्ति और समृद्धि का साम्राज्य रहा। इसके शासनकाल में सामुद्रिक व्यापार में उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई।

अभिनव साहित्य के साथ-साथ अतीव सुन्दर एवं विशाल मन्दिरों के निर्माण हुए। इसने अपना राजदूत चीन सम्राट के दरबार में भेजा।

जैन पर दूसरा देशव्यापी संकट

यह पहले विस्तारपूर्वक बताया जा चुका है कि जैन सघ पर अथवा जैन धर्म पर पहला संकट पल्लवराज काचिपति महेन्द्रवर्मन प्रथम (ई सन् लगभग ६०० से ६३०) और मदुरा के शासक सुन्दरपाण्ड्य के शासन काल में आया। जैन सघ पर आया हुआ वह पहला संकट केवल तमिल प्रान्त तक ही सीमित रहा।

जैन सघ पर जो दूसरा संकट कुमारिल्ल भट्ट और शकराचार्य की दिग्विजयों के माध्यम से लगभग ई सन् ७०० से प्रारम्भ हुआ वह संकट वस्तुतः सुसंगठित, सुनियोजित और देशव्यापी था।

शकराचार्य ने आर्यधरा के पूर्व छोर से पश्चिम और दक्षिण छोर से उत्तर दिशा के छोर तक दिग्विजय का अभियान चलाकर चारों दिशाओं में चार शकराचार्य-पीठों की स्थापना कर इस उद्देश्य से सुदृढ व्यवस्था की कि इन चारों ही मठों अथवा शकरपीठों के अधिष्ठाता-अध्यक्ष अपने-अपने पीठ की निर्धारित परिधि में निरन्तर परिभ्रमण करते रहकर शताब्दियों तक ही नहीं अपितु सुदीर्घतर काल तक उनके ब्रह्माद्वैत सन्नक वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे।

इससे इतर किसी भी मान्यता अथवा सिद्धान्त को चाहे वह बौद्ध, जैन, आदि वेदेतर मान्यताएँ हो चाहे नैयायिक, सांख्य, मीमांसक आदि द्वैताद्वैत सिद्धान्तों का प्रचार करने वाली वैदिक परम्परा का नाम धराने वाली मान्यताएँ हो, उन सभी मान्यताओं में से किसी भी मान्यता को आर्यधरा पर न पनपने दे, यह उनके अद्वैत अथवा ब्रह्माद्वैत सिद्धान्त का मूलमन्त्र था। उन्होंने कहा —

“ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव, नापरः।”

अर्थात्— केवल ब्रह्म ही सत्य है (१), यह दृश्यमान जगत् मिथ्या है (२), जीव कोई पृथक्सत्ताक नहीं (३) और जीव ब्रह्म से कदापि, कथमपि, किञ्चिदपि भिन्न नहीं है (४)।

“तत्त्वमसि”—ओ आत्मन् ! हे जीव ! तू वही है जो परब्रह्म है, तू ब्रह्म है।

शकराचार्य द्वारा आर्यधरा की चारों दिशाओं में आज से लगभग ११००, १२०० वर्ष पूर्व स्थापित किये गये वे चारों मठ आज भी विद्यमान हैं एवं शकराचार्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के कार्य में येन-केन-प्रकारेण गतिमान हैं।

वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु वैदिकेतर धर्मों के विरुद्ध अभियान शकर से वय मे लगभग ८० वर्ष बड़े कुमारिल्ल भट्ट ने ईसा की सातवीं शताब्दी के अन्तिम, दशक अथवा आठवीं शताब्दी के प्रथम चरण मे प्रारम्भ किया ।

कुमारिल्ल भट्ट द्वारा की गयी दिग्विजय के कोई विशेष उल्लेख वर्तमान मे उपलब्ध नहीं हैं किन्तु जो भी उल्लेख मिलते हैं, उनसे स्पष्टतः यही प्रकट होता है कि कुमारिल्ल के समय मे भारत के विभिन्न प्रान्तो मे, विशेषतः दक्षिण के कर्णाटक आदि प्रान्तो मे जैनधर्म का वर्चस्व था और वहा जैनधर्मावलम्बियों की संख्या बहुत बड़ी थी । वहा जैनधर्म राजमान्य, बहुजन सम्मत और लोकप्रिय धर्म था । अपने द्वैताद्वैत (वेदो के अद्वैत और औपनिषदिक द्वैत) सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार मे अनेक क्षेत्रो मे बहुजन सम्मत और लोकप्रिय जैनधर्म व बौद्धधर्म को मुख्यतः बाधक समझकर अपने समय के अप्रतिम मीमांसकाचार्य कुमारिल्ल भट्ट ने जैनों और बौद्धों के वर्चस्व को समाप्त करने का निश्चय किया ।

वैदिक धर्म के पुनरुत्थान और उसकी पुनः प्रतिष्ठा के दृढ संकल्प के साथ मीमांसक आचार्य सभी वैदिकेतर विद्वानों पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा लिए दिग्विजय के लिए प्रस्थित हुए । शबर स्वामी के मीमांसा भाष्य पर विद्वत्तापूर्ण विशाल वार्तिक की रचना कर भारत के मूर्द्धन्य कहे जाने वाले विद्वन्मण्डल के हृदय पर कुमारिल्ल ने अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य की अमिट छाप पहले से ही अंकित कर रखी थी । उन्होंने सर्वप्रथम उत्तरी भारत के वैदिकेतर विद्वानों को शास्त्रार्थ मे पराजित कर विपुल ख्याति प्राप्त की ।

तदनन्तर वे दिग्विजय हेतु दक्षिणापथ की ओर बढ़े । शकर दिग्विजय मे कुमारिल्ल का उल्लेख है कि स्थान-स्थान पर वैदिक धर्म का प्रचार-प्रसार करते हुए भट्ट कुमारिल्ल कर्णाटक प्रदेश के उज्जैनी नामक नगर मे पहुँचे । उस समय कर्णाटक मे सुधन्वा नामक महाराजा राज्य करता था । राजा सुधन्वा बड़ा ही न्यायपरायण राजा था । उसकी राजधानी उज्जैनी मे थी ।^१ शकर दिग्विजय के उल्लेखानुसार वह राजा सुधन्वा अन्तर्मन से तो वेदो पर आस्था रखने वाला था किन्तु जैनियों के पजे मे पड़ कर वह जैन धर्म मे आस्था रखने लगा था । “जिस समय कुमारिल्ल भट्ट दिग्विजय करते हुए कर्णाटक मे आये उस समय कर्णाटक मे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बड़ा बोलबाला था । ज्ञान का भण्डार वेद कूड़े कर्कट के समान फँका जाने लगा था और वेदो के रक्षक ब्राह्मणों की निन्दा होने लगी थी ।”^२

^१ न तो कर्णाटक से उपलब्ध हुए शिलालेखो मे और न ही किसी जैन वाग्मय मे अद्यावधि कर्णाटक के उज्जयिनी नामक नगर का उल्लेख है और राजा सुधन्वा का नाम भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ है ।
—सम्पादक

^२ “श्री शकर”—श्री बलदेव उपाध्याय, एम ए साहित्याचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९५०, पृष्ठ ६१ ।

कर्णाटक के राजा सुघन्वा की तो जैनधर्म के प्रति श्रद्धा थी किन्तु उसकी रानी वैदिक धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था वाली वैदिक धर्मानुयायिनी थी । वैदिक धर्म की अपने राज्य में इस प्रकार की अवनत दशा देखकर वह बड़ी खिन्न और चिन्तामग्न रहती थी । एक दिन वह राजप्रासाद के अन्तःपुर में एक गवाक्ष में बैठी हुई वैदिक धर्म की ह्रासोन्मुख स्थिति पर चिन्तन कर रही थी । वह परम विदुषी थी । उसके पीडित अन्तःकरण से सहसा इस प्रकार के उद्गार उद्गत हो उठे :—

“किं करोमि क्व गच्छामि, को वेदानुद्धरिष्यति ?”

अर्थात्—ओह ! अब मैं क्या करूँ और कहा जाऊँ, इन वेदों का उद्धार कौन करेगा ?

राजप्रासाद के गवाक्ष के पार्श्वस्थ पथ से सयोगवशात् जाते हुए कुमारिल्ल भट्ट के कर्णरन्ध्रों में रानी के ये शोकपूर्ण उद्गार गूँज उठे । उन्होंने महारानी को आश्वस्त करने के उद्देश्य से उच्च स्वर में, उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा .—

“मा विषीद वरारोहे ! भट्टाचार्योऽस्मि भूतले ।”

अर्थात्—हे राजराजेश्वरी ! आप चिन्ता न करें, अभी तक तो इस धरित्री पर मैं भट्टाचार्य विद्यमान हूँ । यह कह कर वे राजसभा में गये ।

श्री बलदेव उपाध्याय ने अपने ग्रन्थ “श्री शंकराचार्य” में आगे लिखा है—
“राजा सुघन्वा स्वयं तो परम आस्तिक थे परन्तु जिस कर्णाटक देश के वे अधिपति थे, वहाँ जैन धर्म का चिरकाल से बोलबाला था । इनके दरबार में भी जैनियों की प्रभुता बनी हुई थी । कुमारिल्ल ने इस विषम परिस्थिति को देखा कि राजा तो स्वयं वेद धर्म में आस्था रखने वाला है परन्तु उसका दरबार वेदविरोधियों का गढ़ बना हुआ है । इसी को लक्ष्य कर कुमारिल्ल ने कहा —

“मलिनैश्चेन्न सगस्ते, नीचैः काककुलैः पिक ।

श्रुतिदूषकनिहृलादैः श्लाघनीयस्तदा भवे ॥६५॥”^१

अर्थात्—हे राजन् ! तुम वस्तुतः कोकिल हो । यदि मलिन, काले, नीचे, वेदों और कर्णरन्ध्रों को दूषित करने वाले इन कौओं से तुम्हारा ससर्ग नहीं होता तो निस्सन्देह तुम प्रशंसा के पात्र होते ।

जैनो ने कुमारिल्ल भट्ट के इस कथन को सीधा अपने ऊपर ही कटुतर कटाक्ष अनुभव किया और वे बड़े रुष्ट हुए । राजा सुघन्वा तो मन ही मन इस

^१ शंकरदिग्विजय, नवकालिदास की उपाधि से भूषित माधव द्वारा रचित सर्ग १, श्लोक स ६५ ।

अवसर की टोह में था कि जैन विद्वानों और वैदिक विद्वानों की परीक्षा ली जाय। उसने जैनो को आश्वस्त करते हुए कहा, “कल इन नवागन्तुक विद्वान् की और आप लोगो की परीक्षा ली जायगी। परीक्षा के अनन्तर ही इस पर आगे विचार किया जायगा।”

दूसरे दिन राजा ने गुप्त रूप से एक विषैले सर्प को घड़े में बन्द करवाकर उस घड़े को एक ओर रख दिया। जब दोनों पक्ष राजसभा में उपस्थित हुए तो राजा सुधन्वा ने घड़ा मगवा कर उनके समक्ष रखवाते हुए जैनो से और कुमारिल्ल भट्ट से प्रश्न किया कि उस घड़े में क्या है।

जैनो ने इसके लिए समय मागते हुए राजा से निवेदन किया—“राजन् ! हम इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे।” इसके विपरीत कुमारिल्ल ने उसी समय राजा के प्रश्न का उत्तर एक पत्र में लिखा और उसे दूसरे पत्र में लपेट कर तथा सील लगाकर राजा को समर्पित कर दिया।

तदनन्तर दोनों पक्ष अपने-अपने स्थान को लौट गये। जैनो ने रात भर अपने आराध्य देव की आराधना की और प्रातः काल राजसभा में उपस्थित हो राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—“राजन् ! इस घट में सर्प है।”

राजा ने तत्काल कुमारिल्ल भट्ट द्वारा लिखे गये पत्र को खोलकर पढ़ा तो राजा के आश्चर्य का यह देख कर पारावार न रहा कि उसमें भी वही उत्तर लिखा हुआ था।

दोनों पक्षों के समान उत्तर होने के कारण निर्णय हेतु राजा ने दूसरा प्रश्न किया—“आप लोग बताइये कि क्या इस सर्प के किसी अंग विशेष पर कोई चिह्न है कि नहीं?”

जैनो ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये भी एक दिन की अवधि का समय मागा। किन्तु कुमारिल्ल भट्ट ने तत्काल ही राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—“राजन् ! इस सर्प के सिर पर पैर के दो चिह्न बने हुए हैं।”

घड़े को खुलवाकर देखा गया तो कुमारिल्ल भट्ट का उत्तर अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ, वास्तव में उस सर्प के सिर पर दो पैरों के निशान थे। जैन लोग ऐसे हतप्रभ हुए कि उन्होंने कुमारिल्ल भट्ट के साथ शास्त्रार्थ करने का साहस ही नहीं किया राजा ने वेदबाह्य जैनो को राजसभा से निकाल कर बाहर किया और अपने राजवश में वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। इस घटना के पश्चात् तो किसी भी दर्शन के किसी भी विद्वान् ने कुमारिल्ल भट्ट के साथ शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं किया और इस प्रकार कुमारिल्ल की विजयपताका सर्वत्र फहराने लगी।^१

^१ श्री बलदेव उपाध्याय के “श्री शंकराचार्य”—ग्रन्थ के पृष्ठ ६१ एवं ६२ के आधार पर।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है राजा सुधन्वा का और कर्णाटक में उसकी राजधानी उज्जैनी नगरी का जैन वाग्मय में अथवा कर्णाटक के शिलालेखों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी इस राजा सुधन्वा को केवल काल्पनिक पुरुष नहीं माना जा सकता क्योंकि स्वयं शकराचार्य ने इस राजा सुधन्वा के सम्बन्ध में अनेक बार उल्लेख किया है। शकर दिग्विजय में भी स्पष्ट उल्लेख है कि राजा सुधन्वा अपने सैनिकों के साथ शकराचार्य की दिग्विजय यात्रा में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक साथ रहा।

शकराचार्य के शिष्य माधव ने तो यहाँ तक उल्लेख किया है कि जब शकराचार्य के साथ दिग्विजय करते हुए वे लोग कर्णाटक में पहुँचे तो वहाँ के कापालिकों की सशस्त्र सेना के नायक ऋक्च ने अपने सैनिकों के साथ शकराचार्य के शिष्यों पर आक्रमण किया। माधव लिखते हैं कि यदि राजा सुधन्वा अपने अस्त्र-शस्त्रों से उन्हें मार नहीं भगाते तो ऋक्च और उसकी सेना शकर के सभी शिष्यों को मौत के घाट उतार देते। राजा सुधन्वा ने बड़ी वीरता के साथ भैरव की सेना को अपने तीरों के तीखे प्रहारों से यमधाम भेज दिया और इस प्रकार राजा सुधन्वा ने शकर के शिष्यों की प्राणरक्षा की। ऋक्च इस पराजय से बड़ा क्षुब्ध हुआ। उसने स्वयं भगवान् भैरव का अपनी सहायता के लिये आह्वान किया। माधव आगे लिखते हैं कि भैरव ने प्रकट होते ही अपने परम भक्त ऋक्च को फटकारते हुए कहा — “तुम्हें पता नहीं है कि ये भगवान् शकर के ही अवतार हैं।”^१ शकर की दिग्विजय यात्रा के विवरण में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस दिग्विजय यात्रा में उनके भक्त शिष्यों की एक विशाल मण्डली के साथ-साथ वैदिक धर्म का परम हितैषी राजा सुधन्वा भी शकराचार्य के शिष्य मंडल की आकस्मिक आपत्तियों से रक्षा करने के लिये शकराचार्य की शिष्य मण्डली के प्रारम्भ से अन्त तक साथ रहा।

स्वयं शकराचार्य ने महाराजा सुधन्वा का निम्नलिखित रूप में अपने महान् शासन में उल्लेख किया है —

सुधन्वन समौत्सुक्यनिवृत्यै धर्महेतवे ।

देवराजोपचाराश्च यथावदनुपालयेत् ॥१५॥

सुधन्वा हि महाराजस्तदन्ये च नरेश्वरा ।

धर्मपारम्परीमेता पालयन्तु निरन्तरम् ॥१७॥^२

स्वयं शकराचार्य तथा उनके शिष्यों द्वारा किये गये उपर्युक्त यही फलित होता है कि कर्णाटक में सुधन्वा नाम का राजा था, भट्ट ने जैन से वैदिक परम्परा का अनुयायी बनाया।

^१ श्री शकराचार्य पृष्ठ सख्या १०५, १०८

^२ वही महानुशासनम्, पृष्ठ २०६, २१०

अवसर की टोह में था कि जैन विद्वानों और वैदिक विद्वानों की परीक्षा ली जाय। उसने जैनो को आश्वस्त करते हुए कहा, “कल इन नवागन्तुक विद्वान् की और आप लोगो की परीक्षा ली जायगी। परीक्षा के अनन्तर ही इस पर आगे विचार किया जायगा।”

दूसरे दिन राजा ने गुप्त रूप से एक विषैले सर्प को घड़े में बन्द करवाकर उस घड़े को एक ओर रख दिया। जब दोनों पक्ष राजसभा में उपस्थित हुए तो राजा सुधन्वा ने घड़ा मगवा कर उनके समक्ष रखवाते हुए जैनो से और कुमारिल्ल भट्ट से प्रश्न किया कि उस घड़े में क्या है।

जैनो ने इसके लिए समय मागते हुए राजा से निवेदन किया—“राजन् ! हम इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे।” इसके विपरीत कुमारिल्ल ने उसी समय राजा के प्रश्न का उत्तर एक पत्र में लिखा और उसे दूसरे पत्र में लपेट कर तथा सील लगाकर राजा को समर्पित कर दिया।

तदनन्तर दोनों पक्ष अपने-अपने स्थान को लौट गये। जैनो ने रात भर अपने आराध्य देव की आराधना की और प्रातः काल राजसभा में उपस्थित हो राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—“राजन् ! इस घट में सर्प है।”

राजा ने तत्काल कुमारिल्ल भट्ट द्वारा लिखे गये पत्र को खोलकर पढ़ा तो राजा के आश्चर्य का यह देख कर पारावार न रहा कि उसमें भी वही उत्तर लिखा हुआ था।

दोनों पक्षों के समान उत्तर होने के कारण निर्णय हेतु राजा ने दूसरा प्रश्न किया—“आप लोग बताइये कि क्या इस सर्प के किसी अंग विशेष पर कोई चिह्न है कि नहीं?”

जैनो ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये भी एक दिन की अवधि का समय मागा। किन्तु कुमारिल्ल भट्ट ने तत्काल ही राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—“राजन् ! इस सर्प के सिर पर पैर के दो चिह्न बने हुए हैं।”

घड़े को खुलवाकर देखा गया तो कुमारिल्ल भट्ट का उत्तर अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ, वास्तव में उस सर्प के सिर पर दो पैरों के निशान थे। जैन लोग ऐसे हतप्रभ हुए कि उन्होंने कुमारिल्ल भट्ट के साथ शास्त्रार्थ करने का साहस ही नहीं किया। राजा ने वेदबाह्य जैनो को राजसभा से निकाल कर बाहर किया और अपने राजवंश में वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। इस घटना के पश्चात् तो किसी भी दर्शन के किसी भी विद्वान् ने कुमारिल्ल भट्ट के साथ शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं किया और इस प्रकार कुमारिल्ल की विजयपताका सर्वत्र फहराने लगी।^१

^१ श्री बलदेव उपाध्याय के “श्री शंकराचार्य” — ग्रन्थ के पृष्ठ ३१ एवं ३२ के आधार पर।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है राजा सुधन्वा का और कर्णाटक में उसकी राजधानी उज्जैनी नगरी का जैन वाग्मय में अथवा कर्णाटक के शिलालेखों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी इस राजा सुधन्वा को केवल काल्पनिक पुरुष नहीं माना जा सकता क्योंकि स्वयं शकराचार्य ने इस राजा सुधन्वा के सम्बन्ध में अनेक बार उल्लेख किया है। शकर दिग्विजय में भी स्पष्ट उल्लेख है कि राजा सुधन्वा अपने सैनिकों के साथ शकराचार्य की दिग्विजय यात्रा में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक साथ रहा।

शकराचार्य के शिष्य माधव ने तो यहाँ तक उल्लेख किया है कि जब शकराचार्य के साथ दिग्विजय करते हुए वे लोग कर्णाटक में पहुँचे तो वहाँ के कापालिकों की सशस्त्र सेना के नायक ऋकच्च ने अपने सैनिकों के साथ शकराचार्य के शिष्यों पर आक्रमण किया। माधव लिखते हैं कि यदि राजा सुधन्वा अपने अस्त्र-शस्त्रों में उन्हें मार नहीं भगाते तो ऋकच्च और उसकी सेना शकर के सभी शिष्यों को मौत के घाट उतार देते। राजा सुधन्वा ने बड़ी वीरता के साथ भैरव की सेना को अपने तीरों के तीखे प्रहारों से यमघाम भेज दिया और इस प्रकार राजा सुधन्वा ने शकर के शिष्यों की प्राणरक्षा की। ऋकच्च इस पराजय से बड़ा क्षुब्ध हुआ। उसने स्वयं भगवान् भैरव का अपनी सहायता के लिये आह्वान किया। माधव आगे लिखते हैं कि भैरव ने प्रकट होते ही अपने परम भक्त ऋकच्च को फटकारते हुए कहा —“तुझे पता नहीं है कि ये भगवान् शकर के ही अवतार हैं।”^१ शकर की दिग्विजय यात्रा के विवरण में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस दिग्विजय यात्रा में उनके भक्त शिष्यों की एक विशाल मण्डली के साथ-साथ वैदिक धर्म का परम हितैषी राजा सुधन्वा भी शकराचार्य के शिष्य मण्डल की आकस्मिक आपत्तियों से रक्षा करने के लिये शकराचार्य की शिष्य मण्डली के प्रारम्भ से अन्त तक साथ रहा।

स्वयं शकराचार्य ने महाराजा सुधन्वा का निम्नलिखित रूप में अपने महानुशासन में उल्लेख किया है —

सुधन्वन समौत्सुक्यनिवृत्यै धर्महेतवे ।

देवराजोपचाराश्च यथावदनुपालयेत् ॥१५॥

सुधन्वा हि महाराजस्तदन्ये च नरेश्वरा ।

धर्मपारम्परीमेता पालयन्तु निरन्तरम् ॥१७॥^२

स्वयं शकराचार्य तथा उनके शिष्यों द्वारा किये गये उपर्युक्त उल्लेखों से यही फलित होता है कि कर्णाटक में सुधन्वा नाम का राजा था जिसे कुमारिल्लभट्ट ने जैन से वैदिक परम्परा का अनुयायी बनाया।

^१ श्री शकराचार्य पृष्ठ सख्या १०५, १०८

^२ वही महानुशासनम्, पृष्ठ २०६, २१०

अवसर की टोह में था कि जैन विद्वानों और वैदिक विद्वानों की परीक्षा ली जाय। उसने जैनो को आश्वस्त करते हुए कहा, “कल इन नवागन्तुक विद्वान् की और आप लोगो की परीक्षा ली जायगी। परीक्षा के अनन्तर ही इस पर आगे विचार किया जायगा।”

दूसरे दिन राजा ने गुप्त रूप से एक विषैले सर्प को घड़े में बन्द करवाकर उस घड़े को एक ओर रख दिया। जब दोनों पक्ष राजसभा में उपस्थित हुए तो राजा सुधन्वा ने घड़ा मगवा कर उनके समक्ष रखवाते हुए जैनो से और कुमारिल्ल भट्ट से प्रश्न किया कि उस घड़े में क्या है।

जैनो ने इसके लिए समय मागते हुए राजा से निवेदन किया—“राजन् ! हम इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे।” इसके विपरीत कुमारिल्ल ने उसी समय राजा के प्रश्न का उत्तर एक पत्र में लिखा और उसे दूसरे पत्र में लपेट कर तथा सील लगाकर राजा को समर्पित कर दिया।

तदनन्तर दोनों पक्ष अपने-अपने स्थान को लौट गये। जैनो ने रात भर अपने आराध्य देव की आराधना की और प्रातः काल राजसभा में उपस्थित हो राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—“राजन् ! इस घट में सर्प है।”

राजा ने तत्काल कुमारिल्ल भट्ट द्वारा लिखे गये पत्र को खोलकर पढ़ा तो राजा के आश्चर्य का यह देख कर पारावार न रहा कि उसमें भी वही उत्तर लिखा हुआ था।

दोनों पक्षों के समान उत्तर होने के कारण निर्णय हेतु राजा ने दूसरा प्रश्न किया—“आप लोग बताइये कि क्या इस सर्प के किसी अंग विशेष पर कोई चिह्न है कि नहीं?”

जैनो ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये भी एक दिन की अवधि का समय मागा। किन्तु कुमारिल्ल भट्ट ने तत्काल ही राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—“राजन् ! इस सर्प के सिर पर पैर के दो चिह्न बने हुए हैं।”

घड़े को खुलवाकर देखा गया तो कुमारिल्ल भट्ट का उत्तर अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ, वास्तव में उस सर्प के सिर पर दो पैरों के निशान थे। जैन लोग ऐसे हतप्रभ हुए कि उन्होंने कुमारिल्ल भट्ट के साथ शास्त्रार्थ करने का साहस ही नहीं किया राजा ने वेदबाह्य जैनो को राजसभा से निकाल कर बाहर किया और अपने राजवश में वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। इस घटना के पश्चात् तो किसी भी दर्शन के किसी भी विद्वान् ने कुमारिल्ल भट्ट के साथ शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं किया और इस प्रकार कुमारिल्ल की विजयपताका सर्वत्र फहराने लगी।^१

^१ श्री बलदेव उपाध्याय के “श्री शंकराचार्य”—ग्रन्थ के पृष्ठ ६१ एवं ६२ के आधारे पर।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है राजा सुधन्वा का और कर्णाटक में उसकी राजधानी उज्जैनी नगरी का जैन वाग्मय में अथवा कर्णाटक के जिलालेखों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी इस राजा सुधन्वा को केवल काल्पनिक पुरुष नहीं माना जा सकता क्योंकि स्वयं शकराचार्य ने इस राजा सुधन्वा के सम्बन्ध में अनेक बार उल्लेख किया है। शकर दिग्विजय में भी स्पष्ट उल्लेख है कि राजा सुधन्वा अपने सैनिकों के साथ शकराचार्य की दिग्विजय यात्रा में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक साथ रहा।

शकराचार्य के शिष्य माधव ने तो यहाँ तक उल्लेख किया है कि जब शकराचार्य के साथ दिग्विजय करते हुए वे लोग कर्णाटक में पहुँचे तो वहाँ के कापालिकों की सशस्त्र सेना के नायक क्रकच्च ने अपने सैनिकों के साथ शकराचार्य के शिष्यों पर आक्रमण किया। माधव लिखते हैं कि यदि राजा सुधन्वा अपने अस्त्र-शस्त्रों में उन्हें मार नहीं भगाते तो क्रकच्च और उसकी सेना शकर के सभी शिष्यों को मृत के घाट उतार देते। राजा सुधन्वा ने बड़ी वीरता के साथ भैरव की सेना को अपने तीरों के तीखे प्रहारों से यमघाम भेज दिया और इस प्रकार राजा सुधन्वा ने शकर के शिष्यों की प्राणरक्षा की। क्रकच्च इस पराजय से बड़ा क्षुब्ध हुआ। उसने स्वयं भगवान् भैरव का अपनी सहायता के लिये आह्वान किया। माधव आगे लिखते हैं कि भैरव ने प्रकट होते ही अपने परम भक्त क्रकच्च को फटकारते हुए कहा —“तुझे पता नहीं है कि ये भगवान् शकर के ही अवतार हैं।”^१ शकर की दिग्विजय यात्रा के विवरण में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस दिग्विजय यात्रा में उनके भक्त शिष्यों की एक विशाल मण्डली के साथ-साथ वैदिक धर्म का परम हितैषी राजा सुधन्वा भी शकराचार्य के शिष्य मंडल की आकस्मिक आपत्तियों से रक्षा करने के लिये शकराचार्य की शिष्य मण्डली के प्रारम्भ से अन्त तक साथ रहा।

स्वयं शकराचार्य ने महाराजा सुधन्वा का निम्नलिखित रूप में अपने महान् शासन में उल्लेख किया है —

सुधन्वन समीत्सुख्यनिवृत्त्यै धर्महेतवे ।

देवराजोपचाराश्च यथावदनुपालयेत् ॥१५॥

सुधन्वा हि महाराजस्तदन्ये च नरेश्वरा ।

धर्मपारम्परीमेता पालयन्तु निरन्तरम् ॥१७॥^२

स्वयं शकराचार्य तथा उनके शिष्यों द्वारा किये गये उपर्युक्त उल्लेखों से यही फलित होता है कि कर्णाटक में सुधन्वा नाम का राजा था जिसे कुमारिल्ल भट्ट ने जैन से वैदिक परम्परा का अनुयायी बनाया।

^१ श्री शकराचार्य पृष्ठ सख्या १०५, १०८

^२ वही महानुशासनम्, पृष्ठ २०६, २१०

सुधन्वा की राज सभा में घटित हुई उपरोक्त घटना से जैन सभ को कोई बहुत बड़ा आघात पहुँचा हो, अथवा इसका जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, ऐसी बात नहीं है क्योंकि कुमारिल्ल भट्ट के समकालीन और उत्तर-वर्ती काल में कर्णाटक प्रदेश जैन धर्म का, जैन धर्म के दिगम्बर, यापनीय, श्वेताम्बर, कूर्चक आदि सभों का एक सुदृढ़ गढ़ रहा। इस बात की साक्ष्य उस काल के शिलालेख, मठ, मन्दिर, निसद्याएँ और श्रमण-श्रमणियों के विहार आदि स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। यही नहीं, अपितु जैन धर्म को कर्णाटक के राजाओं का भी पूर्ण-रूपेण प्रश्रय और आश्रय उस काल में बराबर प्राप्त रहा।

राजवंशों द्वारा कुमारिल्ल के उत्तरवर्ती काल में भी जैन धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिये जो सेवाएँ की गईं उनकी साक्ष्य भी सैकड़ों शिलालेखों में आज भी हमें देखने और पढ़ने को मिलती है। इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यही प्रकट होता है कि कुमारिल्ल भट्ट की दिग्विजय यात्रा का सम्भवतः किसी क्षेत्र विशेष में अल्पकालिक ही प्रभाव हुआ होगा। एकातद रमैया, बसवा (विश्वेश्वर) और चैन्न बसवा के समय के शैव तथा लिगायत साहित्य के उल्लेखों से यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि लिगायत सम्प्रदाय और रामानुज सम्प्रदाय के अभ्युदय से पूर्व जैन धर्म कर्णाटक प्रदेश का बहुजन सम्मत और लोकप्रिय धर्म था। इसके अनुयायियों की संख्या भी अपेक्षाकृत सर्वाधिक थी।

इतिहासज्ञों का यह अभिमत है कि जैनधर्म के प्रचार-प्रसार और उसकी अभिवृद्धि को रोकने में कुमारिल्ल भट्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसलिये यहाँ कुमारिल्ल भट्ट का संक्षेप में परिचय दिया जाना सगत है।

कुमारिल्ल भट्ट की जन्मभूमि के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मत वैभिन्य है। तिब्बत के यशस्वी इतिहासवेत्ता तारानाथ ने कुमारिल्ल भट्ट को दक्षिण भारत के चूडामणि राज्यान्तर्गत त्रिमलय नामक स्थान का निवासी बताया है। इसके विपरीत आनन्द गिरी ने शकर दिग्विजय में इन्हें उद्गदेश (उत्तर भारत) निवासी बताते हुए लिखा है कि इन्होंने उद्गदेश से आकर दुष्ट मतावलम्बी जैनो तथा बौद्धों को परास्त किया। उनका वह उल्लेख इस प्रकार है —

“भट्टाचार्यो द्विजवर कश्चित्, उद्ग देशात् समागत्य दुष्ट
मतावलम्बिनो बौद्धान् जैनान् असंख्यातान् निर्जित्य निर्भयो वर्तते।”

(शकर विजय, पृष्ठ १८०)

उद्गदेश प्रायः पंजाब और काश्मीर को ही समझा जाता है इस पर से यह ध्वनि निकलती है कि कुमारिल्ल भट्ट उत्तर भारत के निवासी थे।

कुमारिल्ल भट्ट से तीन सौ ढाई सौ वर्ष पश्चात् हुए भीमासक सालिकनाथ ने कुमारिल्ल भट्ट का नामोल्लेख ‘वार्त्तिक कार मिश्र’ के रूप में किया है। मिश्र शब्द प्रायः उत्तर भारत के ब्राह्मणों से ही सम्बन्धित है।

मैथिल प्रात मे यह पारम्परिक जनश्रुति प्रसिद्ध है कि कुमारिल्ल भट्ट मैथिल ब्राह्मण थे । इनके जीवन का कही विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होता । तिब्बत के विद्वान् तारानाथ के उल्लेखानुसार कुमारिल्ल भट्ट बड़े ही समृद्ध एवं सम्पन्न गृहस्थ थे । इसके पास धान के अनेक खेत थे । इनके घर मे पाच सौ दाम तथा पाच सौ दासिया थी ।

तारानाथ ने विख्यात बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति के साथ कुमारिल्ल भट्ट के शास्त्रार्थ का और शास्त्रार्थ मे धर्मकीर्ति से हार जाने पर बौद्धधर्म स्वीकार कर लेने की घटना का विस्तार के साथ उल्लेख करते हुए लिखा है कि धर्मकीर्ति ने नालन्दा विश्वविद्यालय मे वहा के पीठस्थविर बौद्धाचार्य धर्मपाल के साथ बौद्ध-शास्त्रो का और बौद्धन्याय का गहन अध्ययन किया । बौद्धदर्शन मे निष्णातता प्राप्त करने के पश्चात् इनके अन्तर्मन मे उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई कि वे वैदिक दर्शन के गूढ रहस्यो का भी अध्ययन करे ।

उस समय कुमारिल्ल भट्ट वैदिक दर्शन के अप्रतिम विद्वान् गिने जाते थे । उनके पास वैदिक दर्शन का अध्ययन करने का उन्होंने निश्चय किया । किन्तु एक वैदिक दर्शन का विद्वान् किसी बौद्ध विद्यार्थी को वैदिक दर्शन का ज्ञान कैसे दे सकता है ? यह विचार कर वह एक परिचारक के छद्म वेप मे कुमारिल्ल के घर मे रहने लगे । वहा उन्होंने बड़ी लगन और तत्परता के साथ गृहकार्य करते हुए गृह-स्वामिनी की कृपा प्राप्त कर ली । कुमारिल्ल भट्ट भी इनकी सेवाओ से बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के आग्रह पर वेदपाठी दूसरे विद्यार्थियो के साथ वैदिक दर्शन शास्त्र का पाठ सुनने की उन्हे अनुमति दे दी । कुशाग्र बुद्धि धर्मकीर्ति ने स्वल्प काल मे ही वैदिक दर्शन के गूढ रहस्यो को हृदयगम कर लिया और वे वैदिक दर्शन के पारदृष्टा विद्वान् बन गये ।

अपनी आकाक्षा के पूर्ण हो जाने पर धर्म कीर्ति ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए वैदिक विद्वानो को शास्त्रार्थ के लिये चुनौती दी । धर्मकीर्ति ने कणाद् गुप्त नामक एक वैशेषिक आचार्य को और वैदिक दर्शन के कतिपय उच्चकोटि के विद्वानो को शास्त्रार्थ मे पराजित किया । अन्ततोगत्वा उसने कुमारिल्ल भट्ट को भी शास्त्रार्थ के लिये आमन्त्रित किया । गुरु शिष्य दोनो के बीच बहुत दिनों तक वह शास्त्रार्थ चलता रहा और अन्त मे कुमारिल्ल भट्ट ने धर्मकीर्ति के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करते हुए अपने पाच सौ शिष्यो के साथ बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया ।^१

यह सब कुछ तारानाथ ने तिब्बतीय जनश्रुति के आधार पर उल्लेख किया है । इसके विपरीत कुमारिल्ल भट्ट ने शंकराचार्य के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा था

^१ शंकर दिग्विजय, (माधव कृत) सर्ग ७, श्लोक सख्या ६४ से ६६

“अवादिष वेदविघातदक्षो तान्नाशक जेतुमबुध्यमान ।
तदीयसिद्धान्तरहस्यवार्धोन्, निषेध्यबोद्धाद्धि निषेध्यबाध ॥”

(माधव-लिखित शंकरदिग्विजय ७।६३)

अर्थात्—किसी भी दर्शन का अथवा शास्त्र का तब तक समीचीन रूप से खण्डन नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके गूढ़ रहस्यों का पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं कर लिया जाता । मुझे बौद्ध दर्शन की घञ्जिया उडानी थी अतः नम्र होकर मैं बौद्धों के विश्वविद्यालय में उनके सिद्धान्तों का अध्ययन करने के लिये गया । नालन्दा में उन्होंने सम्भवतः धर्मपाल नामक बौद्धाचार्य के पास, जो कि उस समय नालन्दा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, बौद्ध दर्शन का अध्ययन प्रारम्भ किया ।

बौद्ध दर्शन में निष्णातता प्राप्त कर चुकने के पश्चात् की घटना का उल्लेख करते हुए कुमारिल्ल भट्ट ने शंकराचार्य से कहा था कि एक दिन धर्मपाल बौद्ध धर्म की व्याख्या अपने शिष्यों के समक्ष कर रहे थे । उस समय उन्होंने प्रसंग आने पर वेदों की निन्दा करना प्रारम्भ कर दिया । वेदों की निन्दा सुनकर मेरी आँखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी । मेरे पास बैठे हुए मेरे सहपाठियों ने धर्मपाल का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट किया । धर्मपाल द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर मैंने स्पष्ट रूप से उन्हें कहा कि आप वेदों के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाये हैं इसलिये अपनी इच्छानुसार वेदों की निन्दा कर रहे हैं ।

मेरा इतना कहना था कि बौद्ध विद्यार्थियों ने मुझे वैदिक ब्राह्मण सम्भ्रम कर बौद्ध विहार के उच्चतम शिखर से पृथ्वी पर धकेल दिया । सब ओर से अपने आपको असहाय पाकर मैंने वेदों की शरण ली और उच्च स्वर में कहा

पतन् पतन् सौघतलान्वरोरुह, यदि प्रमाणं श्रुतयो भवन्ति ।

जीवेयमस्मिन् पतितो समस्थले, यदि

मज्जीवने तत् श्रुतिमानता गति ॥

(शंकर दिग्विजय ७।६८)

सशयात्मक ‘यदि’ शब्द के प्रयोग कर देने के परिणामस्वरूप मेरी केवल एक आँख ही फूटी और मैं पूर्ण-रूपेण अक्षत अवस्था में घरातल पर इस प्रकार उतरा मानों पुष्प शय्या पर गिरा होऊँ । वेद भगवान् ने मेरी रक्षा की ।

तदनन्तर कुमारिल्ल ने बौद्धाचार्य धर्मपाल से पण रखकर शास्त्रार्थ किया । धर्मपाल आचार्य कुमारिल्ल भट्ट से पराजित हुआ और अपनी प्रतिज्ञानुसार भूसे की आग में धर्मपाल ने अपने आपको जला डाला ।

जहाँ तक कुमारिल्ल भट्ट के समय का प्रश्न है इस सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतैक्य के स्थान पर मत वैभिन्न्य है । प्रसिद्ध नाटककार भवभूति निस्सन्दिग्ध

रूप से कुमारिल्ल भट्ट के शिष्य थे और भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मा की सभा के पण्डित थे । यशो वर्मा का शासनकाल ईस्वी सन् ७२५ मे ७५२ तक का सुनिश्चित सा है । कल्हण ने अपने विख्यात ग्रन्थ 'राजतरंगिणी' मे उल्लेख किया है कि ईस्वी सन् ७३३ मे काश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने भवभूति को पराजित कर दिया था । कल्हण का वह श्लोक इस प्रकार है

कविर्वाक्पति राज श्री भवभूत्यादि सेवित ।
जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुति वन्दिताम् ॥

(राजतरंगिणी)

इन दोनों तथ्यों के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भवभूति का समय ईस्वी सन् ७०० से ७५२ के बीच का था । इस तथ्य को दृष्टि मे रखते हुए विचार किया जाय तो भवभूति के गुरु कुमारिल्ल भट्ट का समय ईसा की सातवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध रहा होगा ।

शकराचार्य ने अपनी सौन्दर्य लहरी मे जगदम्बिका की स्तुति करते हुए लिखा है

तवस्तन्य मन्ये घरणिघरकन्ये हृदयत ,
पय पारावार परिवहति सारस्वत इव ।
दयावत्या दत्त द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत्,
कवीना प्रौढानामजनि कमनीय कवयिता ॥

प्राय सभी टीकाकारों ने इस द्रविड शिशु तमिलनाडु के प्रसिद्ध शैव सन्त एव शैव क्रान्ति के सूत्रधार ज्ञानसम्बन्धर को ही माना है जिसे भगवती ने स्वयं अपने स्तन का दुग्धपान करवाया और इस दैवी कृपा से वह द्रविड शिशु महान् कवि बन गया ।

यह इतिहास प्रसिद्ध है कि ज्ञानसम्बन्धर महान् कवि थे । तैवारम् मे निबद्ध उनकी क्रान्तिकारी कविताएँ जन-मन को उद्वेलित कर शैव सम्प्रदाय के प्रति उन्हें हठात् आकृष्ट कर लेती थी ।

ज्ञान सम्बन्धर का समय प्रस्तुत ग्रन्थ के पिछले पृष्ठों मे दिया जा चुका है कि ईस्वी सन् ६४० के आस-पास उन्होंने पाण्ड्यराज सुन्दरपाण्ड्य को जैन से शैव धर्म मे दीक्षित कर उसकी सहायता से जैनो का सहार और शैव धर्म का उद्धार करवाया । शकराचार्य के इस उपर्युल्लिखित श्लोक से यह सिद्ध होता है कि शैव सन्त ज्ञान सम्बन्धर शकराचार्य से पूर्वकाल मे हुए थे । शकराचार्य ज्ञान सम्बन्धर के पश्चाद्वर्त्ती काल के धर्माचार्य थे । इससे यह सिद्ध होता है कि कुमारिल्ल भट्ट,

जो कि शकराचार्य के समकालीन होते हुए भी शकराचार्य से लगभग ८०-८५ वर्ष वय की दृष्टि से बड़े थे, का समय ज्ञान सम्बन्धर से पश्चात् का अर्थात् ईसा की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध का था ।

कुमारिल्ल भट्ट की विद्वत्ता के प्रति अपने आन्तरिक उद्गार प्रकट करते हुए बलदेव उपाध्याय ने अपने ग्रन्थ 'श्री शकराचार्य' में लिखा है

“वैदिक धर्म के पुनरुत्थान व पुनः प्रतिष्ठा के लिये हम आचार्य कुमारिल्ल के चिर ऋणि हैं । बौद्धों का वैदिक कर्मकाण्ड के खण्डन के प्रति महान् अभिनिवेश था । कुमारिल्ल ने इस अभिनिवेश को दूर कर वैदिक कर्मकाण्ड को दृढ भित्ति पर स्थापित किया तथा वह परम्परा चलाई जो आज भी अक्षुण्ण रीति से विद्यमान है । सच तो यह है कि इन्होंने ही शकराचार्य के लिये वैदिक धर्म प्रचार का क्षेत्र तैयार किया । आचार्य शकर की इस अव्याहत सफलता का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं आचार्य कुमारिल्ल भट्ट को प्राप्त है ।”

आचार्य कुमारिल्ल ने अपने गुरु बौद्धाचार्य को अपमानित कर आत्म दाह के लिये बाध्य किया और जैमिनी के सिद्धान्तों की पुष्टि के लिये ईश्वर में अखण्ड विश्वास रखते हुए भी जो कर्म को प्रधानता दी इसके प्रायश्चित्त स्वरूप उन्होंने तुलसी की भूमी की आग में अन्तिम समय में आत्मदाह कर लिया ।

शंकराचार्य

वैदिक धर्म के पुनरुद्धार एव अद्वैत (ब्रह्माद्वैत) सिद्धान्त की पुन प्रतिष्ठापना के लिये शंकराचार्य ने अपने जीवन के ३२ वर्ष जैसे स्वल्प काल में विपुल वैदिक साहित्य के निर्माण के साथ-साथ आर्य घरा के दक्षिण सागर से उत्तर में हिमाचल के क्रोड में स्थित तिब्बत तथा नेपाल प्रदेश तक और पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक जिस आश्चर्यजनक द्रुतगति से घूम-घूम कर न केवल बौद्ध एव जैन सिद्धान्तों का ही अपितु ब्रह्माद्वैत सिद्धान्त से भिन्न मीमांसक, साय्य, नैयायिक, वैशेषिक आदि वैदिक मतों के सिद्धान्तों का खण्डन करते हुए अपने ब्रह्माद्वैत सिद्धान्त का विशाल भारत के कोने-कोने में प्रचार किया, उसे देखते हुए सहज ही प्रत्येक मनीषी यही अनुभव करता है कि शंकराचार्य अपने समय के धर्माचार्यों एव विद्वानों में वस्तुतः अद्भुत मेधा शक्ति, प्रभावोत्पादक अप्रतिम प्रतिभा, अनुपम कर्मठता और अपराजेय अथवा सर्वजयी वाग्मिता के धनी थे ।

शंकराचार्य ने १२ वर्ष की वय में वेद-वेदांगों के तलस्पर्शी ज्ञानार्जन के साथ उसमें पारंगता प्राप्त कर, तथा १६ वर्ष की वय में प्रस्थानत्रयी पर महान् भाष्यों का निर्माण कर आर्य घरा के तत्कालीन मूर्धन्य विद्वानों को चमत्कृत एव आश्चर्या-भिभूत कर दिया ।

“तत्त्वमसि”

ओ जीव ! तू वही है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, कहा जाता है और कहा जाता रहेगा । और—

ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर ॥

उनके ब्रह्माद्वैत सिद्धान्त का यह मूल मंत्र जीवन भर शंकराचार्य के कण्ठ-स्वर से उद्घोषित एव उनके रोम-रोम से, देह-यष्टि के अणु-अणु से प्रतिध्वनित होता रहा । उनकी प्रस्थानत्रयी पर भाष्य आदि सभी कृतियों से, उनके दिग्विजय, मठ-स्थापन आदि सभी कार्यकलापों से “तत्त्वमसि” और “जीवो ब्रह्मैव नापरः” यही ध्वनि गुंजरित होती है । उनकी जीवनचर्या से स्पष्टतः प्रकट होता है कि अद्वैत सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार को उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था । शंकराचार्य की यह आन्तरिक आकांक्षा थी कि वैदिक सिद्धान्त ब्रह्माद्वैतवाद का आर्यघरा पर वर्चस्व रहे, आकल्पात ब्रह्माद्वैत सिद्धान्त का ही आर्य घरा पर एक-छत्र आधिपत्य रहे ।

जो कि शकराचार्य के समकालीन होते हुए भी शकराचार्य से लगभग ८०-८५ वर्ष वय की दृष्टि से बड़े थे, का समय ज्ञान सम्बन्धर से पश्चात् का अर्थात् ईसा की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध का था ।

कुमारिल्ल भट्ट की विद्वत्ता के प्रति अपने आन्तरिक उद्गार प्रकट करते हुए बलदेव उपाध्याय ने अपने ग्रन्थ 'श्री शकराचार्य' में लिखा है

“वैदिक धर्म के पुनरुत्थान व पुनः प्रतिष्ठा के लिये हम आचार्य कुमारिल्ल के चिर ऋणि हैं । बौद्धों का वैदिक कर्मकाण्ड के खण्डन के प्रति महान् अभिनिवेश था । कुमारिल्ल ने इस अभिनिवेश को दूर कर वैदिक कर्मकाण्ड को दृढ भित्ति पर स्थापित किया तथा वह परम्परा चलाई जो आज भी अक्षुण्ण रीति से विद्यमान है । सच तो यह है कि इन्होंने ही शकराचार्य के लिये वैदिक धर्म प्रचार का क्षेत्र तैयार किया । आचार्य शकर की इस अव्याहत सफलता का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं आचार्य कुमारिल्ल भट्ट को प्राप्त है ।”

आचार्य कुमारिल्ल ने अपने गुरु बौद्धाचार्य को अपमानित कर आत्म दाह के लिये बाध्य किया और जैमिनी के सिद्धान्तों की पुष्टि के लिये ईश्वर में अखण्ड विश्वास रखते हुए भी जो कर्म को प्रधानता दी इसके प्रायश्चित्त स्वरूप उन्होंने तुलसी की भूमी की आग में अन्तिम समय में आत्मदाह कर लिया ।

शंकरा र्य

वैदिक धर्म के पुनरुद्धार एव अद्वैत (ब्रह्माद्वैत) सिद्धान्त की पुनः प्रतिष्ठापना के लिये शंकराचार्य ने अपने जीवन के ३२ वर्ष जैसे स्वल्प काल में विपुल वैदिक साहित्य के निर्माण के साथ-साथ आर्य धरा के दक्षिण सागर से उत्तर में हिमाचल के क्रोड में स्थित तिब्बत तथा नेपाल प्रदेश तक और पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक जिस आश्चर्यजनक द्रुतगति से घूम-घूम कर न केवल बौद्ध एव जैन सिद्धान्तों का ही अपितु ब्रह्माद्वैत सिद्धान्त से भिन्न मीमांसक, सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक आदि वैदिक मतों के सिद्धान्तों का खण्डन करते हुए अपने ब्रह्माद्वैत सिद्धान्त का विशाल भारत के कोने-कोने में प्रचार किया, उसे देखते हुए सहज ही प्रत्येक मनीषी यही अनुभव करता है कि शंकराचार्य अपने समय के धर्माचार्यों एव विद्वानों में वस्तुतः अद्भुत मेधा शक्ति, प्रभावोत्पादक अप्रतिम प्रतिभा, अनुपम कर्मठता और अपराजेय अथवा सर्वजयी वाग्मिता के धनी थे ।

शंकराचार्य ने १२ वर्ष की वय में वेद-वेदांगों के तलस्पर्शी ज्ञानार्जन के साथ उसमें पारंगता प्राप्त कर, तथा १६ वर्ष की वय में प्रस्थानत्रयी पर महान् भाष्यों का निर्माण कर आर्य धरा के तत्कालीन मूर्धन्य विद्वानों को चमत्कृत एव आश्चर्या-भिभूत कर दिया ।

“तत्त्वमसि”

ओ जीव ! तू वही है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, कहा जाता है और कहा जाता रहेगा । और—

ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर ॥

उनके ब्रह्माद्वैत सिद्धान्त का यह मूल मंत्र जीवन भर शंकराचार्य के कण्ठ-स्वर से उद्घोषित एव उनके रोम-रोम से, देह-यष्टि के अणु-अणु से प्रतिध्वनित होता रहा । उनकी प्रस्थानत्रयी पर भाष्य आदि सभी कृतियों से, उनके दिग्विजय, मठ-स्थापन आदि सभी कार्यकलापों से “तत्त्वमसि” और “जीवो ब्रह्मैव नापरः” यही ध्वनि गुंजरित होती है । उनकी जीवनचर्या से स्पष्टतः प्रकट होता है कि अद्वैत सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार को उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था । शंकराचार्य की यह आन्तरिक आकांक्षा थी कि वैदिक सिद्धान्त ब्रह्माद्वैतवाद का आर्यधरा पर वर्चस्व रहे, आकल्पात ब्रह्माद्वैत सिद्धान्त का ही आर्य धरा पर एक-छत्र आधिपत्य रहे ।

अपने इस लक्ष्य की, अपनी इस आन्तरिक आकाक्षा की पूर्ति के लिये शकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीताभाष्य और उपनिषद् भाष्य, इन तीन महाभाष्यों, चार अन्य भाष्यों, ११ स्तोत्रों और सर्व साधारण को ब्रह्माद्वैत सिद्धान्तों का बोध कराने वाले ३६ प्रकरण ग्रन्थों की रचना की। भाष्यों में उन्होंने जैन बौद्ध मीमांसक आदि प्रायः सभी धर्मों के सिद्धान्तों का खण्डन करते हुए ब्रह्माद्वैत सिद्धान्त की पुष्टि की।

अद्वैतवाद की पुष्टि पूर्वक, इससे इतर अन्य सभी धर्मों के सिद्धान्तों व मान्यताओं के खण्डन के साथ वैदिक धर्म की प्रतिष्ठापना एवं इसके प्रचार-प्रसार के लिये विशाल भारत की दिग्विजय यात्रा करने का शकर ने निश्चय किया।

आचार्य शकर ने सबसे पहले और सबसे पहला शास्त्रार्थ मण्डन मिश्र के साथ किया। इससे पूर्व कि मण्डन मिश्र के साथ शकराचार्य के शास्त्रार्थ का विवरण प्रस्तुत किया जाय, यहाँ यह बताना आवश्यक है कि सर्वप्रथम वे मण्डन मिश्र के पास ही शास्त्रार्थ के लिये क्यों गये।

ब्रह्मसूत्र भाष्य का निर्माण करने पर शकराचार्य ने सोचा कि यदि कोई उच्च कोटि का विद्वान् इस महाभाष्य पर वास्तिक की रचना कर दे तो अत्युत्तम रहेगा। उन्होंने कुमारिल्ल भट्ट की प्रशंसा सुनी कि वास्तिक लिखने की कला में वे अति निपुण हैं। कुमारिल्ल ने साबर भाष्य पर श्लोकवास्तिक और तन्त्रवास्तिक ये दो भाष्य लिखकर भारत की सम्पूर्ण विद्वान्मण्डली पर पूरी-पूरी धाक जमा ली थी। शकराचार्य के मन में कुमारिल्ल के वास्तिक कार के रूप में उत्कृष्ट अनुभव और उनके प्रकांड पांडित्य का लाभ उठाने की उत्कट उत्सुकता जागृत हुई। वे अपने शिष्यों सहित त्रिवेणी के तट पर पहुँचे। जब उन्हें यह विदित हुआ कि कुमारिल्ल भट्ट तुषानल में अपना शरीर जला रहे हैं, तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे तत्काल कुमारिल्ल के पास गये और उन्होंने देखा कि वस्तुतः उनके शरीर का नीचे का भाग तुषानल में जल रहा है। शकराचार्य ने देखा कि उनके मुख मण्डल पर अलौकिक आभा और निस्सीम शान्ति का साम्राज्य छाया हुआ है। कुमारिल्ल भट्ट ने शकराचार्य की दिग्दिगन्त व्यापिनी कीर्ति को पहले ही सुन रक्खा था। सहसा शकर को अपने सम्मुख देखकर उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। अपने शिष्यों से कुमारिल्ल ने शकर की पूजा करवाई। शकर ने अपना भाष्य कुमारिल्ल को दिखाया। भाष्य को देखकर कुमारिल्ल ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और कहा—“मैं तुषानल में जलने की दीक्षा ग्रहण कर चुका हूँ। अन्यथा मैं इस पर वास्तिक की अवश्यमेव रचना करता।” शकर दिग्विजय में कुमारिल्ल के इस कथन का निम्न-लिखित रूप में उल्लेख है—

अष्टौ सहस्राणि विभान्ति विद्वन् ।

सद्वार्तिकानां प्रथमेऽत्र भाष्ये ।

अहं यदि स्यामगृहीतदीक्षो,

ध्रुव विधास्ये सुनिबन्धमस्य ॥

(शकर दिग्विजय ७ । ८३)

शकराचार्य ने इस प्रकार तुषानल में जलने का कारण पूछा तो कुमारिल्ल ने कहा —“मैंने दो बड़े पाप किये हैं । एक तो अपने बौद्ध गुरु धर्मपाल का तिरस्कार अथवा शास्त्रार्थ के पण के अनुसार उसके अग्नि में जल मरने का कारण बना, दूसरा पाप मैंने यह किया कि जैमिनीय के मत की रक्षा के लिए मैंने स्थान-स्थान पर ईश्वर का खण्डन किया । ईश्वर मेरी पूर्ण आस्था है । वस्तुतः मीमांसा का एक मात्र उद्देश्य है कर्म की प्रधानता दिखलाना । इसी उद्देश्य से मैंने जगत् के कर्त्ता और कर्म फल के दाता के रूप वाले ईश्वर का खण्डन किया है । कुछ भी हो, इन्हीं दोनों अपराधों के प्रायश्चित्तस्वरूप मैंने यह तुषानल में दाह की प्रतिज्ञा की है । मेरे भाव वस्तुतः दोषहीन थे किन्तु लोक शिक्षण के लिये ही मैं इस प्रकार का प्रायश्चित्त स्वेच्छा से ग्रहण कर रहा हूँ । आप मेरे पट्ट शिष्य मण्डन मिश्र को वेदान्त के अपने अद्वैत मत में दीक्षित कर लीजिये । वह आपके अद्वैत की वैजयन्ती भारत के क्षितिज में अवश्यमेव फहरावेगा । ऐसा मेरा दृढ विश्वास है ।”

शकर ने उसी समय कुमारिल्ल से विदा ले मण्डन मिश्र से शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया । वे मण्डन मिश्र के भव्य भवन पर पहुँचे ।

मण्डन मिश्र वस्तुतः तत्कालीन भारत के विद्वानों में उच्चकोटि का विद्वान् और अद्वैत से भिन्न सभी मतावलम्बियों का वह अग्रणी था । शकराचार्य ने यह अनुभव किया कि मण्डन मिश्र को पराजित करना भारत की समस्त विद्वन्मण्डली को परास्त करने के तुल्य होगा । शास्त्रार्थ के माध्यम से इस प्रकार का विद्वान् शिष्य प्राप्त हो जाय तो अद्वैत के प्रचार-प्रसार में भी उससे बड़ी सहायता मिलेगी । इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर शकराचार्य ने मण्डन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ प्रारम्भ किया ।

शास्त्रार्थ में जय-पराजय का निर्णय देने के लिये मण्डन मिश्र की परम विदुषी धर्मपत्नी भारती को मध्यस्थ बनाया गया । शकर ने अपना पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा —

ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलम् विश्वप्रपञ्चात्मना,
शुक्ती रूप्यपरात्मनेव बहलात्रानावृतम् भासते ।

तज्जानान्निखिल प्रपञ्चनिलया स्वात्मव्यवस्थापर,
निर्वाण जनिमुक्तमभ्युपगत मान श्रुतेर्मस्तकम् ॥
बाढ जये यदि पराजयभागह स्या,
सन्धासभग परिहृत्य कषाय चैलम् ।
शुक्ल वसीय वसन द्वयभारतीयम्,
वादे जयाजयफल प्रतिदीपिकास्तु ॥

(माघव शकर दिग्विजय ८।६१-६२)

अर्थात् इस जगत में ब्रह्म एक सत् चित् निर्मल तथा शाश्वत सत्य स्वरूप है । वह इस ससार के रूप से उसी प्रकार भासित होता है जिस प्रकार कि सीप चादी का रूप धारण करके उद्भासित होती है । सीप में चादी के आभास की तरह यह ससार भी वस्तुतः एकात्म मिथ्या है । उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर उस मिथ्या प्रपञ्च का कोहरा नष्ट हो जाता है और जीव बाह्य पदार्थों से निकल कर अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है । और इस प्रकार विशुद्ध आत्म-स्वरूप में लीन होते ही जीव सदा सर्वदा के लिये जन्म जरा मृत्यु से मुक्त हो जाता है । यही मेरा सिद्धांत है । इसमें स्वयं उपनिषद् ही प्रमाण है ।

इस प्रकार अपने पूर्व पक्ष को रखते हुए शकराचार्य ने घोषणा की कि “यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है कि यदि मैं शास्त्रार्थ में मण्डन मिश्र से पराजित हो जाऊंगा तो अपने इन काषाय वस्त्रों को फैंककर गृहस्थ के धारण करने योग्य श्वेत वस्त्रों को धारण कर लूंगा ।”

शकराचार्य की प्रतिज्ञा को सुनने के पश्चात् मण्डन मिश्र ने भी अपने भीमासक दर्शन का प्रतिपादन करने वाली प्रतिज्ञा इस रूप में की —

वेदान्ता न प्रमाण चित्ति वपुषि पदे पत्र सगत्ययोगात्,
पूर्वो भाग प्रमाण पदचयगमिते कार्यवस्तुन्यशेषे ।
शब्दानां कार्यमात्रं प्रति ममचिगता शक्तिरभ्युन्नताना,
कर्मभ्यो मुक्तिरिष्टा तदिह तनुभूतामाऽऽयुषं स्यात् समाप्ते ॥

(शकर दिग्विजय, ८/६४)

अर्थात् वेद का कर्मकांड भाग ही प्रमाण है । उपनिषदों को मैं प्रमाण की कोटि में नहीं मानता क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन करके सिद्ध वस्तु का वर्णन करता है । वेद का तात्पर्य है—विधि का प्रतिपादन करना । किन्तु विधि का प्रतिपादन न करके विधि का समीचीन रूप में वर्णन न करके ब्रह्म के स्वरूप का ही प्रतिपादन करता है । शब्दों की शक्ति कार्य मात्र के प्रकट करने में है । वस्तुतः दुःखों से मुक्ति तो कर्म के द्वारा ही होती है । अतः प्रत्येक मुमुक्षु को जीवन

पर्यन्त कर्म का अनुष्ठान करते रहना चाहिये क्योंकि केवल कहने मात्र से अथवा जान लेने मात्र से तब तक मुक्ति नहीं होने वाली है जब तक कि कथनी के अनुरूप ही और ज्ञान के अनुरूप ही करणी न की जाय । कार्य न किया जाय । कर्म मे प्रवृत्ति न की जाय ।

मण्डन मिश्र ने घनरव गम्भीर स्वर मे प्रतिज्ञा की—“यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि मैं इस शास्त्रार्थ मे पराजित हो गया तो मैं गृहस्थ धर्म को छोड़कर सन्यास धर्म ग्रहण कर लूँगा ।”

बड़ा अद्भुत और अभूतपूर्व वह शास्त्रार्थ था इन दोनों मूर्धन्य विद्वानों का ।

मण्डन मिश्र ने औपनिषदिक द्वैतवाद की पुष्टि मे अनेक युक्तिया प्रयुक्तिया प्रस्तुत की क्योंकि वे भीमासक्त अनुयायी होने के कारण द्वैतवादी थे । वेदाती होने के कारण शकराचार्य अद्वैत के पक्षधर थे अतः उन्होंने तत् त्वमसि के मूल मन्त्र के माध्यम से ब्रह्म और जीव को सर्वथा अभिन्न सिद्ध करने के लिये दोनों की अद्वैतता की पुष्टि करते हुए अनेक प्रकार की युक्तिया-प्रयुक्तिया प्रस्तुत की । दोनों विद्वान् परस्पर एक दूसरे की युक्ति-प्रयुक्तियों को बड़े कौशल के साथ निरस्त करते रहे । मण्डन ने कहा —“जीव अल्पज्ञ है और ब्रह्म है सर्वज्ञ सर्वदर्शी । यह तो ससार मे प्रत्येक को प्रत्यक्ष है । ऐसी स्थिति मे अल्पज्ञ की और सर्वज्ञ की एकता मानना प्रत्यक्ष प्रमाण से भी और अनुमान प्रमाण से भी सर्वथा अनुचित ही सिद्ध होता है ।”

शकराचार्य ने इस युक्ति को निरस्त करते हुए कहा —“बस, इसी सिद्धांत मे त्रुटि है आपकी, क्योंकि प्रत्यक्ष और श्रुति मे कभी कोई विरोध नहीं हो सकता । क्योंकि दोनों के आश्रय भिन्न-भिन्न हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण वस्तुतः अविद्या से युक्त जीव मे और माया से युक्त ईश्वर मे भेद बतलाता है । श्रुति अविद्या और माया दोनों से रहित शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा और ब्रह्म मे अभेद दिखलाती है ।” इसे और स्पष्ट करते हुए शकराचार्य ने कहा —“इस प्रकार प्रत्यक्ष का आश्रय कलुषित जीव और ईश्वर है और श्रुति का आश्रय विशुद्ध आत्मा और ब्रह्म है । विरोध वहा होता है जहा कि एक आश्रय हो । भिन्न आश्रय होने के कारण यहा किसी प्रकार का विरोध परिलक्षित नहीं होता । ऐसी स्थिति मे प्रत्यक्ष प्रमाण से अभेद श्रुति का किसी प्रकार का विरोध न होने के कारण उस श्रुति का किसी भी दशा मे तिरस्कार नहीं किया जा सकता ।”

मण्डन मिश्र ने ऋग्वेद के निम्नलिखित मन्त्र को शकराचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया —

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समान वृक्ष परिषस्वजाते ।
तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्ति, अनशनन्यो अभिचाकशीति ॥

और कहा —“यह मन्त्र पूर्णतः स्पष्ट रूपेण जीव और ईश्वर के भेद को प्रकट कर रहा है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जीव कर्म फल का भोक्ता है और इसके विपरीत ईश्वर कर्म फल से किञ्चित्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रखता।”

शकर ने कहा —“यह भेद प्रतिपादन नितात निष्फल है। इस ज्ञान से न तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और न अपवर्ग की ही। श्रुति में वस्तुतः बुद्धि और पुरुष का भेद प्रदर्शित किया गया है, ईश्वर और जीव का नहीं। हा, श्रुति तो यही कहती है कि कर्म के फल को भोगने वाली वस्तुतः बुद्धि ही है। पुरुष उस बुद्धि से नितात भिन्न है। इसीलिये उसे सुख-दुःख भोगने का फलाफल कदापि नहीं मिल सकता।”

मण्डन मिश्र ने कहा —“मैं आप द्वारा कहे गये इस अर्थ का विरोध करता हूँ। क्योंकि बुद्धि तो जड़ है और भोक्ता जीव चैतन्य है, जड़ पदार्थ नहीं। इस प्रकार की स्थिति में यदि कोई मन्त्र (श्रुति वाक्य) बुद्धि जैसे जड़ पदार्थ को भोक्ता बतलाता है तो इसे कोई भी बुद्धिमान् कदापि स्वीकार नहीं करेगा। आप फिर सोचिए कि उक्त श्रुति का अभिप्राय वस्तुतः जीव और ईश्वर के भेद को प्रकट करना ही है।”

शकराचार्य ने ब्राह्मण ग्रन्थ के पैंगी रहस्य के निम्नलिखित वाक्य को उद्धृत किया —

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्ति इति सत्त्व अनशनन्यो
अभिचाकशीति इति अनशनन् अन्य अभिपश्यति
नस्तावेतौ तत्त्व क्षेत्रज्ञौ इति ।
तदेतत्सत्त्व येन स्वप्न पश्यति । अथ योज्य शरीर
उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञौ

(पैंगी रहस्य ब्राह्मण)

और कहा —“इस ब्राह्मण ग्रन्थ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बुद्धि (सत्त्व) कर्म फल को भोगती है और जीव केवल साक्षी मात्र रहता है। इससे बुद्धि और जीव की भिन्नता स्पष्ट है। तत्त्व दर्शन का कर्त्ता नहीं बल्कि करण है। इस तरह इस पद का अर्थ जीव न होकर बुद्धि ही है। और क्षेत्रज्ञ के साथ ‘शरीर’ विशेषण होने के कारण इस पद का अर्थ जीव है जो कि क्षेत्र में अर्थात् शरीर में रहता है, न कि ईश्वर।”

मण्डन मिश्र ने कण्ठोपनिषद् के निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करते हुए यह कहा —“कण्ठोपनिषद् की इस प्रसिद्ध श्रुति पर विचार कीजिये । जो जीव और ईश्वर में ठीक उसी प्रकार का भेद स्वीकार कर रही है जिस प्रकार का कि भेद छाया और घूप में है ।

ऋत पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहा प्रविष्टौ परमे परार्धे ।

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, पचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता ॥”

(कण्ठोपनिषद् १ । ३ । १)

शकराचार्य ने कहा —“यह तो लोकसिद्ध भेद का प्रतिपादन मात्र है । जो लोक में सिद्ध नहीं दृष्टिगोचर होता श्रुति अभेद प्रतिपादक उसी नवीन अर्थ को प्रकट करती है । भेद तो जगत में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । अतः उसे सिद्ध करने का प्रयास श्रुति कदापि नहीं कर सकती । क्योंकि श्रुति तो सदा अपूर्व वस्तु के वर्णन में ही निरत रहती है । इस दृष्टि से यह अपूर्व वस्तु अभेद का प्रतिपादन है, न कि भेद का । श्रुतियों के बलाबल के विषय में आपने भलीभाँति विचार नहीं किया है । उनकी प्रबलता के विषय में यह सिद्धान्त है कि यदि कोई श्रुति दूसरे प्रमाणों से पुष्ट की जाती है तो वह प्रबल नहीं मानी जा सकती । प्रबल श्रुति तो वह है जो प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि के द्वारा न प्रकट किये गये अर्थ को प्रकट करे । पदार्थों की परस्पर विभिन्नता जिसे आप अनेक युक्तियाँ देकर सिद्ध करना चाहते हैं वह विभिन्नता तो विश्व में सर्वत्र प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होती है । अतः उसको प्रतिपादन करने वाली श्रुति दुर्बल होगी । अभेद तो जगत् में कहीं दिखाई नहीं देता । अतः उसको वर्णन करने वाली श्रुति ही पूर्व की अपेक्षा प्रबलतम होगी । बलाबल की इस कसौटी पर श्रुति की उक्ति को कसने पर “तत् त्वमसि” का अभेद प्रतिपादन ही श्रुति का प्रतिपाद्य विषय प्रतीत होता है । अतः उपरिलिखित वाक्य का अर्थ जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध करने वाला है, जिसका विरोध न तो प्रत्यक्ष से है, न अनुमान से है और न श्रुति से ही है ।”

शकराचार्य की इस युक्ति को सुनते ही मण्डन मिश्र निरुत्तर हो गये । उनके गले की माला मलिन पड़ गयी । शास्त्रार्थ को देखने के लिये विशाल सख्या में उपस्थित हुआ विद्वद् समाज आश्चर्याभिभूत हो अवाक् रह गया । भारती ने शकर को विजयी और अपने पति मण्डन मिश्र को पराजित घोषित किया ।

उस समय के भारत के सबसे उच्च कोटि के विद्वान् मण्डन मिश्र को पराजित कर देने से भारत भर के विद्वानों पर शकराचार्य के अजेय पांडित्य की धाक सी जम गई ।

भारती ने शकर से कहा —“विद्वन् ! आपने शास्त्रार्थ में अभी तक मेरे पति को ही जीता है, मुझे नहीं, आपकी यह विजय पूरी तभी मानी जायगी जब कि आप

मुझे वाद में परास्त कर देगे । अभी आपकी यह विजय अघूरी ही है । क्योंकि नारी अपने नर की अर्द्धांगिनी होती है ।”

शकर ने उसकी उक्ति को स्वीकार करते हुए भारती के साथ शास्त्रार्थ प्रारम्भ किया । बहुत दिनों तक वह शास्त्रार्थ चलता रहा । जय पराजय का निर्णय न होते देख भारती ने कामशास्त्र से सम्बन्धित एक साथ अनेक प्रश्न शकराचार्य से पूछे कि—

कला कियन्त्यो वद पुष्पधन्वन ,
किमात्मिका कि च पद समाश्रिता ।
पूर्वे च पक्षे कथमन्यथा स्थिति ,
कथ युवत्या कथमेव पूरुषे ॥

(शकर दिग्विजय ६।६६)

अर्थात् काम की कितनी कलाएँ होती हैं ? उनका स्वरूप क्या है ? वे कलाएँ किस स्थान पर रहती हैं ? शुक्ल एवं कृष्ण पक्षों में इनकी स्थिति समान ही रहती है अथवा भिन्न-भिन्न ? पुरुषों में तथा युवतियों में इन कलाओं का निवास किस प्रकार होता है ?

इस प्रश्न को सुनकर शकर कुछ क्षण अवाक् रहे । उन्होंने अनुभव किया कि उनके समक्ष धर्म सकट आ उपस्थित हुआ है । प्रश्न का उत्तर न देने पर सर्वत्र उनकी अल्पज्ञता ही सिद्ध होगी । अपने सन्यास धर्म की रक्षा करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना कैसे सम्भव हो सकता है । इस प्रकार विचार मग्न रहने के पश्चात् शकर ने भारती से इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक मास की अवधि चाही ।

भारती ने यह विचार करके कि एक माह में इनके एतद् विषयक ज्ञान में क्या परिवर्तन आने वाला है, उनको एक मास की अवधि प्रदान की ।

शकर दिग्विजय आदि अनेक ग्रन्थों में उल्लेख है कि काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिये शकराचार्य ने अमरूक नामक किसी राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया और वहाँ रहकर उन्होंने कामशास्त्र में भी निष्णातता प्राप्त कर ली ।^१

^१ नास्मिन् शरीरे कृतकित्विषोऽहं जन्मप्रभृत्यम्ब न सद्विद्मः ।
व्यवायि देहान्तरसञ्चयाद्यन्तरेण लिप्येत हि कर्मणाऽन्य ॥

(शकर दिग्विजय १६/८६)

जब शकर अपनी प्रतिज्ञानुसार शास्त्रार्थ के लिये भारती के पास पहुँचे तो भारती ने समझ लिया कि शकर ने काम शास्त्र में भी निष्णातता प्राप्त कर ली है । शकराचार्य द्वारा दिये गये अपने प्रश्नों के उत्तर सुनकर भारती निरुत्तर हो गई ।

अपनी प्रतिज्ञानुसार मण्डन मिश्र ने गृहस्थाश्रम का परित्याग कर शकराचार्य का शिष्यत्व स्वीकार करते हुए सन्यास ग्रहण किया । सन्यास ग्रहण करने के अनन्तर मण्डन मिश्र का नाम शकराचार्य ने सुरेश्वर रक्खा ।

मण्डन मिश्र और शकराचार्य के शास्त्रार्थ का थोड़े विस्तार के साथ यह जो विवरण दिया गया है वह यह बताने के लिये दिया गया है कि शकराचार्य ने अद्वैत मत का एकच्छत्र साम्राज्य आर्यधरा पर प्रतिष्ठापित करने के लिये वैदिक धर्म के अनुयायी मीमांसक विद्वान् मण्डन मिश्र तक को शास्त्रार्थ में पराजित करने का दृढ़ निश्चय किया क्योंकि वे वैदिक धर्म के अनुयायी होते हुए भी श्रुतियों (उपनिषदों आदि) को प्रामाणिक नहीं मानते थे । इस प्रकार की स्थिति में जैनो और बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करने और इनके सिद्धान्तों का खण्डन करने में किसी प्रकार की कोरकसर क्यों रखते ।

इस प्रकार विभिन्न धर्मों के सुदृढ़ गढ़ तुल्य केन्द्र समझे जाने वाले ४३ नगरो अथवा स्थानों पर शकराचार्य ने अन्य दर्शनो के आचार्यों एवं विद्वानों के आचार्यों एवं विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किये ।

शकराचार्य के शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा लिखित शकर दिग्विजय के विवरणों के उल्लेखानुसार शकराचार्य ने उन शास्त्रार्थों में सभी धर्मों के विद्वानों को पराजित किया । उन पराजित विद्वानों में से अधिकांश को अद्वैतवादी वैदिक धर्म का अनुयायी बनाया ।

वैदिक अद्वैतवाद के प्रति शकराचार्य की ऐसी प्रगाढ़ आस्था थी कि उससे किंचित्मात्र भी भिन्न मान्यता वाले किसी भी वैष्णव, शैव अथवा वैदिक सम्प्रदाय को अपनी दिग्विजय यात्रा के अद्वैत मत मण्डनात्मक एवं अद्वैतेतर मत खण्डनात्मक शास्त्रार्थों में अछूता नहीं छोड़ा । शकर दिग्विजय में स्पष्ट उल्लेख है कि अनन्तशयन नामक स्थान उस समय वैष्णवों के भक्त, भागवत, वैष्णव, पाचरात्र, वैखानस और कर्महीन (नैष्कर्म्य) की इन छह सम्प्रदायों का एक सुदृढ़ गढ़ तुल्य केन्द्रस्थल था । उस अनन्तशयन नामक स्थान पर शकराचार्य ने अपनी शिष्य मण्डली और अपने परम भक्त महाराजा सुघन्वा के दलबल के साथ एक मास तक निवास किया । शकराचार्य ने उन सम्प्रदायों के आचार्य एवं विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया । शकराचार्य की अकाट्य युक्तियों से प्रभावित एवं सन्तुष्ट होकर उन वैष्णव सम्प्रदाय के नायको एवं अनुयायियों ने भी शकराचार्य के ब्रह्माद्वैतवादी वैदिक धर्म को अंगीकार कर लिया ।

इसी प्रकार प्रयाग में भी साख्य योगवादियों, वैशेषिकों, शून्यवादियों, वराह मतानुयायियों तथा वरुण एव वायु आदि के उपासकों के साथ शकराचार्य के शास्त्रार्थ का और शकराचार्य द्वारा उनके पराजित किये जाने का माघव ने शकर विजय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

इन सारे दिग्विजय के विवरणों में केवल एक उज्जैनी के विवरण को छोड़कर नामोल्लेखपूर्वक जैनो और बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ का और उन शास्त्रार्थों में शकर द्वारा उनके पराजित कर दिये जाने का कोई उल्लेख कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता।

उज्जैनी में शकराचार्य द्वारा उन्मत्त भैरव नामक शूद्र जाति के कापालिकों, चार्वाकों, जैनो एव बौद्ध मतानुयायियों को पराजित किये जाने का उल्लेख आनन्दगिरि ने किया है। शकर दिग्विजय के विवरणों में जैनो और बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करने अथवा शकर द्वारा उन्हें पराजित किये जाने का अन्य कोई उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता।

शकराचार्य का समय

शकराचार्य के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में परस्पर बड़ा मतभेद है। किन्तु अद्ययुगीन विद्वानों ने एक प्रकार से अन्तिम रूप से शकराचार्य का समय विक्रम सम्वत् ८४५ से ८७७ तदनुसार ईस्वी सन् ७८८ से ८२० तक का माना है। इसकी पुष्टि कृष्ण ब्रह्मानन्द द्वारा रचित "शकर विजय" के निम्नलिखित उल्लेख से भी होती है —

निधि नागेम वह्न्यब्दे विभवे शकरोदय ,
कली तु शालिवाहस्य सखेन्दु शतसप्तके । (शक सवत् ७१०)
कल्यब्दे भूद्वयाकाग्नि सम्मते शकरो गुरु , (ईस्वी सन् ७८८)
शालिवाह शके त्वक्षिसिन्धुसप्तमितेऽम्यगात् । (शक स ७४२)
(ईस्वी सन् ८२०)

दूसरा प्रमाण, ज्ञान सम्बन्धर का शकर ने सौन्दर्य लहरी में उल्लेख किया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है ज्ञान सम्बन्धर ईस्वी सन् ६४० के लगभग विद्यमान था। उसने सुन्दर पाण्ड्य को जैन से शैव बनाकर शैवों का प्रचार और जैनो का सहार करवाया था। इससे यह सिद्ध होता है कि शकराचार्य शैव सन्त ज्ञान सम्बन्धर के पश्चाद्वर्त्ती होने के कारण ईसा की आठवीं शताब्दी के पूर्व के नहीं हो सकते।

इसके अतिरिक्त कुमारिल्ल भट्ट के समय का निर्णय करते समय यह सप्रमाण बताया जा चुका है कि कुमारिल्ल भट्ट का समय ईसा की सातवीं शताब्दी

का उत्तरार्द्ध रहा होगा। शकराचार्य जिस समय १६ वर्ष की वय के थे उस समय कुमारिल्ल के साथ उनका साक्षात्कार उस समय हुआ जबकि वे तुषानल में अपने आपको जला रहे थे। इससे अनुमान किया जाता है कि कुमारिल्ल शकराचार्य से वय में लगभग ८० वर्ष बड़े होंगे। इससे भी शकराचार्य का समय लगभग वही ७८८ से ८२० ईस्वी सन् का आता है। शकराचार्य की पूर्णायु के सम्बन्ध में निम्नलिखित श्लोक से निस्सन्दिग्ध रूप से प्रकाश पड़ता है —

अष्ट वर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्व शास्त्रवित् ।

षोडशे कृतवान् भाष्य द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात् ॥

शकर दिग्विजय और उपरि वर्णित शकराचार्य के जीवन वृत्त से यह तो सिद्ध होता है कि उन्होंने ब्रह्माद्वैतवादियों के मण्डन के साथ-साथ अन्य सभी मतों का चाहे वे वैदिक परम्परा के हों, वैष्णव परम्परा के हों, साख्य, बौद्ध, जैनादि परम्पराओं के हों, उसका अपने जीवन काल में बड़े ही सयौक्तिक ढंग से खण्डन किया। अद्वैतवाद के अतिरिक्त और कोई भी मत इस आर्यधरा पर न पनप सके इस उद्देश्य से शकराचार्य ने चिरकाल तक प्रभावशील योजना भारत की चारों दिशाओं में चार पीठों की स्थापना के माध्यम से की।

जैसा कि किंवदन्तियों में बौद्धों के सहार और जैनो पर अत्याचार की लोक कथाएँ प्रसिद्ध हैं ऐसा शकर के दिग्विजय के विवरणों से कोई आभास नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब लेखनी का, युक्तियों का और शास्त्रार्थों का युग था। शैवों और लिंगायतों के धर्मोन्माद में जिस प्रकार प्रतिपक्षी धर्मावलम्बियों का रुधिर बहाया गया उस प्रकार की एक भी घटना कुमारिल्ल भट्ट द्वारा प्रारम्भ किये गये और शकराचार्य द्वारा अग्रेतर विकसित किये गये वैदिक धर्म के पुनर्संस्थापनार्थ किये गये शास्त्रार्थों में अथवा समग्र धार्मिक अभियानों में इस प्रकार की एक भी घटना न घटी होगी ऐसा हमारा विश्वास है। फिर भी इस किंवदन्ती की ऐतिहासिकता की खोज के किये अग्रेतर शोध की आवश्यकता है।

कर्णाटक प्रदेश का सुधन्वा नामक राजा दलबल सहित शकराचार्य के दिग्विजय अभियान में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक साथ था। इससे भी यह अनुमान किया जाता है कि श्री शैलम् के कापालिक ऋकच को छोड़ किसी भी अन्य मतावलम्बी ने शकराचार्य के शिष्य मण्डल के विरुद्ध बल प्रयोग का साहस तक नहीं किया होगा।

शकराचार्य के इस दिग्विजय अभियान से तत्काल जैनो पर किसी प्रकार का कुप्रभाव पड़ा हो या उससे जैन सभ को कोई बड़ी हानि पहुँची हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। किन्तु जिस प्रकार कर्णाटक के जैन राजा सुधन्वा को कुमारिल्ल भट्ट द्वारा जैन से वैदिक धर्म का अनुयायी बनाया गया, बहुत सम्भव है शकराचार्य ने

इसी प्रकार प्रयाग में भी साख्य योगवादियों, वैशेषिकों, शून्यवादियों, वराह मतानुयायियों तथा वरुण एव वायु आदि के उपासकों के साथ शकराचार्य के शास्त्रार्थ का और शकराचार्य द्वारा उनके पराजित किये जाने का माघव ने शकर विजय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

इन सारे दिग्विजय के विवरणों में केवल एक उज्जैनी के विवरण को छोड़कर नामोल्लेखपूर्वक जैनो और बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ का और उन शास्त्रार्थों में शकर द्वारा उनके पराजित कर दिये जाने का कोई उल्लेख कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता।

उज्जैनी में शकराचार्य द्वारा उन्मत्त भैरव नामक शूद्र जाति के कापालिकों, चार्वाकों, जैनो एव बौद्ध मतानुयायियों को पराजित किये जाने का उल्लेख आनन्दगिरि ने किया है। शकर दिग्विजय के विवरणों में जैनो और बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करने अथवा शकर द्वारा उन्हें पराजित किये जाने का अन्य कोई उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता।

शकराचार्य का समय

शकराचार्य के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में परस्पर बड़ा मतभेद है। किन्तु अष्टयुगीन विद्वानों ने एक प्रकार से अन्तिम रूप से शकराचार्य का समय विक्रम सम्बत् ८४५ से ८७७ तदनुसार ईस्वी सन् ७८८ से ८२० तक का माना है। इसकी पुष्टि कृष्ण ब्रह्मानन्द द्वारा रचित "शकर विजय" के निम्नलिखित उल्लेख से भी होती है —

निधि नागेम वह् न्यब्दे विभवे शकरोदय ,
कलौ तु शालिवाहस्य सखेन्दु शतसप्तके । (शक सवत् ७१०)
कल्यब्दे भूद्वयाकाग्नि सम्मते शकरो गुरु , (ईस्वी सन् ७८८)
शालिवाह शके त्वक्षिसिन्धुसप्तमितेऽभ्यगात् । (शक स ७४२)
(ईस्वी सन् ८२०)

दूसरा प्रमाण, ज्ञान सम्बन्धर का शकर ने सौन्दर्य लहरी में उल्लेख किया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है ज्ञान सम्बन्धर ईस्वी सन् ६४० के लगभग विद्यमान था। उसने सुन्दर पाण्ड्य को जैन से शैव बनाकर शैवों का प्रचार और जैनो का सहार करवाया था। इससे यह सिद्ध होता है कि शकराचार्य शैव सन्त ज्ञान सम्बन्धर के पश्चाद्वर्ती होने के कारण ईसा की आठवीं शताब्दी के पूर्व के नहीं हो सकते।

इसके अतिरिक्त कुमारिल्ल भट्ट के समय का निर्णय करते समय यह सप्रमाण बताया जा चुका है कि कुमारिल्ल भट्ट का समय ईसा की सातवीं शताब्दी

श्रमण भगवान् महावीर के ३६वे पट्टधर आचार्य श्री किशन ऋषि

जन्म	—	वीर नि स १२०८
दीक्षा	—	„ „ १२३२
आचार्य पद	—	„ „ १२६३
स्वर्गारोहण	—	„ „ १२८४
गृहवास पर्याय	—	२४ वर्ष
सामान्य साधुपर्याय	—	३१ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	२१ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	५२ वर्ष
पूर्ण आयु	—	७६ वर्ष

चतुर्विध तीर्थ के प्रवर्तक अन्तिम तीर्थङ्कर शासनेश भगवान् महावीर के ३८वें पट्टधर आचार्य श्री भीमऋषि के स्वर्गगमन के अनन्तर प्रभु के ३६वे पट्टधर के रूप में मुनिश्रेष्ठ श्री किशन ऋषि को चतुर्विध तीर्थ ने वीर नि स १२६३ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया । अपने २१ वर्ष के आचार्य काल में आपने चतुर्विध तीर्थ को अध्यात्म साधना में अग्रसर करते रहकर जिनशासन की महती सेवा की ।

आपके आचार्य काल में वि स ८०२ तदनुसार वीर नि स १२७२ में चैत्यवासी परम्परा के महाप्रभावशाली आचार्य शीलगुण सूरि ने जो कि गुजरात के शक्तिशाली राजा वनराज चावडा के धर्म गुरु थे, अपने परम भक्त राजा वनराज चावडा को कहकर इस प्रकार को राजाज्ञा प्रसारित करवा दी कि जिससे चैत्यवासी परम्परा के साधु-साध्वियों को छोड़ शेष किसी अन्य परम्परा के साधु-साध्वी पाटण राज्य में विचरण करना तो दूर, उसकी सीमाओं में प्रवेश तक न कर पाये ।

भी अपनी दिग्विजय यात्रा में दक्षिण के अथवा विभिन्न प्रदेशों के जैन राजाओं को वैदिक मत का अनुयायी बनाया हो। इस अभियान से जैन सभ पर यदि कोई घातक प्रहार हुआ होता तो शकराचार्य से उत्तरवर्ती काल में भी राष्ट्रकूट, गंग, होयसल, कदम्ब आदि राजाओं द्वारा जैनधर्म के अभ्युत्थान के लिए किये गये कार्यों का विवरण आज जो शिलालेखों में उपलब्ध होता है वह नहीं होता।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कुमारिल्ल भट्ट और शकराचार्य द्वारा सभी दर्शनों के विरुद्ध जो धार्मिक अभियान चलाया गया उससे बौद्ध धर्म आर्यवरा से पूर्ण रूप से ही तिरोहित हो गया। किन्तु जैन धर्म की नींव विश्व कल्याणकारी ऐसे सिद्धान्तों पर आधारित थी कि बौद्धों के समान ही अथवा बौद्धों से भी अधिक कुमारिल्ल भट्ट एवं शकराचार्य द्वारा जैनो के विरुद्ध किये गये प्रचार के उपरान्त भी जैनधर्म आर्यवरा के जीवित और सम्मानित धर्म के रूप में अपने अस्तित्व को बनाये रहा।

श्रमण भगवान् महावीर के ३६वे पट्टधर आचार्य श्री किशन ऋषि

जन्म	—	वीर नि स १२०८
दीक्षा	—	" " १२३२
आचार्य पद	—	" " १२६३
स्वर्गारोहण	—	" " १२८४
गृहवास पर्याय	—	२४ वर्ष
सामान्य साधुपर्याय	—	३१ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	२१ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	५२ वर्ष
पूर्ण आयु	—	७६ वर्ष

चतुर्विध तीर्थ के प्रवर्तक अन्तिम तीर्थङ्कर शासनेश भगवान् महावीर के ३८वें पट्टधर आचार्य श्री भीमऋषि के स्वर्गगमन के अनन्तर प्रभु के ३६वे पट्टधर के रूप में मुनिश्रेष्ठ श्री किशन ऋषि को चतुर्विध तीर्थ ने वीर नि स १२६३ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया । अपने २१ वर्ष के आचार्य काल में आपने चतुर्विध तीर्थ को अध्यात्म साधना में अग्रसर करते रहकर जिनशासन की महती सेवा की ।

आपके आचार्य काल में वि स ८०२ तदनुसार वीर नि स १२७२ में चैत्यवासी परम्परा के महाप्रभावशाली आचार्य शीलगुण सूरि ने जो कि गुजरात के शक्तिशाली राजा वनराज चावडा के धर्म गुरु थे, अपने परम भक्त राजा वनराज चावडा को कहकर इस प्रकार की राजाज्ञा प्रसारित करवा दी कि जिससे चैत्यवासी परम्परा के साधु-साध्वियों को छोड़ शेष किसी अन्य परम्परा के साधु-साध्वी पाटण राज्य में विचरण करना तो दूर, उसकी सीमाओं में प्रवेश तक न कर पाये ।

श्रमण भगवान् महावीर के ४०वे पट्टधर । यं श्री राजऋषि

जन्म	—	वीर नि स १२४२
दीक्षा	—	” ” १२६१
आचार्य पद	—	” ” १२८४
स्वर्गारोहण	—	” ” १२९६
गृहवास पर्याय	—	१६ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२३ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	१५ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	३८ वर्ष
पूर्ण आयु	—	५७ वर्ष

भगवान् महावीर के ३९वें पट्टधर आचार्य श्री किशन ऋषि के दिवगत हो जाने के पश्चात् वीर नि स १२८४ में चतुर्विध सघ ने श्री राज ऋषि को श्री वीर प्रभु के ४०वे पट्टधर के रूप में आचार्य पद पर आसीन किया ।

३३वें युगप्र

र्य श्री भूति

जन्म	—	वीर नि स १२२१
दीक्षा	—	” ” १२३१
सामान्य व्रतपर्याय	—	” ” १२३१-१२५०
युगप्रधानाचार्यकाल	—	” ” १२५०-१३००
स्वर्ग	—	” ” १३००
सर्वायु	—	७८ वर्ष, २ मास और २ दिन

आर्य पुण्यमित्र के पश्चात् ३३वें युगप्रधानाचार्य आर्य सभूति हुए ।

आर्य सभूति का जन्म वीर नि. स १२२१ में हुआ । आपने वीर नि स १२३१ में १० वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की । वीर नि स १२५० में युग-प्रधानाचार्य पुण्यमित्र के स्वर्गगमन के पश्चात् चतुर्विध सघ द्वारा आगम निष्णात आर्य सभूति को युगप्रधानाचार्य पद प्रदान किया गया । ५० वर्ष के अपने युग-प्रधानाचार्य काल में आर्य सभूति ने जिनशासन की उल्लेखनीय सेवा करते हुए स्वयं का तथा अनेक भव्यात्माओं का कल्याण किया । वीर नि स १३०० में समाधि-पूर्वक ७८ वर्ष, २ मास और २ दिन की आयु पूर्ण कर आर्य सभूति स्वर्गस्थ हुए ।

“सिरि दुष्पमाकाल समण सघ थय” ‘युगप्रधानाचार्य पट्टावली’ एवं युग-प्रधानाचार्य परम्परा से सम्बन्धित जो सामग्री कतिपय वर्ष पूर्व तक प्रकाश में आई है, इन सब में तेतीसवें युगप्रधानाचार्य के रूप में आचार्य सभूति के नाम का उल्लेख है । परन्तु “तित्थोगाली पइन्नय” जो युगप्रधानाचार्य परम्परा के सम्बन्ध में अद्यावधि पर्यन्त उपलब्ध सामग्री में सर्वाधिक प्राचीन है, उसमें उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचार करने पर ऐसा सदेह होता है कि युगप्रधानाचार्य श्री सभूति और माढर सभूति के पूर्वापर क्रम के सम्बन्ध में दुष्पमाकाल श्रमणसघस्तव-कार एवं उनके उत्तरवर्त्ती पट्टावलीकारों द्वारा त्रुटि हो गई हो ।

चतुर्दश पूर्व तथा एकादशांगी समय-समय पर भूत एवं भावी ह्रास अथवा व्यवच्छेद के प्रसंग में तित्थोगाली पइन्नयकार ने वीर नि स १००० के पश्चात् वीर नि स १५२० तक हुए युगप्रधानाचार्यों में से ४ युगप्रधानाचार्यों के स्वर्गस्थ होने

तथा विवाह पण्णत्ति आदि पाच अगो के ह्रास का उल्लेख किया है। माढर सम्भूति से सम्बन्धित जो गाथा तित्थोगाली पइन्नय मे है, वह इस प्रकार है —

समवाय ववच्छेदो, तेरसहिं स तेहिं होहिति वासाणा ।

माढर गोत्तस्स इह, सम्भूत पतिस्स मरणम्मि ॥८१५॥

अर्थात्—वीर नि० स० १३०० मे माढर गोत्रीय सभूत श्रमणवर के स्वर्गस्थ हो जाने के अनन्तर समवायाग—सूत्र का ह्रास हो जायेगा ।

इस प्रकार तित्थोगाली पइन्नयकार ने स्पष्ट शब्दो मे उल्लेख किया है कि वीर नि० स० १३०० मे माढर सम्भूति का स्वर्गवास हो गया ।

इसके विपरीत दुस्समाकाल समण सघथय की गाथा सख्या १४ मे “सभूई माढर सभूइ” इन तीनों शब्दो के द्वारा ३३वे और ३४वे युगप्रधानाचार्य—सभूति—माढर सभूति अथवा माढर सभूति—सभूति का उल्लेख किया गया है । इसी समण सघ थय की अवचूरि के अन्तर्गत जो—“द्वितीयोदय युगप्रधान यन्त्र” दिया हुआ है, उसमे पहले सभूति का और उनके पश्चात् माढर सभूति का नाम दिया हुआ है । युगप्रधानाचार्यों के जन्म, दीक्षा, युगप्रधान पद, स्वर्ग एव पूर्णायु का जो समय इस यन्त्र मे दिया हुआ है, उसमे श्री सभूति को ३३वा युगप्रधानाचार्य बताकर, उनका वीर नि० स० १३०० मे स्वर्गवास होना बताया गया है ।^१

‘तित्थोगाली पइन्नय’ मे केवल माढर सभूति का ही उल्लेख है । स्पष्ट रूप से सभूति का इसमे कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है । तथापि गाथा सख्या ८१६ मे जिन आर्जव यति के वीर नि स १३५० मे स्वर्गस्थ होने पर स्थानाग सूत्र का ह्रास होना बताया गया है, वहा तित्थोगाली पइन्नयकार ने अज्जव अर्थात् ऋजु-सरल सम्बोधन की दृष्टि से सभूति को ही आर्जव यति के नामसे तो कही सम्बोधित नहीं किया है, इस प्रकार का ईहापोह अन्तर मे उत्पन्न होता है । ‘तित्थोगाली पइन्नय’ के उल्लेखानुसार माढर सभूति का स्वर्गवास वीर नि० स० १३६० मे मान लिये जाने की स्थिति मे उनके पश्चाद्वर्ती युगप्रधानाचार्य सभूति का स्वर्गवास वीर नि० स० १३५० के आसपास होना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । अन्तर केवल दस वर्ष का रहता है । तित्थोगाली पइन्नयकार ने आर्जव यति (सम्भवत सभूति) का वीर नि० स० १३५० मे स्वर्गस्थ होना बताया है और ‘दुस्समाकाल समण सघथय’ की अवचूरि के अन्तर्गत ‘द्वितीयोदय युगप्रधान यन्त्र’ मे उल्लिखित काल गणना की एक

^१ एतत्प्रत्यक्तृ णा श्री धर्म घोष सूरीणा विक्रम स १३२७ तम वर्षे सूरिपद, वि स १३५७ तम वर्षे स्वर्गगमनम् ।

मान्यता के अनुसार ३४वे युगप्रधान का देहावसान वीर नि०स० १३६० और दूसरी मान्यता के अनुसार वीर नि० स० १३५० में होना भी अनुमानित किया जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त “तित्थोगानी पइन्नय” “दुस्समाकाल समण सघ थय” की अपेक्षा अति प्राचीन होने के साथ ही साथ तीर्थ के उद्गम, प्रवाह, ह्रास, अवसान अथवा व्यवच्छेद जैसी आत्यन्तिक महत्त्व की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डालता है, इस दृष्टि से भी एतद्विषयक इसका उल्लेख तब तक प्रामाणिकता की कोटि में प्रविष्ट होने योग्य है, जब तक कि इससे भी प्राचीन और विश्वसनीय कोई अन्य प्रमाण इसके विपरीत प्रकाश में न आ जाय ।

इन सब तथ्यों के पर्यालोचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि माढर सभूति ३३वे और सभूति ३४वे युगप्रधानाचार्य थे ।

तथा विवाह पण्णत्ति आदि पाच अगो के ह्वास का उल्लेख किया है। माढर सम्भूति से सम्बन्धित जो गाथा तित्थोगाली पइन्नय मे है, वह इस प्रकार है —

समवाय ववच्छेदो, तेरसहिं स तेहिं होहिंति वासाणा ।

माढर गोत्तस्स इह, सम्भूत पतिस्स मरणम्मि ॥८१५॥

अर्थात्—वीर नि० स० १३०० मे माढर गोत्रीय सभूत श्रमणवर के स्वर्गस्थ हो जाने के अनन्तर समवायाग—सूत्र का ह्वास हो जायेगा ।

इस प्रकार तित्थोगाली पइन्नयकार ने स्पष्ट शब्दों मे उल्लेख किया है कि वीर नि० स० १३०० मे माढर सम्भूति का स्वर्गवास हो गया ।

इसके विपरीत दुस्समाकाल समण सघथय की गाथा सख्या १४ मे “सभूई माढर सभूई” इन तीनों शब्दों के द्वारा ३३वे और ३४वे युगप्रधानाचार्य—सभूति—माढर सभूति अथवा माढर सभूति—सभूति का उल्लेख किया गया है। इसी समण सघथय की अवचूरि के अन्तर्गत जो—“द्वितीयोदय युगप्रधान यन्त्र” दिया हुआ है, उसमे पहले सभूति का और उनके पश्चात् माढर सभूति का नाम दिया हुआ है। युगप्रधानाचार्यों के जन्म, दीक्षा, युगप्रधान पद, स्वर्ग एव पूर्णायु का जो समय इस यन्त्र मे दिया हुआ है, उसमे श्री सभूति को ३३वा युगप्रधानाचार्य बताकर, उनका वीर नि० स० १३०० मे स्वर्गवास होना बताया गया है ।^१

‘तित्थोगाली पइन्नय’ मे केवल माढर सभूति का ही उल्लेख है। स्पष्ट रूप से सभूति का इसमे कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है। तथापि गाथा सख्या ८१६ मे जिन आर्जव यति के वीर नि स १३५० मे स्वर्गस्थ होने पर स्थानाग सूत्र का ह्वास होना बताया गया है, वहा तित्थोगाली पइन्नयकार ने अज्जव अर्थात् ऋजु-सरल सम्बोधन की दृष्टि से सभूति को ही आर्जव यति के नामसे तो कही सम्बोधित नहीं किया है, इस प्रकार का ईहापोह अन्तर मे उत्पन्न होता है। ‘तित्थोगाली पइन्नय’ के उल्लेखानुसार माढर सभूति का स्वर्गवास वीर नि० स० १३६० मे मान लिये जाने की स्थिति मे उनके पश्चाद्वर्ती युगप्रधानाचार्य सभूति का स्वर्गवास वीर नि० स० १३५० के आसपास होना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। अन्तर केवल दस वर्ष का रहता है। तित्थोगाली पइन्नयकार ने आर्जव यति (सम्भवत सभूति) का वीर नि० स० १३५० मे स्वर्गस्थ होना बताया है और ‘दुस्समाकाल समण सघथय’ की अवचूरि के अन्तर्गत ‘द्वितीयोदय युगप्रधान यन्त्र’ मे उल्लिखित काल गणना की एक

^१ एतत्प्रत्यक्तृणा श्री धर्म घोष सूरीणा विक्रम स १३२७ तम वर्षे सूरिपद, वि स १३५७ तम वर्षे स्वर्गगमनम् ।

और दुर्दैव से इस समय अपने विपत्ति के दिन इस प्रकार वन्यजीवन की विपन्नावस्था में बिता रही हो। सब के दिन सदा एक समान नहीं रहते, यह तो भाग्य का एक अटल विधान है।”

यह सुनते ही उस महिला के स्मृतिपटल पर उसके विगत जीवन का घटनाचक्र उभर आया और उसके विशाल लोचनों से अश्रुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो उठी।

सात्वना भरे स्वर में शीलगुणसूरि बोले—“पुत्री ! तुम्हारे ये दुर्दिन भी सदा रहने वाले नहीं हैं। तुम्हारा यह बालक महान् भाग्यशाली है। भविष्य में यह गुर्जरधरा का भाग्य विधाता बनेगा। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो तो मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो, यह बालक किस कुल का प्रदीप है। भौतिक ऐषणाओं से सदा दूर रहने वाले साधुओं पर तुम निर्भय होकर विश्वास कर सकती हो। तुम्हारे साहस को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम लोगो से तुम्हें सदा अच्छाई की ही आशा करनी चाहिये। अब तुम हमसे बिना किसी बात को छुपाये, सार रूप में अपने बीते जीवन के सम्बन्ध में बताने योग्य बातें बताओ।”

उस बालक की माता ने अपनी फटी साटिका के छोर से अपने आसू पोछे और इस प्रकार अपने आपको आश्वस्त करते हुए उसने अपने बीते जीवन का परिचय देना प्रारम्भ किया—“योगीश्वर ! मैं पचासर के राजा जयशेखर की रानी हूँ, मेरा नाम रूपसुन्दरी है। कल्याणी-पति भुवड के साथ युद्ध करते हुए वे रणागण में ही स्वर्गस्थ हुए। मेरे पतिदेव महाराज जयशेखर जिस समय स्वर्गस्थ हुए, उस समय यह बालक मेरे गर्भ में ही था। यह तो सर्वविदित ही है कि राजघरानों में राज्य को हथियाने के लिये थोड़ा सा अवसर मिलते ही षड्यन्त्रों का सूत्रपात हो जाता है। मेरे गर्भस्थ शिशु की, राज्य के लोभ में आकर कोई हत्या न कर दे, इस सभावित भय से मैं शत्रुओं से बचकर राजप्रासाद से एकाकी निकली और यहाँ विकट वन में आकर वन्य जीवन व्यतीत करने लगी। इस वन में ही समय पर मैंने वि० स० ७५२ की वैशाख शुक्ला पूर्णिमा के दिन इस बालक को जन्म दिया है। इस बालक ने दैवदुर्विपाक से राजप्रासाद के स्थान पर इस वन में जन्म लिया, इसलिये मैंने इसका नाम वनराज रखा है।

चापोत्कट वश का प्रदीप यह बालक अपने जन्मकाल से ही इस विकट वनी के वन्य पशुओं के बीच येन-केन प्रकारेण अपना शैशव काल व्यतीत कर रहा है। इसके मामा सुरपाल हैं। षड्यन्त्रकारी लोग बड़े सतर्क होते हैं। वे इसके सभी निकट सवन्धियों के यहाँ इस बालक की टोह में अवश्य लगे होंगे। कहीं मेरा यह नन्हा सा लाल उन षड्यन्त्रकारियों के जाल में न फस जाय, इसी भय से मैं अपने किसी आत्मीय के पास न जाकर इस एकान्त वन में इसके प्राणों की रक्षा कर रही हूँ।”

चैत्य सी ार्य शीलगुण सूरि और चैत्य सी परम्परा का प्रबल र्थक जैन रा वनराज

वीर नि० की १३ वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में चैत्यवासी परम्परा में शीलगुण सूरि नाम से एक महान् प्रभावक आचार्य हुए हैं। उन्होंने गुजरात में वीर निर्वाण स० १२७२ के आसपास एक जैन राजवंश (चावडा राजवंश) की स्थापना कर चैत्यवासी परम्परा के उत्कर्ष के लिए जो अथक् प्रयास किये वे मध्ययुगीन जैन इतिहास में महत्वपूर्ण हैं।

शीलगुणसूरि चैत्यवासी परम्परा के नागेन्द्र गच्छ के आचार्य थे। एक समय शीलगुणसूरि अपने शिष्यों के साथ अपनी परम्परा के प्रचार-प्रसार के लिये एक ग्राम से दूसरे ग्राम की ओर जा रहे थे। राह में उन्होंने वन में एक स्थान पर, जहाँ कि इस समय वणोद नामक ग्राम बसा हुआ है, एक वृक्ष के तने में लटकती हुई एक भोली देखी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पास में जाकर उन्होंने देखा कि वृक्ष की डाली से बंधी हुई उस भोली में एक बालक सो रहा है। उन्होंने बालक को बड़े ध्यान से देखा। उस बालक के मुख, भाल और अगोपागो के लक्षणों को देखकर उनके मुख से अनायास ही ये उद्गार निकल पड़े —“अरे! यह बालक तो आगे चलकर महा प्रतापी पुरुषसिंह होगा।”

वृक्ष की छाया में अपने बालक के पास साधुमण्डली को खड़ी देखकर वन में कन्द-मूल-फल-फूलादि का चयन करती हुई एक युवा स्त्री उनके पास आई। उसने शीलगुणसूरि को प्रणाम किया और एक ओर मौन साधे एवं बार-बार मुनिमण्डल की ओर दृष्टि निक्षेप करती, एवं लज्जा से सिकुड़ी हुई खड़ी रही।

शीलगुणसूरि ने उस स्त्री से पूछा —“बहिन! क्या यह बालक तुम्हारा है?”

उस महिला ने स्वीकृतिसूचक मुद्रा में अपनी राजहसिनी तुल्या ग्रीवा झुका दी और वह सहमी हुई सी घरती की ओर दृष्टि गड़ाए खड़ी रही।

शीलगुणसूरि ने कहा—“बहिन! तुम्हें और तुम्हारे इस होनहार बालक के लक्षणों को देखने से हमें विश्वास हो गया है कि तुम किसी महान् कुल की बधु हो

और दुर्दैव से इस समय अपने विपत्ति के दिन इस प्रकार वन्यजीवन की विपन्नावस्था में बिता रही हो । सब के दिन सदा एक समान नहीं रहते, यह तो भाग्य का एक अटल विधान है ।”

यह सुनते ही उस महिला के स्मृतिपटल पर उसके विगत जीवन का घटनाचक्र उभर आया और उसके विशाल लोचनों से अश्रुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो उठी ।

सात्वना भरे स्वर में शीलगुणसूरि बोले—“पुत्री ! तुम्हारे ये दुर्दिन भी सदा रहने वाले नहीं हैं । तुम्हारा यह बालक महान् भाग्यशाली है । भविष्य में यह गुर्जरधरा का भाग्य विधाता बनेगा । यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो तो मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो, यह बालक किस कुल का प्रदीप है । भौतिक ऐषणाओं से सदा दूर रहने वाले साधुओं पर तुम निर्भय होकर विश्वास कर सकती हो । तुम्हारे साहस को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है । हम लोगो से तुम्हें सदा अच्छाई की ही आशा करनी चाहिये । अब तुम हमसे बिना किसी बात को छुपाये, सार रूप में अपने बीते जीवन के सम्बन्ध में बताने योग्य बातें बताओ ।”

उस बालक की माता ने अपनी फटी साटिका के छोर से अपने आसू पोछे और इस प्रकार अपने आपको आश्वस्त करते हुए उसने अपने बीते जीवन का परिचय देना प्रारम्भ किया—“योगीश्वर ! मैं पचासर के राजा जयशेखर की रानी हूँ, मेरा नाम रूपसुन्दरी है । कल्याणी-पति भुवड के साथ युद्ध करते हुए वे रणागण में ही स्वर्गस्थ हुए । मेरे पतिदेव महाराज जयशेखर जिस समय स्वर्गस्थ हुए, उस समय यह बालक मेरे गर्भ में ही था । यह तो सर्वविदित ही है कि राजघरानों में राज्य को हथियाने के लिये थोड़ा सा अवसर मिलते ही षड्यन्त्रों का सूत्रपात हो जाता है । मेरे गर्भस्थ शिशु की, राज्य के लोभ में आकर कोई हत्या न कर दे, इस सम्भावित भय से मैं शत्रुओं से बचकर राजप्रासाद से एकाकी निकली और यहाँ विकट वन में आकर वन्य जीवन व्यतीत करने लगी । इस वन में ही समय पर मैंने वि० स० ७५२ की वैशाख शुक्ला पूर्णिमा के दिन इस बालक को जन्म दिया है । इस बालक ने दैवदुर्विपाक से राजप्रासाद के स्थान पर इस वन में जन्म लिया, इसलिये मैंने इसका नाम वनराज रखा है ।

चापोत्कट वश का प्रदीप यह बालक अपने जन्मकाल से ही इस विकट वनी के वन्य पशुओं के बीच येन-केन प्रकारेण अपना शैशव काल व्यतीत कर रहा है । इसके मामा सुरपाल हैं । षड्यन्त्रकारी लोग बड़े सतर्क होते हैं । वे इसके सभी निकट सबन्धियों के यहाँ इस बालक की टोह में अवश्य लगे होंगे । कहीं मेरा यह नन्हा सा लाल उन षड्यन्त्रकारियों के जाल में न फस जाय, इसी भय से मैं अपने किसी आत्मीय के पास न जाकर इस एकान्त वन में इसके प्राणों की रक्षा कर रही हूँ ।”

अपने जीवन के उषाकाल से ही राजमहलो में रहने वाली एक क्षत्रिय बाला हिंस्र पशुओं से सकुल निर्जन वन में किस साहस और आत्मविश्वास के साथ रह रही है, यह देख और सुनकर शीलगुणसूरि अवाक् रह गये । उन्होंने मन ही मन में कहा—“इसी प्रकार की साहस-शौर्य-पुंज क्षत्राणियों की कुक्षि से शौर्यशाली नर-रत्नों का जन्म होता है ।”

शीलगुणसूरि ने राजमाता रूपसुन्दरी की ओर अभिमुख होते हुए कहा—“वत्से ! साहस और शौर्य की अप्रतिम प्रतिमूर्ति रत्नगर्भा क्षत्राणी की इस अद्भुत शौर्यगाथा को सुनकर आर्यधरा के आबालवृद्ध का भाल गर्व से समुन्नत हो जाता है । अब पग-पग पर सकटों की परम्पराओं से परिपूर्ण तुम्हारे वन्य जीवन के दिन समाप्त हुए । तुम मेरे साथ चलो । तुम्हारे रहन-सहन और इस होनहार बालक के लालन-पालन शिक्षण-दीक्षण आदि की सभी भाति की समुचित व्यवस्था कर दी जायगी । हम लोगो के अतिरिक्त तुम्हारा वास्तविक परिचय किसी को नहीं हो पायगा । तुम हमारी धर्मपुत्री हो । गुर्जरभूमि का सम्पूर्ण जैन समाज तुम्हें और तुम्हारे बालक को देश की अनमोल धरोहर मानकर तुम्हारे स्वाभिमान-सम्मान की समुचित रूप से रक्षा करेगा । तुम अपने पुत्र को लेकर पूर्णरूपेण आश्वस्त होकर हमारे साथ चलो ।”

रूपसुन्दरी ने तत्काल भोली सहित बालक को अपनी पीठ पर लिया और उस सन्तमण्डली के चरणचिह्नों का अनुसरण करती हुई उनके साथ-साथ पथ पर अग्रसर हो गयी ।

शीलगुणसूरि बालक वनराज और उसकी माता के साथ पचासर के उपाश्रय में आये । उन्होंने अपनी सेवा में उपस्थित हुए जैन श्रीसघ के प्रधान के साथ गुप्त मन्त्रणा कर राजमाता रूपसुन्दरी और उसके पुत्र वनराज की एक सुरक्षित भवन में आवास-भोजन-पान आदि जीवनोपयोगी सभी सामग्रियों की समुचित व्यवस्था कर दी ।

बालक वनराज का लालन-पालन बड़े ही प्यार-दुलार के साथ होने लगा । बालक वनराज द्वितीया के चन्द्र की कला के समान क्षात्र-तेज के साथ-साथ उत्तरोत्तर अभिवृद्ध होने लगा । वह अपना अधिकांश समय चैत्यवासी शीलगुणसूरि के स्थिर आवास-चैत्यालय में ही व्यतीत करता ।

शीलगुणसूरि के पट्ट शिष्य देवचन्द्रसूरि ने बालक वनराज के शिक्षण का कार्य स्वयं अपने हाथ में लिया और वे बड़े ही मनोयोगपूर्वक स्नेह से विद्याध्ययन कराने के साथ-साथ जैन धर्म के प्रमुख सिद्धान्तों की प्रारम्भिक शिक्षा भी देने लगे । उन्होंने बालक वनराज के बालसुलभ निश्छल मानस में क्षत्रियकुमारोचित सत्य,

शील, शौर्य, परोपकार, निर्भीकता आदि उच्च नैतिक धरातल के सस्कारों को भी ढालने का प्रयास किया ।

देवचन्द्रसूरि की आशा के अनुरूप ही बालक वनराज भी इन सुसस्कारों को अनुक्रमशः हृदयगम करने के साथ-साथ उन्हें अपने जीवन में ढालने लगा । कुशाग्र-बुद्धि बालक वनराज किशोरवय में प्रवेश करते-करते व्यावहारिक ज्ञान के साथ-साथ अनेक विद्याओं तथा नीति एवं न्यायशास्त्र में पारंगत बन गया ।

समुचित शिक्षण प्रदान कर देने के पश्चात् दूरदर्शी अवसरज्ञ शीलगुणसूरि ने वनराज को उसके मामा सूरपाल के पास क्षत्रियोचित शस्त्रास्त्रों की शिक्षा के लिये भेज दिया । अपने मामा के पास रहकर वनराज ने शस्त्रास्त्र-संचालन और रणभूमि में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की युद्धकौशल-कला का शिक्षण प्राप्त किया ।

वनराज बाल्यकाल से ही बड़ा महत्वाकांक्षी था । युवावस्था में पदार्पण करते ही उसने गुर्जर भूमि में एक ऐसे शक्तिशाली एवं सुविशाल राज्य की स्थापना का दृढ सकल्प किया, जिसकी ओर कभी कोई शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु भी आख उठाकर देख न सके । उसने एक प्रकार से शक्तिशाली गुर्जर राज्य की स्थापना को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया । अपने जीवन के इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये उसे बड़े लम्बे समय तक सघर्षरत रहना पड़ा । लगभग ३० वर्षों तक सघर्षरत रहने के पश्चात् उसे अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हुई । इतने लम्बे सघर्षकाल में उसे चैत्यवासी आचार्य शीलगुणसूरि, उनके शिष्य एवं पट्टधर देवचन्द्रसूरि और चैत्यवासी सभ से लगातार किसी न किसी रूप में सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा । सघर्ष की घड़ियों में बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी वह कभी निराश नहीं हुआ । अपने सघर्षपूर्ण जीवनकाल में अनेक बार आई अभावपूर्ण विपत्तावस्था में भी वह शक्तिशाली गुर्जर राज्य की स्थापना के स्वप्न देखता रहा और अपनी कल्पना के भावी विशाल राज्य के योग्य पहले से ही, प्रधानाचार्य, मन्त्री, दण्डनायक-सेनापति आदि पदों के गुरुतर भार को वहन करने में सक्षम व्यक्तियों का चयन करने में सलग्न रहा । अपने स्वप्नों के साम्राज्य को सुचारुरूप से चलाने के लिए वनराज द्वारा किये गये सुयोग्य व्यक्तियों के चयन की घटनाएँ बड़ी ही रोचक होने के साथ-साथ महत्वाकांक्षी मनीषियों के लिये बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं । इस दृष्टि से उनमें से दो तीन मुख्य घटनाओं को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है —

१ सघर्ष की विकट घड़ियों में अपने सैनिकों के भरणा-पोषण एवं शत्रुओं के साथ सघर्ष के लिये शस्त्रास्त्रों की पूर्ति हेतु वनराज को दस्यु कर्म भी अगीकार करना पड़ा ।

एक दिन जब अथवा चापा नामक श्रीमाली जातीय जैन व्यापारी घृत बेचने के लिये नगर की ओर जा रहा था। जब वह घृतपात्रों से भरे अपने गाड़ो के साथ एक वन को पार कर रहा था, उस समय वनराज को परिस्थितिवशात् दस्युकर्म करने के लिये बाध्य होना पड़ा था। गाड़ो के साथ व्यापारी को देखते ही वनराज ने अपने दो साथियों के साथ आगे बढ़ कर उसे रोका। प्रत्युत्पन्नमति वणिक् ने ताड़ लिया कि आज उसे लूटा जायेगा। वह स्वयं घनुर्धारी था। उसने तत्काल अपने तूणीर में से सभी तीरो को निकाला। वे कुल ५ तीर थे। उन पांच तीरो में से दो तीरो को उसने वनराज के देखते-देखते ही तोड़-मरोड़ कर एक ओर फेंक दिया और शेष तीन तीरो को हाथ में लेकर खड़ा हो गया।

वनराज ने आश्चर्य प्रकट करते हुए उस व्यापारी से पूछा —“ए वणिक् ! इन पांच बाणों में से दो को तोड़ कर तुमने एक ओर क्यों फेंक दिया ?”

जाम्ब ने तत्काल बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया—“तुम लोग तीन हो अतः तुम्हारे लिये ये तीन बाण ही पर्याप्त हैं। शेष दो बाणों का बोझा मैं व्यर्थ ही क्यों ढोऊँ, इस लिये मैंने इनको तोड़कर एक ओर फेंक दिया।”

हास्य भरे आश्चर्यमिश्रित स्वर में वनराज ने पूछा —“अच्छा ! इतना अटूट विश्वास है तुम्हें अपनी घनुर्विद्या पर ? यदि ऐसा है तो वायु के झोको से झकझोरित उस वृक्ष की टहनियों के वाम पार्श्व में झूमते हुए उस फल का लक्ष्यवेध करो।”

जाम्ब ने तत्काल अपने घनुष की प्रत्यक्षा पर शरसधान करके तीर चला दिया। जिसकी ओर वनराज ने संकेत किया था वही फल पृथ्वी पर आ गिरा।

हर्षविभोर होकर वनराज ने कहा—“तुम्हारे साहस और दुस्साध्य लक्ष्यवेध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। गुर्जर राज्य की स्थापना के साथ ही मैं तुम्हें अपने राज्य का महामन्त्री बनाऊँगा। समझ लो कि आज इस क्षण से ही तुम मेरे विशाल गुर्जर राज्य के प्रधान मन्त्री हो। अपने बुद्धि-कौशल से तुम कोई ऐसा उपाय सोचो कि हमें विपुल धनराशि की प्राप्ति हो। तुम्हारी बुद्धि और मेरी शक्ति के योग से सफलता हमारे चरण चूमेगी। भावी गुर्जर राज्य के महामात्य ! जाओ और अपार धनराशि की प्राप्ति के लिये अभी से उपाय खोजना प्रारम्भ कर दो।”

श्रेष्ठि जाम्ब ने भी वनराज की आज्ञा को ठीक उसी रूप में शिरोधार्य किया, जिस लहजे से एक प्रधानमन्त्री अपने सम्राट् की आज्ञा को शिरोधार्य करता है।

वनराज ने श्रेष्ठि जाम्ब का नाम, ग्राम आदि अपनी दैनन्दिनी में लिखा और उसे सहर्ष जाने की अनुमति प्रदान कर दी।

२ सघर्ष के दिनो मे अपने सैनिको की आवश्यकतापूर्ति के लिए वनराज को रात्रि के समय काकर नामक ग्राम के श्रीमाली जातीय जैन श्रीमन्त के घर मे सैध लगाने के लिये बाध्य होना पडा । उस घर के किसी एक कक्ष मे घुसते ही उसने एक भाण्डागार के कपाट खोलकर उसमे अपना हाथ डाला । सयोग की बात थी कि उसका हाथ अधकार के कारण दही से भरे चौड़े मुह के एक पात्र मे जा पडा । जब उसने अनुभव किया कि उसका हाथ दही पर लगा है तो वह बिना कुछ लिये ही तत्काल खाली हाथ वहा से लौट गया ।

प्रात काल जब घर वालो को पता चला कि घर मे रात्रि के समय सैध लगी है, तो घर मे अच्छी तरह छानबीन की गई । केवल दधि दुग्धादि के भाण्डागार के कपाट खुले देखकर और दही मे किसी के हाथ के रेखाचिह्न देखकर सब घर वालो को पूरा विश्वास हो गया कि सैध लगी अवश्य है किन्तु घर मे से कोई भी वस्तु गई नही है ।

श्रेष्ठि की बहन श्रीदेवी ने दही के उस भाण्ड को बाहर निकालकर देखा तो उसके आश्चर्य का पारावार नही रहा । उसने अपने भाई और पारिवारिक जनो को कहा—“जो व्यक्ति हमारे घर मे सैध डालने आया था, वह कोई साधारण व्यक्ति नही अपितु वह तो कोई महान् भाग्यशाली प्रतापी पुरुष है । उसके हाथ की रेखाओं के जो चिह्न दही की ऊपरी सतह पर उभरे है, वे पूर्णत स्पष्ट नही है किन्तु जो एक-दो रेखाचिह्न स्पष्ट दिख रहे है, उनसे सुनिश्चित रूपेण यह कहा जा सकता है कि या तो वह वर्तमान मे ही कोई महाप्रतापी पुरुष है अथवा निकट भविष्य मे ही उसका सूर्य के समान भाग्योदय होने वाला है । मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार के भाग्यशाली पुरुष को सैध लगाने की आवश्यकता क्यों पडी ।”

श्रीदेवी ने उस घटना की वास्तविकता को न समझ पा सकने के कारण अपने मन मे उत्पन्न हुई अन्तर्व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए कहा—“क्या ही अच्छा हो कि वह पुरुष एक बार अपने घर मे पुन आवे, तो मैं उसके हाथ की रेखाओं को ठीक से देखू और उसे बताऊ, कि वास्तव मे वह क्या है और क्या होने वाला है ।”

कर्ण-परम्परा से श्रीदेवी द्वारा प्रकट किये गये उद्गार वनराज तक भी पहुंच गये । दूसरे दिन वह छद्मवेष मे काकर के उस श्रेष्ठि के घर पहुंचा और उसने उस श्रेष्ठि के साथ उसकी बहिन श्रीदेवी से साक्षात्कार किया । श्रीदेवी ने उसके लक्षणो एव हस्तरखाओं से पहचान लिया कि यही वह पुरुष है, जिसके हाथ का निशान दही के भाण्ड मे अंकित दिखाई दिया था । श्रीदेवी ने वनराज को अपना धर्मप्राप्ता मान कर उसके हाथ मे अंकित रेखाओं को देखा और कहा कि निकट भविष्य मे ही आप एक महान् साम्राज्य के स्वामी होने वाले हैं । उसने बड़े ही स्नेह सम्मान के साथ वनराज को अपने घर भोजन करवाया और बातो ही बातो मे उच्च आदर्शो पर अटल रूप से स्थिर रहने की उसे प्रेरणाप्रद शिक्षा भी दी ।

“तुम मेरी धर्म बहिन हो”—यह कहते हुए वनराज ने श्रीदेवी द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालने का आश्वासन देते हुए अपना आन्तरिक दृढ़ सकल्प प्रकट किया कि जिस समय वह राजसिंहासन पर बैठेगा तो उस समय अपनी धर्मबहिन श्रीदेवी के हाथ से ही राजतिलक करवायेगा ।

३ इसी प्रकार वनराज ने चावडा राजवंश के राजसिंहासन पर आसीन होने से पूर्व ही अपने साधिवैग्रहिक अथवा परम विश्वासपात्र अथवा अपने रहस्यपूर्ण कार्य-कलापो में गुप्त मन्त्रणा कारक मन्त्री मोढ जातीय जैन श्री आशक का मनोनयन भी कर लिया था ।

जाम्ब श्रेष्ठी वनराज से जगल में भेंट के पश्चात् समय-समय पर मिलकर उसे अपने बुद्धि बल से अर्थ प्राप्ति के उपाय बता कर उसे धन प्राप्ति करवाता रहा । श्रेष्ठ जाम्ब ने एक दिन देखा कि भुवड राजा के राजस्व अधिकारी राजस्व की उगाही के लिये गुजरात में आये हुए हैं । जाम्ब ने उनसे सम्पर्क साध कर उन्हें भूराजस्व आदि की वसूली में बड़ी सहायता की और वह भुवड के राजस्व अधिकारियों का परम प्रीतिपात्र एवं विश्वास पात्र बन गया । जाम्ब ने उगाही की धन राशि को स्वर्ण मुद्राओं के रूप में परिवर्तित करवाया ।

राजस्व की पूरी वसूली हो जाने के पश्चात् भुवड के अधिकारियों की कल्याणी की ओर लौटने की तिथि निश्चित हुई । जाम्ब ने बड़े ही गुप्त ढंग से वनराज से सम्पर्क साध कर भुवड के अधिकारियों के लौटने के मार्ग एवं तिथि आदि से उसे अवगत कर दिया ।

वनराज भुवड ने कोष रक्षक सैनिकों की सख्या से चौगुनी सख्या में अपने सैनिकों को साथ ले भुवड के राज्याधिकारियों के लौटने के मार्ग में उन पर आक्रमण करने के लिये उपयुक्त स्थान पर वृक्षों की ओट में अपना शिविर डाल दिया ।

भुवड के राजस्व अधिकारी विपुल धनराशि एवं सैनिकों के साथ ज्यों ही उस वन में पहुँचे वनराज अपने सैनिकों के साथ उन पर टूट पड़ा । भुवड के सैनिक वनराज के प्रबल आक्रमण के समक्ष नहीं टिक सके । कुछ ही क्षणों में भुवड के सैनिक क्षत-विक्षत हो घराशायी हो गये ।

इस आक्रमण में वनराज को २४ लाख स्वर्ण मुद्राएँ, ४०० घोड़े, अनेक हाथी और शकट, शस्त्रास्त्र आदि अनेक प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई ।

इतनी बड़ी धनराशि एकत्रित हो जाने पर वनराज ने एक शक्तिशाली सेना का गठन कर अपने पैत्रिक राज्य पर अधिकार करना आरम्भ कर दिया । भुवड

को अपने चरो से ज्ञात हो गया कि वनराज ने अजेय शक्ति एकत्रित कर ली है अतः उसने गजरात की ओर से अपना मुख मोड़ लिया ।

अन्ततोगत्वा लम्बे सघर्ष के पश्चात् क्रमशः गुर्जर भूमि के छोटे बड़े अनेक क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते-करते वनराज चावडा गुर्जर भूमि के विशाल एवं शक्तिशाली राज्य का स्वामी बन गया ।

अपने गुरु शीलगुणसूरि के निर्देशानुसार वनराज ने विक्रम स० ८०२ की वैशाख शुक्ला अक्षय तृतीया के दिन शीलगुणसूरि द्वारा बताई गई भूमि पर अण-हिल्लपुरपत्तन नगर की नींव का शिलान्यास किया ।

महाराजा वनराज ने चापोत्कट राजवंश के राजसिंहासन पर आरुढ़ होते समय अपनी धर्मबहिन श्रीदेवी से ही पूर्वकृत सकल्प के अनुसार राजतिलक करवाया ।

उसने श्रीमाली जैन जाम्ब—अपर नाम चापराज को जंगल में की गई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना मन्त्री बनाया । जाम्ब के उत्तराधिकारी वंशधर पीढियों प्रपीढियों तक गुर्जर राज्य के राजकार्यों में सक्रिय योगदान देते रहे । जाम्ब का वंश बड़े लम्बे समय तक मन्त्रीवंश के रूप में गुर्जरभूमि में विख्यात रहा ।

वनराज ने पाटण को बसाते समय गाभू के निवासी नीना नामक श्रेष्ठि को पाटण बुलाकर उसे परिवार सहित पाटण में बसाया । वनराज ने नीना को महामन्त्री पद प्रदान कर उसे पाटण नगर का महादण्डनायक भी बनाया । जिस प्रकार नन्दिबर्द्धन (प्रथम नन्द) को कल्पाक महामात्य के रूप में मिला और उसने नन्द राजाओं को पीढी प्रपीढी के लिये एक कुशल एवं स्वामिभक्त अमात्यवंश प्रदान किया उसी भाँति यदि यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अणहिल्लपुर पत्तन के प्रथम महामन्त्री के रूप में महाराजा वनराज द्वारा मनोनीत महामन्त्री नीना ने भी गुर्जरभूमि के राजवंशों को नीति निपुण एवं स्वामिभक्त जैन अमात्यवंश प्रदान किया । नीना का वंशज लहिर चापोत्कट राजवंश के अन्तिम राजा के शासन-काल में और मूलराज सोलकी के राज्यकाल में भी दण्डनायक रहा । इसी नीना महामन्त्री के वंशज वीर और नेढ भी पाटण के दण्डनायक रहे । दण्डनायक वीर का पुत्र विमल भी भीमदेव सोलकी के शासन काल में गुजरात का मन्त्री एवं दण्डनायक रहा । इसी प्रकार मन्त्री धवल, महामन्त्री आनन्द आदि अनेक अमात्य इसी अमात्य-वंश में हुए । गुर्जरेश जैन महाराजा कुमारपाल का महामात्य पृथ्वीपाल भी नीना महामन्त्री का ही वंशधर था ।

इस प्रकार सुयोग्य व्यक्तियों के चयन में वनराज बड़े ही निपुण और अद्भुत सूक्ष्म-वृक्ष के धनी थे । जहाँ तक कृतज्ञता ज्ञापन का प्रश्न है चापोत्कट राजवंश

के महाराजा वनराज को दक्षिण के गगराजवश एव होय्सल राजवश के राजाओं के समक्ष रखा जा सकता है, जिन्होंने शताब्दियों तक अपने राजवश के सस्थापक जैनाचार्य के प्रति अप्रतिम कृतज्ञता प्रकट करते हुए जैनधर्म के प्रचार-प्रसार एव उसके अभ्युदय उत्कर्ष के लिये अनुपम योगदान दिया ।

शीलगुणसूरि के कृपाप्रसाद से वनराज का समुचित रूपेण लालन-पालन हुआ । शीलगुणसूरि के पट्टधर शिष्य देवचन्द्रसूरि ने उसे समुचित शिक्षण प्रदान कर सुयोग्य बनाया । इन दोनों ही गुरुशिष्यों ने तथा उनके इगित मात्र पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले चैत्यवासी जैन श्रीसध ने समय-समय पर वनराज को सब भाति की सहायता प्रदान की । अपने अनन्य उपकारियों-शीलगुणसूरि, देवचन्द्रसूरि और चैत्यवासी जैन श्रीसध के प्रति अपनी अगाध कृतज्ञता प्रकट करते हुए वनराज चावडा ने गुर्जर राज्य के राजसिंहासन पर आरूढ होते समय शीलगुणसूरि और देवचन्द्रसूरि के हाथों से वासक्षेप के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया था । अपने साथ किये गये अनन्य उपकार के प्रति आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए वनराज ने अपने गुरु शीलगुणसूरि की इच्छानुसार पाटण के विशाल राज्य में चैत्यवासी परम्परा के साधु-साध्वियों को छोड़कर शेष सभी परम्पराओं के साधु-साध्वियों के प्रवेश तक पर प्रतिबन्ध लगाने की स्थायी आज्ञा निकालकर गुर्जर प्रदेश में चैत्यवासी परम्परा के प्रचार-प्रसार और पल्लवन में ऐसा अपूर्व योगदान दिया था, जिसका उदाहरण अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । इसे कृतज्ञता प्रकाशन में वनराज द्वारा अपने गुरु को दी गई एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक दक्षिणा की सज्ञा दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । वनराज द्वारा इस प्रकार प्रसारित की गई प्रतिबन्धात्मक राजाज्ञा का सबसे बड़ा लाभ चैत्यवासी परम्परा को यह मिला कि वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी से ही गुर्जर भूमि में पूर्णवर्चस्व की स्थिति में रहते आ रहे चैत्यवासी वीर नि० की १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक गुर्जर भूमि में अपनी परम्परा का ही एकच्छत्र प्रभुत्व जमाये रख सके । गुर्जर भूमि में राज्याश्रय पायी हुई चैत्यवासी परम्परा किसी अन्य प्रतिद्वन्द्वी परम्परा के प्रचार के अभाव में बिना किसी बाधा के उत्तरोत्तर निर्बाध गति से निरन्तर पल्लवित एव पुष्पित होती ही रही । उसे लगभग ५ शताब्दियों तक विरोध की गरम हवा तक नहीं लगी ।

वनराज चावडा ने बाल्यकाल में चैत्यवासी आचार्य देवचन्द्रसूरि से जैन सिद्धान्तों की शिक्षा प्राप्त की थी । वह जीवन भर शीलगुणसूरि को और देवचन्द्रसूरि को अपना गुरु मानता रहा । इन चैत्यवासी आचार्यों एव चैत्यवासी सध द्वारा किये गये उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिये न केवल वनराज ही अपितु उसके वंशज भी अपने आपको चैत्यवासी परम्परा के ही उपासक मानते एव प्रकट करते रहे । क्षत्रिय वंशी चावडा चैत्यवासियों को अपना कुलगुरु मानते थे, इस तथ्य का द्योतक एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध रहा है, जो इस प्रकार है —

शिशोदिया साडेसरा, चउदसिया चउहाण ।
चैत्यवासिया चावडा, कुलगुरु एह बख्ताण ॥

प्रभावक चरित्र मे भी चैत्यवासियो के मुख से वनराज चावडा पर चैत्य-वासी आचार्य देवचन्द्रसूरि द्वारा किये गये उपकारो के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने हेतु वनराज की आज्ञा से चैत्यवासियो द्वारा असम्मत अन्य सभी जैन परम्परा के साधु-साध्वियो का पाटण के विशाल राज्य मे प्रवेश निषेध की राजाज्ञा प्रसारित किये जाने का अधोलिखित रूप मे विवरण मिलता है —

अनुयुक्ताश्च ते चैव प्राहु शेरु महीपते ।
पुरा श्री वनराजोऽभूत् चापोत्कटवरान्वय ॥७१॥
स बाल्ये वद्धित श्रीमद्देवचन्द्रेण सूरिणा ।
नागेन्द्रगच्छभूद्वार प्राग्वराहोपमास्पृशा ॥७२॥
पचाश्रयाभिधस्थानस्थितचैत्य निवासिना ।
पुर स च निवेश्येदमिमत्र राज्य ददौ नवम् ॥७३॥
वनराजविहार च तत्रास्थापयत प्रभु ।
कृतज्ञत्वादसौ तेषा गुरूणामर्हण व्यधात् ॥७४॥
व्यवस्था तत्र चाकारि सधेन नृपासाक्षिकम् ।
सम्प्रदायविभेदेन लाघव न यथा भवेत् ॥७५॥
चैत्यगच्छयतित्रातसम्मतो वसतान्मुनि ।
नगरे मुनिभिर्नात्र वस्तव्य तदसम्मते ॥७६॥^१

वनराज ने पाटण नगर का विक्रम स० ८०२ मे शिलान्यास करते समय भगवान् पार्श्वनाथ के मन्दिर की नींव का शिलान्यास भी किया । पाटण नगर को अपनी राजधानी बनाने के पश्चात् वनराज ने पार्श्वनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा अपने गुरु चैत्यवासी आचार्य शीलगुण सूरि के हाथो निष्पन्न करवाई । पार्श्वनाथ भगवान् के उस मन्दिर का नाम वनराजविहार भी रखा गया । उस वनराज विहार के सम्बन्ध मे इस प्रकार का उल्लेख भी उपलब्ध होता है कि वनराज ने यह विहार अपनी माता की सुविधा के लिये बनवाया जिससे कि वह प्रतिदिन पार्श्वप्रभु की पूजा कर सके । वनराज की माता भी परम जिनोपासिका थी ।

इस प्रकार वनराज चावडा को एक विशाल एव शक्तिशाली गुर्जर राज्य की स्थापना के अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति मे चैत्यवासी आचार्य शीलगुणसूरि, उनके शिष्य देवचन्द्रसूरि, चैत्यवासी जैन सध और जैन मनीषियो का प्रारम्भ से अन्त तक

^१ प्रभावक चरित्र, अभयदेवसूरिचरितम्, पृष्ठ १६३

समय-समय पर सभी भाति सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा। पाटण राज्य के आश्रय में जिस प्रकार चैत्यवासी परम्परा फली और फूली उसी प्रकार चैत्यवासियों के सक्रिय सहयोग से वनराज वृहद् गुर्जर राज्य की स्थापना में सफल—काम हुआ, इस तथ्य को प्रायः सभी इतिहासविदों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। यह जैनो मुख्य रूप से चैत्यवासियों के सक्रिय सहयोग का ही सुपरिणाम था कि पाटण लगभग ७ शताब्दियों तक गुर्जर राज्य की राजधानी रहा। वृहद् गुर्जर राज्य की स्थापना में जैनधर्मावलम्बियों के सक्रिय सहयोग के सम्बन्ध में, 'प्रबन्धचिन्तामणि' नामक ग्रन्थ के वनराज प्रबन्ध में निम्नलिखित श्लोक मननीय है —

गौर्जरात्रमिदं राज्यं, वनराजात् प्रभृत्यभूत् ।

स्थापितं जैनमन्त्र्याद्यैः, तद्वेषी नैव नन्दति ॥

अर्थात् गुर्जरात्र राज्य की संस्थापना जैन मन्त्रियों के सक्रिय सहयोग से हुई। चापोत्कटवशीय क्षत्रिय वनराज से वृहद् गुर्जर राज्य का शुभारम्भ हुआ इसी कारण जैन धर्म के प्रति विद्वेष अथवा ईर्ष्या रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस राज्य में समृद्ध नहीं हो पाता।

वनराज चावडा का नैतिक धरातल कितना उच्च कोटि का था, इस सम्बन्ध में लोक कथा के रूप में एक आख्यान परम्परा से बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। वह आख्यान इस प्रकार है —

“वनराज के शासनकाल में एक समय १००० घोड़ों और ५०० हाथियों से लदे जहाज समुद्री पवन के प्रचण्ड भौके के परिणामस्वरूप अपने लक्ष्य की ओर न बढ़ कर सोमनाथ के समुद्री किनारे पर पाटण राज्य की सीमा में आ पहुँचे। जब वनराज के राजकुमारों को यह सूचना मिली तो तीनों राजकुमार अपने पिता की सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता से उन जहाजों को लूट लेने की आज्ञा मागते हुए निवेदन किया—“देव ! इस घर आई हुई गंगा से लाभ क्यों नहीं ले लिया जाय ।”

वनराज ने अपने पुत्रों को इस प्रकार का कोई कार्य न करने का निर्देश देते हुए कहा—“मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम लोगों के मन में इस प्रकार का अनैतिक कार्य करने के विचार ही कैसे आये। तुम्हें सदा न्याय नीतिपूर्वक अपनी भुजाओं के बल से अर्जित सम्पदा को ही अपनी सम्पदा समझना चाहिये।”

बिना प्रयास किये और बिना धन के व्यय किये ही १००० जातीय अश्व और ५०० गजराज हाथ लग जायें, यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। वे राजकुमार अपने पिता द्वारा उन जहाजों को लूट लेने की आज्ञा के प्राप्त न होने पर भी लोभ का सवरण नहीं कर सके। उन्होंने अपने सशस्त्र अनुचरों को भेज कर उन जहाजों को

लुटवा लिया और उस लूट में मिले ५०० हाथियो और १००० घोडो को वनराज के समक्ष उपस्थित किया । अपने पुत्रो द्वारा किये गये इस अवैध कार्य से वनराज को बडा दु ख हुआ, किन्तु उस समय वह मौन रहा । एक दिन समुचित प्रसंग उपस्थित होने पर वनराज ने अपने पुत्रो से कहा—“हमारे आस-पास के राजा गए अन्य सभी राजाओ की तो मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते है किन्तु जहा गुर्जर भूमि का नाम आता है तो वे लोग यह कह कर हमारी हसी उडाते है कि गुजरात में चोरो का राज्य है । हमे इस कलक को धोना है । किन्तु तुमने राजाज्ञा का उल्लघन कर गुर्जर राज्य के भाल में लगे इस कलक के टीके को और गहरा, और ताजा किया है । इसका मुझे गहरा दु ख है ।”

तदनन्तर वनराज ने अपने तीनों पुत्रो के समक्ष एक धनुष प्रस्तुत करते हुए उस पर शरसधान की आज्ञा दी । क्रमश तीनों राजकुमारो ने शरसधान का प्रयास किया किन्तु उनमें से कोई शरसधान नहीं कर सका । यह देख कर वनराज ने उस धनुष को अपने हाथ में लेकर उसी समय शरसधान कर दिया । शर सधान किये हुए वनराज ने अपने पुत्रो से कहा—“पुत्रो ! तुमने राजाज्ञा का उल्लघन किया है, इस अपराध का दण्ड या तो तुम स्वयं भोगो अन्यथा मुझे तुम्हारा सरक्षक होने के कारण तुम्हारे अपराध का दण्ड भोगना होगा ।” यह कहते हुए वृहद् गुर्जर राज्य के सस्थापक वनराज ने जीवन भर के लिये अन्न-जल का त्याग कर पूर्ण अनशन कर दिया । कतिपय दिनो तक अनशन के साथ अध्यात्म साधना में लीन रहते हुए वनराज ने १०६ वर्ष की आयु पूर्ण कर विक्रम सं० ८६२ में इहलीला समाप्त की । न केवल गुजरात प्रदेश के अपितु आर्यधरा के इतिहास में वृहद् गुजरात राज्य के आद्य सस्थापक जैन धर्मानुयायी राजा वनराज का नाम सदा सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा ।

पञ्चमी सूरि

तेतीसवे युगप्रधानाचार्य सभूति तथा चौतीसवे युग प्र० आचार्य माढरसभूति के युग प्रधानाचार्य काल के प्रभावक एव महावादी आचार्य बप्पभट्टी सूरि का जन्म पाचाल प्रदेशस्थ डुम्बाउघी (साम्प्रत कालीन डुवा) ग्राम के क्षत्रिय बप्प की धर्म-पत्नी भट्टी की कुक्षि से वि० स० ८०० मे भाद्रपद तृतीया रविवार के दिन हस्त नक्षत्र मे हुआ ।

बप्प क्षत्रिय ने अपने पुत्र का नाम सूरपाल रखा । बालक बड़ा तेजस्वी था । वह शुक्लपक्ष की द्वितीया के चद्र की कलाओं के समान अनुक्रमश बढने लगा । अनेक प्रसंगो पर जब उसने अपने माता-पिता एव बन्धुवर्ग से यह सुना कि उसके पिता एक राज्य के स्वामी थे । शत्रुओं ने दुरभिसन्धि कर उसके पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया और तभी से उसके पिता एक साधारण क्षत्रिय का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । तो तेजस्वी बालक सूरपाल ने मन ही मन अपना खोया हुआ पैतृक राज्य पुन प्राप्त करने की ठानी ।

जिस समय बालक सूरपाल ६ वर्ष का हुआ उस समय उसने अपने पिता के समक्ष अपना सकल्प प्रकट करते हुए उनसे अपने शत्रुओं का सहार करने की अनुमति मांगी । 'शत्रुओं को यदि इस बालक के सकल्प का पता चल गया तो वे इसके प्राणों के ग्राहक बन जायेंगे और इस तरह उसे अपने वश के आधारभूत एकमात्र पुत्र से भी हाथ धोना पड़ेगा,' इस आशका से बप्प क्षत्रिय ने बालक सूरपाल को डाटते हुए भविष्य मे कभी इस प्रकार की बात तक मुह से न निकालने की कड़े शब्दो मे चेतावनी दी । इससे उस होनहार प्रतिभाशाली बालक के स्वाभिमान को इतनी गहरी चोट पहुँची कि वह अवसर देख कर अपनी माता तक को बिना कुछ कहे ही घर से चुपचाप निकल गया ।

उन दिनों गुजरात महाराज्य की राजधानी पाटण मे महाराजा जितशत्रु गुजरात राज्य के राज्यसिंहासन पर आसीन थे । उस समय मोढ गच्छ के जैनाचार्य सिद्धसेन अपने सदुपदेशो से भव्यो को सत्यपथ बताते हुए जिनशासन के प्रचार प्रसार एव निज पर कल्याण मे निरत थे । एक दिन आचार्य श्री सिद्धसेन पाटण से

१ विक्रमत शुन्यद्वयवसुवर्षे (८००) भाद्रपदतृतीयायाम् ।

रविवारे हस्तर्क्षे जन्माभूद् बप्पभट्टिगुरो ॥७३६॥

(प्रभावक चरित्र)

विहार कर अनेक स्थानो मे विचरण करते हुए मोढेरा ग्राम मे पहुचे । मोढेरा मे आचार्य सिद्धसेन ने रात्रि की अवसान वेला मे सुखप्रसुप्तावस्था मे स्वप्न देखा कि एक महान् तेजस्वी सिंहशावक छलांग भर कर चैत्य के उच्चतम शिखर पर जा बैठा है । उस उत्तम स्वप्न को देखते ही आचार्य सिद्धसेन की निद्रा भग हुई । प्रात काल उन्होने अपने शिष्य वृन्द को अपना स्वप्न सुनाते हुए कहा - “रात्रि की अवसान वेला मे देखे गये इस स्वप्न के फल पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आसन्न भविष्य मे ही हमे एक ऐसे शिष्यरत्न की प्राप्ति होने वाली है, जो जिनशासन की प्रतिष्ठा को उन्नति के उच्चतम शिखर तक पहुचा देगा ।”

स्वप्न द्वारा सूचित सुखद सुन्दर फल के चिन्तन मे आनन्दविभोर शिष्य-वृन्द के साथ आचार्य श्री सिद्धसेन महावीर के मन्दिर मे गये ।

सयोगवशात्, बिना किसी लक्ष्यस्थल के इधर-उधर घूमता हुआ बालक सूरपाल भी मोढेरा के उसी जैन मन्दिर मे आ पहुचा । आचार्य सिद्धसेन की सूक्ष्म-दर्शी दृष्टि बालक सूरपाल पर पड़ी । बालक की अलौकिक तेजस्वितापूर्ण प्रतिभा को देखते ही आचार्य सिद्धसेन के अन्तस्तल मे स्नेहसागर तरंगित हो उठा ।

उन्होने बालक के पास जाकर उसके नाम-धाम, माता-पिता-कुल आदि के सम्बन्ध मे उससे पूछा । बालक सूरपाल ने अति विनम्र स्वर मे अपने माता-पिता, ग्राम एव अपना पूरा परिचय आचार्य श्री को दिया । बालक सूरपाल की वाग्माधुरी विनम्रता एव निर्भयता से आचार्य श्री को अतिशय आनन्द का अनुभव हुआ । स्नेह-सुधासिक्त स्वर मे उन्होने बालक से प्रश्न किया—सौम्य ! क्या तुम हमारे पास रह जाओगे ?”

बालक ने तत्काल स्वीकृतिसूचक हर्षविभोर मुद्रा मे उत्तर दिया —“देव ! आपकी चरण शरण मे रहने से बढ कर मेरे लिये परम पुण्योदय का और अन्य क्या प्रतिफल हो सकता है ।” यह कहते हुए उस बालक ने अपना मस्तक आचार्य श्री सिद्धसेन के चरणसरोरुहो पर रख दिया । अपने मधुर स्वप्न को सद्य साकार होता देखकर आचार्य सिद्धसेन को आन्तरिक तोष के साथ-साथ असीम आनन्द की अनुभूति हुई । बालक सूरपाल को अपने साथ लिये वे अपने उपाश्रय मे लौटे । प्रारम्भिक बोध के साथ-साथ उन्होने बालक सूरपाल को धार्मिक शिक्षण देना प्रारम्भ किया । आचार्य श्री के मुखारविन्द से एक बार सुनने मात्र से ही उसे पूरा पाठ तत्काल कठस्थ हो जाता । आचार्य श्री उस मेधावी बालक की अलौकिक प्रतिभा एव अद्भुत मेधाशक्ति से ज्यो-ज्यो, उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रभावित होते गये, त्यो-त्यो उनकी अध्यापनरुचि भी बढती गई और वे उसे अधिकाधिक पाठ देने लगे । एक दिन शिक्षार्थी बालक सूरपाल को आचार्य श्री ने अनुष्टुप छन्द के १००० श्लोको का लम्बा पाठ दिया । सूरपाल ने उसी दिन एक हजार श्लोको को कण्ठाग्र कर जब आचार्य श्री को सार्थ सुनाया तो समस्त मुनिमण्डल सहित आचार्य श्री

पञ्चमः सूत्रम्

तेतीसवे युगप्रधानाचार्य सभूति तथा चौतीसवे युग प्र० आचार्य माढरसभूति के युग प्रधानाचार्य काल के प्रभावक एव महावादी आचार्य बप्पभट्टी सूरि का जन्म पाचाल प्रदेशस्थ डुम्बाउधी (साम्प्रत कालीन डुवा) ग्राम के क्षत्रिय बप्प की धर्म-पत्नी भट्टी की कुक्षि से वि० स० ८०० मे भाद्रपद तृतीया रविवार के दिन हस्त नक्षत्र मे हुआ ।

बप्प क्षत्रिय ने अपने पुत्र का नाम सूरपाल रखा । बालक बड़ा तेजस्वी था । वह शुक्लपक्ष की द्वितीया के चंद्र की कलाओं के समान अनुक्रमशः बढ़ने लगा । अनेक प्रसंगों पर जब उसने अपने माता-पिता एव बन्धुवर्ग से यह सुना कि उसके पिता एक राज्य के स्वामी थे । शत्रुओं ने दुरभिसन्धि कर उसके पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया और तभी से उसके पिता एक साधारण क्षत्रिय का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । तो तेजस्वी बालक सूरपाल ने मन ही मन अपना खोया हुआ पैतृक राज्य पुनः प्राप्त करने की ठानी ।

जिस समय बालक सूरपाल ६ वर्ष का हुआ उस समय उसने अपने पिता के समक्ष अपना सकल्प प्रकट करते हुए उनसे अपने शत्रुओं का सहार करने की अनुमति माँगी । 'शत्रुओं को यदि इस बालक के सकल्प का पता चल गया तो वे इसके प्राणों के ग्राहक बन जायेंगे और इस तरह उसे अपने वश के आधारभूत एकमात्र पुत्र से भी हाथ धोना पड़ेगा,' इस आशंका से बप्प क्षत्रिय ने बालक सूरपाल को डाटते हुए भविष्य मे कभी इस प्रकार की बात तक मुह से न निकालने की कड़े शब्दों मे चेतावनी दी । इससे उस होनहार प्रतिभाशाली बालक के स्वाभिमान को इतनी गहरी चोट पहुँची कि वह अवसर देख कर अपनी माता तक को बिना कुछ कहे ही घर से चुपचाप निकल गया ।

उन दिनों गुजरात महाराज्य की राजधानी पाटण मे महाराजा जितशत्रु गुजरात राज्य के राज्यसिंहासन पर आसीन थे । उस समय मोठ गच्छ के जैनाचार्य सिद्धसेन अपने सद्गुणों से भव्यों को सत्यपथ बताते हुए जिनशासन के प्रचार प्रसार एव निज पर कल्याण मे निरत थे । एक दिन आचार्य श्री सिद्धसेन पाटण से

^१ विक्रमत शून्यद्वयवसुवर्षे (८००) भाद्रपदतृतीयायाम् ।

रविवारे हस्तर्क्षे जन्माभूद् बप्पभट्टिगुरो ॥७३६॥

(प्रभावक चरित्र)

विहार कर अनेक स्थानों में विचरण करते हुए मोढेरा ग्राम में पहुँचे । मोढेरा में आचार्य सिद्धसेन ने रात्रि की अवसान वेला में सुखप्रसुप्तावस्था में स्वप्न देखा कि एक महान् तेजस्वी सिंहशावक छलांग भर कर चैत्य के उच्चतम शिखर पर जा बैठा है । उस उत्तम स्वप्न को देखते ही आचार्य सिद्धसेन की निद्रा भग हुई । प्रातः काल उन्होंने अपने शिष्य वृन्द को अपना स्वप्न सुनाते हुए कहा - “रात्रि की अवसान वेला में देखे गये इस स्वप्न के फल पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आसन्न भविष्य में ही हमें एक ऐसे शिष्यरत्न की प्राप्ति होने वाली है, जो जिनशासन की प्रतिष्ठा को उन्नति के उच्चतम शिखर तक पहुँचा देगा ।”

स्वप्न द्वारा सूचित सुखद सुन्दर फल के चिन्तन में आनन्दविभोर शिष्य-वृन्द के साथ आचार्य श्री सिद्धसेन महावीर के मन्दिर में गये ।

सयोगवशात्, बिना किसी लक्ष्यस्थल के इधर-उधर घूमता हुआ बालक सूरपाल भी मोढेरा के उसी जैन मन्दिर में आ पहुँचा । आचार्य सिद्धसेन की सूक्ष्म-दर्शी दृष्टि बालक सूरपाल पर पड़ी । बालक की अलौकिक तेजस्वितापूर्ण प्रतिभा को देखते ही आचार्य सिद्धसेन के अन्तस्तल में स्नेहसागर तरंगित हो उठा ।

उन्होंने बालक के पास जाकर उसके नाम-धाम, माता-पिता-कुल आदि के सम्बन्ध में उससे पूछा । बालक सूरपाल ने अति विनम्र स्वर में अपने माता-पिता, ग्राम एवं अपना पूरा परिचय आचार्य श्री को दिया । बालक सूरपाल की वाग्माधुरी विनम्रता एवं निर्भयता से आचार्य श्री को अतिशय आनन्द का अनुभव हुआ । स्नेह-सुधासिक्त स्वर में उन्होंने बालक से प्रश्न किया—सौम्य ! क्या तुम हमारे पास रह जाओगे ?”

बालक ने तत्काल स्वीकृतिसूचक हर्षविभोर मुद्रा में उत्तर दिया —“देव । आपकी चरण शरण में रहने से बढ कर मेरे लिये परम पुण्योदय का और अन्य क्या प्रतिफल हो सकता है ।” यह कहते हुए उस बालक ने अपना मस्तक आचार्य श्री सिद्धसेन के चरणसरोरुहों पर रख दिया । अपने मधुर स्वप्न को सद्यः साकार होता देखकर आचार्य सिद्धसेन को आन्तरिक तोष के साथ-साथ असीम आनन्द की अनुभूति हुई । बालक सूरपाल को अपने साथ लिये वे अपने उपाश्रय में लौटे । प्रारम्भिक बोध के साथ-साथ उन्होंने बालक सूरपाल को धार्मिक शिक्षण देना प्रारम्भ किया । आचार्य श्री के मुखारविन्द से एक बार सुनने मात्र से ही उसे पूरा पाठ तत्काल कठस्थ हो जाता । आचार्य श्री उस मेधावी बालक की अलौकिक प्रतिभा एवं अद्भुत मेधाशक्ति से ज्यो-ज्यो, उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रभावित होते गये, त्यो-त्यो उनकी अध्यापनरुचि भी बढती गई और वे उसे अधिकाधिक पाठ देने लगे । एक दिन शिक्षार्थी बालक सूरपाल को आचार्य श्री ने अनुष्टुप छन्द के १००० श्लोको का लम्बा पाठ दिया । सूरपाल ने उसी दिन एक हजार श्लोको को कण्ठाग्र कर जब आचार्य श्री को सार्थ सुनाया तो समस्त मुनिमण्डल सहित आचार्य श्री

आश्चर्याभिभूत हो अवाक् रह गये । उन्हें बालक सूरपाल साक्षात् सरस्वती-पुत्र सा प्रतीत होने लगा । अब तो आचार्य सिद्धसेन उस शारदा-पुत्र तुल्य बालक सूरपाल को अपने शिष्य के रूप में पाने के लिये उत्कण्ठित एवं व्यग्र हो उठे ।

दूसरे ही दिन आचार्य सिद्धसेन अपने कुछ शिष्यों एवं उस बालक को साथ ले सूरपाल की जन्मभूमि डु बाउधी ग्राम की ओर प्रस्थित हुए । उग्र एवं अप्रतिहत विहारक्रम से वे कतिपय दिनों पश्चात् डु बाउधी पहुँचे । मुनिदर्शन के लिये अन्य ग्रामवासियों के साथ क्षत्रिय बप्प और क्षत्रियाणी भट्टी ने भी आचार्यश्री की सेवा में उपस्थित हो उन्हें वन्दन-नमन किया ।

आचार्य सिद्धसेन ने क्षत्रिय दम्पति से कहा—“पुण्यात्माओ ! तुम्हारा यह बालक महान् तेजस्वी, कुशाग्रबुद्धि, प्रतिभाशाली और बड़ा ही होनहार है । तुम अपना यह पुत्र मुझे दे दो । मैं इसे अध्यात्मविद्या में पारगत बना दूँगा । इसके अलौकिक लक्षणों से स्पष्टतः प्रकट होता है कि यह तुम्हारा बालक भविष्य में जिनशासन का महान् उन्नायक होगा और तुम्हारी कीर्ति को युगयुगान्तर तक चिरस्थायिनी बना देगा ।”

क्षत्रिय बप्प और उसकी पत्नी क्षत्रियाणी भट्टी ने हाथ जोड़कर अति विनम्र स्वर में आचार्यश्री से निवेदन किया—“योगीश्वर ! हमारा यह एकमात्र पुत्र ही तो हमारे कुल और हमारी आशाओं का केन्द्र-बिन्दु तथा हमारे जीवन का आधार है । इसका विछोह हम किस प्रकार सहन कर सकेंगे ?”

आचार्य सिद्धसेन ने उन्हें पुनः समझाते हुए कहा—“भव्यो ! जिस प्रकार कूड़े के ढेर में असंख्य कृमि उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, उसी प्रकार इस ससार रूपी अवकर (घूँडे) में पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं । कृमि तुल्य उस जन्म और मरण का कोई सार नहीं, कोई मूल्य नहीं । तुम्हारा यह परम सौभाग्यशाली सुभव्य पुत्र जन्म-मरण की महाव्याधि को मूलतः विनष्ट करने वाले श्रमण धर्म की आराधना करके अपने आपकी और तुम्हारी कीर्ति को अमर करने के लिये कृत-सकल्प है । इसका यह सुसकल्प श्लाघ्य है । अतः तुम अपना यह पुत्र हमें समर्पित कर विपुल पुण्य का उपार्जन करो ।”

इस पर भी बप्प और भट्टी ने आ० सिद्धसेन से निवेदन किया—“भगवन् ! यह हमारा एक मात्र ही तो कुलदीपक है । आप स्वयं ही विचार कीजिये कि हमारे एक मात्र इस कुलतन्तु पुत्र को कैसे दिया जा सकता है ?”

इसी बीच बालक सूरपाल ने अपने माता-पिता को सम्बोधित करते हुए कहा—“अम्ब ! तात ! भीषण नरकावासों के दुस्सह्य दुःखों के समान दारुण दुःखदायी गर्भावास से सदा-सदा के लिये मुक्ति दिलाने वाले श्रमणधर्म को अगीकार

करने का मैंने दृढ निश्चय कर लिया है । मानव जन्म मे बुद्धि, ज्ञान और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम गुणों को प्राप्त कर लेने के अनन्तर भी यदि नरकावास तुल्य मातृगर्भ मे पुन उत्पन्न होना पड़े तो वे सब गुण निरर्थक है ।^१

इस दुर्लभ मानव जन्म मे मुझे बुद्धि, ज्ञान और सदसद् विवेक सम्पन्न पौरुष आदि गुण मिले हैं, इन गुणों का मैं समय ग्रहण कर इस प्रकार उपयोग करूँगा कि मुझे पुन कभी माता के गर्भावास का, जन्म-मृत्यु का दुःख भोगना ही नहीं पड़े । मेरा यह अटल, अडोल निश्चय है कि मैं श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण करूँगा ।”

अपने पुत्र के दृढ निश्चय को सुनकर क्षत्रिय दम्पति ने कहा—“भगवन् । हमारा पुत्र सूरपाल भी श्रमणधर्म मे दीक्षित होने के लिये कृत-सकल्प है और आप भी इसे शिष्यरत्न के रूप मे प्राप्त करना चाहते हैं । तो ऐसी स्थिति मे हमारे इस एकमात्र कुलप्रदीप पुत्र के दीक्षित हो जाने पर हमारा तो कुल और नाम ही समाप्त हो जायगा । इसलिये एक प्रार्थना है कि आप इसे शिष्य के रूप मे दीक्षित तो कर लें पर दीक्षित होने पर हम दोनों के नाम को चिरस्थायी रखने के लिये इसका नाम ‘बप्प भट्टी’ ही रखने की कृपा करें ।”

आचार्य सिद्धसेन ने उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया । तदनन्तर बप्प और भट्टी ने अपना पुत्र सहर्ष आचार्य सिद्धसेन को समर्पित कर दिया । अपने अभीप्सित की सिद्धि से आचार्य सिद्धसेन को अपार हर्ष हुआ । सूरपाल जैसे महा मेधावी शिष्यरत्न को पाकर उन्होंने अपने आपको, अपने गच्छ को और जिनशासन को घन्य समझा ।

बालक सूरपाल को साथ ले आचार्य सिद्धसेन अपने शिष्य समूह सहित सहर्ष मोढेरा लौट आये और वहा विक्रम स० ८०७ की वैशाख शुक्ला तृतीया, गुरुवार के दिन उन्होंने सूरपाल को श्रमणधर्म की दीक्षा प्रदान की । दीक्षा प्रदान करते समय आचार्यश्री ने औपचारिक रूप से सूरपाल का नाम भद्रकीर्ति रखा । किन्तु उसके माता-पिता को दिये गये वचन की परिपालना करते हुए आचार्यश्री नवदीक्षित मुनि को बप्प भट्टी के नाम से ही सम्बोधित करते रहे । अत नवदीक्षित भद्रकीर्ति मुनि सर्वत्र बप्प भट्टी के नाम से ही विख्यात हो गये ।^२

^१ सा बुद्धिचलय प्रयातु कुलिश तत्र श्रुते पात्यताम्,
वल्गान्त प्रविशन्तु ते हुतमुजि ज्वालाकराले गुणा ।
यै सर्वे शरदेन्दुकुन्द-विशदै प्राप्तेरपि प्राप्यते,
भूयोऽप्यत्र पुरन्धिरन्धनरकक्रोडाधिवास व्यथा ॥

(प्रबन्धकोष, पृ० २७)

^२ मोढेरे ते विहृत्यामु, दीक्षित्वा नाम चादधु ।
स्वाख्या त्रिकैकादशाद्, भद्रकीर्तिरिति श्रुतम् ॥२६॥
तत्पिप्रो प्रतिपन्नेन, पूर्वाख्या तु प्रसिद्धिभू ।
शिष्यमीलिमणोरस्य, कलासकेतवेश्मन ॥३०॥

(प्रभावक चरित्र, पृष्ठ ८३)

नवदीक्षित मुनि की अलौकिक प्रतिभा पर मुग्ध हो मोढेरा के श्रीसघ ने आचार्य सिद्धसेन से प्रार्थना की कि वे शिष्यवृन्द सहित मोढेरा में ही रह कर कुशाग्र-बुद्धि नवदीक्षित बप्प भट्टी मुनि को अगोपागोदि शास्त्रो एव समस्त विद्याओं का अध्ययन कराये । सघ की अम्यर्थना स्वीकार कर आचार्य सिद्धसेन अपने शिष्य-समूह सहित मोढेरा में ही रहे और नवदीक्षित मुनि को विद्याभ्यास कराने लगे । सुतीक्ष्ण बुद्धि मुनि बप्पभट्टी ने प्रगाढ निष्ठा, उत्कट लगन एव अतिशय विनयपूर्वक विद्याध्ययन प्रारम्भ किया । उनकी उत्कट साधना से सरस्वती की उन पर अनन्य कृपा हो गई और वे स्वल्प समय में ही सब विद्याओं में निष्णात एव अथाह आगम-ज्ञान के मर्मज्ञ महा विद्वान् बन गये । उनकी अलौकिक काव्य-शक्ति को देख कर सर्व साधारण तथा उच्चकोटि के विद्वानों तक की यह धारणा बन गई कि साक्षात् सरस्वती उनके कण्ठों में सदा विराजमान रहती है ।

एक दिन मुनि बप्पभट्टी शौचनिवृत्ति के पश्चात् जब जगल से लौट रहे थे, तो उस समय सहसा वर्षा होने लगी । वर्षा से रक्षा हेतु वे एक देवमन्दिर में प्रविष्ट हुए । उसी समय एक अतीव तेजस्वी एव सुन्दर क्षत्रिय राजकुमार भी वृष्टि से परित्राणार्थ उस चैत्य में आया और मुनि को वन्दन कर वहाँ बैठ गया । उस क्षत्रिय कुमार की दृष्टि एक श्यामल शिलापट्ट पर उत्कीर्ण अभिलेख पर पड़ी । उसने उस अभिलेख को पढ़ना प्रारम्भ किया । गूढार्थ एव रस से ओत-प्रोत उन काव्यों का अर्थ समझ में न आने पर उस क्षत्रियकुमार ने बप्पभट्टी से उन काव्यों को पढ़ने एव उनका अर्थ समझाने की प्रार्थना की । बप्पभट्टी ने मधुर स्वर में काव्य-पाठ करते हुए क्षत्रियकुमार को उन श्लोकों का अर्थ समझाया । श्लेषपूर्ण श्लोकों के अद्भुत रसपूर्ण अर्थ और बाल मुनि की व्याख्या शैली से वह क्षत्रिय किशोर आश्चर्याभिभूत एव आनन्दविभोर हो उठा । वह बालक मुनि की अद्भुत प्रतिभा से पूर्णतः प्रभावित हो गया । वृष्टि रुकने पर वह पथिक क्षत्रिय किशोर मुनि के साथ-साथ सहर्ष वसति में आया । मुनि बप्पभट्टी का अनुसरण करते हुए उस किशोर पान्थ ने भी आचार्यश्री को वन्दन-नमन किया ।

नवागन्तुक किशोर के अन्तर्भन को आशीर्वचन से अभिसिंचित करते हुए आचार्यश्री ने उसके ग्राम, कुल, माता-पिता आदि के सम्बन्ध में पूछा । उस किशोर ने अति विनम्र स्वर में अपना परिचय देते हुए कहा—“जगद्वन्द्य योगीश्वर ! महायशस्वी सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य की वंश परम्परा में कान्यकुब्जेश्वर महाराज यशोवर्मा का यह अकिंचन पुत्र है । मेरी अमितव्ययी वृत्ति से व्यथित हो पितृदेव ने मुझे मितव्ययी वृत्ति अपनाने की शिक्षा दी । उस हितप्रद शिक्षा से भी मेरा अह अत्युग्र वेग से जागृत हो अभिवृद्ध हो उठा और मैं माता-पिता को बिना कहे ही राजप्रासाद से एकाकी ही निकल पड़ा और अनेक स्थानों पर अपना नाम यहाँ आपश्री की चरण-शरण में उपस्थित हुआ हूँ ।”

आचार्यश्री द्वारा अपना नाम पूछे जाने पर उसके विशाल आयत लोचनो के पलकयुगल ग्रीवा के साथ ही नीचे की ओर झुक गये और उसने खटिका से क्षितिपट्ट पर "आम" लिख दिया ।

नवागत किशोर के, इस उच्चकुलोद्भव जनोचित सस्कार सम्पन्न व्यवहार को देखकर आचार्य सिद्धसेन को विश्वास हो गया कि वस्तुतः वह कोई उच्च कुलोद्भव महा पुण्यशाली प्राणी है ।

उन्हे कुछ आभास सा हुआ कि इस किशोर को कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने कही देखा है । उसी क्षण उनके स्मृतिपटल पर विगत अतीत में देखा हुआ एक दृश्य अंकित हो उठा । दश-ग्यारह वर्ष पूर्व रामसीरिण की विकट वनी में विचरणा करते समय पीलू (जाल) वृक्षों के झुण्ड की छाया के नीचे वस्त्र की भोली में लेटे हुए छ मास की आयु के एक बालक पर उनकी दृष्टि पड़ी थी । उस छोटे से शिशु के अद्भुत लक्षणों को देखकर वे उसके सन्निकट खड़े हो गये और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गये ।

कतिपय क्षणों के पश्चात् उन्हे यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि बालक के आस-पास चारों ओर छाया का स्थान घूँप ले रही है किन्तु बालक के मुख-मण्डल और शरीर पर छाया पूर्व की भाँति ही अचल है, सुस्थिर है । उसी समय उन्हे विश्वास हो गया था कि यह कोई महा पुण्यशाली प्राणी है । उनके मन में इस प्रकार का विचार उठा ही था कि आस-पास के वृक्षों से फलों को चुन-चुन कर एकत्रित करती हुई उस बालक की माता वहाँ आई । उनमें बड़ी शालीनता से भक्तिपूर्वक प्रणाम किया ।

मुखाकृति से किसी उच्च कुल की कुलवधु प्रतीत होने वाली उस महिला से मैंने पूछा था—“वत्से ! तुम कौन हो, किस कुल की वधु हो और तुम्हारी इस विपन्नावस्था का कारण क्या है ? हम सब प्रकार के सासारिक प्रपञ्चों से विनिर्मुक्त श्रमण हैं, अतः निस्संकोच हो बताने योग्य वास्तविक स्थिति हमारे समक्ष रख दो ।”

उस सम्भ्रान्त महिला ने कहा था—“महात्मन् ! आप जैसे सम शत्रु-मित्र विश्वबन्धु महायोगी से छुपाने योग्य कोई बात नहीं है । मैं कान्यकुब्जेश्वर महाराज यशोवर्मा की राजमहिषी हूँ । जिस समय यह बच्चा मेरे गर्भ में था, उस समय मेरे प्रति मेरी सपत्नी रानी का सौतिया डाह अत्युग्र वेग से जागृत हुआ । पूर्व में महाराजाधिराज ने किसी समय मेरी उस सपत्नी के किसी कार्य से अत्यधिक प्रसन्न हो उससे यथेच्छ वर मागने का आग्रह किया था । उसने वह वर उस समय न माग कर महाराज के पास ही घरोहर के रूप में रख दिया था । मुझे गर्भवती देख कर ईर्ष्याभिभूता मेरी वह सपत्नी मेरे गर्भस्थ शिशु के जीवन को धूलिसात करने के लिये कटिबद्ध हो गई । उसने महाराज से उस वरदान की याचना की और उसके

नवदीक्षित मुनि की अलौकिक प्रतिभा पर मुग्ध हो मोढेरा के श्रीसघ ने आचार्य सिद्धसेन से प्रार्थना की कि वे शिष्यवृन्द सहित मोढेरा में ही रह कर कुशाग्र-बुद्धि नवदीक्षित बप्प भट्टी मुनि को अगोपागादि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं का अध्ययन कराये । सघ की अभ्यर्थना स्वीकार कर आचार्य सिद्धसेन अपने शिष्य-समूह सहित मोढेरा में ही रहे और नवदीक्षित मुनि को विद्याभ्यास कराने लगे । सुतीक्ष्ण बुद्धि मुनि बप्पभट्टी ने प्रगाढ निष्ठा, उत्कट लगन एवं अतिशय विनयपूर्वक विद्याध्ययन प्रारम्भ किया । उनकी उत्कट साधना से सरस्वती की उन पर अनन्य कृपा हो गई और वे स्वल्प समय में ही सब विद्याओं में निष्णात एवं अथाह आगम-ज्ञान के मर्मज्ञ महा विद्वान् बन गये । उनकी अलौकिक काव्य-शक्ति को देख कर सर्व साधारण तथा उच्चकोटि के विद्वानों तक की यह धारणा बन गई कि साक्षात् सरस्वती उनके कण्ठों में सदा विराजमान रहती है ।

एक दिन मुनि बप्पभट्टी शौचनिवृत्ति के पश्चात् जब जगल से लौट रहे थे, तो उस समय सहसा वर्षा होने लगी । वर्षा से रक्षा हेतु वे एक देवमन्दिर में प्रविष्ट हुए । उसी समय एक अतीव तेजस्वी एवं सुन्दर क्षत्रिय राजकुमार भी वृष्टि से परित्राणार्थ उस चैत्य में आया और मुनि को वन्दन कर वहाँ बैठ गया । उस क्षत्रिय कुमार की दृष्टि एक श्यामल शिलापट्ट पर उत्कीर्ण अभिलेख पर पड़ी । उसने उस अभिलेख को पढ़ना प्रारम्भ किया । गूढार्थ एवं रस से श्रोत-श्रोत उन काव्यों का अर्थ समझ में न आने पर उस क्षत्रियकुमार ने बप्पभट्टी से उन काव्यों को पढ़ने एवं उनका अर्थ समझाने की प्रार्थना की । बप्पभट्टी ने मधुर स्वर में काव्य-पाठ करते हुए क्षत्रियकुमार को उन श्लोकों का अर्थ समझाया । श्लेषपूर्ण श्लोकों के अद्भुत रसपूर्ण अर्थ और बाल मुनि की व्याख्या शैली से वह क्षत्रिय किशोर आश्चर्याभिभूत एवं आनन्दविभोर हो उठा । वह बालक मुनि की अद्भुत प्रतिभा से पूर्णतः प्रभावित हो गया । वृष्टि रुकने पर वह पथिक क्षत्रिय किशोर मुनि के साथ-साथ सहर्ष वसति में आया । मुनि बप्पभट्टी का अनुसरण करते हुए उस किशोर पान्थ ने भी आचार्यश्री को वन्दन-नमन किया ।

नवागन्तुक किशोर के अन्तर्मन को आशीर्वचन से अभिसिंचित करते हुए आचार्यश्री ने उसके ग्राम, कुल, माता-पिता आदि के सम्बन्ध में पूछा । उस किशोर ने अति विनम्र स्वर में अपना परिचय देते हुए कहा—“जगद्वन्द्य योगीश्वर । महायशस्वी सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य की वंश परम्परा में कान्यकुब्जेश्वर महाराज यशोवर्मा का यह अकिंचन पुत्र है । मेरी अमितव्ययी वृत्ति से व्यथित हो पितृदेव ने मुझे मितव्ययी वृत्ति अपनाने की शिक्षा दी । उस हितप्रद शिक्षा से भी मेरा अह अत्युग्र वेग से जागृत हो अभिवृद्ध हो उठा और मैं माता-पिता को बिना कहे ही राजप्रासाद से एकाकी ही निकल पड़ा और अनेक स्थानों पर घूमता हुआ यहाँ आपश्री की चरण-शरण में उपस्थित हुआ हूँ ।”

आचार्यश्री द्वारा अपना नाम पूछे जाने पर उसके विशाल आयत लोचनों के पलकयुगल ग्रीवा के साथ ही नीचे की ओर झुक गये और उसने खटिका से क्षितिपट्ट पर “आम” लिख दिया ।

नवागत किशोर के, इस उच्चकुलोद्भव जनोचित सस्कार सम्पन्न व्यवहार को देखकर आचार्य सिद्धसेन को विश्वास हो गया कि वस्तुतः वह कोई उच्च कुलोद्भव महा पुण्यशाली प्राणी है ।

उन्हे कुछ आभास सा हुआ कि इस किशोर को कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने कही देखा है । उसी क्षण उनके स्मृतिपटल पर विगत अतीत में देखा हुआ एक दृश्य अकित हो उठा । दश-ग्यारह वर्ष पूर्व रामसीरा की विकट बनी में विचरण करते समय पीलू (जाल) वृक्षों के झुण्ड की छाया के नीचे वस्त्र की भोली में लेटे हुए छ मास की आयु के एक बालक पर उनकी दृष्टि पड़ी थी । उस छोटे से शिशु के अद्भुत लक्षणों को देखकर वे उसके सन्निकट खड़े हो गये और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गये ।

कतिपय क्षणों के पश्चात् उन्हे यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि बालक के आस-पास चारों ओर छाया का स्थान धूप ले रही है किन्तु बालक के मुख-मण्डल और शरीर पर छाया पूर्व की भांति ही अचल है, सुस्थिर है । उसी समय उन्हे विश्वास हो गया था कि यह कोई महा पुण्यशाली प्राणी है । उनके मन में इस प्रकार का विचार उठा ही था कि आस-पास के वृक्षों से फलों को चुन-चुन कर एकत्रित करती हुई उस बालक की माता वहाँ आई । उनने बड़ी शालीनता से भक्तिपूर्वक प्रणाम किया ।

मुखाकृति से किसी उच्च कुल की कुलवधु प्रतीत होने वाली उस महिला से मैंने पूछा था—“वत्से ! तुम कौन हो, किस कुल की वधु हो और तुम्हारी इस विपन्नावस्था का कारण क्या है ? हम सब प्रकार के सासारिक प्रपचों से विनिर्मुक्त श्रमण हैं, अतः निस्संकोच हो बताने योग्य वास्तविक स्थिति हमारे समक्ष रख दो ।”

उस सम्भ्रान्त महिला ने कहा था—“महात्मन् ! आप जैसे सम शत्रु-मित्र विश्ववन्धु महायोगी से छुपाने योग्य कोई बात नहीं है । मैं कान्यकुब्जेश्वर महाराज यशोवर्मा की राजमहिषी हूँ । जिस समय यह बच्चा मेरे गर्भ में था, उस समय मेरे प्रति मेरी सपत्नी रानी का सौतिया डाह अत्युग्र वेग से जागृत हुआ । पूर्व में महाराजाधिराज ने किसी समय मेरी उस सपत्नी के किसी कार्य से अत्यधिक प्रसन्न हो उससे यथेच्छ वर मागने का आग्रह किया था । उसने वह वर उस समय न माग कर महाराज के पास ही धरोहर के रूप में रख दिया था । मुझे गर्भवती देख कर ईर्ष्याभिभूता मेरी वह सपत्नी मेरे गर्भस्थ शिशु के जीवन को घूलिसात करने के लिये कटिबद्ध हो गई । उसने महाराज से उस वरदान की याचना की और उसके

परिणामस्वरूप महाराज ने मुझे कान्यकुब्ज राज्य से निर्वासित कर दिया। बाल्य-काल से ही आत्मसम्मान मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय रहा है। अपने आत्म-सम्मान की रक्षार्थ मैंने हसते-हसते मृत्यु का आलिगन करना सदा श्रेयस्कर समझा है। इसीलिये श्वसुर गृह से निर्वासित होने पर मैंने पिता के घर जाने की अपेक्षा अरण्य की शरण ग्रहण करना ही उचित समझा। यही कारण है कि मैं आत्म-सम्मान के साथ स्वावलम्बी वन्य जीवन जी रही हूँ।”

मैं उस समय उस स्वाभिमानिनी साहस की प्रतिमूर्ति राजरानी की निर्भीकता देखकर क्षण भर के लिये स्तब्ध रह गया था। अन्त में मैंने उसे सान्त्वना देते हुए कहा था—“वत्से ! नगरस्थ हमारे चैत्य में चल कर रहो। वहाँ चैत्य की शुश्रूषा और इस पुण्यशाली महाप्रतापी पुत्र की प्रतिपालना करती हुई कुछ समय तक अपने आने वाले अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करो।”

मेरे परामर्श को स्वीकार कर अपने पुत्र को लिये हुए वह हमारे साथ ही नगर में आ गई थी और चैत्य की शुश्रूषा करने में लग गयी थी।

दूसरे दिन हमने उस नगर से अन्यत्र विहार कर दिया। कुछ ही समय पश्चात् विहार काल में हमने सुना था कि राजरानी को निर्वासित करवाने वाली रानी का उसकी सौतो द्वारा किये गये षडयन्त्र के परिणामस्वरूप प्राणान्त हो गया है और कान्यकुब्जराज यशोवर्मा ने गुप्तचरों से खोज करवाकर उस महारानी और राजकुमार को हमारे चैत्य से ससम्मान बुलवा कर अपने राजप्रासाद में पुन रख लिया है।”

अपने स्मृतिपटल पर उभरी हुई इस पूर्व घटना के परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री सिद्धसेन ने परीक्षात्मक सूक्ष्म दृष्टि से राजकिशोर को ऐड़ी से चोटी तक निहारा और मन ही मन उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने वनवासिनी राजरानी के जिस छोटे से शिशु को पूर्व में पीलू वृक्षों के भुण्ड की छाया में एक भोली में देखा था, वही यह राजकिशोर होना चाहिये। भव्य व्यक्तित्व के साथ-साथ जो प्रशस्त शुभ-लक्षण इस किशोर में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे राजपुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी में प्रायः परिलक्षित नहीं हुआ करते।

इस प्रकार विचार कर आचार्य सिद्धसेन ने सुधासिक्त स्वर में उस किशोर को सम्बोधित करते हुए कहा—“वत्स ! निश्चित हो अपने मित्र मुनि के पार्श्व में रहकर उनसे सभी प्रकार की कलाओं एवं विद्याओं का लगनपूर्वक समीचीन रूपेण अध्ययन करो।”

आचार्यश्री के निर्देशानुसार राजकुमार आम मुनि वप्पभट्टी के साथ रहने लगा। उसने प्रगाढ़ निष्ठा, श्रद्धा, अध्यवसाय तथा परिश्रमपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन

प्रारम्भ किया और समुचित समय में, सभी विद्याओं एवं कलाओं में अद्भुत प्रवीणता प्राप्त कर ली।

अपना अध्ययन पूर्ण हो जाने पर एक दिन राजकुमार आम ने अपने परम उपकारी गुरु सिद्धसेन के चरणों में मस्तक झुकाते हुए असीम कृतज्ञता भरे स्वर में उनसे निवेदन किया—“अकारण करुणाकर गुरुदेव ! आपने असीम अनुग्रह कर मुझ पर जो पारावार विहीन उपकार किया है, मैं जन्म-जन्मान्तरो तक भी उस ऋण के भार से कभी उच्छ्रान्त नहीं हो सकता।”

तत्पश्चात् गुरु द्वारा किये गये उपकार के भार से अवनत राजकुमार आम ने अपने सखा ब्रह्मचारी मुनि बप्पभट्टी के पास आकर कहा—“महामुने ! गुरुदेव और आप द्वारा मुझ पर किये गये असीम उपकार के भार से मैं दबा जा रहा हूँ। यदि मुझे कभी कान्यकुब्ज का विशाल राज्य मिला तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि निश्चित रूप से मैं आपको राज्य दूँगा।”

किशोर मुनि बप्पभट्टी ने ईषत् स्मितपूर्वक बात को टालते हुए केवल इतना ही कहा—“राजकुमार ! हमारे इस निखिल विश्व के एकच्छत्र अध्यात्म साम्राज्य से भी बढ़कर ससार में अन्य और कोई राज्य है क्या ?”

राजकुमार आम के इस प्रकार सकल कलानिष्णात होने के कुछ ही दिनों अनन्तर कान्यकुब्जेश यशोवर्मा रूग्ण हो गया। अपनी अन्तिम समय सन्निकट जानकर उसने अपने चरो को आज्ञा दी कि वे यथाशीघ्र राजकुमार आम को ढूँढ़ कर ससम्मान उसके सम्मुख उपस्थित करें। कान्यकुब्जीय गुप्तचरो को स्वल्प श्रम से ही राजकुमार से साक्षात्कार हो गया। आचार्य सिद्धसेन की आज्ञा प्राप्त कर गुप्तचर अपने भावी राजराजेश्वर को लेकर कान्यकुब्जेश्वर की सेवा में पहुँचे।

यशोवर्मा ने बड़े ही हर्षोल्लासपूर्ण महोत्सव के साथ अपने पुत्र आम का कान्यकुब्ज के राज्यसिंहासन पर राज्याभिषेक किया। कान्यकुब्ज राज्य की विशाल चतुरगिणी सेना ने, जिसमें कि एक लाख अश्वारोही, एक लाख रथारोही, चौदह सौ गजारोही और एक कोटि पदाति थे, गगनवेधी जयघोषों के साथ अपने सद्यः अभिषिक्त कान्यकुब्जेश्वर महाराजा आम का सैनिक रीति से अभिवादन किया। यह बताई गई सैन्य सख्या शोधप्रिय विद्वानों के लिये विचारणीय है।

महाराजा आम के राज्यसिंहासनाधिरूढ होने के कुछ ही समय पश्चात् उसके पिता महाराज यशोवर्मा का देहावसान हो गया। महाराजा आम ने अपने प्रधाना-

^१ सग्रहचारिता सख्याद् राजपुत्र, प्रपन्नवान् ।

बप्पभट्टे ! प्रदास्यामि, प्राप्त राज्य तव भ्रुव ॥७५॥

परिणामस्वरूप महाराज ने मुझे कान्यकुब्ज राज्य से निर्वासित कर दिया। बाल्य-काल से ही आत्मसम्मान मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय रहा है। अपने आत्म-सम्मान की रक्षार्थ मैंने हसते-हसते मृत्यु का आलिङ्गन करना सदा श्रेयस्कर समझा है। इसीलिये स्वसुर गृह से निर्वासित होने पर मैंने पिता के घर जाने की अपेक्षा अरण्य की शरण ग्रहण करना ही उचित समझा। यही कारण है कि मैं आत्म-सम्मान के साथ स्वावलम्बी वन्य जीवन जी रही हूँ।”

मैं उस समय उस स्वाभिमानिनी साहस की प्रतिमूर्ति राजरानी की निर्भीकता देखकर क्षण भर के लिये स्तब्ध रह गया था। अन्त में मैंने उसे सान्त्वना देते हुए कहा था—“वत्से ! नगरस्थ हमारे चैत्य में चल कर रहो। वहाँ चैत्य की शुश्रूषा और इस पुण्यशाली महाप्रतापी पुत्र की प्रतिपालना करती हुई कुछ समय तक अपने आने वाले अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करो।”

मेरे परामर्श को स्वीकार कर अपने पुत्र को लिये हुए वह हमारे साथ ही नगर में आ गई थी और चैत्य की शुश्रूषा करने में लग गयी थी।

दूसरे दिन हमने उस नगर से अन्यत्र विहार कर दिया। कुछ ही समय पश्चात् विहार काल में हमने सुना था कि राजरानी को निर्वासित करवाने वाली रानी का उसकी सौतो द्वारा किये गये षड्यन्त्र के परिणामस्वरूप प्राणान्त हो गया है और कान्यकुब्जराज यशोवर्मा ने गुप्तचरो से खोज करवाकर उस महारानी और राजकुमार को हमारे चैत्य से ससम्मान बुलवा कर अपने राजप्रासाद में पुन रख लिया है।”

अपने स्मृतिपटल पर उभरी हुई इस पूर्व घटना के परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री सिद्धसेन ने परीक्षात्मक सूक्ष्म दृष्टि से राजकिशोर को ऐड़ी से चोटी तक निहारा और मन ही मन उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने वनवासिनी राजरानी के जिस छोटे से शिशु को पूर्व में पीलू वृक्षों के भुण्ड की छाया में एक भोली में देखा था, वही यह राजकिशोर होना चाहिये। भव्य व्यक्तित्व के साथ-साथ जो प्रशस्त शुभ-लक्षण इस किशोर में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे राजपुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी में प्रायः परिलक्षित नहीं हुआ करते।

इस प्रकार विचार कर आचार्य सिद्धसेन ने सुधासिक्त स्वर में उस किशोर को सम्बोधित करते हुए कहा—“वत्स ! निश्चित हो अपने मित्र मुनि के पार्श्व में रहकर उनसे सभी प्रकार की कलाओं एवं विद्याओं का लगनपूर्वक समीचीन रूपेण अध्ययन करो।”

आचार्यश्री के निर्देशानुसार राजकुमार आम मुनि बप्पभट्टी के साथ रहने लगा। उसने प्रगाढ़ निष्ठा, श्रद्धा, अध्यवसाय तथा परिश्रमपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन

प्रारम्भ किया और समुचित समय में, सभी विद्याओं एवं कलाओं में अद्भुत प्रवीणता प्राप्त कर ली ।

अपना अध्ययन पूर्ण हो जाने पर एक दिन राजकुमार आम ने अपने परम उपकारी गुरु सिद्धसेन के चरणों में मस्तक झुकाते हुए असीम कृतज्ञता भरे स्वर में उनसे निवेदन किया—“अकारण करुणाकर गुरुदेव ! आपने असीम अनुग्रह कर मुझ पर जो पारावार विहीन उपकार किया है, मैं जन्म-जन्मान्तरो तक भी उस ऋण के भार से कभी उच्छ्रय नहीं हो सकता ।”

तत्पश्चात् गुरु द्वारा किये गये उपकार के भार से अवनत राजकुमार आम ने अपने सखा ब्रह्मचारी मुनि बप्पभट्टी के पास आकर कहा—“महामुने ! गुरुदेव और आप द्वारा मुझ पर किये गये असीम उपकार के भार से मैं दबा जा रहा हूँ । यदि मुझे कभी कान्यकुब्ज का विशाल राज्य मिला तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि निश्चित रूप से मैं आपको राज्य दूँगा ।”

किशोर मुनि बप्पभट्टी ने ईषत् स्मितपूर्वक बात को टालते हुए केवल इतना ही कहा—“राजकुमार ! हमारे इस निखिल विश्व के एकच्छन्न अध्यात्म साम्राज्य से भी बढ़कर ससार में अन्य और कोई राज्य है क्या ?”

राजकुमार आम के इस प्रकार सकल कलानिष्णात होने के कुछ ही दिनों अनन्तर कान्यकुब्जेश यशोवर्मा रुग्ण हो गया । अपनी अन्तिम समय सन्निकट जानकर उसने अपने चरो को आज्ञा दी कि वे यथाशीघ्र राजकुमार आम को ढूँढ़ कर ससम्मान उसके सम्मुख उपस्थित करें । कान्यकुब्जीय गुप्तचरो को स्वल्प श्रम से ही राजकुमार से साक्षात्कार हो गया । आचार्य सिद्धसेन की आज्ञा प्राप्त कर गुप्तचर अपने भावी राजराजेश्वर को लेकर कान्यकुब्जेश्वर की सेवा में पहुँचे ।

यशोवर्मा ने बड़े ही हर्षोल्लासपूर्ण महोत्सव के साथ अपने पुत्र आम का कान्यकुब्ज के राज्यसिंहासन पर राज्याभिषेक किया । कान्यकुब्ज राज्य की विशाल चतुरगिणी सेना ने, जिसमें कि एक लाख अश्वारोही, एक लाख रथारोही, चौदह सौ गजारोही और एक कोटि पदाति थे, गगनवेधी जयघोषों के साथ अपने सद्यः अभिषिक्त कान्यकुब्जेश्वर महाराजा आम का सैनिक रीति से अभिवादन किया । यह बताई गई सैन्य सख्या शोधप्रिय विद्वानों के लिये विचारणीय है ।

महाराजा आम के राज्यसिंहासनाधिष्ठ होने के कुछ ही समय पश्चात् उसके पिता महाराज यशोवर्मा का देहावसान हो गया । महाराजा आम ने अपने प्रधाना-

^१ सग्रहचारिता सख्याद् राजपुत्र, प्रपन्नवान् ।

बप्पभट्टे । प्रदास्यामि, प्राप्त राज्य तव ध्रुव ॥७५॥

मातृ आदि प्रधान पुरुषों को आचार्य सिद्धसेन की सेवा में प्रेषित कर विद्वान् मुनि वप्प भट्टी को उनके साथ ही कान्यकुब्ज भेजने की प्रार्थना की । सघ-प्रभावना को दृष्टिगत रखते हुए आचार्य सिद्धसेन ने कतिपय गीतार्थ मुनियों के साथ अपने परम प्रिय शिष्य वप्पभट्टी को कान्यकुब्ज के लिये विदा किया ।

नगर से पर्याप्त दूरी पर वप्पभट्टी के आगमन का समाचार सुन कर स्वयं कान्यकुब्जेश्वर उनके सम्मुख गया । वन्दन-नमन, अभिवादन, कुशल प्रश्न आदि के पश्चात् आम राज ने वप्पभट्टी से कान्यकुब्ज राज्य के पट्टहस्ती पर बैठकर नगर प्रवेश करने की प्रार्थना की ।

वप्पभट्टी ने कहा—“राजन् । मैंने सभी प्रकार के सावध कार्यों एवं सग आदि का परित्याग कर पंच महाव्रत धारण किये हैं । पट्टहस्ती पर बैठने से तो मेरे श्रमणाचार में अतिचार लगेगा ।”

इस पर राजा आम ने कहा—“भगवन् । मैंने आपके समक्ष पहले प्रतिज्ञा की थी कि मुझे राज्य मिलने पर वह राज्य आपको दे दूंगा । यह श्रेष्ठ पट्ट हस्ती राज्याभिषेक का ही प्रतीक है । इस पर आपके बैठने से मेरी प्रतिज्ञापूर्ण हो जायगी । अन्यथा अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने का शल्य मेरे हृदय में जीवन भर खटकता रहेगा ।”

यह कहते हुए आम राज ने वप्पभट्टी को अपने प्रलम्ब बाहु-पाश में आवद्ध कर बड़े ही प्रेम से बलात् अभिषेक-हस्ती की पीठ पर सजी अम्बावारी में रखे सिंहासन पर बैठा दिया ।^१

नगर के प्रवेश द्वार से राजप्रासाद तक के मुख्य पथों के दोनों ओर खड़े आवालवृद्ध नागरिकों ने विद्वान् मुनिपुङ्गव वप्पभट्टी का अभूतपूर्व स्वागत किया ।

^१ भूप समग्रसामग्र्या, सम्मुखीनस्ततोऽगमत् ।

जु रारोहणे विद्वत्कु जरस्यर्थना व्यधात् ॥८३॥

वप्पभट्टिरुवाचाथ, भूप शमवता पति ।

सर्वसगमुचा नोऽत्र, प्रतिज्ञा हीयतेतमाम् ॥८४॥

राजोवाचे व पुरा पूर्वं यन्मया प्रतिशुश्रूवे ।

राज्यमाप्त प्रदास्यामि, तल्लक्ष्म वरवारण ॥८५॥

इत्यालाप्य बलात् पट्ट कु जरे धरणीधर ।

जितक्रोधाद्यभिज्ञानघृतछत्रचतुष्टयम् ॥८७॥

प्रावेशयत् शमीश्रीणीश्वरमत्युत्सवात् पुरम् ॥८८॥

(प्रभावक चरित्र, पृ० ८२)

आमराज ने राजोचित सम्मान के साथ बप्पभट्टी को अपने यहा रखा और अहर्निश अपना अधिकांश समय उनकी सेवा में रहकर धर्म-चर्चा एवं काव्य विनोद में ही वह व्यतीत करने लगा ।

कतिपय दिनों के पश्चात् महाराजा आम ने अपने अमात्यो एवं प्रभावशाली पौरजनों के साथ मुनि बप्पभट्टी को आचार्य सिद्धसेन की सेवा में इस प्रार्थना के साथ भेजा कि बप्पभट्टी को आचार्य पद प्रदान कर उन्हें शीघ्र ही पुनः कान्यकुब्ज भेजने की कृपा करे ।

बप्पभट्टी को आचार्य पद के सर्वथा योग्य समझते हुए आचार्य सिद्धसेन ने राजा आम की प्रार्थना स्वीकार कर ली और विक्रम सं० ८११ की चैत कृष्णा ८ के दिन शुभ-मुहूर्त में बप्पभट्टी को आचार्य पद प्रदान किया ।^१

अपने महाप्रतिभाशाली शिष्य को अपने से दूर न रखने की आंतरिक इच्छा होते हुए भी धर्म भावना और आमराज की अनुरोधपूर्ण प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए आचार्य सिद्धसेन ने आचार्य बप्पभट्टी को कान्यकुब्ज के लिये विदा किया ।

बप्पभट्टी को कान्यकुब्ज की ओर विदा करते समय आचार्य सिद्धसेन ने आवश्यक शिक्षा देते हुए उनसे कहा—“वत्स ! तुम जिनशासन के उदीयमान ज्योतिर्मय नक्षत्र हो । तुम यौवन के प्रवेशद्वार की ओर अग्रसर हो रहे हो । तुम इस समय एक सुसमृद्ध जनपद के स्वामी महाराजा आम के पूज्य होकर उसकी राज-सभा में जा रहे हो । अपने सम्पूर्ण जीवन में तुम इस बात को कभी न भूलना कि तरुणावस्था और राजा द्वारा पूजित होना ये दोनों ही प्रकार की स्थितियाँ प्रायशः महान् अनर्थकारिणी होती हैं । अतः तुम अपने जीवन में सदा सजग रहकर विषय वासनाओं की खान नारि-ससर्ग से दूर रहते हुए कामदेव रूपी सम्मोहक पिशाच से सदा सावधानीपूर्वक आत्मरक्षा करते रहना ।”

अपने आराध्य गुरुदेव की शिक्षा को शिराधार्य करते हुए बप्पभट्टी ने कहा—“भगवन् ! मैं अपने भक्तजनों के घर से कभी भोजन ग्रहण नहीं करूँगा । इसके साथ ही साथ मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भविष्य में जीवनपर्यन्त दूध, दही, घृत, तेल और मीठा—इन पाँचों ही विषयों अर्थात् विकृतिजनक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा ।”

^१ एकादशाधिके तत्र जाते वर्षशताष्टके, (८११)

विक्रमात् मोऽभवत् सूरि कृष्णचैत्राष्टमीदिने ॥११५॥

मात्य आदि प्रधान पुरुषों को आचार्य सिद्धसेन की सेवा में प्रेषित कर विद्वान् मुनि बप्प भट्टी को उनके साथ ही कान्यकुब्ज भेजने की प्रार्थना की। सघ-प्रभावना को दृष्टिगत रखते हुए आचार्य सिद्धसेन ने कतिपय गीतार्थ मुनियों के साथ अपने परम प्रिय शिष्य बप्पभट्टी को कान्यकुब्ज के लिये विदा किया।

नगर से पर्याप्त दूरी पर बप्पभट्टी के आगमन का समाचार सुन कर स्वयं कान्यकुब्जेश्वर उनके सम्मुख गया। वन्दन-नमन, अभिवादन, कुशल प्रश्न आदि के पश्चात् आम राज ने बप्पभट्टी से कान्यकुब्ज राज्य के पट्टहस्ती पर बैठकर नगर प्रवेश करने की प्रार्थना की।

बप्पभट्टी ने कहा—“राजन् ! मैंने सभी प्रकार के सावद्य कार्यों एवं सग आदि का परित्याग कर पंच महाव्रत धारण किये हैं। पट्टहस्ती पर बैठने से तो मेरे श्रमणाचार में अतिचार लगेगा।”

इस पर राजा आम ने कहा—“भगवन् ! मैंने आपके समक्ष पहले प्रतिज्ञा की थी कि मुझे राज्य मिलने पर वह राज्य आपको दे दूंगा। यह श्रेष्ठ पट्ट हस्ती राज्याभिषेक का ही प्रतीक है। इस पर आपके बैठने से मेरी प्रतिज्ञापूर्ण हो जायगी। अन्यथा अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने का शल्य मेरे हृदय में जीवन भर खटकता रहेगा।”

यह कहते हुए आम राज ने बप्पभट्टी को अपने प्रलम्ब बाहु-पाश में आबद्ध कर बड़े ही प्रेम से बलात् अभिषेक-हस्ती की पीठ पर सजी अम्बावारी में रखे सिंहासन पर बैठा दिया।^१

नगर के प्रवेश द्वार से राजप्रासाद तक के मुख्य पथों के दोनों ओर खड़े आबालवृद्ध नागरिकों ने विद्वान् मुनिपुङ्गव बप्पभट्टी का अभूतपूर्व स्वागत किया।

^१ भूप समग्रसामग्र्या, सम्मुखीनस्ततोऽगमत् ।

जु रारोहणे विद्वत्कु जरस्यर्थना व्यधात् ॥८३॥

बप्पभट्टिरुवाचाथ, भूप शमवता पति ।

सर्वसगमुचा नोऽत्र, प्रतिज्ञा हीयतेतमाम् ॥८४॥

राजोवाचे व पुरा पूर्वं यन्मया प्रतिशुश्रुवे ।

राज्यमाप्त प्रदास्यामि, तल्लक्ष्म वरवारण ॥८५॥

इत्यालाप्य बलात् पट्ट कु जरे धरणीधर ।

जितक्रोधाद्यभिज्ञानधृतछत्रचतुष्टयम् ॥८७॥

प्रावेशयत् शमीश्रीणीश्वरमत्युत्सवात् पुरम् ॥८८॥

(प्रभावक चरित्र, पृ० ८२)

आमराज ने राजोचित सम्मान के साथ बप्पभट्टी को अपने यहा रखा और अहर्निश अपना अधिकांश समय उनकी सेवा में रहकर धर्म-वर्चा एवं काव्य विनोद में ही वह व्यतीत करने लगा ।

कतिपय दिनों के पश्चात् महाराजा आम ने अपने अमात्यो एवं प्रभावशाली पौरजनों के साथ मुनि बप्पभट्टी को आचार्य सिद्धसेन की सेवा में इस प्रार्थना के साथ भेजा कि बप्पभट्टी को आचार्य पद प्रदान कर उन्हें शीघ्र ही पुनः कान्यकुब्ज भेजने की कृपा करे ।

बप्पभट्टी को आचार्य पद के सर्वथा योग्य समझते हुए आचार्य सिद्धसेन ने राजा आम की प्रार्थना स्वीकार कर ली और विक्रम सं० ८११ की चैत कृष्ण ८ के दिन शुभ-मुहूर्त में बप्पभट्टी को आचार्य पद प्रदान किया ।^१

अपने महाप्रतिभाशाली शिष्य को अपने से दूर न रखने की आंतरिक इच्छा होते हुए भी धर्म भावना और आमराज की अनुरोधपूर्ण प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए आचार्य सिद्धसेन ने आचार्य बप्पभट्टी को कान्यकुब्ज के लिये विदा किया ।

बप्पभट्टी को कान्यकुब्ज की ओर विदा करते समय आचार्य सिद्धसेन ने आवश्यक शिक्षा देते हुए उनसे कहा—“वत्स ! तुम जिनशासन के उदीयमान ज्योतिर्मय नक्षत्र हो । तुम यौवन के प्रवेशद्वार की ओर अग्रसर हो रहे हो । तुम इस समय एक सुसमृद्ध जनपद के स्वामी महाराजा आम के पूज्य होकर उसकी राज-सभा में जा रहे हो । अपने सम्पूर्ण जीवन में तुम इस बात को कभी न भूलना कि तरुणावस्था और राजा द्वारा पूजित होना ये दोनों ही प्रकार की स्थितियाँ प्रायशः महान् अनर्थकारिणी होती हैं । अतः तुम अपने जीवन में सदा सजग रहकर विषय वासनाओं की खान नारि-ससर्ग से दूर रहते हुए कामदेव रूपी सम्मोहक पिशाच से सदा सावधानीपूर्वक आत्मरक्षा करते रहना ।”

अपने आराध्य गुरुदेव की शिक्षा को शिराधार्य करते हुए बप्पभट्टी ने कहा—“भगवन् ! मैं अपने भक्तजनों के घर से कभी भोजन ग्रहण नहीं करूँगा । इसके साथ ही साथ मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भविष्य में जीवनपर्यन्त दूध, दही, घृत, तेल और मीठा—इन पाँचों ही विषयों अर्थात् विकृतिजनक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा ।”

^१ एकादशाधिके तत्र जाते वर्षशताष्टके, (८११)

विक्रमात् सोऽभवत् सूरि कृष्णचैत्राष्टमीदिने ॥११५॥

बप्पभट्टी ने अपनी इन दोनों प्रतिज्ञाओं की जीवनपर्यन्त पूर्णरूपेण परिपालना के लिये अपने गुरु सिद्धसेन से तत्काल विधिवत् नियम ग्रहण किये ।^१

तदनन्तर कतिपय गीतार्थ मुनियो एव आमराज के अमात्य आदि प्रधान पुरुषों के साथ अपने गुरु को प्रणाम कर आचार्य बप्पभट्टी कन्नोज की ओर प्रस्थित हुए । विहार क्रम से कतिपय दिनों के पश्चात् कन्नोज पहुँचे और नगर के बहिरस्थ एक उद्यान में ठहरे ।

बप्पभट्टी के आगमन का समाचार सुनते ही आमराज हर्ष-विभोर हो उठा । उसने अपनी चतुरगिणी सेना, अभिषेक हस्ती, सामन्तो, परिजनो एव पौरजनो की विशाल जनमेदिनी के साथ आचार्यश्री बप्पभट्टी का बड़े महोत्सव के साथ नगरप्रवेश करवाया । इस प्रकार कान्यकुब्ज में रहकर आचार्य बप्पभट्टी अपने उपदेशामृत से राजा और प्रजा वर्ग को सन्मार्ग पर अग्रसर करने लगे । उनके प्रवचनों को सुनने के लिये प्रतिदिन दूर-दूर से जनसमूह उद्धेलित सागर की लहरों के समान कान्यकुब्ज की ओर उमड़ते रहते ।

बप्पभट्टी के उपदेशों में आमराज ने अनेक जनकल्याणकारी कार्य किये । प्रजाजनो के मानस में धर्मजागरण की अभिनव लहर उत्पन्न हुई और लोगों में धार्मिक तथा जनकल्याणकारी कार्यों के प्रति परस्पर होड़ सी लग गई । बप्पभट्टी के उपदेश से महाराजा आम ने दो मन्दिरों का निर्माण करवाया । राजगुरु के रूप में बप्पभट्टी की ख्याति दिग्दिगन्त में प्रसृत हो गई ।

अप्रतिम प्रतिभा, पारगामी पांडित्य, वाचस्पति तुल्य वाग्मिता, अत्यद्भुत कवित्वशक्ति, अक्षोभ्य तार्किक बुद्धि और बड़े से बड़े प्रतिवादियों को शास्त्रार्थ में सहज ही परास्त कर देने वाले अप्रतिम वाद-कौशल आदि गुणों के कारण तथा आमराज्य के शासनकाल में जैनधर्म को राज्याश्रय प्राप्त होने के परिणामस्वरूप जिनशासन की उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई ।

आमराज एकदा बप्पभट्टी के पास बैठा हुआ काव्य विनोद का रसास्वादन कर रहा था । उसने अपने अन्तःपुर के किसी रहस्यपूर्ण दृश्य पर गाथाद्ध का निर्माण

^१ अथानुशिष्टो विधिवत्, गुरुभिर्ब्रह्मरक्षणो ।

तारुण्य राजपूजा च, वत्सानर्थद्वय हृयद ॥१११॥

आत्मरक्षा तथा कार्या, यथा न च्छल्यते भवान् ।

वामकामपिशाचेन, यत्य तत्र पुन पुन ॥११२॥

भक्त भक्तस्य लोकस्य, विकृतिश्चाखिला अपि ।

आजन्म नैव भोक्ष्येऽहममु नियममग्रहीत् ॥११३॥

किया और उसे समस्या पूर्ति हेतु बप्पभट्टी के समक्ष रखा । सिद्धसारस्वत महाकवि बप्पभट्टी ने तत्काल यथातथ्यरूपेण समस्या पूर्ति कर दी । उस नितरा निगूढ़ रहस्य के इस प्रकार अनायास ही प्रकट हो जाने से आमराज मर्महत, स्तब्ध एव सन्न हो उठा । आमराज की विकृत मुखाकृति और वक्र एव सशक भावभंगिमा को देखकर आचार्य बप्पभट्टी तत्काल वहा से उठकर अपने विश्राम-स्थल पर लौटे और उन्होंने अपने सब साधुओं को तत्काल वहा से विहार करने का आदेश दिया । जाते समय द्वार के कपाट पर बप्पभट्टी ने निम्नांकित श्लोक लिख दिया —

याम स्वस्ति तवास्तु रोहणगिरेर्मत्त स्थितिप्रच्युता,
वर्तिष्यन्त इमे कथ कथमिति स्वप्नेऽपि मैवम् कृथा ।
श्रीमस्ते मणायो वय यदि भवल्लब्धप्रतिष्ठास्तदा
ते शृङ्गारपरायणा क्षितिभुजो मौलौ करिष्यन्ति न ॥१६१॥

(प्रभावक चरित्र)

अर्थात्—हे रत्नो के उत्पत्ति केन्द्र रोहण गिरिराज । हम तो जा रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो । तुम कभी स्वप्न मे भी इस प्रकार का विचार अपने मन मे न लाना कि मेरे आश्रय से पृथक् हुआ यह रत्न कहा, किस दिशा मे और किस प्रकार रहेगा ? श्रीमन् ! हम आपके रत्न हैं, आपसे हमने प्रतिष्ठा प्राप्त की है । अतः शृङ्गाररसिक सभी मुकुटधर महिपाल हमे तत्काल अपने सिर पर बैठा लेगे ।

तदनन्तर सध एव आमराज को बिना कुछ कहे-सुने ही आचार्य बप्पभट्टी ने अपने मुनिमण्डल के साथ कान्यकुब्ज से विहार कर दिया । अप्रतिहत विहार क्रम से अनेक स्थानो मे विचरण करते हुए वे गौड प्रदेश की राजधानी लक्षणावती नगरी के बाहर एक उद्यान मे ठहरे ।

गौडराज महाराजा धर्म की राजसभा के विद्वद्शिरोमणि प्रबन्ध कवि वाक्पतिराज को जब ज्ञात हुआ कि महाकवि बप्पभट्टी नगर के बाहर एक उद्यान मे आये हुए हैं, तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ । वाक्पतिराज ने तत्काल महाराजा धर्म की सेवा मे उपस्थित हो, उसे आचार्य बप्पभट्टी के आगमन की सूचना देते हुए निवेदन किया—“पृथ्वीपाल ! साक्षात् बृहस्पति तुल्य सिद्धसारस्वत कवि बप्पभट्टी हमारे सौभाग्य से यहा आये हैं ।”

यह सुनते ही धर्म नृपति पुलकित हो उठा और बोला—“कवि कुलकुमुदचद्र जैनाचार्य बप्पभट्टी जिस दिन हमारे यहा आ जाय, वह दिन वस्तुतः हमारे लिये परम सौभाग्यशाली होगा । केवल एक ही बात विचारणीय है कि आमराज के साथ हमारे सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण हैं । बप्पभट्टी हमारे यहा रह जाय और आमराज द्वारा बुलाये जाने पर पुनः उसके पास लौट जाय तो, उस अवस्था मे हमारा वस्तुतः लोक-दृष्टि से बड़ा तिरस्कार होगा, अपमान होगा । इतना सब कुछ होते हुए भी बप्पभट्टी

जैसे कवीश्वर मुनीश्वर के काव्यामृतपान एवं ससर्ग का स्वर्णिम अवसर हम खोना भी नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में बप्पभट्टी से यहाँ रहने की प्रार्थना के साथ ही उन्हें निवेदन किया जाय कि आमराज के साधारण आमन्त्रण मात्र पर आप हमें छोड़कर न जाय। आमराज आपको अपने यहाँ पुनः ले जाने के लिये धर्मनृप के समक्ष यहाँ राजसभा में स्वयं उपस्थित होकर कहे, तभी आप कान्यकुब्ज लौटें। अन्यथा नहीं।”

प्रबन्ध कवि वाक्पतिराज ने महाकवि जैनाचार्य बप्पभट्टी की सेवा में उपस्थित हो वन्दन-नमन के पश्चात् उनकी सेवा में गौडराज धर्म नृपति की ओर से लक्षणावती नगरी में उन्हें विराजने की गौडराज के शब्दों में ही प्रार्थना की।

आचार्य बप्पभट्टी ने वाक्पतिराज द्वारा की गई राजा धर्म की प्रार्थना को अक्षरशः यथावत् रूप में स्वीकार कर लिया। यह सुनकर राजा धर्म के हर्ष का पारावार न रहा।

वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। वन्दन-नमन के पश्चात् महाराजा धर्म ने आचार्यश्री से लक्षणावती नगरी में प्रवेश करने की प्रार्थना की।

महाराजा धर्म ने बप्पभट्टीसूरि को उनके योग्य समुचित स्थान में ठहराया। राजसभा के पार्षदों और पौरजनों के साथ महाराजा धर्म बप्पभट्टी के उपदेशामृत का पान करता हुआ सुखपूर्वक रहने लगा। आचार्यश्री के धर्मोपदेश से गौड प्रदेश में भी जिनशासन का पर्याप्त प्रचार-प्रसार हुआ।

उधर दूसरे दिन प्रातः काल बप्पभट्टीसूरि को न देख राजा आम ने नगर में, नगर के बाहर उद्यानों में खोज करने हेतु अपने अनुचर भेजे। पर वे कहीं नहीं मिले। अगले दिन स्वयं राजा आम एकाकी ही प्रातः सूर्योदय से बहुत पूर्व, नगर के बाहर अवस्थित उद्यानों की ओर उन्हें खोजने के लिए प्रस्थित हुआ। एक के पश्चात् एक-एक करके उसने सभी उद्यान छान डाले, पर उसे बप्पभट्टीसूरि कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुए। अवशिष्ट अन्तिम उद्यान में उसने एक आश्चर्यजनक अद्भुत दृश्य देखा कि एक काले सर्प ने नेवले के साथ लडते-लडते नेवले को मार दिया है। यह अद्भुत दृश्य देखकर आमराज को बड़ा विस्मय हुआ। ध्यान से देखने पर आमराज को आभास हुआ कि नाग के सिर में मणि है। निर्भीक आमराज ने झपटकर नागराज के फन को पकड़ा और उसमें से मणि निकाल कर नाग को छोड़ दिया। उस उच्चकोटि की अलम्य श्रेष्ठ मणि को देखकर आमराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्षातिरेकवशात् आमराज के कण्ठ से उसके आंतरिक हर्षोद्गार निम्नलिखित श्लोकार्द्ध के रूप में सहसा प्रकट हुए —

शस्त्र शास्त्र कृषिविद्या, अन्या यो येन जीवति ।

राजा आम ने राजसभा में उपस्थित हो विद्वन्मण्डली के समक्ष इस श्लोकार्द्ध को समस्यापूर्ति हेतु रखा। छोटे-बड़े सभी कवियों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार

समस्यापूर्ति का प्रयास किया किंतु समस्यापूर्ति किसी भी कवि के द्वारा न किये जाने पर आमराज बड़ा खिन्न हुआ । उसके हृदय में बप्पभट्टी का वियोग शल्य के समान खटकने लगा । उसने स्पष्टतः अनुभव किया कि बप्पभट्टी के बिना न केवल उसकी राजसभा अथवा उसका राज प्रासाद ही अपितु उसका जीवन भी शून्य ही है ।

उसने बप्पभट्टी को ढूँढने का दृढ सकल्प किया । विचार करते-करते उसने अन्ततोगत्वा एक उपाय खोज ही निकाला । आमराज ने एक पट्ट पर उस समस्या को अंकित करवाकर अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी व्यक्ति इस समस्या की पूर्ति कर देगा, उसे आमराज एक लाख स्वर्णमुद्राएँ पारितोषिक के रूप में प्रदान करेगा ।

धूतक्रीडा के दुर्व्यसन में फँसकर रक बने एक विपन्न व्यक्ति ने इस समस्यापूर्ति को विपुल धनप्राप्ति का साधन समझ कर, उस समस्या को एक पत्र में लिखा और वह स्थान-स्थान पर बप्पभट्टी को खोजता हुआ अन्ततोगत्वा एक दिन लक्षणावती में बप्पभट्टी की सेवा में पहुँच ही गया । वन्दन-नमन के अनन्तर उसने आचार्य श्री के समक्ष वह श्लोकार्द्ध रखा । सारस्वतसिद्ध बप्पभट्टी ने तत्काल निम्न-लिखित श्लोक का उच्चारण करते हुए समस्यापूर्ति कर दी —

शस्त्र शास्त्र कृषिविद्या, अन्यो यो येन जीवति ।

सुगृहीत हि कर्त्तव्य, कृष्णसर्पमुख यथा ॥

वह व्यक्ति लक्षणावती से कान्यकुब्ज लौटा और आमराज की सेवा में उपस्थित हो उसने पूरा श्लोक कान्यकुब्जेश के सम्मुख प्रस्तुत किया । आमराज समुचित समस्यापूर्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ । तत्काल उस व्यक्ति को एक लाख स्वर्ण मुद्राएँ प्रदान करते हुए आमराज ने पूछा—“भद्र ! वस्तुतः इस समस्या की पूर्ति किसने की है ? क्या तुम यह बता सकते हो ?”

धूतव्यसनी ने उत्तर में कहा—“राजन् ! सरस्वती पुत्र बप्पभट्टीसूरि ने ।”

“कहा हैं वे कविकुलकुमुदचन्द्र ?” हर्ष से ओतप्रोत औत्सुक्यपूर्ण स्वर में आमराज ने पूछा ।

उत्तर की क्षण भर भी प्रतीक्षा न कर आमराज ने पुनः प्रश्न किया “क्या तुमने स्वयं ने उनको देखा है ?”

धूतव्यसनी ने कहा—“हा, महाराज ! मैंने स्वयं ने उनके दर्शन किये हैं । मैंने उनके समक्ष समस्या रखी और उन्होंने तत्काल समस्यापूर्ति कर दी । वे गौडा-विप महाराज धर्म की राजसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं ।”

दूसरे ही दिन आमराज ने अपने विशिष्ट प्रतिभासम्पन्न अमात्य के साथ, आचार्य बप्पभट्टी की सेवा में एक पत्र प्रेषित किया, जिसमें क्षमायाचना के पश्चात् अन्तस्तलस्पर्शी भावपूर्ण भाषा में, उन्हें तत्काल कन्नौज लौट आने की प्रार्थना की गई थी ।

दूत अतीव द्रुतगति से लक्षणावती पहुँचा और उसने बप्पभट्टी के चरण-कमलो में वह पत्र प्रस्तुत किया । पत्र को पढ़ते ही वे आनन्द-विभोर हो उठे ।

उस दूत को, बप्पभट्टी ने, धर्मराज को दिये गये अपने वचन का विवरण सुनाते हुए कहा :—“जब तक आमराज अद्भुत कौशल से स्वयं महाराजा धर्म के समक्ष उपस्थित हो मुझे अपने यहाँ पुनः ले जाने की बात न कह दें तब तक लक्षणावती न छोड़ने के लिये मैं वचनबद्ध हूँ । अतः आमराज से जाकर कह देना कि वे शीघ्र ही यहाँ आये और हमारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें । जिससे कि मैं शीघ्र ही कान्यकुब्ज आ सकूँ ।”

बप्पभट्टी ने गूढार्थपूर्ण छन्दों की रचना कर एतद्विषयक अपना सन्देश भी अमात्य के साथ आमराज के पास भेजा ।

अपने अमात्य से आचार्य बप्पभट्टी के मौखिक एवं लिखित सन्देश को पाकर महाराज आम, बप्पभट्टी की सेवा में उपस्थित होने के लिए आतुर हो उठा । गौडेश के साथ कान्यकुब्जेश की प्रगाढ़ शत्रुता थी । इसके उपरान्त भी अपने प्राणाधिक प्रिय आचार्य बप्पभट्टी को कन्नौज लाने के लिये अपने प्राणों तक के मोह का परित्यागकर आमराज प्रच्छन्न वेष में पहले बप्पभट्टी की सेवा में और तदनन्तर उनके साथ धर्मराज की राजसभा में धर्मराज के समक्ष भी जा उपस्थित हुआ ।

बप्पभट्टी ने अनेकार्थक गूढ़ एवं अद्भुत श्लेषपूर्ण शब्दों में महाराजा धर्म को आमराज का परिचय दिया । आमराज ने भी उसी श्लेषपूर्ण नितरा अति निगूढ़ शैली में प्रच्छन्न रूप से अपना वास्तविक परिचय देते हुए बप्पभट्टी को कान्यकुब्ज ले जाने के लिये बड़े ही नाटकीय ढंग से राजा धर्म के समक्ष अपनी विज्ञप्ति प्रस्तुत कर दी ।^१

^१ आमराजोऽप्यथ श्रीमान्प्रच्छन्न इवाशुमान् ।

विशिष्टं स्वार्थनिष्ठोऽगात्, स स्थगीघरकैतवात् ॥२३६॥

आत्मविज्ञप्तिका धर्मराजस्यादर्शयद् गुरु ।

आगमिष्यद्वियोगाग्निज्वालामिव सुद्वुस्सहाम् ॥२४०॥

वाचयित्वा च ता पृष्ठो, दूतस्ते की दृशो नृप ।

स प्राहास्य स्थगीभर्तुस्तुल्यो देव प्रबुध्यताम् ॥२४१॥

[शेष टिप्पणी-सम्बन्ध ५६९ पर]

वह सब कुछ ऐसे नाटकीय ढंग और अद्भुत रीति से किया गया था कि राजा आम और बप्पभट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य को किंचित्मात्र भी ज्ञात होना तो दूर लवलेशमात्र भी आभास तक नहीं हो पाया कि कान्यकुब्जेश्वर महाराजा आम गौडराज्याधीश महाराजा धर्म के समक्ष स्वयं उपस्थित हुआ है और उसने आचार्य बप्पभट्टी को कान्यकुब्ज ले जाने के सम्बन्ध में महाराजा धर्म को अपनी विज्ञप्ति प्रस्तुत कर दी है ।

दूसरे दिन प्रातः काल आचार्य बप्पभट्टी ने धर्मराज से जाकर कहा—
“राजन् ! अब मैं कन्नौज जाने के लिये समुद्यत हूँ ।”

राजा धर्म ने साश्चर्य आचार्यश्री की ओर देखते हुए कहा—“भगवन् ! जब तक आमराज स्वयं मेरे सम्मुख उपस्थित होकर आपको कान्यकुब्ज ले जाने के लिये मुझे न कहे तब तक आप वहाँ न जाने के लिये वचन दे चुके हैं । क्या आप अपना वह वचन पूरा हुए बिना ही जा रहे हैं ?”

आचार्य बप्पभट्टी ने कहा—“राजन् ! स्वयं आमराज ने कल राज्यसभा में आपके समक्ष उपस्थित हो मुझे कन्नौज ले जाने के सम्बन्ध में आपको विज्ञप्ति प्रस्तुत की थी । कल जो दूत आपके समक्ष राजसभा में उपस्थित हुआ था, वह आमराज ही तो था । उसने मुझे कान्यकुब्ज ले जाने के लिये—

(शेष ५६८ का टिप्पणी-सम्बन्ध)

मातुर्लिङ्गं करे विभ्रत् सैष पृष्टश्च सूरिणा ।

करे ते किं सचावादीद् ‘बीजउरा’ इति स्फुटम् ॥२४२॥ (दूसरा राजा अथवा उत्तर से)

दूतेन चाढकीपत्रे, दर्शिते गुरुराह स ।

स्थगोघर पुरस्कृत्य ‘तूररिपत्त’ मित्ययम् ॥२४३॥ (तवारिपत्रम्-तेरा शत्रु)

अथोवाच प्रधानश्च, सूरिरेष श्लथादर ।

अस्मास्विति प्रतिज्ञा य, दुस्तरा विदधे ध्रुवम् ॥२४५॥

विहितेऽत्रापि चेतूज्य, आयाति प्राज्य पुण्यत ।

अस्माभि सह तद्देवा प्रतुष्टा नो विचार्यताम् ॥२४६॥

तत्ती सीअली मेलावा केहा, धरा उतावली प्रिय मन्द सिणेहा ।

विगर्हिहि माणुमु ज मगड तमु कवण निहोरा, कनि पवित्तडी जणु जाणइ दोरा ॥२४७॥

(दोरा-दोराड्-द्वो राजानी)

(प्रभावक चरित्र, पृष्ठ ८६)

विहितेऽत्रापि चेत्पूज्य आयाति प्राज्यपुण्यत ।
अस्माभि सह तद्देवा, प्रतुष्टा नो विचार्यताम् ॥

इस रूप में आपसे निवेदन भी किया था, विज्ञप्ति भी की थी ।”

धर्मराज के मुख से सहसा इस रूप में शोकोद्गार प्रकट हुए—“भगवन् । मैं कितना मूढ़ हूँ कि घर आये हुए शत्रु का न तो स्वागत ही कर सका और न उसे साध ही सका । इन दोनों में से किसी एक भी विधि से चिरसंचित वैर का बदला न चुका सका । अस्तु, अब आपका वियोग किस प्रकार सहन किया जा सकेगा, इस विचार से मन उद्विग्न हो रहा है, खिन्न हो रहा है ।”

आचार्य बप्पभट्टी ने महाराजा धर्म को ‘सयोगा हि वियोगान्ता’ आदि सान्त्वनाप्रदायिनी तथ्योक्तियों एवं सूक्तियों से समझा-बुझा कर एवं आश्वस्त कर लक्षणावती से विहार किया । गौड़ राज्य की सीमा के बाहर आमराज ने उनका स्वागत किया और वे सब साथ-साथ पुनः कन्नौज लौटे । आमराज ने बड़े ही हर्षोल्लास एवं अपूर्व महोत्सव के साथ आचार्य बप्पभट्टी का कन्नौज में नगर-प्रवेश करवाया ।

तदनन्तर बप्पभट्टी कान्यकुब्ज में भव्यों को धर्मोपदेश देते हुए—जिनशासन का बहुमुखी प्रचार-प्रसार एवं विकास करते हुए स्व-पर कल्याण में निरत रहने लगे ।

कालान्तर में एक दिन एक सदेशवाहक ने बप्पभट्टी की सेवा में उपस्थित हो उन्हें उनके गुरु सिद्धसेन का सदेश दिया । उस सदेश में आचार्य सिद्धसेन ने लिखा था —

“वत्स । मेरी देह्यष्टि जरा से जर्जरित और अग-प्रत्यग शिथिल हो गये हैं । नेत्रों की ज्योति क्षीणप्राया हो चुकने के कारण सब कुछ अस्पष्ट और धुंधला दिखाई देता है । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही दिनों के प्राहुण्यक प्राण तुम्हारे मुखकमल को देखने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा के बल पर ही शरीर में रुके हुए हैं । यदि तुम्हारे मन में मेरा मुख देखने की इच्छा हो तो शीघ्रतापूर्वक यहाँ आ जाओ ।”

अपने गुरु के इस सन्देश के प्राप्त होते ही बप्पभट्टी ने तत्काल कन्नौज से मोढेरा की ओर विहार किया । आमराज बड़ी दूरी तक उन्हें पहुँचाने आया और विदा करते समय उसने अपने विश्वस्त अधिकारियों एवं सेवकों को अपने गुरु के साथ भेजा ।

उग्र विहारक्रम से बप्पभट्टीसूरि शीघ्र ही मोढेरा ग्राम में अपने गुरु की सेवा में उपस्थित हुए । अपने महान् प्रभावक शिष्य को देखकर आचार्य सिद्धसेन

परम प्रमुदित हुए। सघ का कार्यभार बप्पभट्टी को सम्हला कर उन्होंने आलोचनापूर्वक अनशन किया और समाधिपूर्वक रत्नत्रय की आराधना करते हुए परलोक-गमन किया।

अपने आराध्य गुरुदेव आचार्य सिद्धसेन के स्वर्गवास के अनन्तर बप्पभट्टी ने मोढेरा ग्राम में रहते हुए सघ की समुचित रूप से व्यवस्था की और कुछ समय पश्चात् अपने मोढ गच्छ और सघ का कार्यभार गोविन्दसूरि एवं नन्नसूरि को सम्हला कर उन्होंने आमराज के प्रधानों के साथ कान्यकुब्ज की ओर प्रस्थान किया। कतिपय दिनों के पश्चात् वे पुन कान्यकुब्ज पहुँचे। वहाँ कई वर्षों तक धर्मोपदेश देते हुए वे वहाँ राजा और प्रजाजनो को धर्मपथ पर आरूढ कर उन्हें उपकृत करते रहे।

कालान्तर में एक दिन गौडराज महाराजा धर्म ने आमराज के पास अपना दूत भेजकर एक प्रस्ताव रखा कि बौद्ध महावादी वर्द्धनकुन्जर उनके यहाँ लक्षणावती में आया हुआ है और वह शास्त्रार्थ के लिए देश विदेश के सभी वादी-प्रतिवादियों को शास्त्रार्थ के लिये चुनौती दे रहा है। किन्तु उसके साथ शास्त्रार्थ करने का कोई भी वादी साहस नहीं कर रहा है। ऐसी दशा में बप्पभट्टी और बौद्ध महावादी वर्द्धन कुन्जर के बीच शास्त्रार्थ करवाया जाय।

आमराज ने इस पण के साथ शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार कर लिया कि जिसका वादी हार जायेगा, वह राजा अपना सम्पूर्ण राज्य विजयी वादी के पक्षधर राजाको समर्पित कर देगा।

धर्मराज द्वारा इस पण के स्वीकार कर लिये जाने पर दोनों राज्यों की सीमा पर बौद्ध महावादी वर्द्धनकुन्जर के साथ आचार्य बप्पभट्टी का शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। जय पराजय के किसी प्रकार के निर्णय के बिना उन दोनों विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ निरन्तर ६ मास तक चलता रहा।

अन्त में उस सौगत ने बप्पभट्टी को महामहिम महावादी बताते हुए उनकी विजय स्वीकार कर ली।

पीठासीन निर्णायको ने शास्त्रार्थ का निर्णय सुनाते हुए जैनाचार्य बप्पभट्टी को विजयी और सौगत वादी वर्द्धनकुन्जर को पूर्णतः पराजित घोषित किया।

शास्त्रार्थ के इस निर्णय के बाद आमराज ने पूर्वकृत पण के अनुसार धर्मराज से अपना सम्पूर्ण राज्य समर्पित करने को कहा। महाराजा धर्म तत्क्षण अपना सम्पूर्ण गौड राज्य कान्यकुब्जेश्वर को समर्पित करने के लिए विधिवत् समुद्यत हो गया। किन्तु बप्पभट्टी के अनुरोध पर धर्मराज का राज्य यथावत् धर्मराज आयत्त ही रखना आमराज ने स्वीकार कर लिया। इसके परिणाम-स्वरूप उन दो

राज्यो की पारम्परिक शत्रुता समाप्त हुई । आमराज तथा धर्मराज दोनों ही पारस्परिक मैत्रीभाव के सूत्र में बंध गये ।

आचार्य बप्पभट्टी ने उस बौद्ध आचार्य वर्द्धनकुन्जर को बड़े प्रेम से गले लगाया और उसे जैन सिद्धान्तों के गूढ़ रहस्यों का बोध दे उसे बारह व्रतधारी श्रावक बनाया ।

वर्द्धनकुन्जर को सभी प्रकार की परीक्षाएँ लेने के पश्चात् दृढ़ विश्वास हो गया कि सुसुप्त्यवस्था हो अथवा जागृत अवस्था—सदा सरस्वती बप्पभट्टी के कण्ठ में विराजमान रहती है । सम्यग्दृष्टि बारह व्रतधारी श्रावक बनने के पश्चात् वह वर्द्धनकुन्जर बड़ी श्रद्धाभक्ति से बप्पभट्टी को नमस्कार कर अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया । आमराज और धर्मराज भी बड़े प्रेम-पूर्वक एक दूसरे का अभिवादन कर अपने-अपने स्थान की ओर प्रस्थित हुए ।

कालान्तर में आमराज और धर्मराज के बीच पुरानी शत्रुता पुनः उग्ररूप धारण करने लगी । यशोवर्मा के पुत्र आमराज ने विशाल सेना के साथ गौड राज्य पर आक्रमण किया । दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ । धर्मराज रणरंग में ही आमराज द्वारा यमधाम को पहुँचा दिया गया । धर्मराज का सामन्त प्रबन्ध कवि वाक्पति राज महाराज आम के सेनापति द्वारा बन्दी बना लिया गया । आमराज की युद्ध में विजय हुई और उसने सम्पूर्ण गौड राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया ।

प्रबन्धकवि वाक्पतिराज ने कान्यकुब्जेश्वर के सैनिक कारागार में रहते हुए “गौडवहो” नामक एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की । उससे आमराज उस पर बड़ा प्रसन्न हुआ और वाक्पतिराज को कारागार से मुक्त कर उसे अपनी राज्यसभा का सदस्य बना लिया । राजकवि के रूप में रहते हुए वाक्पतिराज ने आमराज की यशोगाथाओं के अनेक चमत्कारपूर्ण श्लोक बनाये और ‘महुमहविजय’ नामक एक ग्रन्थरत्न की भी रचना की । आमराज ने प्रसन्न हो प्रतिवर्ष दो लाख स्वर्ण मुद्राओं की आय की जागीर वाक्पतिराज को प्रदान की ।

राजा आम न्यायनीतिपूर्वक प्रजा का पालन और आचार्य बप्पभट्टी के उपदेशानुसार अनेक प्रभावनापूर्ण कार्यों से सद्धर्म का प्रचार-प्रसार करने लगा । इधर वाक्पतिराज को ससार से पूर्णरूपेण विरक्ति हो चुकी थी । वे आमराज से अनुमति ले मथुरा चले गये और वहाँ संन्यास ग्रहण कर अपने इष्ट की उपासना करने लगे ।

कालांतर में एक दिन धर्मोपदेश देते समय बप्पभट्टी ने विभिन्न धर्मों के सम्बन्ध में तुलनात्मक दृष्टि से विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्व के समस्त धर्मों में जैनधर्म नवनीत के समान सारभूत और उत्तम है । उन्होंने राजा आम

को परामर्श देते हुए कहा—“परीक्षापूर्वक तुम जैन धर्म को विधिवत् अङ्गीकार कर लो ।”

आमराज ने कहा—“महात्मन् । यो तो मैं पूरी परीक्षा के पश्चात् जैन धर्म को ही मानता हू किन्तु मेरा मन शैवधर्म में अनुरक्त है । मुझे आप अन्य और किसी भी कार्य के लिये कह दीजिये परन्तु मेरे पैतृक धर्म शैवधर्म को छोड़ने के लिये कृपा कर न कहिये और आप रोष न माने तो एक बात कहूँ ?”

“हा, हा राजन् । अवश्य कहो ।”

ईषत् परिहास की मुद्रा में आमराज ने कहा—“भगवन् । मथुरा के वराह मन्दिर में वाक्पतिराज सन्यस्त हो गले में यज्ञोपवीत एवं रुद्राक्ष की मालाएँ धारण किये, हाथ में तुलसी की माला लिये सन्यासियों तथा रासगान-रसिक कृष्ण भक्तों की भीड़ से घिरा हुआ पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्मा की नासाग्र दृष्टि किये एकाग्रचित्त से आराधना कर रहा है । उसे आप जैन धर्म अङ्गीकार करवा दीजिये ।”

राजा आम की बात सुन कर बप्पभट्टी तत्काल मथुरा जाने के लिये उद्यत हो गये । कालांतर में वे मथुरा पहुँचे । वे वराह मन्दिर में गये । वहाँ उन्होंने देखा कि आमराज द्वारा बताई गई अवस्था में ही सन्यासी का वेष, रुद्राक्ष की मालाएँ, यज्ञोपवीत आदि धारण किये वाक्पतिराज तुलसी माला हाथ में लिये ध्यानस्थ हो पारब्रह्मा परमेश्वरन्वयी की आराधना कर रहे हैं ।

वाक्पतिराज के चित्त की एकाग्रता की परीक्षा हेतु बप्पभट्टी ने निम्न-लिखित श्लोको का सस्वर पाठ प्रारम्भ किया —

“रामो नाम बभूव हु तदबला सीतेति हु ता पितु,
 वाचा पञ्चवटीवने विचरतस्तामाहरद् रावण ।
 निद्रार्थं जननीकथामिति हरेर्हुंकारिण शृण्वत,
 सौमित्रेय घनुर्धनुर्धनुरिति व्यक्ता गिर पान्तु व ॥५७२॥
 दर्पणापितमालोक्य मायास्त्रीरूपमात्मन ।
 आत्मन्येवानुरक्तो व, श्रियम् दिशतु केशव ॥५७३॥
 उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनेकेने कृत्वा,
 घृत्वा चान्येन दासो विगलितकबरीभारमस वहत्या ।
 सद्यस्तत्कायकातिद्विगुणितसुरतप्रीतिना शौरिणा व,
 शय्यामालिग्य नीत वपुरलसलसद्वाहु लक्ष्म्या पुनातु ॥५७४॥
 सन्ध्या यत्प्रणिपत्य लोकपुरतो बद्धाजलिर्याचते,
 घस्ते यत्त्वपरा विलज्ज शिरसा तच्चापि सोढ मया ।
 श्रीर्जातामृतमन्थने यदि हरे कस्माद् विष भक्षितम्,
 मा स्त्रीलपट । मा स्पृशेत्यभिहितो गौर्या हर पातु व ॥५७५॥

यदमोधमपामन्हृप्तम् बीजभज त्वया ।
अतश्चराचर विश्व प्रभवस्तस्य गीयसे ॥५७६॥

कुल पवित्र जननी कृतार्था, वसुधरा पुण्यवती त्वयैव ।
अबाह्यसवित्सुखसिधुमग्न, लग्न परे ब्रह्मणि यस्य चित्त ॥५७७॥

इन श्लोको को सुनते ही वाक्पति ने कहा—“सखे ! तुम्हारे ये श्लोक बड़े प्रशंसनीय हैं, पर क्या यही वेला मिली है तुम्हें इन रसकाव्यों को सुनाने की, क्या यही है आपका मेरे साथ मैत्री सम्बन्ध ? क्या यह सब कुछ वप्पभट्टी जैसे महान् आचार्य के मुख से शोभा देता है ? सखे ! यह इस प्रकार के रसकाव्यों को सुनाने की नहीं अपितु मुझे बोधभरी पारमार्थिक वाणी सुनाने की वेला है ।”

आचार्य वप्पभट्टी ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—“धन्य है आपकी चित्त की एकाग्रता, हम इस प्रकार की चित्त की एकाग्रता की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हैं । किन्तु मेरे परम मित्र ! आपसे कुछ पूछना है । आपके समक्ष अभी मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन तीनों देवों का स्वरूप बताया, वह सत्य है अथवा असत्य ? यदि सत्य है तो आप रुष्ट क्यों हो गये ? यदि आप कहते हो कि उन तीनों देवों का जो स्वरूप मैंने बताया वह असत्य है तो वह असत्य हो ही नहीं सकता । उन तीनों का यह स्वरूप निगमागमादि वागमय से प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष में तो सदेह के लिये किञ्चित्मात्र भी अवकाश नहीं । अब आप यह बताइये कि आप जो यह साधना कर रहे हैं, वह राज्यादि सासारिक सुखों की प्राप्ति की इच्छा से कर रहे हैं अथवा परमार्थ मोक्ष की अवाप्ति के लिये ? यदि ऐहिक मुखोपभोगों के लिये आराधना कर रहे हैं तो वे तो देवी, देव, राजा, महाराजाओं आदि की आराधना से ही प्राप्त हो जायेंगे । पर यदि परमार्थ—अक्षय, अव्याबाध, शाश्वत सुखधाम मोक्ष की प्राप्ति के लिये आप साधना कर रहे हैं तो शात चित्त हो इस सारभूत तत्त्व का विचार करो कि ये तीनों देव जो स्वयं ही सासारिक काम—भोगादि उपाधियों—प्रपञ्चों में फसे हुए हैं, वे तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकेंगे ? इसमें मेरा किञ्चित्मात्र भी कोई मात्सर्यभाव नहीं है, आप स्वयं इस सम्बन्ध में सब कुछ जानते हैं ।”

वप्पभट्टी के मुख से सारभूत तात्त्विक बात सुनते ही वाक्पतिराज का व्यामोह दूर हुआ । उनकी भ्रान्ति तिरोहित हो गई । उन्होंने वप्पभट्टी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा—“यह मेरे पूर्व पुण्योदय का ही फल है कि आप मेरे आध्यात्मिक जीवन की निर्णायक घड़ी में मुझे मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाने यहाँ आये हैं । कृपा कर आप मुझे तत्त्वज्ञान प्रदान कीजिये ।”

आचार्य श्री वप्पभट्टी ने वाक्पतिराज को जैनधर्म के सारभूत मूल सिद्धान्तों का बोध प्रदान करते हुए कहा—“त्रिलोकपूज्य वीतराग सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थकरो ने

उत्पाद-व्यय एव ध्रौव्य-इन तीन गुणों से युक्त किन्तु त्रिकालवर्ती शाश्वत षड्व्यो, षड्जीवनिकाय, पच अस्तिकाय, जीव, लेश्या, १२ व्रत, पच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति, चौरासी लाख जीवयोनि, और सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन एव सम्यग्चारित्र रूपी रत्नत्रयी का उपदेश दिया है । उसको यथातथ्य रूप से समझकर हृदयगम करना, उस पर अटूट आस्था रखना और उसी उपदेश के अनुसार आचरण करना, यही वस्तुतः समस्त कर्मविरण एव दुःखों से मुक्ति दिलाने वाला एव अक्षय-अव्या-बाध शाश्वत सुख प्रदान करने वाला मोक्षमार्ग है । जो बुद्धिमान् प्राणी इस प्रकार की वीतराग वाणी को हृदयगम कर उस पर अविचल श्रद्धा रखता हुआ वीतराग वाणी के अनुसार आचरण करता है, वही सम्यग्दृष्टि है ।”

“राग-द्वेष के पूर्ण विजेता सर्वज्ञ-सर्वदर्शी वीतराग प्रभु ही सच्चे आराध्य देव हैं । पच महाव्रतधारी, पाचो इन्द्रियो और मन का निग्रह करने वाले, पाचो इन्द्रियो के पाचो विषयो से पूर्णतः विरक्त, पाच समिति और तीन गुप्तियों के धारक, आगम ज्ञान से सम्पन्न, भव्य जीवों को परमार्थ का प्रतिबोध कराने वाले, बयालीस दोष रहित विशुद्ध आहार ग्रहण करने वाले, षड्जीव निकाय को सदा अभयदान देने वाले और मद-मात्सर्य विहीन ही सच्चे गुरु हैं । ऐसे निस्सग, निष्परिग्रही, निरारम्भी और परोपकारव्रती गुरु ही वस्तुतः भव्य जनो को ससार सागर से पार उतारने में समर्थ और मोक्ष का शाश्वत सुख साम्राज्य प्रदान कराने में सक्षम होते हैं । जिस प्रकार शरीर अथवा वस्त्र पर लगे कीचड़ को यदि कीचड़ से ही धोया जाय तो वह साफ शुद्ध होने के स्थान पर और अधिक गन्दा होगा, उसी प्रकार सरागी देव अथवा गुरु की उपासना से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । इसके विपरीत सरागी देव गुरु की उपासना करने वाले को और अधिकाधिक सुदीर्घ काल तक भवभ्रमण करना होगा, भयावहा भवाटवी में भटकना पड़ेगा ।”

बप्पभट्टी के इस घट के पट उद्धाटित कर देने वाले सर्वसशयोच्छेदी एव अन्तस्तल स्पर्शी उपदेश से वाक्यपतिराज के अन्तस्तल में व्याप्त अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया । उन्होंने कृतज्ञताभरी दृष्टि से बप्पभट्टी की ओर निहारते हुए प्रश्न किया—“भगवन् ! आपने जो धर्म का, मुक्ति का रहस्य बताया उससे मेरी सभी प्रकार की भ्रान्तिया दूर हो गई हैं । किन्तु एक सदेह अभी तक भी मेरे मन में घर किया हुआ है कि यदि अनन्त प्राणी इस मनुष्य लोक से मोक्ष में चले जायेंगे तो अन्ततोगत्वा एक न एक दिन मनुष्य लोक प्राणियों से पूर्णतः रिक्त हो जायगा और मोक्ष में भी पूर्णरूपेण उसके सिद्ध जीवों से खचाखच व्याप्त हो जाने के बाद किंचित्मात्र भी स्थान नहीं रहेगा, उस दशा में क्या होगा ?”

आचार्य बप्पभट्टी ने कहा—“वाक्यपतिराज ! न तो कभी मानवलोक प्राणियों से रिक्त होगा और न मोक्ष कभी मुक्तात्माओं से भरेगा ही । ससार में सहस्रो नदियां बहती हैं और अनादि काल से प्रतिदिन कितनी पृथ्वी को प्रतिपल रेणु के रूप में बहा-बहा कर समुद्र में डालती आ रही है । इतना सब कुछ होते हुए भी न तो अभी

तक पृथ्वी ही नष्ट हुई है और न समुद्र ही पृथ्वी बना है । बस, यही एक प्रत्यक्ष दृष्टांत पर्याप्त है तुम्हारी शका के निवारण के लिये ।”

पूर्ण आत्मसतोष की अनुभूति एवं हर्षातिरेक से वाक्पतिराज की रोमावली अचित हो उठी । उसने हर्षगद्गदस्वर में कहा—“भगवन् ! आपकी कृपा से आज मुझे वास्तविक तत्त्वबोध हुआ है, आज मेरे अन्तर्चक्षु उन्मीलित हुए हैं । मैंने इतना अमूल्य समय मोहलीला और भ्रान्तियों के वशीभूत हो व्यर्थ ही खो दिया । अब मुझे मार्ग-दर्शन कीजिये कि मैं भवभ्रमण के मूल कारण कर्मबन्धनों को काटने के लिये साधनामार्ग पर किस प्रकार अग्रसर हो शीघ्रातिशीघ्र शाश्वत शिवधाम मोक्ष का अधिकारी बनूँ । भगवन् ! सर्वप्रथम मुझे श्रमणधर्म की दीक्षा दीजिये ।”

बप्पभट्टी ने वाक्पतिराज को विधिवत् श्रमणधर्म की दीक्षा प्रदान की । श्रमण धर्म अंगीकार करने के पश्चात् वाक्पति राज विशुद्ध सयम की परिपालना के साथ-साथ पच परमेष्ठि की आराधना करते हुए कर्ममल को नष्ट करने में तत्पर हुए । मुनि वाक्पतिराज ने समस्त पापों की आलोचना कर अनशन व्रत अंगीकार किया और १८ दिन तक निरन्तर आत्म विशुद्धि करते हुए स्वर्गारोहण किया ।

मुनि वाक्पतिराज के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् आचार्य बप्पभट्टी कुछ दिनों तक गोकुल में रहे । वहाँ उन्होंने भगवान् शान्तिनाथ की स्तुति करते हुए “शान्ति-कर सर्वभयहरणस्तोत्र” की रचना की, जो आज भी श्रद्धालु साधकों में बड़ा लोक-प्रिय है । तदनन्तर गोकुल से विहार कर बप्पभट्टी पुनः कान्यकुब्ज लौटे । आमराज ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा—“आचार्यदेव ! आपकी वाणी में अमोघ शक्ति है । वाक्पतिराज जैसे उच्चकोटि के विद्वान् को भी आपने जैन बनाकर श्रमण धर्म में दीक्षित कर लिया ।”

बप्पभट्टी ने कहा—“राजन् ! मैं अपनी वाणी की शक्ति तो तब अमोघ समझूँ जब कि तुम प्रबुद्ध हो जैन धर्म स्वीकार करो ।”

इस पर आमराज ने कहा—“भगवन् ! वस्तुतः मैं जैनधर्म से पूर्णरूपेण प्रभावित हुआ हूँ किन्तु पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मुझे शैवधर्म बड़ा प्रिय है अतः मैं इसका परित्याग नहीं कर सकता ।”

बप्पभट्टी ने कहा—“राजन् ! पूर्व जन्म में तुमने अज्ञान तप करते हुए घोर कष्ट सहन किया । उसके फलस्वरूप तुम्हें यह राज्य मिला है ।”

यह सुनते ही सभी सभासदों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने राजा आम के पूर्वजन्म का विवरण बताने के लिये बप्पभट्टी से अनुरोधभरी प्रार्थना की ।

प्रश्न चूडामणिशास्त्र के अपने तलस्पर्शी ज्ञान के बल पर बप्पभट्टी ने राजा आम का पूर्वजन्म बताते हुए कहा—“राजन् ! इससे पूर्व भव मे तुम सन्यासी थे । कालिंजर पर्वत की उपत्यका मे शाल्मली वृक्ष की शाखा पर अपने दोनो पैरो को बाधकर पैर ऊपर की ओर तथा सिर को नीचे की ओर लटकाये हुए तुमने १०० वर्ष तक तपश्चरण किया था । उस अवस्था मे दो दिन तक निराहार रहने के पश्चात् तुम थोडा-थोडा आहार ग्रहण करते थे । आयु पूर्ण होने पर तुमने उस शरीर को उसी वृक्ष की शाखा पर लटकता हुआ छोड यहा जन्म ग्रहण किया और तुम राजा बने । यदि मेरे इस कथन पर तुम्हे विश्वास न हो तो राजपुरुषो को भेजकर अपनी वह जटा भगवा लो ।”

सब को बडा कौतूहल हुआ । तत्काल द्रुतगामी अश्वारोहियो को कालिंजर गिरि की उपत्यका के उस निर्दिष्ट स्थान पर भेजा गया । वहा जा कर राजपुरुषो ने बप्पभट्टी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर वृक्ष की एक शाखा पर लटकते हुए नरककाल (अस्थिपञ्जर) और टहनियो मे उलझी हुई जटा को देखा । बडी सावधानी से उन्होने उलझी लटो को सुलझा कर उस जटा को एकत्रित किया और उसे लेकर वे कान्यकुब्ज लौटे ।

जटा को देखते ही राजा, राजसभा के सदस्य और समस्त राजपरिवार आश्चर्याभिभूत हो बप्पभट्टी के दिव्य ज्ञान की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करने लगे ।

कालांतर मे आमराज ने अपनी विशाल चतुरगिणी सेना ले राजगिरि राज्य पर आक्रमण किया । भीषण नरसंहारकारी युद्ध के अनन्तर आमराज की, शस्त्रास्त्रो से सुसज्जित शक्तिशालिनी सेना के समक्ष अपनी सैनिक शक्ति को अपर्याप्त समझकर दिन भर युद्ध करने के पश्चात् रात्रि मे अपनी सेना के साथ राज गिरि के राजा ने अपने सुविशाल सुदृढ दुर्ग की शरण ली ।

प्रात काल शत्रु सेना को सन्मुख न पाकर आमराज ने राजगिरि के दुर्ग को चारो ओर से घेर लेने का आदेश दिया । तत्क्षण आमराज की सेना द्वारा राजगिरि के दुर्ग को घेर लिया गया । आमराज की सेना चारो ओर से एक साथ दुर्ग की ओर बढ़ी किन्तु राजगिरि के अधिपति समुद्रसेन की सेना ने आमराज की सेना को दुर्ग की ओर बढ़ने से रोक दिया । वह दुर्ग लोहे के समान सुदृढ था । राजा आम ने शाम, दाम, दण्ड, भेद आदि सभी नीतियो का अवलम्बन ले उस दुर्ग को तोडने के जितने उपाय सम्भव हो सकते थे वे सभी किये । दुर्ग पर अधिकार करने के लिये छिद्रान्वेषण भी किया गया किन्तु किसी भी उपाय से वह उस दुर्ग को तोडने मे सफल नही हो सका । आमराज वस्तुतः हठी और बात का घनी था । उसने दुर्ग पर अधिकार करने का दृढ सकल्प कर लिया था । दुर्ग को तोडने का कोई उपाय दृष्टिगत न होने पर उसने बप्पभट्टी से प्रश्न किया—“भगवन् ! यह शैलाधिराज तुल्य दुर्गम दुर्ग कब और कैसे जीता जा सकेगा ?”

प्रश्न चूडामणि, शास्त्र के द्वारा किसी भी प्रश्न का समुचित उत्तर प्राप्त करने की विधि से अच्छी तरह भिन्न बप्पभट्टी ने कहा—“राजन् ! आपका भोज नामक पौत्र इस दुर्ग पर अधिकार करेगा ।”

राजगिरि दुर्ग पर बिना अधिकार किये ही लौट जाने में आमराज ने अपना अपमान समझा और वह उस दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल कर डटा रहा । इसी स्थिति में बारह वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवराज दुन्दुक की युवराज्ञी ने एक पुत्र को जन्म दिया ।

आमराज के आदेशानुसार जन्म ग्रहण करते ही उस शिशु को पालने में सुलाकर प्रधानों द्वारा राजा आम के पास लाया गया । उस बालक का मुख दुर्ग के शिखर की ओर कर शिखर को उसके दृष्टिपथ में लाया गया और उसी क्षण दुर्ग पर गोलों की वर्षा की गई । इधर यह किया गया और उधर बिजली की कड़क के समान घोर गर्जन करता हुआ दुर्ग का प्राकार पृथ्वी पर आ गिरा ।

सकुटुम्ब राजा समुद्रसेन गुप्तद्वार से निकल कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चला गया । आमराज ने उसी समय अपनी सेना के साथ दुर्ग में प्रवेश कर उस पर अपना अधिकार कर लिया ।

आमराज को उस समय किसी अदृष्ट शक्ति से ज्ञात हो गया कि छ मास पश्चात् मागधतीर्थ की यात्रा हेतु नाव से गंगा पार करते समय मगटोडा नामक ग्राम के पास उसकी मृत्यु हो जायेगी ।

राजगिरि से प्रयाण कर राजा आम बप्पभट्टी के साथ अनेक तीर्थों की यात्रा करता हुआ कान्यकुब्ज पहुँचा । अपने पुत्र दुन्दुक को कान्यकुब्ज के राज-सिंहासन पर आसीन कर आमराज अपने गुरु बप्पभट्टी के साथ मागध तीर्थ की यात्रा के लिये प्रस्थित हुआ । जिस समय राजा आम आचार्य बप्पभट्टी के साथ नाव में बैठ कर गंगा पार कर रहा था उस समय बप्पभट्टी और आमराज ने देखा कि नाव के पास जल में धुआँ उठ रहा है ।

जल में उठते हुये धूँआँ को देख कर बप्पभट्टी ने आमराज से कहा—“राजन् ! तुम्हारा अन्तिम समय सन्निकट है, यह देखो मगटोडा ग्राम आ गया है । अब अन्तिम समय में ही सही, तुम जैन धर्म अंगीकार कर लो ।”

राजा आम ने उसी समय बप्पभट्टी से विधिवत् जैन धर्म अंगीकार कर सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् वीतराग प्रभु की शरण ग्रहण की ।

आचार्य बप्पभट्टी ने आम राजा से कहा—“अभी मेरी पाँच वर्ष आयु अवशिष्ट है ।”

राजा आम ने बप्पभट्टी के मुखारविन्द से पंचपरमेष्ठि नमस्कार मन्त्र का श्रवण करते हुए मगटोडा ग्राम के पास गंगा के जल में विक्रम स० ८६० की भाद्रपद शुक्ला पंचमी, शुक्रवार चित्रा नक्षत्र में दिन के अन्तिम प्रहर में अपनी इहलीला समाप्त की। बप्पभट्टी कान्यकुब्ज लौटे और राजा आम द्वारा पूर्व में उनके लिये नियत भवन में रहने लगे।^१

राजससर्ग का दुष्परिणाम

आचार्य बप्पभट्टी जीवन भर राजगुरु के रूप में राजा आम के निकट सम्पर्क में रहे। इसके अनेक सुपरिणाम भी हुए। प्रथम तो यह कि जैनसमाज को राज्याश्रय प्राप्त रहा। राजमान्य धर्म होने के कारण जैनधर्म का लोकप्रवाह की बदली हुई परिस्थितियों में भी वर्चस्व रहा। बप्पभट्टी के उपदेश एवं परामर्श से अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों के साथ-साथ जैनधर्म की प्रभावना एवं प्रचार प्रसार के कार्य भी राजा तथा प्रजा दोनों के द्वारा किये गये। बप्पभट्टी के राजससर्ग से जैन समाज की शक्ति और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई। बप्पभट्टी के राजससर्ग से ये सब सुपरिणाम तो हुए। किन्तु एक सर्वारम्भ परित्यागी, ब्रह्मचारी, पच महाव्रतधारी, निस्सर्ग, अलौकिक महान् प्रतिभाशाली श्रमणश्रेष्ठ होते हुए भी निरन्तर राजससर्ग में रहने अथवा राजा के सन्निकट सहवास में रहने पर आगमानुसारी विशुद्ध श्रमणाचार का पालन किस सीमा तक कर पाता है, इस तथ्य पर यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाय तो बड़ी निराशा होती है। छत्र, चामर, सिंहासन, हस्ती, पालकी आदि वाहनो का उपयोग, नियत निवास, आधाकर्म आहार आदि जिन बातों के सेवन का शास्त्रों में श्रमण के लिये कड़ा निषेध है, जिनके सेवन से श्रमण धर्म के खण्डित होने का शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, निरन्तर राजससर्ग में, राजसन्निधि में रहा हुआ कोई भी श्रमण, चाहे वह कितना ही उच्चकोटि का विद्वान् अथवा अलौकिक प्रतिभा का धनी श्रमणोत्तम ही क्यों न हो, उसके लिये भी शास्त्रों द्वारा निषिद्ध उन चामरादि के सेवन से श्रमण धर्म की स्खलना से एवं उसके उल्लघन से बच पाना संभव नहीं है। अन्यान्य विद्वान् आचार्यों द्वारा लिखी गई कृतियों में तथा आचार्य प्रभाचन्द्र द्वारा प्रभावक चरित्र में बप्पभट्टी के जीवन की घटनाओं के जो विवरण उल्लिखित हैं, उनके आधार पर स्पष्टतः प्रकट होता है कि आचार्य बप्पभट्टी भी

^१ मा भूत् सवत्सरोऽसौ वसुशतनवतेर्मा च ऋक्षेषु चित्रा,
धिग्मास त नमस्य क्षयमपि स खल शुक्लपक्षोऽपि यातु ।
सकान्तिर्या च सिंहे विशतु हुतभुज पंचमी या तु शुक्रं,
गंगातोयाग्निमध्ये त्रिदिवमुपगतो यत्र नागावलोक ॥७२४॥

जिनशासन—महाप्रभावक आचार्य सिद्धसेन की ही भाति निरन्तर सुदीर्घ काल तक आमराज के ससर्ग में, सन्निकट सन्निधि में रहने के कारण श्रमणाधर्म की मूल मर्यादा के उल्लंघन के अपवाद न रह सके । जोवन भर राज परिवार के अत्यधिक सन्निकट रहने के फलस्वरूप अपने जीवन के अन्तिम समय में, जबकि वे ६० वर्ष की आयु को पार कर ६५ वर्ष की आयु के आस-पास पहुँच रहे थे, आचार्य बप्पभट्टी को राजससर्ग के दुष्परिणाम के रूप में अन्तर्द्वन्द्व एवं मानसिक अशान्ति में उलझना पड़ा ।

उनको अन्तर्द्वन्द्व और मानसिक अशान्ति का अनुभव अपने सुदीर्घकालीन घनिष्ठ राजससर्ग के कारण ही हुआ । राजा दुन्दुक बड़ा ही निष्क्रिय, दुराचारी और क्रूर निकला । दुराचार में पड़कर वह अपने महा तेजस्वी और होनहार पुत्र भोज तक को अकाल में ही काल का कवल बनाने का षड्यन्त्र करने लगा ।

राजरानी को जब इस षड्यन्त्र का पता चला तो गुप्त रूप से सदेश भेजकर अपने भाई—पाटलीपुत्र के राजकुमार को कान्यकुब्ज बुलवाया और एक अत्यावश्यक कार्य के ब्याज से वह अपने भाई के साथ अपने पितृगृह पाटलीपुत्र की ओर प्रस्थित हुई । राजकुमार भोज ने सुपुत्र होने के नाते अपने पिता महाराजा दुन्दुक की आज्ञा लेना आवश्यक समझा और वह राजा के राजप्रसाद की ओर प्रस्थित हुआ ।

राजकुमार भोज को मौत के घाट उतार दिये जाने के षड्यन्त्र का आचार्य बप्पभट्टी को पता चल गया था । अतः उन्होंने राजकुमार भोज को षड्यन्त्र से सावधान करते हुए उसे दुन्दुक से बिना मिले ही तत्काल अपनी माता के साथ पाटलीपुत्र चले जाने का परामर्श दिया । आचार्य बप्पभट्टी की दूरदर्शिता पूर्ण कृपा से राजकुमार भोज मृत्यु के मुख से निकल कर अपने नाना पाटलीपुत्र के महाराजा के पास चला गया ।

जब दुन्दुक को ज्ञात हुआ कि राजकुमार भोज भी अपनी माता और अपने मातुल के साथ पाटलीपुत्र चला गया है, तो उसे बड़ा दुःख हुआ । उसने अच्छी तरह सोच-विचार के पश्चात् निर्णय किया कि केवल आचार्य बप्पभट्टी ही किसी न किसी उपाय से पाटलीपुत्र नरेश को भलीभाँति समझा-बुझा कर राजकुमार को पाटलीपुत्र से यहाँ ला सकते हैं, उनके अतिरिक्त यह कार्य अन्य किसी के वश का नहीं है ।

इस प्रकार विचार कर राजा दुन्दुक ने एक दिन आचार्यश्री बप्पभट्टी से निवेदन किया—“आचार्य महाराज ! अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र भोज के बिना मुझे यह सब राज्यवैभव अच्छा नहीं लग रहा है । भोज की अनुपस्थिति में मुझे यह समग्र

ससार शून्य-सा प्रतीत हो रहा है । केवल आप ही उसको पाटलिपुत्र से यहा लाने मे सक्षम है अत मुझ पर कृपा कर आप पाटलिपुत्र जाकर मेरे परमप्रिय पुत्र भोज को यहा ले आइये । मै जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा ।”

आचार्यश्री दुन्दुक के अन्तर्मन मे निगूढ रहस्य को भलीभाति जानते थे, अत कुछ समय तक तो यह कह कर दुन्दुक की बात को टालते रहे कि अभी वे अमुक ध्यान की साधना मे निरत है, उसके पूरा होने पर परमावश्यक योग की साधना करेगे और तदनन्तर वे पाटलीपुत्र जाकर भोज को ले आयेगे । इस प्रकार दुन्दुक की प्रार्थना का समय-समय पर किसी न किसी कल्पित अपरिहार्य कारण के ब्याज से टालते हुए आमराज की मृत्यु के पश्चात् की जो पाच वर्ष की अपनी आयुष्य अवशिष्ट रही थी, उसमे से पर्याप्त समय व्यतीत कर दिया ।

अन्त मे महाराजा दुन्दुक के हठाग्रहपूर्ण अन्तिम अनुरोध पर आचार्य बप्पभट्टी को अवश हो पाटलीपुत्र की ओर प्रस्थित होना ही पडा । अनुक्रमशः पाटलीपुत्र की ओर अग्रसर होते हुए जब वे पाटलीपुत्र के समीप पहुचे तो उन्होने विचार किया —“यदि मै राजकुमार भोज को पाटलीपुत्र से कान्यकुब्ज ले जाता हू तो यह निश्चित है कि वह दुष्ट राजा दुन्दुक राजकुमार भोज की हत्या करवा देगा । और यदि नही ले जाता हू तो वह क्रूर दुन्दुक मुझसे और मेरे धर्मसध से रुष्ट हो जिनशासन को अनेक प्रकार की हानि पहुचा कर मेरे समस्त शिष्य समूह को अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल देगा और इस प्रकार जिनशासन पर भयकर वज्राघात होगा । ऐसी दशा मे मेरी आयु के कतिपय अवशिष्ट दिनो को यहा अनशनपूर्वक ही बिता देना सभी दृष्टियो से श्रेयस्कर होगा ।”

इस प्रकार विचार कर आचार्य बप्पभट्टी ने आलोचना द्वारा आत्मशुद्धि कर पाटलीपुत्र के उस समीपस्थ स्थान मे अनशनपूर्वक पादपोषगमन सथारा अग्नी-कार कर लिया और पच परमेष्ठि की शरण ग्रहण कर वे अध्यात्म ध्यान मे लीन हो गये । इस प्रकार समभावपूर्वक क्षुधा, तृषा आदि सभी पीडाओ को सहन करते हुए २१ अहोरात्र तक एकाग्र मन से आत्म-चिन्तन करते हुए अपना ६५ वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर वि० सं० ८६५ (वीर नि० सं० १३६५) की श्रावण शुक्ला ८ के दिन चन्द्र का स्वाति नक्षत्र के साथ योग होने पर महान् प्रभावक आचार्य बप्पभट्टी ने स्वर्गारोहण किया ।^१

आचार्य बप्पभट्टी के कृपा प्रसाद के कारण राजकुमार भोज का प्राण सकट टला था । अत वह जीवन भर अपने उपकारी महान् आचार्य बप्पभट्टी के उत्तराधिकारियो एव धर्मसध का परम भक्त बना रहा । बप्पभट्टी के स्वर्गारोहण के कुछ

^१ शर-नन्द-सिद्धिर्वर्षे (८६५), नम शुद्धाष्टमी दिने ।

स्वातिभेज्जनि पञ्चत्वमामराज गुरोरिह ॥७४१॥

समय पश्चात् राजकुमार भोज अपने मातुलो के साथ कान्यकुब्ज पहुँचा । उसने पिता दुन्दुक् के दुराचार का सदा-सदा के लिये अन्त कर कान्यकुब्ज के राजसिंहासन पर बैठ अपना परम्परागत अधिकार प्राप्त किया । उसने बप्पभट्टी के पट्टधर दो आचार्यों में से नन्नसूरि को मोढेरा में ही रखा और गोविंदसूरि को अपनी राजसभा में राजगुरु बनाकर रखा । बप्पभट्टी के उपकारों से उन्नत होने की उत्कट भावना के साथ राजा भोज ने जिनशासन की महती सेवा की । प्रभावक चरित्र के—

भोजराजस्ततोऽनेक, राज्यराष्ट्रहाग्रह ।

आमादप्यधिको जज्ञे, जैनप्रवचनोन्नतौ ॥७६५॥

इस उल्लेखानुसार राजा भोज ने अपने पितामह महाराजा ग्राम की अपेक्षा भी, जैनधर्म की अभिवृद्धि एवं अभ्युन्नति के अत्यधिक कार्य किये ।

बप्पभट्टी सूरि ने जीवनभर जिनशासन की प्रभावना के अनेक आश्चर्यकारी और महान् कार्य करने के साथ-साथ ५२ प्रबन्धों की रचना कर जैन वाग्मय की श्रीवृद्धि एवं वाग्देवी की महती सेवा की । आचार्य बप्पभट्टी के उन 'तारागण' आदि ५२ कृतियों में से अद्यावधि केवल दो-तीन लघु किंतु अत्यन्त भावपूर्ण कृतियाँ ही उपलब्ध हो सकी हैं ।

सांख्यदर्शन के अपने समय के उच्चकोटि के विद्वान्, परम वैष्णव और प्रमुख प्रबन्धकवि वाक्पतिराज जैसे परब्रह्मोपासक सन्यासी को न केवल जैन श्रमणोपासक बनाकर अपितु जैन श्रमण धर्म की दीक्षा देकर बप्पभट्टी ने ससार के समक्ष अपनी अलौकिक-असाधारण प्रतिभा का उदाहरण रखा । बप्पभट्टी की इस प्रकार की असाधारण प्रतिभा, भगवान् अरिष्टनेमि के शिष्य आचार्य थावच्चा कुमार और जम्बूस्वामी के शिष्य एवं पट्टधर आचार्य प्रभव का स्मरण करा देती है । शुकदेव जैसे परम भागवत, बहुजनपूज्य, बहुजनसम्मत बहुत बड़े सन्यासी को थावच्चा पुत्र ने और प्रथम श्रुतकेवली आचार्य प्रभव ने वेद-वेदांग पारगामी पण्डित सग्यभव को प्रतिबोध देकर श्रमण धर्म में दीक्षित कर लिया । इस प्रकार की असाधारण प्रतिभा के उदाहरण अन्यत्र अल्प ही उपलब्ध होते हैं ।

आचार्य बप्पभट्टी सूरि महान् प्रभावक आचार्य, असाधारण प्रतिभा के धनी और जिनशासनरूपी क्षीरसागर के कौस्तुभमणि तुल्य अनमोल रत्न थे । जैन इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा ।

दि र प्रद मे काठ की उत्पत्ति

दिगम्बर सम्प्रदाय मे, वीर नि० स० १२२३ मे आचार्य कुमारसेन ने "काष्ठा सघ" नामक एक नवीन सघ की स्थापना की। इस सघ की स्थापना के इतिहास पर संक्षेप मे प्रकाश डालते हुए आचार्य देवसेन ने अपनी छोटी सी पर ऐतिहासिक महत्व की पुस्तिका दर्शनसार मे लिखा है —

“सिरि वीरसेणसीसो, जिणसेणो सयलसत्थविण्णायणी ।
 सिरि पउमणदि पच्छा, चउसघ समुद्धरणधीरो ॥३०॥
 तस्स य सीसो गुणव, गुणभद्दो दिव्वणायणपरिपुण्णो ।
 पक्खुववाससुट्ठमदी, महातवो भावलिगो य ॥३१॥
 तेण पुणो विय मिच्चु, णाऊण मुणिस्स विणायसेणस्स ।
 सिद्धत घोसित्ता, सय गय सग्गलोगस्स ॥३२॥
 आसी कुमारसेणो, णदियडे विणायसेण दिक्खियओ ।
 सण्णासभजणेण य, अगहिय-पुणदिकखओ जादो ॥३३॥
 परिवज्जिऊण पिच्छ, चमर धित्तूण मोहकलिएण ।
 उम्मग सकलिय, बगडविसएसु सव्वेसु ॥३४॥
 इत्थीण पुण दिक्खा, खुद्दयलोयस्स वीरचरियत्त ।
 कक्कसकेसग्गहण, छट्ठ च गुणवद णाम ॥३५॥
 आगमसत्थ पुराण, पायच्छित्त च अण्णहा किपि ।
 विरइत्ता मिच्छत्त, पवट्टिय मूढ लोएसु ॥३६॥
 सो समणसघवज्जो, कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो ।
 चत्तोवसमो रुद्दो, कट्ठ सघ परूवेदि ॥३७॥
 सत्तसए तेवण्णो, विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।
 णदियडे वरगामे, कट्ठोसघो मुण्येव्वो ॥३८॥
 णदियडे वरगामे, कुमारसेणो य सत्थविण्णायणी ।
 कट्ठो, दसणभट्ठो, जादो सल्लेहणाकाले ॥३९॥”

अर्थात्—श्री वीरसेण के शिष्य सकल शास्त्रों के विशिष्ट ज्ञाता जिनसेन नामक आचार्य हुए। पद्मनन्दि के पश्चात् वे ही एक ऐसे आचार्य थे जो चारों सघों के समीचीनरूपेण संचालन के भार को

भली-भाति वहन करने में सक्षम थे । जिनसेन के शिष्य गुणभद्र हुए जो सर्वगुण सम्पन्न, दिव्य (विशिष्ट) ज्ञानी, पक्षोपवासी अथवा महा तपस्वी एवं भावलिङ्गी (भट्टारक-द्रव्यलिङ्गविहीन) साधु थे । उन गुणभद्र ने अपने अवसानकाल को समीप जानकर अपने शिष्य विनयसेन को समस्त सिद्धान्तों का ज्ञान देकर स्वर्गलोक को प्रयाण किया । उन आचार्य विनयसेन द्वारा दीक्षित कुमारसेन नामक साधु था । उसने सन्यास धर्म से भ्रष्ट हो जाने के उपरान्त भी पुनः श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण नहीं की । उस कुमारसेन ने पिच्छी का परित्याग कर चवर (चवरी गौ के बालों की चवरी, जिसके मध्यम प्रहार से ही मक्खी-मच्छर आदि जन्तु मर जाते हैं) धारण कर लिया । मोह-विमुग्ध बने उस कुमारसेन ने बागड प्रदेश में उन्मार्ग का प्रवर्तन किया । उसने स्त्रियों को श्रमणी धर्म में दीक्षित करने का विधान किया । उसने शूद्र वर्ण के लोगों के घरों से साधु-साध्वियों द्वारा भिक्षा ग्रहण करने का विधान किया । उसने कर्कश-केशग्रहण को छठा गुणव्रत बतलाया । उस कुमारसेन ने अन्य ही प्रकार के नवीन आगमो, शास्त्रों, पुराणों और प्रायश्चित्त ग्रहण करने के ग्रन्थों की रचना कर उन्हें मूढ़ लोगों में प्रचलित करके मिथ्यात्व का प्रसार किया । उस मिथ्यात्वी कुमारसेन को श्रमण सघ से निष्कासित कर दिया गया । उपशम भाव से विहीन रौद्र स्वभाव वाले उस कुमारसेन ने नदितट नामक सुन्दरग्राम में विक्रम सं० ७५३ में दर्शनभ्रष्ट हो काष्ठा सघ की स्थापना की ।

ऐसा प्रतीत होता है कि दर्शनसार में काष्ठा सघ की उत्पत्ति विषयक जो उपरिलिखित विवरण देवसेनाचार्य ने प्रस्तुत किया है, उसे अभी तक विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक कसौटी पर नहीं कसा गया है । इस समस्त विवरण को यदि इतिहास की कसौटी पर कसा जाय तो साधारण से साधारण पाठक को भी सहज ही यह ज्ञात हो जायगा कि यह सब विवरण न केवल जनश्रुति के आधार पर अपितु नितान्त अविश्वनीय किंवदन्ती के आधार पर आचार्य देवसेन ने अपनी लघु कृति 'दर्शनसार' में सकलित अथवा निबद्ध किया है । तथ्यों की कसौटी पर कसने के उद्देश्य से ही उपरिलिखित १० गाथाओं को अविकल रूप से यहाँ उद्धृत किया गया है ।

काष्ठा सघ की स्थापना करने वाले कुमारसेन की गुरु-परम्परा के पूर्वाचार्यों में क्रमशः वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र और मुनि विनयसेन-इन पट्टधर आचार्यों के नामों का उल्लेख किया गया है । सेन सघ की पट्टावली और उत्तरपुराण आदि की प्रशस्तियों में धवलाकार वीरसेन, जयधवलाकार जिनसेन और उत्तरपुराणकार गुणभद्र के क्रमशः गुरु-शिष्य क्रम से नाम उल्लिखित हैं । उत्तरपुराण की प्रशस्ति में

गुणभद्र के पट्टधर शिष्य के रूप में आचार्य लोकसेन का नाम उपलब्ध होता है, विनयसेन का नहीं ।

यह तो एक निर्विवाद, सर्वसम्मत एवं इतिहास सिद्ध तथ्य है कि पच-स्तूपान्वयी सेन सघ के आचार्य वीरसेन ने विक्रम सं० ८३० में धवला टीका का, उनके शिष्य जिनसेन ने वि० सं० ८६४ में जयधवला टीका का और वीरसेन के प्रशिष्य तथा जिनसेन के शिष्य उत्तरपुराणकार आचार्य गुणभद्र ने उनके शिष्य लोकसेन द्वारा निर्मित उत्तरपुराण की प्रशस्ति के अनुसार विक्रम सं० ९५५ से कुछ वर्ष पूर्व उत्तरपुराण का निर्माण किया ।

इस प्रकार की स्थिति में आचार्य वीरसेन से ५वीं पीढ़ी में, जिनसेन से ४ थी पीढ़ी में और आ० गुणभद्र से तीसरी पीढ़ी में हुए कुमारसेन ने वि० सं० ७५३ में अर्थात् वीर सेन से ७७ वर्ष पूर्व, जिनसेन से १४१ और गुणभद्र से २०२ वर्ष पूर्व ही काष्ठा सघ की स्थापना किस प्रकार कर दी । अपने गुरु अथवा प्रगुरु से ही नहीं किन्तु अपने प्रगुरु के भी गुरु और प्रगुरु से पूर्व कुमारसेन ने काष्ठा सघ की स्थापना कर दी, यह आकाश-कुसुम तुल्य असम्भव बात तो किसी भी व्यक्ति को मान्य नहीं हो सकती ।

यद्यपि दर्शनसार में काष्ठा सघ की स्थापना का संवत् ७५३ सुस्पष्ट रूपेण उल्लिखित है, तथापि कालक्रम की सगति बैठाने की दृष्टि से यदि इसे शक संवत् भी मान लिया जाय तो भी शक सं० ७५३ का वि० सं० ८८८ होता है । यह समय भी जयधवला के निर्माण कार्य की समाप्ति से ६ वर्ष पूर्व और काष्ठासघ के संस्थापक कुमारसेन के प्रगुरु गुणभद्र से भी ६७ वर्ष पूर्व पड़ता है ।

यदि यह कल्पना की जाय कि दर्शनसार में कुमारसेन की जो गुरु-परम्परा दी गई है, वह पचस्तूपान्वयी सेनसघ की आचार्य परम्परा न हो कर किसी अन्य सघ की ही गुरु परम्परा है तो इस पर भी विश्वास नहीं होता । तीन पीढ़ियों तक गुरु शिष्यों के ये ही नाम सेनसघ के अतिरिक्त अन्य किसी सघ अथवा परम्परा में दृष्टिगोचर नहीं होते । “भट्टारक परम्परा” नामक इतिहास ग्रन्थ के रचनाकार प्रो० वी० पी० जोहरापुरकर ने भी दर्शनसार की उपरिलिखित गाथाओं में जिन आचार्यों गुणभद्र का उल्लेख किया गया है, उन्हें दर्शनसार की गाथा सं० ३०-३२ के उल्लेख के साथ सेन गण का आचार्य ही माना है ।^१

देवसेनाचार्य का “दर्शनसार” सुदीर्घाविधि से अनेक विद्वानों द्वारा जैन इतिहास के कतिपय तथ्यों के सम्बन्ध में पर्याप्त रूपेण प्रामाणिक कृति के रूप में

^१ भट्टारक-परम्परा, (वी० पी० जोहरापुरकर) पृ० ३

माना जाता रहा है। इतिहास के उच्चकोटि के अनेक विद्वानों ने कतिपय विवादास्पद ऐतिहासिक घटनाओं अथवा आचार्यों के सम्बन्ध में दर्शनसार के उद्धरण दिये हैं। काष्ठासघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपरिर्वाणित विवरण में असंगतियों और अप्रामाणिकता को देख कर भविष्य में सभी विद्वानों को सावधानी बरतनी होगी।

काष्ठासघ की उत्पत्ति दिगम्बर सघ में हुई, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। यह भी सम्भव है कि कुमारसेन नामक किसी आचार्य ने विक्रम सं० ७५३ में इसकी स्थापना की हो। किन्तु काष्ठासघ के संस्थापक उस कुमारसेन की गुरु-परम्परा और उसके पूर्वाचार्यों के नाम अन्य ही हो सकते हैं, वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र आदि नहीं।

इस सम्बन्ध में विद्वानों से अग्रेतर शोध की अपेक्षा है।

यशो '—कन्नौज का महारा

वीर निर्वाण की तेरहवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थ चरण के आस-पास कन्नौज के राजसिंहासन पर यशोवर्मन नामक एक शक्तिशाली राजा बैठा। वाक्पतिराज द्वारा रचित प्राकृत भाषा के उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ "गौडवहो" और काश्मीर के महाराजा बालादित्य की राजसभा के कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि कन्नौज राज्य के इस शक्तिशाली शासक ने दूर-दूर तक दिग्विजय करने के साथ-साथ काश्मीर के महाराजा बालादित्य के साथ मिल कर भारत की उत्तरी सीमा से भारत पर किये जाने वाले अरबों के आक्रमण को विफल करने में बड़ी तत्परता और वीरता से काम किया।

पुष्पभूति राजवंश के अन्तिम महाराजा हर्षवर्द्धन की मृत्यु के पश्चात्, इतिहासविदों के अभिमतानुसार लगभग अर्द्ध शताब्दी तक राजनैतिक दृष्टि से वही ही अस्थिरता रही। ई० सन् ७०० के आसपास यशोवर्मन कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठा। यशोवर्मन कौन था और राजनैतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण कन्नौज राज्य के राजसिंहासन को उसने कैसे प्राप्त कर लिया, यह सब कुछ अभी तक एक ऐसी पहेली बना हुआ है, जिसका कोई समाधान अद्यावधि दृष्टिगोचर नहीं होता।^१

इतिहासज्ञ इस दिशा में प्रयत्नशील रहे। यशोवर्मन के सम्बन्ध में अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थों के अवगाहन के अनन्तर जैन वाग्मय में इसके परिचय का हमें इन्हीं दिनों एक स्रोत उपलब्ध हुआ, जो निम्नलिखित रूप में है —

प्रभूतवर्ष श्रीपृथ्वीवल्लभराजाधिराज परमेश्वरस्य प्रवर्तमान-
श्री राज्यविजयसवत्सरेषु बहत्सु । चारुचालुक्यान्वयगगनतलहरिणला-
छनायमान श्रीबलवर्मनरेन्द्रस्य सूनु स्वविक्रमावजितसकलरिपुनृपशिर-
शेखरार्चितचरणयुगलो यशोवर्मनामघेयो राजा व्यराजत । तस्य पुत्रः
'सुपुत्र कुलदीपक' इति पुराणवचनमवितथमिह कुर्वन्नतितरा धीराजमानो
मनोजात इव मानिनीजनमनस्थलीय (?) रणचतुरश्चतुरजनाश्रय
श्रीसमालिंगितविशालवक्ष स्थलो नितरामशोभत ।
असौ महात्मा—

^१ Nothing is known of the early history and antecedents of this King
(भारतीय विद्याभवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ इण्डियन पीपुल,
क्लासिकल एज, पृष्ठ १२८)

कमलोचितसद्भुजान्तरश्रीविमलादित्य इति प्रतीतनामा ।

कमनीयवपुर्विलासिनीना भ्रमदक्षिभ्रमरालिवक्रपद्म ॥

य प्रचण्डतरकरवालदलितरिपुनृपकरिघटाकुम्भमुक्त मुक्ताफल-
विकीर्णित रुचिरक्ताब्धिकान्तिरुचिरपरीत निजकलत्रकण्ठ शितिकण्ठ इव
महितमहिमामोद्यमानरुचिरकीर्तिरशेषगगमण्डलाधिराज श्रीचाकी राजस्य
भागिनेय भुवि प्रकाशत यस्मिन् कुनुन्गिलनामदेशमयश परागमुखा
मनुमार्गेण पालयति सति श्रीयापनीयनन्दिसघपुनागवृक्षमूलगणे श्रीकित्या-
चार्यान्वये बहुष्वाचार्येष्वतिक्रान्तेषु व्रतसमितिगुप्तिगुप्तमुनि-वृन्दवन्दित-
चरणकूविलाचार्यार्याणामासीत् (?) तस्यान्तेवासी समुपनतजनपरिश्रमाहार
स्वदानसतपितसमस्तविद्वज्जनो जनितमहोदय श्री विजयकीर्तिनाममुनि-
प्रभुरभूत् ।

अर्ककीर्तिरिति ख्यातिमातन्वन्मुनिसत्तम ।

तस्य शिष्यत्वमायातो नायातो वशमेतसाम् ॥

तस्मै मुनिवराय तस्य विमलादित्यस्य शणेश्वर (? सम्भवत शनि-
श्चर) पीडापनोदाय मयूरखण्डिमधिवसति विजयस्कन्धावारे चाकिराजेन
विज्ञापितो वल्लभेन्द्र इडिगुर्विषयमध्यवर्तिन जालमगलनामयेग्राम शकनृप-
सवत्सरेषु शरशिखिमुनिषु (७३५) व्यतीतेषु ज्येष्ठमासशुक्लपक्षदशम्या
पुष्यनक्षत्रे चन्द्रवारे मान्यपुरवरापरदिग्विभागालकारभूतशिलाग्रामजिनेन्द्र-
भवनाय दत्तवान् ।

इस अभिलेख का साराश यह है कि चालुक्यवशीय राजा बलवर्म के पुत्र
यशोवर्म हुए, जिन्होंने अपने बाहुबल से अपने समय के समस्त नरेन्द्रमण्डल को विजित
कर उन्हें अपने चरणों में भुकाया । उन महाप्रतापी राजा यशोवर्मन् का सुपुत्र
विमलादित्य हुआ । वह विमलादित्य बड़ा ही शौर्यशाली और रणनीतिविशारद
था । चालुक्य विमलादित्य राष्ट्रकूट राजवंश का अधीनस्थ राजा था और कुनुन्गिल
प्रदेश का राजा था । इसका मामा गगवशी चाकिराज राष्ट्रकूट राजाओं की ओर
से समस्त गगमण्डल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, जैसा कि इसी ग्रन्थ के
पृष्ठ २६७ पर उल्लेख किया जा चुका है । राष्ट्रकूटवशीय राजा प्रभूतवर्ष-नोविन्द
द्वितीय के शासन काल में जब गगमण्डल का राज्यपाल चाकिराज मयूरखण्डी
नामक स्थल पर अपने सैन्य शिविर में ठहरा हुआ था, उस समय उसने अपने स्वामी
राष्ट्रकूटवशीय प्रभूतवर्ष से प्रार्थना की कि यापनीय सघ के आचार्य अर्ककीर्ति ने

१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख सं० १२४, पृष्ठ १३१-१४०, राष्ट्रकूटवशीय राजा
प्रभूतवर्ष (द्वितीय) का दानपत्र, शक सं० ७३५ । मारिकचन्द्र दिगम्बर जैनग्रन्थ-
मालासमिति, हप्सावाथ, बम्बई ४, सितम्बर १९५२ में प्रकाशित ।

उनके भागिनेय विमलादित्य को शनिश्चर की व्याधि से सर्वदा के लिये मुक्त कर दिया है। इस उपलक्ष में अर्ककीर्ति को एक अञ्छा सा ग्राम दान में दिया जाय। प्रभूतवर्ष ने अपने राज्यपाल की प्रार्थना स्वीकार कर अपने अधीनस्थ राजा चालुक्य विमलादित्य को रोगमुक्त कर देने के उपलक्ष में अर्ककीर्ति को जालमगल नामक एक ग्राम शिलाग्राम में अवस्थित जिन मन्दिर की समुचित व्यवस्था के लिये दान में दिया। राष्ट्रकूट वंश के राजा प्रभूतवर्ष (गोविन्द द्वितीय) का परिचय प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ २६० पर दिया जा चुका है।

उपर्युद्धत अभिलेख में चालुक्य राजा यशोवर्मन् को समस्त नरेन्द्र मण्डल का विजेता बताया गया है। ई सन् ७०० से ८०० की अवधि में न केवल चालुक्य राजाओं की वशावलि में अपितु किसी भी अन्य राजवंश की वशावलि में यशोवर्मन् नामक अन्य किसी राजा के होने का उल्लेख नहीं है। दक्षिणी भारत के इतिहास के यशस्वी विद्वान् देसाई ने विमलादित्य से पर्याप्त उत्तरवर्ती काल ईसा की १०वीं ११वीं शताब्दी में दासवर्मन् अपर नाम यशोवर्मन् नामक एक राजकुमार के बादामी के चालुक्य राजवंश में होने का उल्लेख किया है। यशोवर्मन् का उल्लेख करते हुए उन्होंने पुरातत्त्व सामग्री के आधार पर यह सिद्ध किया है कि विक्रमादित्य पचम और उसके अग्र्यन और जयसिंह (द्वितीय) नामक दो भाइयों को बादामी के चालुक्यों की अनेक राजवंशावलियों में चालुक्यराज सत्याश्रय—अपर नाम इडिब-वेडग के पुत्र होना बताया गया है। किन्तु पुरातत्त्व सामग्री से यह सिद्ध होता है कि ये तीनों सत्याश्रय के नहीं अपितु सत्याश्रय के लघु भ्राता दासवर्मन् अपर नाम यशोवर्मन् के पुत्र थे।^१

यह यशोवर्मन् वस्तुतः ईसा की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ है, इसमें किंचित् मात्र भी सन्देह नहीं। क्योंकि इसके पिता चालुक्यराज तैल द्वितीय का शासनकाल ई सन् ६७३ से ६६७ और इसके ज्येष्ठ भ्राता चालुक्यराज सत्याश्रय का शासनकाल ई सन् ६६७-१००८ है।

इस प्रकार की स्थिति में बादामी चालुक्य राजवंश के इस यशोवर्मन् अपर नाम दासवर्मन् को तो ई सन् ७०० से अनुमानतः ७४० तक कन्नौज के शक्तिशाली राज्य पर शासन करने वाला यशोवर्मन् मान लेने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। ईसा की सातवीं शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक यशोवर्मन् नाम का उपर्युद्धत लेख में वर्णित यशोवर्मन् को छोड़कर अन्य कोई राजा भारत की किसी भी प्रसिद्ध राजावलि में दृष्टिगोचर नहीं होता।

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रकूटवंशीय राजा प्रभूतवर्ष उपरि-वर्णित दानपत्र में जिस महाप्रतापी समस्तनरेन्द्रमण्डल के विजेता के रूप में

^१ जैनिज्म इन माउथ इण्डिया एण्ड सम जैन इपिग्राफ्स पी वी देसाई लिखित, पेज २१०

चालुक्यराज यशोवर्मन का उल्लेख किया गया है, वही यशोवर्मन वस्तुतः हर्षवर्द्धन की मृत्यु के लगभग ५३ वर्ष के पश्चात् कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठा। उस यशोवर्मन के पिता का नाम बलवर्मन और उसके पुत्र का नाम विमलादित्य था, जो कि कालान्तर में राष्ट्रकूट राजवंश का अधीनस्थ राजा अथवा सामन्त था। इस अभिलेख के उल्लेखानुसार यशोवर्मन का विवाह गगवशी चाकिराज की बहिन के साथ सम्पन्न हुआ था।

यशोवर्मन के सम्बन्ध में इस प्रकार के कतिपय नवीन ऐतिहासिक तथ्यों की उपलब्धि के अनन्तर भी अभी तक यह तथ्य अन्वकार में ही है कि यशोवर्मन चालुक्यों की किस शाखा में उत्पन्न हुआ था। इस तथ्य पर प्रकाश डालने वाले प्रमाणों के अभाव में प्रोफेसर भण्डारकर ने यशोवर्मन को चालुक्यों की इतिहास प्रसिद्ध शाखाओं से भिन्न किसी इतर (स्वतन्त्र) शाखा का सदस्य माना है। यशोवर्मन का सम्बन्ध चाहे किसी भी शाखा से हो लेकिन राष्ट्रकूट राजा प्रभूतवर्ष के उपरिउद्धृत अभिलेख से यह तो अन्तिम रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि वह चालुक्य वंश का राजा था।

यशोवर्मन जिस प्रकार एक महान् योद्धा और रणनीति-विशारद था, उसी प्रकार वह विद्याप्रेमी और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। महाकवि भवभूति और वाक्पतिराज उसकी राजसभा के विद्वद्गुरु और राजकवि थे। वाक्पतिराज ने प्राकृत भाषा में १२०६ गाथाओं का 'गुडडवहो' नामक एक काव्यग्रन्थ की रचना कर कन्नौज के अधीश्वर इन यशोवर्मन की प्रशंसा की है। 'गुडडवहो' में वाक्पतिराज ने यशोवर्मन के अप्रतिम शौर्य और दिग्विजय यात्रा का जो वर्णन किया है, उसका सारांश इस प्रकार है —

“यशोवर्मा महान् प्रतापी राजा था, वह साक्षात् हरि का अवतार था। प्रलय होने पर, हरि का अवतार होने के कारण केवल यशोवर्मा ही विद्यमान रहेगा। उसके अतिरिक्त यह दृश्यमान समस्त जगत् प्रलयकाल में विलुप्त हो जायगा।”

“इस प्रकार के महा प्रतापी राजा यशोवर्मा ने वर्षाऋतु की समाप्ति पर एक शुभ दिन में अपनी विजययात्रा प्रारम्भ की। शोण नदी होते हुए महाराजा यशोवर्मन विन्ध्यगिरि पहुँचा। वहाँ उसने विन्ध्य गुहानिवासिनी देवी के दर्शन कर उसकी स्तुति की। वहाँ मगध का गौड राजा भी आया हुआ था किन्तु यशोवर्मा को देखते ही गौडराज भयभीत हो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रणक्षेत्र में पीठ दिखाकर भाग जाना वस्तुतः क्षत्रिय के लिये बड़ा ही लज्जाजनक और मृत्यु से भी भयानक दुःखदायक है, यह विचार कर गौडराज के सहायक राजा और उनकी सेना पुनः यशोवर्मन के सम्मुख लौट आई। गौडराज को भी इस प्रकार की स्थिति में

पुन उनके साथ यशोवर्मन के सम्मुख लौटना पडा। दोनो सेनाओ मे घोर युद्ध हुआ। यशोवर्मन ने गौडराज की सेना को नष्ट कर गौडराज को भी रणागण मे धराशायी कर दिया।" इसी घटना को लेकर महाकवि वाक्पतिराज ने 'गउडवहो' की रचना की है। इससे आगे इस सम्पूर्ण काव्यकृति मे गौडराज का कही कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यही आभास होता है कि उस गौड राजा को मार डालने और उसकी सेना को नष्ट कर देने के पश्चात् यशोवर्मन ने विशाल मगधराज पर अधिकार कर अपनी दिग्विजय का शुभारम्भ किया।

वाक्पतिराज ने गउडवहो मे आगे लिखा है—“गौड राजा का वध करने के पश्चात् यशोवर्मन ने इलायची के वृक्षो की सुगन्ध से सुरभित समुद्र तटवर्ती प्रदेशो मे अपना विजय अभियान प्रारम्भ किया और उन पर अपनी विजय वैजयन्ती फहराने के पश्चात् यशोवर्मन बग प्रदेश पर अपनी विजय का अभियान प्रारम्भ किया। उस समय बग प्रदेश हाथियो के लिए प्रसिद्ध था। यशोवर्मन ने बगराज को पराजित कर उसे अपना वशवर्ती राजा बनाया। तदनन्तर महाराजा यशोवर्मन मलयगिरि की तलहटी और उसके पार्श्वस्थ प्रदेशो पर विजय प्राप्त करता हुआ दक्षिणी-समुद्र के तट पर पहुँचा। वहा उसने उस रम्य प्रदेश को देखा जहा बाली लकापति रावण को अपने पार्श्व मे दबाये कई दिनो तक भ्रमण करता रहा। समुद्र के सम्पूर्ण तटवर्ती प्रदेशो पर विजय प्राप्त करता हुआ यशोवर्मन पारसीक जनपद की ओर बढ़ा और उसने पारसीक राजा को युद्ध मे परास्त किया। तदनन्तर उसने कोकण प्रदेश को विजित किया। तदनन्तर नर्मदा नदी के तटवर्ती राज्यो को अपने अधीनस्थ राज्य करता हुआ अपनी विशाल एव विजयिनी सेना के साथ मरुप्रदेश मे पहुँचा। मरुप्रदेश से आगे बढ़कर वह श्रीकण्ठ (स्थानेश्वर राज्य) प्रदेश होता हुआ कुरुक्षेत्र पहुँचा। तत्पश्चात् वह अयोध्या नगरी की ओर बढ़ा। उसने महेन्द्र पर्वत के राजाओ पर विजय प्राप्त की और तदनन्तर उसने उत्तर दिशा की ओर प्रयाण किया।”

इस प्रकार दिग्विजय करने के अनन्तर महाराजाधिराज यशोवर्मन कन्नौज लौटा। कन्नौज लौटने पर उसने अपने उन सभी अधीनस्थ राजाओ को उनके अपने अपने राज्यो मे जाने की आज्ञा दी, जो दिग्विजय मे उसके साथ हुए थे।

महाकवि वाक्पतिराज ने अपने ग्रन्थ “गउडवहो” मे महाराजा यशोवर्मन की दिग्विजय का इस प्रकार अतीव संक्षेप मे विवरण प्रस्तुत किया है। यशोवर्मन के आश्रित राजकवि वाक्पतिराज ने अपने ‘गउडवहो’ काव्य मे यशोवर्मन की इस दिग्विजय यात्रा का वर्णन प्रस्तुत किया है, इस प्रकार की स्थिति मे सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है कि इस काव्य मे ऐतिहासिकता की अपेक्षा कविकल्पना का बाहुल्य हो सकता है। किन्तु वस्तुस्थिति इस प्रकार की नहीं है। नालन्दा से

चालुक्यराज यशोवर्मन का उल्लेख किया गया है, वही यशोवर्मन वस्तुतः हर्षवर्द्धन की मृत्यु के लगभग ५३ वर्ष के पश्चात् कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठा। उस यशोवर्मन के पिता का नाम बलवर्मन और उसके पुत्र का नाम विमलादित्य था, जो कि कालान्तर में राष्ट्रकूट राजवंश का अधीनस्थ राजा अथवा सामन्त था। इस अभिलेख के उल्लेखानुसार यशोवर्मन का विवाह गगवशी चाकिराज की बहिन के साथ सम्पन्न हुआ था।

यशोवर्मन के सम्बन्ध में इस प्रकार के कतिपय नवीन ऐतिहासिक तथ्यों की उपलब्धि के अनन्तर भी अभी तक यह तथ्य अन्धकार में ही है कि यशोवर्मन चालुक्यों की किस शाखा में उत्पन्न हुआ था। इस तथ्य पर प्रकाश डालने वाले प्रमाणों के अभाव में प्रोफेसर भण्डारकर ने यशोवर्मन को चालुक्यों की इतिहास प्रसिद्ध शाखाओं से भिन्न किसी इतर (स्वतन्त्र) शाखा का सदस्य माना है। यशोवर्मन का सम्बन्ध चाहे किसी भी शाखा से हो लेकिन राष्ट्रकूट राजा प्रभूतवर्ष के उपरिउद्धृत अभिलेख से यह तो अन्तिम रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि वह चालुक्य वंश का राजा था।

यशोवर्मन जिस प्रकार एक महान् योद्धा और रणनीति-विशारद था, उसी प्रकार वह विद्याप्रेमी और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। महाकवि भवभूति और वाक्पतिराज उसकी राजसभा के विद्वद्गुरु और राजकवि थे। वाक्पतिराज ने प्राकृत भाषा में १२०६ गाथाओं का 'गुडडवहो' नामक एक काव्यग्रन्थ की रचना कर कन्नौज के अधीश्वर इन यशोवर्मन की प्रशंसा की है। 'गुडडवहो' में वाक्पतिराज ने यशोवर्मन के अप्रतिम शौर्य और दिग्विजय यात्रा का जो वर्णन किया है, उसका सारांश इस प्रकार है —

“यशोवर्मा महान् प्रतापी राजा था, वह साक्षात् हरि का अवतार था। प्रलय होने पर, हरि का अवतार होने के कारण केवल यशोवर्मा ही विद्यमान रहेगा। उसके अतिरिक्त यह दृश्यमान समस्त जगत् प्रलयकाल में विलुप्त हो जायगा।”

“इस प्रकार के महा प्रतापी राजा यशोवर्मा ने वर्षाऋतु की समाप्ति पर एक शुभ दिन में अपनी विजययात्रा प्रारम्भ की। शोण नदी होते हुए महाराजा यशोवर्मन विन्ध्यगिरि पहुँचा। वहाँ उसने विन्ध्य गुहानिवासिनी देवी के दर्शन कर उसकी स्तुति की। वहाँ मगध का गौड राजा भी आया हुआ था किन्तु यशोवर्मा को देखते ही गौडराज भयभीत हो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रणक्षेत्र में पीठ दिखाकर भाग जाना वस्तुतः क्षत्रिय के लिये बड़ा ही लज्जाजनक और मृत्यु से भी भयानक दुःखदायक है, यह विचार कर गौडराज के सहायक राजा और उनकी सेना पुनः यशोवर्मन के सम्मुख लौट आई। गौडराज को भी इस प्रकार की स्थिति में

पुन उनके साथ यशोवर्मन के सम्मुख लौटना पडा । दोनो सेनाओ मे घोर युद्ध हुआ । यशोवर्मन ने गौडराज की सेना को नष्ट कर गौडराज को भी रणागण मे धराशायी कर दिया ।” इसी घटना को लेकर महाकवि वाक्पतिराज ने ‘गउडवहो’ की रचना की है । इससे आगे इस सम्पूर्ण काव्यकृति मे गौडराज का कही कोई उल्लेख नही किया गया है । इससे यही आभास होता है कि उस गौड राजा को मार डालने और उसकी सेना को नष्ट कर देने के पश्चात् यशोवर्मन ने विशाल मगधराज पर अधिकार कर अपनी दिग्विजय का शुभारम्भ किया ।

वाक्पतिराज ने गउडवहो मे आगे लिखा है—“गौड राजा का वध करने के पश्चात् यशोवर्मन ने इलायची के वृक्षो की सुगन्ध से सुरभित समुद्र तटवर्ती प्रदेशो मे अपना विजय अभियान प्रारम्भ किया और उन पर अपनी विजय वैजयन्ती फहराने के पश्चात् यशोवर्मन बग प्रदेश पर अपनी विजय का अभियान प्रारम्भ किया । उस समय बग प्रदेश हाथियो के लिए प्रसिद्ध था । यशोवर्मन ने बगराज को पराजित कर उसे अपना वशवर्ती राजा बनाया । तदनन्तर महाराजा यशोवर्मन मलयगिरि की तलहटी और उसके पार्श्वस्थ प्रदेशो पर विजय प्राप्त करता हुआ दक्षिणी-समुद्र के तट पर पहुचा । वहा उसने उस रम्य प्रदेश को देखा जहा बाली लकापति रावण को अपने पार्श्व मे दबाये कई दिनो तक भ्रमण करता रहा । समुद्र के सम्पूर्ण तटवर्ती प्रदेशो पर विजय प्राप्त करता हुआ यशोवर्मन पारसीक जनपद की ओर बढ़ा और उसने पारसीक राजा को युद्ध मे परास्त किया । तदनन्तर उसने कोकण प्रदेश को विजित किया । तदनन्तर नर्मदा नदी के तटवर्ती राज्यो को अपने अधीनस्थ राज्य करता हुआ अपनी विशाल एव विजयिनी सेना के साथ मरुप्रदेश मे पहुचा । मरुप्रदेश से आगे बढ़कर वह श्रीकण्ठ (स्थानेश्वर राज्य) प्रदेश होता हुआ कुरुक्षेत्र पहुचा । तत्पश्चात् वह अयोध्या नगरी की ओर बढ़ा । उसने महेन्द्र पर्वत के राजाओ पर विजय प्राप्त की और तदनन्तर उसने उत्तर दिशा की ओर प्रयाण किया ।”

इस प्रकार दिग्विजय करने के अनन्तर महाराजाधिराज यशोवर्मन कन्नीज लौटा । कन्नौज लौटने पर उसने अपने उन सभी अधीनस्थ राजाओ को उनके अपने अपने राज्यो मे जाने की आज्ञा दी, जो दिग्विजय मे उसके साथ हुए थे ।

महाकवि वाक्पतिराज ने अपने ग्रन्थ “गउडवहो” मे महाराजा यशोवर्मन की दिग्विजय का इस प्रकार अतीव सक्षेप मे विवरण प्रस्तुत किया है । यशोवर्मन के आश्रित राजकवि वाक्पतिराज ने अपने ‘गउडवहो’ काव्य मे यशोवर्मन की इस दिग्विजय यात्रा का वर्णन प्रस्तुत किया है, इस प्रकार की स्थिति मे सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है कि इस काव्य मे ऐतिहासिकता की अपेक्षा कविकल्पना का बाहुल्य हो सकता है । किन्तु वस्तुस्थिति इस प्रकार की नही है । नालन्दा से

प्राप्त एक शिलालेख^१ में यशोवर्मन को सार्वभौम सत्तासम्पन्न महाराजा बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसने मगध के राजा गौड को मारकर अथवा पराजित कर बगाल तक विस्तीर्ण उसके मगध-राज्य पर विजय प्राप्त की थी।

यशोवर्मन के समय में अरब देश के खलीफाओं की गृध्र दृष्टि आर्यधरा भारत पर लगी हुई थी। वे ईराक, ईरान आदि देशों की ही तरह विशाल भारत को भी इस्लामी देश बना देने पर कटिबद्ध थे। सिन्ध प्रदेश पर अरबों की सेनाओं ने अधिकार भी कर लिया था। दूरदर्शी यशोवर्मन ने अरब सेनाओं से भारत की रक्षा करने का दृढ सकल्प किया। पारसीक देश पर यशोवर्मन के विजय अभियान का जो उल्लेख वाक्पतिराज ने “गउडवहो” में किया है, उसमें सभवत वाक्पतिराज ने सिन्धु प्रदेश को ही पारसीक देश के नाम से सम्बोधित किया है। यशोवर्मन का वह पारसीक विजय अभियान सभवत भारत की अरबों के सभावित आक्रमण से रक्षा करने के दृढ सकल्प का प्रारम्भिक क्रियान्वयन, अथवा अपने उस दृढ सकल्प की पूर्ति का प्रथम प्रयास ही था।

ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार हर्षवर्द्धन सम्पूर्ण भारत को सदा सदा के लिए एक शक्तिशाली अजेय राष्ट्र बना देने की आकांक्षा से एक सार्वभौम सत्तासम्पन्न केन्द्रीय सत्ता की स्थापना करना चाहता था, ठीक उसी प्रकार यशोवर्मन भी भारत की उत्तरी सीमा के पार अरबों के भारत पर बढ़ते हुए दबाव को देखकर विदेशियों से अपनी जन्म-भूमि भारत की स्थायी रूप से सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता की स्थापना करना चाहता था।

चीन देश के स्रोतों से यह सिद्ध होता है कि उसने अरबों के सभावित आक्रमण से भारत की रक्षा हेतु बड़े ही दूरदर्शितापूर्ण प्रयास किये।

चीन के राजकीय अभिलेखों में उल्लेख है कि भारत के मध्यदेश के राजा यी-शा-फू-मो ने ईस्वी सन् ७३१ में अपने एक मन्त्री बौद्ध भिक्षुक पू-ता-सि-न (बुद्ध-सेन) के नेतृत्व में अपना एक प्रतिनिधि मण्डल चीन के सम्राट् के पास इस प्रार्थना के साथ भेजा कि उत्तर से अरबों और तिब्बतवासियों का भारत पर निरन्तर दबाव बढ़ रहा है। इस सम्भावित संकट से भारत की रक्षा के लिये चीन के सम्राट् की ओर से समुचित सहायता प्रदान की जाय।^२ राजतरंगिणी के अनुवाद में स्टेन द्वारा किये गये उल्लेख के अनुसार काश्मीर के राजा ललितादित्य ने भी ई० सन् ७३६ में चीन के सम्राट् के पास अपना प्रतिनिधि भेजकर प्रार्थना की कि काश्मीर पर अरबवासियों और तिब्बतवासियों के बढ़ते हुए दबाव को रोकने के लिये उन्हें

^१ क भण्डारकर की सूची संख्या २१०५।

ख क्लासिकल एज भारतीय, विद्याभवन बम्बई के आचार पर पृष्ठ १२६

^२ साइनो इण्डियन स्टडीज, डा. पी सी वागची, (१), पृष्ठ ७१

सैनिक सहायता प्रदान की जाय ।^१ ललितादित्य ने अपने प्रतिनिधि मण्डल के माध्यम से चीन के सम्राट् को यह भी निवेदन किया कि अरबो और तिब्बतवासियों के भारत पर बढ़ते हुए दबाव को रोकने का वह (ललितादित्य) और यशोवर्मन सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं। इन उल्लेखों से यह प्रमाणित होता है कि यशोवर्मन भारत की अखण्डता एवं रक्षा के लिये एक दूरदर्शी सजग प्रहरी के रूप में चिंतित अथवा चिंतनशील था।

ऐतिहासिक घटनाक्रम इस बात का साक्षी है कि ई० सन् ७३४-७३५ में अरबो ने सिंध से लगी हुई गुजरात की सीमाओं में घुसकर कन्नौज, उज्जैन आदि की ओर बढ़ने की इच्छा से सैनिक अभियान प्रारम्भ किये, जिन्हें कि चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के गुजरात प्रदेश के राज्यपाल अथवा प्रशासक पुलकेशिन और राष्ट्रकूटवशीय राजा दत्तिदुर्ग ने युद्धों में पराजित कर पुनः सिंध की ओर भाग जाने के लिये बाध्य कर दिया। अरबो के इस आक्रमण को विफल करने में यशोवर्मन एवं ललितादित्य द्वारा किसी प्रयास के किये जाने के उल्लेखों के अभाव से यह अनुमान किया जाता है कि इस समय तक यशोवर्मन और ललितादित्य जो अरबो से भारत की रक्षा के पुनीत कार्य के लिये कृत-संकल्प थे, इन दोनों के बीच आपसी मन-मुटाव सघर्ष का रूप धारण कर गया था। डॉ० पी० सी० बागची के अभिमता-नुसार यशोवर्मन ने चीन के सम्राट् को यह निवेदन भी करवाया था कि वे ललितादित्य और उसके (यशोवर्मन के) बीच उत्पन्न हुए कलह को शांत करने के लिये मध्यस्थता करें।^२

अरबो द्वारा गुजरात के मार्ग से भारत के मध्यवर्ती कन्नौज, उज्जैन आदि क्षेत्रों की ओर बढ़ने के लिये किये गये उपरिर्वाणित प्रयास को विफल करने में ललितादित्य और यशोवर्मन की उदासीनता का जो आनुमानिक कारण ऊपर बताया गया है, उसकी पुष्टि राजतरंगिणी के उल्लेखों से भी होती है।

काश्मीरराज ललितादित्य के प्रीतिपात्र राजकवि कल्लण ने अपने ऐतिहासिक महत्त्व के ग्रंथ “राजतरंगिणी” में इन दोनों राजाओं (ललितादित्य और यशोवर्मन) के बीच हुए सघर्ष का उल्लेख करते हुए लिखा है —

“काश्मीर के महाराजाधिराज ललितादित्य और कन्नौजराज यशोवर्मन के बीच पर्याप्त समय से परस्पर मनोमालिन्य चल रहा था, जिसने अततोगत्वा सघर्ष का रूप धारण कर लिया। सघर्ष को उग्र रूप धारण करते देख दोनों ने सन्धि करने का विचार किया। सन्धिपत्र का आलेखन भी कर लिया गया। किन्तु उस

^१ स्टैन द्वारा आगल भाषा में अनुदित राजतरंगिणी, ४, की टिप्पण स १३४

^२ दी हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ दी इण्डियन पीपल, दी क्लासिकल एज, पृष्ठ १३०, टिप्पण ४

सन्धि पत्र के “यशोवर्मन और ललितादित्य के बीच शांति-सन्धि” इस शीर्षक को देखकर ललितादित्य के साधिविग्रहिक मन्त्री ने अपने स्वामी कश्मीर के महाराजा ललितादित्य से पूर्व यशोवर्मन के नाम के लिखे जाने पर आपत्ति की। दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष अपने स्वामी का नाम दूसरे स्थान पर रखने के लिये सहमत नहीं हुआ। इसका भयकर परिणाम यह हुआ कि यशोवर्मन और ललितादित्य के बीच सन्धि होते-होते रुक गई। यद्यपि ललितादित्य के सेनापति लम्बे युद्ध से ऊब चुके थे तथापि दोनों पक्षों की सेनाओं ने युद्धभूमि में अपने-अपने मोर्चे सम्हाले और भारत को शक्तिशाली बनाने के समान उद्देश्य वाले उन दोनों राजाओं के बीच पुन युद्ध प्रारम्भ हो गया। बड़ा लोमहर्षक युद्ध हुआ।”

यशोवर्मन और ललितादित्य के बीच हुए इस घोर युद्ध के अन्तिम परिणाम के सम्बन्ध में राजतरंगिणीकार कल्लण आगे लिखता है —

“ललितादित्य के साथ हुए यशोवर्मन के युद्ध का परिणाम यह हुआ कि जिस यशोवर्मन की यशस्वी कवि वाक्पतिराज और महाकवि भवभूति सेवा किया करते थे, वह यशोवर्मन अहर्निश ललितादित्य का गुणगान करने वाले साधारण सामन्त की स्थिति (नाममात्र) का राजा रह गया। इस सम्बन्ध में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं, यमुना के तट से (केवल) कालिका नदी के तट तक की सीमा वाले उसके कान्यकुब्ज की परिधि उसके निवास स्थान के एक प्रकोष्ठ के तुल्य उसके अधिकार में रह गई थी। यशोवर्मन को लाघती हुई ललितादित्य की सेनाएँ बिना किसी प्रयास के सहज ही आनन-फानन में ही पूर्व सागर तक पहुँच गई।”

कल्लण ने यह भी लिखा है कि ललितादित्य ने यशोवर्मन को समूल नष्ट कर दिया।

इस प्रकार भारत को एक अजेय शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का स्वप्न असमय में ही टूट गया। यह भारत के लिये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि दो राजाओं के थोथे अहम् और उन राजाओं के अहमक मन्त्रियों की अदूरदर्शिता के कारण भारत की जो सेनाएँ आने वाले दुर्दिनों में देश की रक्षा के लिये काम में आती, वे परस्पर ही लड़-भिड़ कर नष्ट अथवा अशक्त हो गई।

३३वे युगप्र नाचार्य संभूति के समय की राजनैतिक स्थिति (बादामी का चालुक्य राजवंश)

ई सन् ७३३ में चालुक्य राज विक्रमादित्य के पश्चात् उसका पुत्र विक्रमादित्य (द्वितीय) बादामी के राजसिंहासन पर बैठा। इसका शासन ७४४ तक रहा।

सिन्ध प्रदेश में शासन कर रहे अरबों ने दक्षिणापथ की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सिन्ध प्रदेश से लगे गुर्जर प्रदेश के क्षेत्रों पर ई सन् ७३४-३५ में अधिकार करना प्रारम्भ किया। गुजरात में चालुक्य राज के प्रतिनिधि पुलकेशिन ने उन अरबों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर पुन सिन्ध प्रदेश में भागने के अतिरिक्त उनके लिये अन्य कोई रास्ता नहीं रखा। यह पुलकेशिन चालुक्य राज विक्रमादित्य (प्रथम) के भ्राता उस जयसिंह का पुत्र था जिसने कि प्रथम विक्रमादित्य का बादामी राज्य की पुन स्थापना में सदा साथ दिया था और जो विक्रमादित्य द्वारा दक्षिण गुजरात का प्रतिनिधि शासक (सामन्त) नियुक्त किया गया था।

विक्रमादित्य (द्वितीय) दक्षिणी गुजरात के शासक पुलकेशिन की इन शौर्यपूर्ण सेवाओं से अतीव प्रसन्न हुआ। उसने पुलकेशिन का राजसी सम्मान कर उसे "अवनि—जनाश्रय"—अर्थात् पृथ्वी पर बसने वाले मानव मात्र का आश्रय-सहारा अथवा शरण्य-की सर्वोच्च सम्मान पूर्ण उपाधि से अलंकृत किया। अरबों को पुन सिन्ध की ओर खदेड़ने में राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग (ई सन् ७३०-७५३) ने भी उल्लेखनीय कार्य किया। यह दन्तिदुर्ग विक्रमादित्य (द्वितीय) के शासन-काल तक बादामी के चालुक्यों का सामन्त था।

काचिपति नरसिंह वर्मन द्वारा बादामी पर आक्रमण कर उस पर अधिकार किये जाने और उस युद्ध में अपने पिता के प्रपिता चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के मारे जाने की घटना बादामी के राजाओं के हृदय में शूल की तरह खटकती आ रही थी। विक्रमादित्य (द्वितीय) के मन में अपने यौवराज्यकाल में ही प्रतिशोध लेने की अदम्य उत्कण्ठा उत्पन्न हुई। उसने गगराजवंश के १६वें राजा श्री पुरुष (ई ७२७-८०४) के पुत्र (चालुक्य साम्राज्य के प्रशासक) ऐरेयप्पा की सहायता से एक शक्तिशाली एवं विशाल सेना ले काची पर आक्रमण किया। उस समय काची पर नरसिंह वर्मन प्रथम (ई ६३०-६६८), जिसने बादामी पर अधिकार किया और पुलकेशिन (द्वितीय) को युद्ध में मारा था, के प्रपौत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय (ई ७२०-७३१) का शासन था। भीषण युद्ध के पश्चात् काचिराज

पराजित हुआ । बहुत बड़ी धनराशि देकर उसने सधि की जिससे उसका कोश-बल पूर्णतः क्षीण हो गया । गगराज श्रीपुरुष और उसके पुत्र ऐरेयप्पा द्वारा चालुक्य युवराज को की गई सहायता के परिणामस्वरूप ही ये दुर्दिन देखने पड़े हैं, इस प्रकार विचार कर परमेश्वर वर्मन (द्वितीय) ने श्रीपुरुष से प्रतिशोध लेने की भावना से उस पर अचानक ही आक्रमण कर दिया । विल्लन्द नामक स्थान पर श्रीपुरुष की परमेश्वर वर्मन से मुठभेड़ हुई और श्रीपुरुष ने पल्लवराज परमेश्वर वर्मन को उस मुठभेड़ में मार डाला ।

परमेश्वर वर्मन का कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी, मुख्य पल्लव राजवंश में नहीं होने के कारण दूसरी शाखा के पल्लव हिरण्यवर्मन के पुत्र नन्दिवर्मन (द्वितीय) को प्रजा को सम्मति से राजा चुना गया । इससे भयकर गृह-कलह हुआ किन्तु नन्दिवर्मन पल्लवमल उन सकटों से पार हुआ ।

युवराज विक्रमादित्य द्वारा काची पर किया गया आक्रमण वस्तुतः पल्लव राजवंश को सदा के लिये समाप्त कर देने वाला वज्रप्रहार था । नन्दिवर्मन को विक्रम ने पराजित किया, कुछ समय तक काची पर अपना अधिकार भी रखा किन्तु बड़ी ही उदारतापूर्ण सूझबूझ से काम लिया । उसने किसी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाना तो दूर बड़ी उदारता के साथ दान देकर प्रजाजनो को सन्तुष्ट किया । कैलाशनाथ के मन्दिर और अन्य मन्दिरों से जो मणों सोना नगर पर अधिकार करते समय लिया गया था, वह सब सोना युवराज विक्रम ने उन मन्दिरों को लौटा दिया । यह सब वृत्तान्त चौलुक्य युवराज ने कैलाशनाथ मन्दिर के एक स्तम्भ पर उट्ट कित करवाया । उसने चौलुक्य राजवंश के भाल पर जो यह कलक का टीका लगा था—“पल्लवराज नरसिंह वर्मन ने बादामी पर एक बार अधिकार कर लिया था”—उस कलक के टीके को धो डाला । यह घटना ई० सन् ७४० के आस-पास की है ।

तदनन्तर विक्रमादित्य (द्वितीय) काची का शासन नन्दिवर्मन पल्लवमल्ल को सम्हाला कर सदलबल बादामी लौटा आया ।

इसके शासनकाल में भी शान्ति और समृद्धि के साथ-साथ मन्दिरों आदि के निर्माण कार्य में वस्तुतः उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई ।

चालुक्य सम्राट विक्रम (द्वितीय) के पश्चात् उसका पुत्र कीर्तिवर्मन बादामी के राजसिंहासन पर ई० सन् ७४४ में बैठा । इसके कुल मिलाकर सात-आठ वर्ष के शासनकाल में बादामी का प्रतापी राज्य निरन्तर क्षीण एवं निर्बल होता गया । वस्तुतः यह बादामी के चालुक्य शासकवंश का अन्तिम राजा सिद्ध हुआ । इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि वज्रटो, चोलो, पाण्ड्यो और राष्ट्रकूटो के साथ इसे अनेक बार युद्धों में जलझना पड़ा ।

सर्वप्रथम कीर्तिवर्मन का सघर्ष पाण्ड्य राजा माडवर्मन-राजसिंह (प्रथम) से उस समय हुआ जबकि वह पाण्ड्य राज्य के विस्तार के अभियान में चालुक्य राज्य की सीमा के क्षेत्रों पर अधिकार कर रहा था। पाण्ड्यराज ने वेन्वाइ के निर्णायक युद्ध में कीर्तिवर्मन और गगराज श्री पुरुष को पराजित किया। पाण्ड्यराज ने गगवश की राजकुमारी का विवाह अपने पुत्र के साथ करवाने की स्वीकृति हस्तगत करने के पश्चात् कीर्तिवर्मन और श्री पुरुष से संधि की।

राष्ट्रकूट वंश के ६४ राजा दन्तिदुर्ग ने जिस प्रकार बादामी के चालुक्य राज्य पर कीर्तिवर्मन के शासनकाल में भीषण प्रहार किये उनका विवरण राष्ट्रकूट राजवंश के परिचय में प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया जा चुका है।

राष्ट्रकूट राजा दन्ति दुर्ग

वीर नि० स० १२५७ से १२८० तक मान्यखेट के राष्ट्रकूटवंशीय राज-सिंहासन पर इस राजवंश के छठे शासक दन्ति दुर्ग अपर नाम — (१) दन्तिवर्मा, (२) खड्गावलोक, (३) पृथ्वीवल्लभ, (४) वैरमेष, और (५) साहसतुंग का अधिकार रहा। यह बड़ा प्रतापी राजा था। सभी इतिहासविद् इसे राष्ट्रकूट राजवंश को एक शक्तिशाली राज्य का रूप देने वाला मानते हैं। दिगम्बराचार्य अकलक ने इसकी राजसभा में उपस्थित हो इसे एक महान् विजेता और दानियों में महादानी बताकर इसकी प्रशंसा की थी। इसने ई० सन् ७४२ में एलोरा पर अधिकार किया। दन्तिदुर्ग ने मालव, गुर्जर, कोशल, कलिंग, और श्रीशैलम् प्रदेश के तेलुगु-चोल राजाओं को क्रमशः एक-एक करके युद्ध में पराजित कर अपना आज्ञावर्ती बनाया। तदनन्तर वह काची की ओर बढ़ा और काचिपति नन्दिवर्मन पल्लवमल के साथ अपनी पुत्री रेखा का विवाह किया।

अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लेने के पश्चात् उसने चालुक्यराज कीर्तिवर्मन पर अपनी मृत्यु से लगभग एक वर्ष पूर्व आक्रमण कर उसे अन्तिम रूप से पराजित किया। चालुक्यराज को पराजित करने के पश्चात् दन्तिदुर्ग ने अपने आपको दक्षिणापथ का सार्वभौम सत्तासम्पन्न राजा घोषित किया।

दन्तिदुर्ग जिनशासन के अभ्युदय, प्रचार-प्रसार के कार्यों में बड़ी रुचि लेता था और वह परम जिनभक्त था।

इसके रेखा नाम की एक पुत्री के अतिरिक्त कोई सन्तति न होने के कारण इसकी मृत्यु के पश्चात् इसका पितृव्य (चाचा) कृष्ण राजसिंहासन पर बैठा।

राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (प्रथम)

वीर नि० स० १२८० से १३०५ तक राष्ट्रकूट वंशीय राजा कृष्ण प्रथम का विशाल राष्ट्रकूट राज्य पर शासन रहा । यह राष्ट्रकूट वंश के पाचवे राजा इन्द्र का छोटा भाई और छोटे राजा दन्तिदुर्ग का पितृव्य था ।

कृष्ण प्रथम ने भी अपने २५ वर्ष के शासनकाल में राष्ट्रकूट राज्य की चारों दिशाओं में सीमावृद्धि की । मन्ने नामक ग्राम के नरहरियप्प के अधिकार में रहे ताम्रपत्रों पर उद्धृत लेख (स० १२३) में इस महाराजा कृष्ण के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेख विद्यमान है —

“यश्चालुक्यकुलादनूनविबुधाधाराश्रयाद् वारिधे ,
लक्ष्मी मन्दरवत् सलीलमचिरादाकृष्टवान् वल्लभ ।

अर्थात्—बिना चक्र इस राष्ट्रकूटवंशीय राजा कृष्ण ने बड़े बड़े बुद्धिमानों के आधारभूत चालुक्य कुल रूपी समुद्र से उसकी राज्यलक्ष्मी को बलपूर्वक उसी प्रकार खींच लिया जिस प्रकार कि समुद्रमन्थन के समय मन्दराचल की मथनी द्वारा सागर तनया भगवती लक्ष्मी को सागर से निकाल लिया गया था ।^१

कृष्ण ने कोकण पर अधिकार कर वहाँ शिलाहारवंशीय राजकुमार को सामन्त के रूप में नियुक्त किया । इसने गग राज्य पर आक्रमण किया । गगराज श्रीपुरुष को रणागण में पराजित कर उसे अपना अधीनस्थ राजा बनाया । कृष्ण ने अपने बड़े पुत्र गोविन्द को एक बड़ी सेना के साथ वेङ्गी के चालुक्य राजा को वश में करने के लिए भेजा । वेङ्गी के राजा विजयादित्य प्रथम ने राजकुमार गोविन्द के समक्ष उपस्थित हो बिना किसी संघर्ष के ही राष्ट्रकूट राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली । कृष्ण के गोविन्द और ध्रुव नामक दो पुत्र थे । ध्रुव को शिलालेखों में धोर के नाम से भी अभिहित किया गया है । राजा कृष्ण ने एलपुर (एलोरा) में एक अति भव्य शिवमन्दिर का निर्माण करवाया । ई० सन् ७७२ में कृष्ण का देहावसान हो गया ।

राष्ट्रकूट राजा दन्ति दुर्ग

वीर नि० स० १२५७ से १२८० तक मान्यखेट के राष्ट्रकूटवशीय राज-सिंहासन पर इस राजवंश के द्दो शासक दन्ति दुर्ग अपर नाम — (१) दन्तिवर्मा, (२) खड्गावलोक, (३) पृथ्वीवल्लभ, (४) वैरमेघ, और (५) साहसतुंग का अधिकार रहा। यह बड़ा प्रतापी राजा था। सभी इतिहासविद् इसे राष्ट्रकूट राजवंश को एक शक्तिशाली राज्य का रूप देने वाला मानते हैं। दिगम्बराचार्य अकलक ने इसकी राजसभा में उपस्थित हो इसे एक महान् विजेता और दानियो में महादानी बताकर इसकी प्रशंसा की थी। इसने ई० सन् ७४२ में एलोरा पर अधिकार किया। दन्तिदुर्ग ने मालव, गुर्जर, कोशल, कर्लिंग, और श्रीशैलम् प्रदेश के तेलुगु-चोल राजाओं को क्रमशः एक-एक करके युद्ध में पराजित कर अपना आज्ञावर्ती बनाया। तदनन्तर वह काची की ओर बढ़ा और काचिपति नन्दिवर्मन पल्लवमल के साथ अपनी पुत्री रेखा का विवाह किया।

अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लेने के पश्चात् उसने चालुक्यराज कीर्तिवर्मन पर अपनी मृत्यु से लगभग एक वर्ष पूर्व आक्रमण कर उसे अन्तिम रूप से पराजित किया। चालुक्यराज को पराजित करने के पश्चात् दन्तिदुर्ग ने अपने आपको दक्षिणापथ का सार्वभौम सत्तासम्पन्न राजा घोषित किया।

दन्तिदुर्ग जिनशासन के अभ्युदय, प्रचार-प्रसार के कार्यों में बड़ी रुचि लेता था और वह परम जिनभक्त था।

इसके रेखा नाम की एक पुत्री के अतिरिक्त कोई सन्तति नहीं थी। इसी कारण इसकी मृत्यु के पश्चात् इसका पितृव्य (चाचा) कृष्ण प्रथम मान्यखेट के राजसिंहासन पर बैठा।

राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (प्रथम)

वीर नि० स० १२८० से १३०५ तक राष्ट्रकूट वंशीय राजा कृष्ण प्रथम का विशाल राष्ट्रकूट राज्य पर शासन रहा । यह राष्ट्रकूट वंश के पाचवें राजा इन्द्र का छोटा भाई और छठे राजा दन्तिदुर्ग का पितृव्य था ।

कृष्ण प्रथम ने भी अपने २५ वर्ष के शासनकाल में राष्ट्रकूट राज्य की चारों दिशाओं में सीमावृद्धि की । मन्ने नामक ग्राम के नरहरियप्प के अधिकार में रहे ताग्रपत्रों पर उद्धृत लेख (स० १२३) में इस महाराजा कृष्ण के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेख विद्यमान हैं —

“यश्चालुक्यकुलादनूनविबुधाधाराश्रयाद् वारिधे,
लक्ष्मी मन्दरवत् सलीलमचिरादाकृष्टवान् वल्लभ ।

अर्थात्—बिना चक्र इस राष्ट्रकूटवंशीय राजा कृष्ण ने बड़े बड़े बुद्धिमानों के आधारभूत चालुक्य कुल रूपी समुद्र से उसकी राज्यलक्ष्मी को बलपूर्वक उसी प्रकार खींच लिया जिस प्रकार कि समुद्रमन्थन के समय मन्दराचल की मथनी द्वारा सागर तनया भगवती लक्ष्मी को सागर से निकाल लिया गया था ।^१

कृष्ण ने कोकण पर अधिकार कर वहाँ शिलाहारवंशीय राजकुमार को सामन्त के रूप में नियुक्त किया । इसने गंग राज्य पर आक्रमण किया । गंगराज श्रीपुरुष को रणायण में पराजित कर उसे अपना अधीनस्थ राजा बनाया । कृष्ण ने अपने बड़े पुत्र गोविन्द को एक बड़ी सेना के साथ वेंगी के चालुक्य राजा को वश में करने के लिए भेजा । वेंगी के राजा विजयादित्य प्रथम ने राजकुमार गोविन्द के समक्ष उपस्थित हो बिना किसी संघर्ष के ही राष्ट्रकूट राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली । कृष्ण के गोविन्द और ध्रुव नामक दो पुत्र थे । ध्रुव को शिलालेखों में घोर के नाम से भी अभिहित किया गया है । राजा कृष्ण ने एलपुर (एलोरा) में एक अति भव्य शिवमन्दिर का निर्माण करवाया । ई० सन् ७७२ में कृष्ण का देहावसान हो गया ।

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, पृ १२५

सम्राट् ललितादित्य-मुक्तापीड

वीर निर्वाण की तेरहवीं शताब्दी में काश्मीर के राजसिंहासन पर कारकोट अथवा नागवश का राजा ललितादित्य बैठा। यह कन्नौज के महाराजाधिराज यशोवर्मन का समकालीन महाराजा था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है यशोवर्मन ई० सन् ७०० के लगभग कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठा। ऐसा प्रतीत होता है कि यशोवर्मन जब पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में भारत की अन्तिम सीमाओं तक दिग्विजय कर एक विशाल एवं शक्तिशाली कन्नौज राज्य को सुगठित कर चुका था, उस समय ललितादित्य काश्मीर राज्य के राजसिंहासन पर बैठा। जिस समय यशोवर्मन उत्तर दिशा में दिग्विजय करता हुआ बढ़ा, उस समय अरबों और तिब्बतवासियों ने भारत की उत्तरी सीमाओं पर अपनी आक्रामक गतिविधियाँ सभ्यत थोड़ी तेज कर दी थीं। अरबों और तिब्बतवासियों का भारत की सीमाओं पर दबाव सभ्यत ई० सन् ७३०-३१ के आसपास बढ़ने लगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है यशोवर्मन भारत पर आने वाले विदेशी आक्रमण के सकट से चिन्तित हुआ और उसने चीन के सम्राट् से अपने एक प्रतिनिधिमण्डल के माध्यम से ई० सन् ७३१ में प्रार्थना की कि वे भारत पर सभावित विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा में सहायता प्रदान करें। इसमें अनुमान किया जाता है कि भारत पर आने वाले इस भावी सकट के सम्बन्ध में भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित काश्मीर राज्य के महाराजा ललितादित्य से भी विचार विनिमय किया गया। भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा के पुनीत कार्य को सगठित रूप से किया जाय, इस विचार से यशोवर्मन ने ललितादित्य से मैत्री की। कुछ समय तक ये दोनों राजा सम्मिलित रूप से इस पुनीत कार्य को करते भी रहे थे और उसी समय में किसी क्षेत्र विशेष पर अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करते समय ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच मनोमालिन्य उत्पन्न हो गया और यह मनमुटाव धीरे-धीरे सघर्ष का रूप धारण करने लगा। ऐसा आभास कल्हण की राजतरंगिणी से होता है।

दोनों राजाओं के बीच इस प्रकार की सघर्षात्मक स्थिति ७३६ के पश्चात् ही किसी समय उत्पन्न हुई होगी क्योंकि ^५ दित्य ने भी अपना प्रतिनिधिमण्डल चीन के सम्राट् तिब्बतियों की भारत की सीमा पर गतिविधियों उसमें उसने चीन के सम्राट् से यह भी निवेदन मित्र राजा है।

यशोवर्मन द्वारा किये गये कार्यों के पृ २५ राजतरंगिणी में कल्हण के उल्लेखानुसार ललि-

उत्पन्न हुए उस सघर्ष को समाप्त करने के लिए एक सधिपत्र भी लिखकर तैयार किया गया था किन्तु अहमक मन्त्रियों की अदूरदर्शिता के परिणामस्वरूप उस सधिपत्र पर दोनों राजाओं के सधिविग्रहिकों के हस्ताक्षर नहीं हो सके और वह सधि का प्रयास भयकर युद्ध के रूप में परिणत हो गया ।

इस सम्बन्ध में प्रमाणाभाव में निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता किन्तु अनुमान किया जाता है कि दोनों राजाओं की सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ जाने पर ललितादित्य की ओर से अप्रत्याशित आकस्मिक आक्रमण और अपने राज्य की सीमाओं से दूरस्थ पहाड़ी प्रदेश की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यशोवर्मन की विजयिनी सेनाओं को अपूरणीय भयावह क्षति उठानी पड़ी और यशोवर्मन को अपने राज्य की ओर लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा । यशोवर्मन की सेनाओं को कन्नौज की ओर लौटते देख काश्मीरी सेनाओं का मनोबल बढ़ना सहज स्वाभाविक ही था । इसका परिणाम यह हुआ कि यशोवर्मन की सैन्यशक्ति नष्टप्राय हो जाने से ओर नई कुमुक समय पर नहीं पहुँच पाने से यशोवर्मन की युद्ध में पराजय हुई और ललितादित्य विजयी हुआ । स्वयं कल्हण ने राजतरंगिणी में लिखा है कि मगध एवं बगाल के गौड महाराजा को ललितादित्य ने विश्वास देकर काश्मीर में अपने घर पर बुलाकर उसकी हत्या करवा दी और अपने जीवन पर कलक का अमिट काला टीका लगा लिया । ललितादित्य के विश्वासघात परायण जीवन को देखते हुए यह आशंका करना सहज स्वाभाविक ही है कि उसने कन्नौजराज यशोवर्मन के साथ भी इसी प्रकार का विश्वासघात किया होगा ।

यशोवर्मन की पराजय के पश्चात् ललितादित्य की विजयवाहिनी निरन्तर एक के पश्चात् दूसरे प्रदेश में बढ़ती ही रही । प्रतिरोध करने वाली कोई शक्ति थी ही नहीं, इस कारण यशोवर्मन द्वारा लगभग चालीस वर्षों के अपने विजय अभियानों द्वारा उपार्जित विशाल राज्य ललितादित्य को सहज ही प्राप्त हो गया ।

इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के लगभग ढाई शतक पश्चात् ललितादित्य एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना में सफल हुआ । गुप्तों के पश्चात् भारत का यही एकमात्र अन्तिम सम्राट् हुआ ।

ईशा की १२ वी शताब्दी के, काश्मीर राज्य के राजकवि, 'विद्वान् एवं यश-स्वी इतिहासज्ञ कवि कल्हण ने अपने आत्यन्तिक ऐतिहासिक महत्व के काव्यग्रन्थ "राजतरंगिणी" में काश्मीर राज्य का कनिष्क से भी पूर्ववर्ती काल से प्रारम्भ कर अपने समय तक का इतिहास लिखा है । राजतरंगिणी में उल्लिखित काश्मीर के इतिहास को देखकर विद्वान् इतिहासज्ञों की यह मान्यता बन गई है कि भारत के विभिन्न प्राचीन राज्यों में काश्मीर ही एक ऐसा राज्य है, जिसका कि प्राचीन काल से इतिहास एकत्र लिखित रूप में विद्यमान है ।

सम्राट् ललितादित्य-मुक्तापीड

वीर निर्वाण की तेरहवीं शताब्दी में काश्मीर के राजसिंहासन पर कारकोट अथवा नागवश का राजा ललितादित्य बैठा। यह कन्नौज के महाराजाधिराज यशोवर्मन का समकालीन महाराजा था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है यशोवर्मन ई० सन् ७०० के लगभग कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठा। ऐसा प्रतीत होता है कि यशोवर्मन जब पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में भारत की अन्तिम सीमाओं तक दिग्विजय कर एक विशाल एवं शक्तिशाली कन्नौज राज्य को सुगठित कर चुका था, उस समय ललितादित्य काश्मीर राज्य के राजसिंहासन पर बैठा। जिस समय यशोवर्मन उत्तर दिशा में दिग्विजय करता हुआ बढ़ा, उस समय अरबों और तिब्बतवासियों ने भारत की उत्तरी सीमाओं पर अपनी आक्रामक गतिविधियाँ सभवतः थोड़ी तेज कर दी थीं। अरबों और तिब्बतवासियों का भारत की सीमाओं पर दबाव सभवतः ई० सन् ७३०-३१ के आसपास बढ़ने लगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है यशोवर्मन भारत पर आने वाले विदेशी आक्रमण के सकट से चिन्तित हुआ और उसने चीन के सम्राट् से अपने एक प्रतिनिधिमण्डल के माध्यम से ई० सन् ७३१ में प्रार्थना की कि वे भारत पर सभावित विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा में सहायता प्रदान करें। इसमें अनुमान किया जाता है कि भारत पर आने वाले इस भावी सकट के सम्बन्ध में भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित काश्मीर राज्य के महाराजा ललितादित्य से भी विचार विनिमय किया गया। भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा के पुनीत कार्य को सुगठित रूप से किया जाय, इस विचार से यशोवर्मन ने ललितादित्य से मैत्री की। कुछ समय तक ये दोनों राजा सम्मिलित रूप से इस पुनीत कार्य को करते भी रहे थे और उसी समय में किसी क्षेत्र विशेष पर अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करते समय ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच मनोमालिन्य उत्पन्न हो गया और यह मनमुटाव धीरे-धीरे सघर्ष का रूप धारण करने लगा। ऐसा आभास कल्हण की राजतरंगिणी से होता है।

दोनों राजाओं के बीच इस प्रकार की सघर्षात्मक स्थिति सभवतः ई० सन् ७३६ के पश्चात् ही किसी समय उत्पन्न हुई होगी क्योंकि ई० सन् ७३६ में ललितादित्य ने भी अपना प्रतिनिधिमण्डल चीन के सम्राट् के पास भेज कर अरबों और तिब्बतियों की भारत की सीमा पर गतिविधियों को रोकने की जो प्रार्थना की थी उसमें उसने चीन के सम्राट् से यह भी निवेदन करवाया था कि यशोवर्मन उसका मित्र राजा है।

यशोवर्मन द्वारा किये गये कार्यों के परिचय में यह बताया जा चुका है कि राजतरंगिणी में कल्हण के उल्लेखानुसार ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच

उत्पन्न हुए उस सघर्ष को समाप्त करने के लिए एक सधिपत्र भी लिखकर तैयार किया गया था किन्तु अहमक मन्त्रियों की अदूरदर्शिता के परिणामस्वरूप उस सधिपत्र पर दोनों राजाओं के सधिविग्रहिकों के हस्ताक्षर नहीं हो सके और वह सधि का प्रयास भयकर युद्ध के रूप में परिणत हो गया ।

इस सम्बन्ध में प्रमाणाभाव में निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता किन्तु अनुमान किया जाता है कि दोनों राजाओं की सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ जाने पर ललितादित्य की ओर से अप्रत्याशित आकस्मिक आक्रमण और अपने राज्य की सीमाओं से दूरस्थ पहाड़ी प्रदेश की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यशोवर्मन की विजयिनी सेनाओं को अपूरणीय भयावह क्षति उठानी पड़ी और यशोवर्मन को अपने राज्य की ओर लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा । यशोवर्मन की सेनाओं को कन्नौज की ओर लौटते देख काश्मीरी सेनाओं का मनोबल बढ़ना सहज स्वाभाविक ही था । इसका परिणाम यह हुआ कि यशोवर्मन की सैन्यशक्ति नष्टप्राय हो जाने से ओर नई कुमुक समय पर नहीं पहुँच पाने से यशोवर्मन की युद्ध में पराजय हुई और ललितादित्य विजयी हुआ । स्वयं कल्हण ने राजतरंगिणी में लिखा है कि मगध एवं बगाल के गौड महाराजा को ललितादित्य ने विश्वास देकर काश्मीर में अपने घर पर बुलाकर उसकी हत्या करवा दी और अपने जीवन पर कलक का अमिट काला टीका लगा लिया । ललितादित्य के विश्वासघात परायण जीवन को देखते हुए यह आशंका करना सहज स्वाभाविक ही है कि उसने कन्नौजराज यशोवर्मन के साथ भी इसी प्रकार का विश्वासघात किया होगा ।

यशोवर्मन की पराजय के पश्चात् ललितादित्य की विजयवाहिनी निरन्तर एक के पश्चात् दूसरे प्रदेश में बढ़ती ही रही । प्रतिरोध करने वाली कोई शक्ति थी ही नहीं, इस कारण यशोवर्मन द्वारा लगभग चालीस वर्षों के अपने विजय अभियानों द्वारा उपार्जित विशाल राज्य ललितादित्य को सहज ही प्राप्त हो गया ।

इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के लगभग ढाई शतक पश्चात् ललितादित्य एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना में सफल हुआ । गुप्तों के पश्चात् भारत का यही एकमात्र अन्तिम सम्राट् हुआ ।

ईशा की १२ वी शताब्दी के, काश्मीर राज्य के राजकवि, विद्वान् एवं यशस्वी इतिहासज्ञ कवि कल्हण ने अपने आत्यन्तिक ऐतिहासिक महत्व के काव्यग्रन्थ "राजतरंगिणी" में काश्मीर राज्य का कनिष्क से भी पूर्ववर्ती काल से प्रारम्भ कर अपने समय तक का इतिहास लिखा है । राजतरंगिणी में उल्लिखित काश्मीर के इतिहास को देखकर विद्वान् इतिहासज्ञों की यह मान्यता बन गई है कि भारत के विभिन्न प्राचीन राज्यों में काश्मीर ही एक ऐसा राज्य है, जिसका कि प्राचीन काल से इतिहास एकत्र लिखित रूप में विद्यमान है ।

काश्मीर कवि कल्हण ने राजतरंगिणी में जो काश्मीर राज्य का प्राचीन इतिहास निबद्ध किया है, उसमें प्रारम्भिक कतिपय शताब्दियों का इतिहास लोक कथाओं और किंवदन्तियों के आधार पर ही लिखा गया है, क्योंकि सुदीर्घ अतीत की ऐतिहासिक सामग्री कल्हण को उपलब्ध नहीं हो सकी होगी। इतिहासलेखन की कला में निष्णात कल्हण ने इतिहासलेखन के नियमों का निर्वहन किया है। उस प्राचीन काल की घटनाओं का जो विवरण कल्हण ने लिखा है, उसका आधार अधिकांशतः लोक कथाएँ, किंवदन्तियाँ एवं जनश्रुतियाँ ही रही हैं, इसी कारण कल्हण द्वारा प्रस्तुत किये गये काश्मीर के इतिहास का प्राचीन काल का पूर्वभाग, जिसमें गोनन्द राजवंश का इतिहास प्रस्तुत किया गया है, वह असंभाव्यता, अनिश्चितता आदि अनेक दोषों से प्रलिप्त होने से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इससे आगे ईसा की सातवीं शताब्दी से कल्हण ने काश्मीर का इतिहास लिखा है, वह कतिपय साधारण घटनाओं को छोड़कर शेष इतिहास वस्तुतः इतिहास के दृष्टिकोण से सतोषप्रद और पर्याप्त रूपेण विश्वसनीय कहा जा सकता है।

अपने आश्रयदाता राजवंश को सर्वश्रेष्ठ और राजोचित सभी गुणों से अलंकृत बताने का मोह एक आश्रित इतिहास लेखक में होना सहज संभव है। उस दशा में इस प्रकार के लेखन में अतिशयोक्तियों का भी बाहुल्य अपेक्षित ही रहता है। इतना सब कुछ होते हुए भी कल्हण ने अपने से लगभग चार सौ-साठे चार सौ वर्ष पूर्व हुए काश्मीर के महाप्रतापी महाराजा और भारत के सम्राट् ललितादित्य द्वारा विश्वासघात जैसे जघन्य अपराध का आश्रय लेते हुए गौड राजा की काश्मीर में बुलाकर हत्या करवा दी गई, उस घटना को ललितादित्य के जीवन पर कलक का काला घन्भा बताया है। जिस मूर्ति की शपथ ग्रहण करते हुए ललितादित्य ने गौडराज को सभी भाति की सुरक्षा का विश्वास दिलाते हुए उसे काश्मीर में बुलाया था और ललितादित्य द्वारा विश्वासघात किये जाने के अनन्तर जिन बंगाली युवकों ने बंगाल से काश्मीर तक की उन दिनों अति कष्ट भरी साहसिक यात्रा कर अपने राजा की विश्वासघात पूर्वक हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए काश्मीर के राजमन्दिर की मूर्ति के टुकड़े-टुकड़े कर डाले थे, उनकी साहसिकता और स्वामिभक्ति की भी कल्हण ने राजतरंगिणी में भूरि-भूरि प्रशंसा की है। बड़ी साहसिकता के साथ बिना किसी पक्षपात के एक ऐतिहासिक घटना का यथातथ्य रूपेण आलेखन कर कल्हण ने इतिहासलेखन के महत्वपूर्ण कर्तव्य का सम्यक् रीति से निर्वहन कर इतिहास जगत् में महती प्रतिष्ठा एवं कीर्ति अर्जित की है।

कल्हण ने “राजतरंगिणी” में काश्मीर का जो इतिहास लिखा है, उसका सारांश निम्न है —

काश्मीर पर प्राचीन काल में गोनन्द राजवंश का राज्य था। उसमें एक गोनन्दवंशी राजा ने ३०० वर्ष तक राज्य किया और उसके पश्चात् उसके वंशज

क्रमशः दो राजाओं ने ८० वर्ष तक राज्य किया, जो कि दोनों सहोदर थे । उस यशस्वी गोमन्दवश का अन्तिम राजा बालादित्य हुआ ।

गोमन्दवश के अन्तिम काश्मीरराज बालादित्य के एक पुत्री के अतिरिक्त अन्य कोई सन्तति नहीं हुई । अतः उसने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह करकोट नामक नागवश के दुर्लभवर्द्धन नामक राजकुमार के साथ कर अपने जीवन के सध्या-काल में ईस्वी सन् ६२७ में अपने जामाता दुर्लभवर्द्धन का काश्मीर के राजसिंहासन पर राज्याभिषेक किया । यही दुर्लभवर्द्धन काश्मीर में करकोट नागवश-राज्य का संस्थापक अथवा प्रथम राजा हुआ । हर्षवर्द्धन के परम प्रीतिपात्र चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने अपनी काश्मीर यात्रा के स्मरणों में लिखा है कि महाराज दुर्लभवर्द्धन का काश्मीर राज्य के अतिरिक्त तक्षशिला, पू च, राजोरी, उर्षा (हजारा जिला) और लवण—उत्पादन क्षेत्र सिंहुपुर—इन पांच बड़े-बड़े क्षेत्रों पर भी शासन था ।

दुर्लभवर्द्धन का काश्मीर राज्य पर ३६ वर्ष तक शासन रहा । उसके पश्चात् उसका पुत्र दुर्लभक ५० वर्ष तक काश्मीर राज्य पर शासन करता रहा । इन दोनों पिता पुत्र का शासनकाल शान्तिपूर्ण रहा । इनके शासनकाल में किसी ऐतिहासिक महत्व की घटना के घटित होने का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । महाराजा दुर्लभक के पश्चात् उसका बड़ा पुत्र चन्द्रापीड काश्मीर के राजसिंहासन पर बैठा । चन्द्रापीड ने अपने राज्य की सीमा के पार अरबों की बढ़ती हुई गतिविधियों के समाचार पा चीन-सम्राट् के पास अपना दूत भेजकर अरबों के सभावित आक्रमण के विरुद्ध सैनिक सहायता प्रदान करने के लिए निवेदन करवाया । इससे अनुमान किया जाता है कि संभवतः उस समय तक मुहम्मदिब्न कासिम काश्मीर राज्य की सीमाओं के आस-पास पहुंच गया था । चीन से चन्द्रापीड को किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हुई और उसने अपनी शक्ति के बल पर ही अरबों के छुटपुट आक्रमणों को विफल कर दिया । उसी समय अरब के खलीफाओं ने अरब सेनाओं के साथ मुहम्मदिब्न कासिम अथवा अन्य किसी सेनापति को पुनः अरब में बुला लिया और अरब पहुंचते ही मुस्लिम सेनापति की मृत्यु हो गई । इससे चन्द्रापीड को अपनी सुरक्षात्मक स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिला । राजा चन्द्रापीड बड़ा ही दयालु और न्यायप्रिय शासक था । इसकी न्यायप्रियता और दयालुता की अनेक लोक कथाएँ कल्हण के समय तक काश्मीर में प्रचलित रही । उनमें से उसकी न्याय-प्रियता की एक घटना का कवि कल्हण ने राजतरंगिणी में उल्लेख किया है, जो न केवल शासक वर्ग को ही अपितु सर्वसाधारण को सदा न्याय-पथ पर ही अग्रसर होते रहने की प्रेरणा देती है । काश्मीरी विद्वान् इतिहासकार कवि कल्हण के शब्दों में वह घटना इस प्रकार है —

एक समय महाराजा चन्द्रापीड ने एक विशाल एवं भव्य मन्दिर बनाने का अपने मन्त्रियों को आदेश दिया । राजाज्ञानुसार मन्दिर का निर्माण कार्य

कर दिया गया । जिस स्थान पर मन्दिर का निर्माण किया जा रहा था, वहाँ एक गरीब किसान की भौपड़ी खड़ी हुई थी । राज्याधिकारियों ने उस किसान को कहा कि वह उस भौपड़ी में से अपना सामान हटाकर कहीं अन्यत्र भौपड़ी बना ले । उस किसान ने राज्याधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह किसी भी दशा में उस भौपड़ी को नहीं छोड़ेगा । अन्त में यह बात महाराज चन्द्रापीड तक पहुँची । उन्होंने बड़े ध्यान से अपने राज्याधिकारियों की पूरी बात सुनने के पश्चात् अपने अधिकारियों को ही दोषी ठहराते हुए आक्रोशपूर्ण शब्दों में कहा—“उस किसान की भौपड़ी तुम उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ले सकते । निर्माण कार्य को बन्द कर किसी अन्य स्थान पर मन्दिर बनाया जाय । उस किसान के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाय ।”

उस किसान ने भी राजा के समक्ष उपस्थित हो निवेदन किया—“महाराज ! मेरी भौपड़ी, मेरे जन्म के समय से ही मुझे मेरी जन्मदायिनी मा के समान प्रिय रही है । वस्तुतः मेरी भौपड़ी मेरे अच्छे और बुरे दिनों की, सुख-दुःख की सगिनी है । अतः मैं यह नहीं देख सकता कि मेरी आत्मा के सम्मुख ही उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाय ।”

महाराजा चन्द्रापीड ने सान्त्वना भरे स्वरों में आश्वस्त किया कि उसकी इच्छा के विपरीत कोई उसकी भौपड़ी का स्पर्श भी नहीं कर सकेगा । किसान अपने राजा की न्यायप्रियता से बड़ा ही प्रभावित हुआ । उसने राजप्रासाद से अपनी भौपड़ी की ओर लौटते समय लोगों से कहा—“यदि महाराज स्वयं मेरी भौपड़ी पर आकर मन्दिर के निर्माण के लिए मेरी भौपड़ी की मुझसे माग करे तो मैं अपनी भौपड़ी मन्दिर के लिए दे सकता हूँ ।”

किसान के इस कथन की सूचना मिलते ही काश्मीर नरेश्वर चन्द्रापीड तत्काल उस किसान की भौपड़ी पर गया, किसान से उस भौपड़ी की माग की । किसान ने सहर्ष अपनी भौपड़ी राजा को मन्दिर के निर्माण के लिए दे दी । चन्द्रापीड ने उस किसान को उसकी भौपड़ी के बदले विपुल धनराशि प्रदान की ।

इस प्रकार की दयालुता और न्यायप्रियता के परिणामस्वरूप चन्द्रापीड को उसकी प्रजा उसे अन्तर्भोजन से चाहती थी और उसकी कीर्ति उसके राज्य से बहुत दूर-दूर तक प्रसृत हो गई थी ।

एक बार चन्द्रापीड ने एक ब्राह्मण को उसके इस अपराध से दण्डित किया कि उसने तान्त्रिक मारण विद्या के अनुष्ठान से एक दूसरे ब्राह्मण की हत्या कर दी थी । दण्डित होने के कारण वह जादूगर ब्राह्मण चन्द्रापीड पर मन ही मन बड़ा क्रुद्ध हुआ । चन्द्रापीड के छोटे भाई तारापीड ने इसे अपने हित में उचित अवसर समझकर उस ब्राह्मण की क्रोधाग्नि को और अधिक भड़काते हुए उस तान्त्रिक

ब्राह्मण को इस बात के लिए प्रलोभन आदि से प्रोत्साहित किया कि वह चन्द्रापीड पर अपने मारण अनुष्ठान का प्रयोग करे। उस ब्राह्मण ने चन्द्रापीड पर अपने जादू मारण अनुष्ठान (मूठ) का प्रयोग किया और उससे चन्द्रापीड की मृत्यु हो गई। इस प्रकार केवल साढ़े आठ वर्ष के स्वल्प शासनकाल में ही विपुल कीर्ति अर्जित कर न्याय-नीतिपरायण राजा चन्द्रापीड अपने सहोदर की दुरभिसंधि के परिणाम-स्वरूप इस ससार से उठ गया।

चन्द्रापीड के पश्चात् उसका छोटा भाई तारापीड काश्मीर का राजा बना। वह बड़ा ही क्रूर और दुष्ट प्रकृति का राजा था। उसके अत्याचारों से प्रजा में त्राहि-त्राहि मच गई। किन्तु चार वर्ष तक ही उसका क्रूरतापूर्ण शासन रहा और उसकी मृत्यु हो गई।

तारापीड की मृत्यु के पश्चात् उसका छोटा भाई ललितादित्य अपर नाम मुक्तापीड लगभग ई० सन् ७२४ में काश्मीर के राजसिंहासन पर आसीन हुआ। ललितादित्य का अपर नाम मुक्तापीड था। काश्मीर के राजाओं में यह सबसे प्रतापी यशस्वी, रणनीतिनिष्णात और भाग्यवान् राजा हुआ।

कन्नौज के राजाधिराज यशोवर्मन के परिचय में प्रसंगवशात् इसके जीवन-वृत्त पर लगभग पूरी तरह प्रकाश डाला जा चुका है। कन्नौज के, राजसिंहासन पर यशोवर्मन ई० सन् ७०० के आस-पास और काश्मीर के राजसिंहासन पर ललितादित्य ई० सन् ७२४ में बैठा और संभवतः ई० सन् ७३२-३३ के आसपास इन दोनों राजाओं में सौहार्दपूर्ण संपर्क हुआ। अरबों और तिब्बतियों के सभावित आक्रमणों से भारत की रक्षा के लिए इन दोनों राजाओं ने मिलकर कुछ समय तक सम्मिलित प्रयास भी किये। किन्तु, जैसा कि पहले बताया जा चुका है इन दोनों की मैत्री स्वरूप काल में ही शत्रुता में परिणत हो गई। दोनों राजाओं में कतिपय वर्षों तक युद्ध भी चलता रहा। युद्ध के पश्चात् अस्थायी शान्ति हुई, सन्धि के प्रयास किये गये, सन्धि-पत्र भी लिखकर तैयार कर लिया गया, किन्तु “हम बड़े, तुम छोटे”—इस छोटी सी बात को लेकर सन्धि के प्रयास विफल हुए। घोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में यशोवर्मन की पराजय हो जाने के कारण लगभग ३५-३६ वर्ष के अपने शासनकाल में यशोवर्मन ने जो-जो कार्य किये, शत्रुओं का सहार कर एक विशाल सुदृढ़ एवं सशक्त कन्नौज राज्य की स्थापना की थी, यशोवर्मन के उस सुदीर्घकालीन कठोर परिश्रम का फल सहज ही ललितादित्य को मिल गया। यशोवर्मन पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात् ललितादित्य ने कन्नौज नगर पर और चारों दिशाओं में दूर-दूर तक फैले विशाल कन्नौज राज्य पर अधिकार किया और वह भारत का शक्तिशाली सम्राट् बना।

कल्हण के उल्लेखानुसार ललितादित्य जीवन भर विजय अभियानों में ही मलग्न रहा। यशोवर्मन को युद्ध में परास्त करने के पश्चात् कल्हण के उल्लेखा-

नुसार ललितादित्य ने मगध, कलिंग, कर्नाटक, कोकण, गुजरात, काठियावाड़, द्वारिका, अवन्ति आदि की अपनी विजयी सेनाओं के साथ विजय यात्रा की। तदनन्तर उसने कम्बोजो, तिब्बतियों और दरद आदि पहाड़ी आदिवासी जातियों को अपने वश में किया। कल्हण ने ललितादित्य के लिये तीन बार उल्लेख किया है कि उसने मम्मुनि को पराजित किया। अनुमान किया जाता है कि यह कोई अरब आक्रान्ता था। ललितादित्य के शासनकाल में अरबों का भारत की उत्तरी सीमाओं पर मुख्यतः काश्मीर की सीमाओं पर बड़ा दबाव था और कागडा पर तो अरबों ने उस समय एक बार अधिकार भी कर लिया था। ललितादित्य ने उन अरबों को बुरी तरह पराजित कर पंजाब की अरबों से रक्षा की।

कल्हण द्वारा राजतरंगिणी में उल्लिखित ललितादित्य की इन विजयों की पुष्टि करने वाले प्रमाणों के अभाव में सुनिश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

विशाल भारत के अपने सुविशाल साम्राज्य की आय का पर्याप्तरूपेण अन्ध्र अश ललितादित्य ने काश्मीर की राजधानी को सुन्दरतम बनाने में व्यय किया। ललितादित्य द्वारा काश्मीर की राजधानी में निर्मापित मार्तण्ड मन्दिर उस समय की श्रेष्ठ कलाकृति का प्रतीक है।

कल्हण ने राजतरंगिणी में जहाँ ललितादित्य के शौर्य एवं उसके द्वारा की गई दिग्विजयों की प्रशंसा की, वहाँ साथ ही ललितादित्य के दो अवगुणों का यथातथ्यरूपेण दिग्दर्शन कराने में इतिहास लेखक के कर्तव्य का भी भलीभाँति निर्वहन किया है। कल्हण ने लिखा है कि ललितादित्य के यशस्वी जीवन पर दो काले घब्वे हैं। पहला तो यह कि एक समय मदिरापान कर मदोन्मत्त अवस्था में ललितादित्य ने अपने मन्त्रियों को आज्ञा दी कि वे तत्काल, काश्मीर राज्य के सुन्दर नगर प्रवरपुर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दें। मन्त्रियों ने यह जानते हुए भी कि ललितादित्य की आज्ञा का उल्लंघन मृत्यु को निमन्त्रण देने तुल्य है, उसकी आज्ञा को उसके समक्ष शिरोधार्य कर लेने पर भी उस नगर को नहीं जलाया। सुरा का नशा समाप्त होने पर ललितादित्य को अपनी उस मूर्खता पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ और जब उसे बताया गया कि वस्तुतः नगर को नहीं जलाया गया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ।

ललितादित्य के जीवन पर लगे एक बड़े कलक के सम्बन्ध में कल्हण ने लिखा है कि ललितादित्य ने विष्णुपरिहास केशव की मूर्ति की साक्षी से गौड़ राज को विश्वास दिलाया था कि उसके साथ सभी भाति सुन्दर व्यवहार किया जायगा। इस विश्वास के साथ उसने गौड़राज को काश्मीर बुलाया किन्तु उसके काश्मीर

आने पर उसके साथ विश्वासघात कर उसकी हत्या करवा दी । कल्हण ने लिखा है कि यह उसके जीवन पर बहुत बड़ा कलक था ।

विश्वासघात की इस सूचना के मिलते ही गौडराज के थोड़े से स्वामिभक्त बगाली युवको ने बगाल से काश्मीर की यात्रा की और वहा राजमन्दिर मे वलपूर्वक प्रवेश कर वहाँ रखी हुई विष्णुरामास्वामिन् की मूर्ति को विष्णु परिहास केशव की मूर्ति समझ कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । उसी समय काश्मीर के सैनिक मंदिर मे आ पहुचे और उन्होंने उन सब बगाली युवको को तलवारो के प्रहारो से खण्डश काट-काट कर मौत के घाट उतार दिया । इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कल्हण ने उन अद्भुतशौर्यशाली स्वामिभक्त वीर बगाली युवको को श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हुए लिखा है —

“अपने मृत राजा के प्रति उन बगाली वीर युवको की प्रगाढ स्वामिभक्ति की, और उनकी इतनी कठिन और लम्बी यात्रा की कहा तक प्रशंसा की जाय । रामास्वामी की मूर्ति आज दिन तक उस मन्दिर मे प्रतिष्ठापित न किये जाने की दृष्टि से वह मन्दिर तो आज भी सूना है किन्तु उन वीर स्वामिभक्त गौड युवको के यश से समस्त ससार ओतप्रोत है ।”

कल्हण के कथनानुसार पूर्व से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक विशाल भारत का सम्राट ललितादित्य ई० सन् ६६५ से ७३२, अर्थात् ३७ वर्षों तक शासन करने के पश्चात् मृत्यु को प्राप्त हुआ । इतिहासवेत्ता कनिष्क ने चीन मे उपलब्ध एतद्विषयक प्रमाणो के आधार पर ललितादित्य का समय ई० सन् ७२४ से ७६० तक माना है ।

ललितादित्य ने भारत को एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न केन्द्रीय शासन देकर कुछ समय के लिये भारत को एक सशक्त राष्ट्र का रूप दिया किन्तु उसके पश्चात् न तो उसके उत्तराधिकारियो मे ही और न भारत के दूसरे राज्यों मे ही ऐसा प्रतापी राजा हुआ जो भारत को एकता के शासन सूत्र मे आबद्ध रख सकता । ललितादित्य की मृत्यु के पश्चात् भारत के अन्तिम सम्राट ललितादित्य का साम्राज्य विघटित हो पुन छोटे-छोटे राज्यों मे विभक्त हो गया ।

श्रमण भग न महावीर के ४१वें पट्टधर आचार्य श्री देवामी

जन्म	—	वीर नि स १२१७
दीक्षा	—	वीर नि स १२७५
आचार्य पद	—	वीर नि स १२९६
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १३२४
गृहवास पर्याय	—	५८ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२४ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	२५ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	४६ वर्ष
पूर्ण आयु	—	१०७ वर्ष

वीर नि स १२९६ मे वीर प्रभू के ४०वे पट्टधर आचार्य श्री राज ऋषि के दिवगत होने पर ८२ वर्ष की अवस्था के वयोवृद्ध एव ज्ञानवृद्ध मुनिवर श्री देवसेन स्वामी को भगवान् महावीर के ४१वे पट्टधर के रूप मे आचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया ।

श्रमण भगवान् महावीर के ४२वें पट्टधर चार्य श्री देवसेन

जन्म	—	वीर नि स १२३६
दीक्षा	—	वीर नि स १२८४
आचार्य पद	—	वीर नि स १३२४
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १३५४
गृहवास पर्याय	—	४५ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	४० वर्ष
आचार्य पर्याय	—	३० वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	७० वर्ष
पूर्ण आयु	—	११५ वर्ष

प्रभु महावीर के ४१वे (इकत्तालीसवें) पट्टधर आचार्य श्री देवसेन स्वामी के वीर नि स १३२४ मे दिवगत होने पर ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध मुनि श्री शकर सेन को चतुर्विध सघ ने शासनपति श्रमण भगवान् महावीर के ४२वे पट्टधर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया । इन दीर्घायुष्क मुनीश्वर ने अपनी ७० वर्ष की व्रतपर्याय मे ३० वर्ष तक आचार्य पद के गुस्तर भार का निष्ठा एव कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हुए जिनशासन की महती सेवा की ।

श्रमरण भगवान महावीर के ४१वें पट्टधर १ यं श्री देवसेनामी

जन्म	—	वीर नि स १२१७
दीक्षा	—	वीर नि स १२७५
आचार्य पद	—	वीर नि स १२६६
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १३२४
गृहवास पर्याय	—	५८ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	२४ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	२५ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	४६ वर्ष
पूर्ण आयु	—	१०७ वर्ष

वीर नि स १२६६ मे वीर प्रभू के ४०वे पट्टधर आचार्य श्री राज ऋषि के दिवगत होने पर ८२ वर्ष की अवस्था के वयोवृद्ध एव ज्ञानवृद्ध मुनिवर श्री देवसेन स्वामी को भगवान् महावीर के ४१वे पट्टधर के रूप मे आचार्य पद पर अघिष्ठित किया गया ।

श्रमण भगवान् महावीर के ४२वें पट्टधर चार्य श्री शंकर सेन

जन्म	—	वीर नि स १२३६
दीक्षा	—	वीर नि स १२८४
आचार्य पद	—	वीर नि स. १३२४
स्वर्गारोहण	—	वीर नि स १३५४
गृहवास पर्याय	—	४५ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	४० वर्ष
आचार्य पर्याय	—	३० वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	७० वर्ष
पूर्ण आयु	—	११५ वर्ष

प्रभु महावीर के ४१वे (इक्तालीसवे) पट्टधर आचार्य श्री देवसेन स्वामी के वीर नि स १३२४ मे दिवगत होने पर ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध मुनि श्री शंकर सेन को चतुर्विध सघ ने शासनपति श्रमण भगवान् महावीर के ४२वे पट्टधर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया । इन दीर्घायुष्क मुनीश्वर ने अपनी ७० वर्ष की व्रतपर्याय मे ३० वर्ष तक आचार्य पद के गुस्तर भार का निष्ठा एव कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हुए जिनशासन की महती सेवा की ।

३४वे युगप्रधानाचार्य श्री माढर संभूति

जन्म	—	वीर नि स १२६०
दीक्षा	—	वीर नि स १२७०
सामान्य व्रतपर्याय	—	वीर नि स १२७०—१३००
युगप्रधानाचार्यकाल	—	वीर नि स. १३००—१३६०
स्वर्ग	—	वीर नि स १३६०
सर्वायु	—	१०० वर्ष, ५ मास और ५ दिन

‘दुस्समा समण सघ थय’ और उसकी अवचूरि के अन्तर्गत ‘द्वितीयोदय युग प्रधान यन्त्रम्’ के उल्लेखानुसार संभूति को ३३वा और माढर संभूति को ३४वा युगप्रधानाचार्य माना गया है। किन्तु तित्थोगाली पइन्नय मे उल्लेख है कि वस्तुतः माढर संभूति ३३वे युगप्रधानाचार्य थे और संभूति ३४वे। प्रामाणिक एवं प्राचीन ग्रन्थ—‘तित्थोगाली पइन्नय’ के उल्लेखों को यदि सबल प्रमाण माना जाय तो संभूति का ३४वे युगप्रधान के रूप में परिचय दिया जाना चाहिये। यदि तित्थोगाली पइन्नय में अज्जव यति के नाम से अभिहित श्रमणवर को युगप्रधानाचार्य संभूति मान लिया जाय तो वे गूढार्थ सहित सम्पूर्ण स्थानाग सूत्र के धारक थे। श्रमण श्रेष्ठ संभूति के वीर नि स १३५० अथवा १३६० में स्वर्गस्थ होते ही स्थानाग सूत्र के बृहदाकार का ह्रास, आकुचन अथवा व्यवच्छेद हो गया। एतद्विषयक तित्थोगाली पइन्नय की गाथा इस प्रकार है —

तेरस वरिस सतेहिं, पण्णास समहिंहिं बोच्छेदो ।

अज्जव जतिस्स मरणो, ठाणस्स जिणेहिं निदिट्ठो । (८१६)

अर्थात् —वीर नि स १३५० में आर्जव यति (संभूत) के दिवगत होने पर स्थानाग सूत्र का व्यवच्छेद (ह्रास) होना जिनेश्वरो (तीर्थङ्करो) ने बताया है।

इतिहास के विद्वानों से इस सम्बन्ध में समुचित शोध की अपेक्षा है।

र्य वीरभद्र

वीर निर्वाण की तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में वीर भद्र नामक एक आचार्य हुए हैं। वे किस गच्छ के थे, उनके गुरु कौन थे और उनकी शिष्य परम्परा में उनके पट्टधर कौन-कौन हुए इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो सकी है। कुवलय माला की प्रशस्ति से इनके सम्बन्ध में इतना ही परिचय प्राप्त होता है कि वे सिद्धान्तों के अपने समय के मर्मज्ञ विद्वान् आचार्य थे और उद्योतन-सूरि ने जालौर में रहकर उनके पास सिद्धान्तों का अध्ययन किया। इनके सम्बन्ध में यह भी प्रसिद्धि है कि जाबालिपुर (जालौर) में भगवान् ऋषभदेव का एक विशाल, प्रसिद्ध एवं भव्य मन्दिर आपके उपदेश से बनवाया गया।

आचार्य वीरभद्रसूरि ने कुवलयमालाकार उद्योतन सूरि को शास्त्रों का अध्ययन करवाया। इससे यह प्रमाणित होता है कि वे याकिनी महत्तरासूनु आचार्य हरिभद्रसूरि के समकालीन और सम्भवतः पर्याप्तरूपेण वयोवृद्ध आचार्य थे।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि आचार्य हरिभद्रसूरि ने जिस समय महानिशीथ की जीर्ण-शीर्षा, खण्डित-विखण्डित एकमात्र प्रति के आधार पर महानिशीथ का पुनरुद्धार किया उस समय आगमों के तलस्पर्शी ज्ञाता ये आचार्य वीरभद्रसूरि स्वर्गस्थ हो गये हों। यदि ऐसा नहीं होता तो अपने समय के जिन महान् विद्वान् आचार्यों को हरिभद्र सूरि ने महानिशीथ की स्वयं द्वारा पुनरुद्धारित प्रति सम्मत्यर्थ दिखलाई और जिनका हरिभद्र सूरि ने नामोल्लेख किया है, उनमें इन वीरभद्र सूरि का भी नामोल्लेख अवश्यमेव होता। आगमों के तलस्पर्शी ज्ञान के धारक आचार्य वीरभद्र महानिशीथ के उद्धार तक विद्यमान रहे और उनको हरिभद्रसूरि सम्मत्यर्थ महानिशीथ की प्रति न दिखाये, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार की परिस्थिति में आचार्य वीरभद्र सूरि के समय के सम्बन्ध में कुवलयमाला प्रशस्ति के एवं अनुमान के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीर निर्वाण की १२वीं शताब्दी के अन्तिम दशक से लेकर वीर निर्वाण की तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के मध्यवर्ती समय में आचार्यपद पर आसीन रहे। वे नागेन्द्रगच्छ के थे अथवा किसी अन्य गच्छ के इस सम्बन्ध में ठोस प्रमाणों के अभाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

उद्योतन सूरि (दाहि यचिन्ह)

गद्य-पद्य मिश्रित परम रोचक प्रसादपूर्ण शैली में “कुवलयमाला” नामक प्राकृत कथा साहित्य के अनुपम ग्रन्थ का निर्माण कर चन्द्रकुल हारिलगच्छ के आचार्य उद्योतन सूरि—अपर नाम दाक्षिण्य चिन्ह ने अक्षय कीर्ति अर्जित की ।

उद्योतन सूरि का जन्म क्षत्रिय राजवंश में वीर निर्वाण की तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थ चरण में हुआ था । राजवंश के राजकुमार होने के कारण आपको राजर्षि कहा गया । महाद्वार (मंडार) राज्य के राजा उद्योतन के आप पौत्र और राजा बटेश्वर के पुत्र थे ।

राजकुमार उद्योतन के दक्षिण भाग में स्वस्तिक का एक प्रशस्त चिन्ह जन्म काल से ही था, इसी कारण आपकी राज-परिवार, राज्य और कालान्तर में लोक में भी उद्योतन सूरि के साथ दाक्षिण्य चिन्ह के नाम से भी प्रसिद्धि हुई ।

बाल्यावस्था में राजकुमार उद्योतन को समीचीन रूप से राजकुमारोचित शिक्षा दी गई । उद्योतन के अन्तर्मान में बाल्यकाल से ही अव्यक्त चिन्तन की एक ऐसी अद्भुत वृत्ति उत्पन्न हो गई थी जो साधारणतः सामान्य बालको में प्रायः परिलक्षित नहीं होती । चाचल्य, खेल-कूद के प्रति प्रबल आकर्षण, क्षण-क्षण में किसी भी वस्तु के लिये मचल उठना, हठ करना आदि बाल-स्वभाव सुलभ वृत्तियाँ बालक उद्योतन में अतीव स्वल्प मात्रा में परिलक्षित होती थी ।

बालक राजकुमार उद्योतन की आरम्भ से ही अध्ययन में गहरी अभिरुचि थी । कुशाग्र बुद्धि किशोर उद्योतन ने क्रमशः अध्ययन करते-करते विविध विषयों की विद्याओं में आधिकारिकता प्राप्त की । सयोगवंश युग प्रधानाचार्य हारिल सूरि के विद्वान् शिष्य आचार्य राजर्षि देव गुप्त सूरि द्वारा अपने गुरु के नाम पर स्थापित किये गये “हारिल गच्छ”^१ के छठे पट्टधर तत्वाचार्य के दर्शन-प्रवचन-श्रवण एवं ससर्ग का राजकुमार उद्योतन को सुअवसर मिला । तत्वाचार्य के उपदेशों से राजकुमार उद्योतन को इस शाश्वत सत्य का बोध हुआ कि इस निस्सार क्षण भंगुर जगत् में आध्यात्मिक साधना ही सार भूत है । आध्यात्मिक साधना के द्वारा ही जन्म-जरा-मृत्यु, आधि-व्याधि आदि असख्य आदि अन्तर्विहीन दुःखों के सागर ससार को पार कर उन सब प्रकार के दुःखों से सर्वदा के लिये छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार की अमृतत्व प्रदायिनी आध्यात्मिक साधना एकमात्र

^१ हारिल गच्छ के परिचय के लिये देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ ४४६-४४७

मानव जन्म मे ही समीचीन रूप से सिद्ध की जा सकती है। ऐसे अनमोल मानव भव को, कभी तृप्त न होने वाली विषय-वासनामयी भोग लिप्सा मे खो देना वस्तुतः चिन्तामणि रत्न को ओर-छोर विहीन अथाह दल-दल से ओत-प्रोत अन्वकूप मे फँक देने तुल्य महामूर्खतापूर्ण कृत्य ही होगा।

इस प्रकार बोधि लाभ होते ही राजकुमार उद्योतन को ससार से विरक्ति हो गई। उन्होंने अथक् प्रयास कर माता-पिता से श्रमण धर्म मे दीक्षित होने की अनुज्ञा प्राप्त की। राजकुमार उद्योतन ने राजकीय ऐश्वर्य, भोगोपभोग, पारिवारिक मोह-ममत्व आदि का तृणवत् त्याग कर तत्वाचार्य के पास श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली।

श्रमण धर्म मे दीक्षित होने के पश्चात् मुनि उद्योतन ने अपने गुरु तत्वाचार्य की सेवा मे रहते हुए शास्त्रों का अध्ययन किया। अपने मेधावी शिष्य उद्योतन मुनि की कुशाल बुद्धि और उत्कट ज्ञान पिपासा से प्रभावित हो तत्वाचार्य ने उन्हें अपने समय (विक्रम की आठवीं-नौवीं शताब्दी) के जैन सिद्धांतों के उच्चकोटि के यशस्वी विद्वानों के पास अध्ययन हेतु भेजने का निश्चय किया। निश्चयानुसार तत्वाचार्य ने मुनि उद्योतन को जैन आगमों के उस काल के महान् ज्ञाता वीरभद्र सूरि के पास भेजा। वीरभद्र सूरि की सेवा मे रहकर मुनि उद्योतन ने जैन सिद्धांतों का तल-स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया। तदनन्तर तत्वाचार्य ने उद्योतन मुनि को न्याय शास्त्रों का अध्ययन करने के लिये दर्शन और न्याय शास्त्र के उद्भूत विद्वान् याकिनी महत्तरा-सूनु भव विरह-हरिभद्र सूरि की सेवा मे भेजा। अपने समय के अप्रतिम न्याय शास्त्री, बहुमुखी ज्ञान के धनी हरिभद्र सूरि के चरणों की सन्निधि मे रहकर मुनि उद्योतन ने युक्तिशास्त्रों (न्याय शास्त्रों) के अध्ययन के साथ-साथ अन्य अनेक विषयों का बड़ी ही लगन एवं निष्ठा के साथ अध्ययन किया। अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् जब उद्योतन सूरि ने “कुवलय माला” नामक ग्रन्थरत्न की रचना की तो उसकी प्रशस्ति मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि उन्होंने हरिभद्र सूरि के सान्निध्य मे रहकर न्याय शास्त्रों और सिद्धांतों का अध्ययन किया। वह प्रशस्ति गाथा इस प्रकार है —

“सो सिद्धतेण गुरु, जुत्तिसत्थेहि जस्स हरिभट्टो ।
वहुसत्थगथवित्थर-पत्थारियपयड सच्चत्थो ॥”^१

अर्थात् हरिभद्र सूरि ने मुझे दर्शन शास्त्रों की शिक्षा दी, इसलिये सिद्धांत मेरे गुरु हैं। उन महान् आचार्य हरिभद्र सूरि ने आगम शास्त्रों एवं ग्रन्थों पर व्याख्या एवं वृत्तियों की कई रचनाएँ की। साथ ही दर्शन न्याय, दार्शनिक ग्रन्थों,

^१ कुवलय माला प्रशस्ति, गाथा सख्या १५

आचार ग्रन्थो, स्तुत्यात्मक ग्रन्थो आदि अनेक विषयो के ग्रन्थो का निर्माण कर अपनी इस विपुल-विशाल ग्रन्थराशि से शाश्वत सत्य पर प्रकाश डाला ।

ऐतिहासिक दृष्टि से भी उद्योतन सूरि की यह गाथा बड़ी महत्त्वपूर्ण है । हरिभद्र सूरि के समय के सम्बन्ध में जो मान्यता भेद सुदीर्घकाल से चला आ रहा था, उस विवादास्पद समस्या का समुचित समाधान करने एवं उनके वास्तविक समय के निर्धारण में यह गाथा सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुई है । इस गाथा से यह ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आता है कि शक स० ६६६ (तदनुसार वीर नि० स० १३०४, वि० स० ८३४ और ई० सन् ७७७) में प्राकृत कथा साहित्य के लोकप्रिय ग्रन्थ “कुवलय माला” की रचना करने वाले उद्योतन सूरि ने हरिभद्र सूरि की सन्निधि में रहकर दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और इस प्रकार हरिभद्रसूरि और उद्योतन सूरि गुरु-शिष्य होने के कारण कुछ समय के लिये समकालीन रहे हैं ।

उद्योतन सूरि ने “कुवलय माला” की रचना जालोर नगर स्थित भगवान् ऋषभदेव के मन्दिर में, शालिवाहन शक सवत्सर के समाप्त होने में जब केवल एक दिन अवशिष्ट रहा था, तब चैत्र वदी १४ के दिन तृतीय प्रहर में, सम्पन्न की । उद्योतन सूरि ने यह सब विवरण प्रस्तुत करते हुए अपने ग्रन्थ कुवलय माला की प्रशस्ति में लिखा है कि जिस समय जालौर में श्रीवत्स राजा का राज्य था उस समय उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की । पुत्राट सघीय आचार्य जिन सेन ने अपने ग्रन्थ हरिवंश पुराण की प्रशस्ति के श्लोक सख्या ५२ में वत्सराज का नामोल्लेख किया है । उन्होंने लिखा है कि वर्द्धमानपुर की नन्नराज वसन्ति के भगवान् पार्श्वनाथ के मन्दिर में शक सवत्सर ७०५ में अपने ग्रन्थ हरिवंश पुराण की रचना सम्पन्न की । उस समय उत्तरी भारत पर इन्द्रायुध का, दक्षिणापथ पर राष्ट्रकूट वशीय राजा कृष्ण के पुत्र श्री वल्लभ (गोविन्द द्वितीय) का, पूर्वी भारत पर अवन्ति राज वत्सराज का और पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र पर वीर जयवराह राजा का शासन था ।

हरिवंश पुराण की प्रशस्ति से उद्योतन सूरि के इस उल्लेख की पुष्टि के साथ-साथ यह एक ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आता है कि शक स० ७०५ तदनुसार वि० स० ८४० में उपरि नामोल्लिखित सभी राजा समकालीन थे और अवन्ति के राजा वत्स का जालोर तक राज्य था । अवन्ति नरेश वत्सराज प्रतिहार वशी राजा था ।

कुवलय माला की प्रशस्ति में ऐतिहासिक महत्त्व के और भी अनेक तथ्यों का उल्लेख किया गया है । उन ऐतिहासिक तथ्यों में से हूणराज तोरराय (तोरमाण) के पन्वड्या (पार्वतिका) नामक राजधानी में रहते हुए शासन करने, तोरमाण के हारिल सूरि का भक्त उपासक बनने, हारिल गच्छ की उत्पत्ति, हारिल गच्छ के आचार्यों द्वारा किये गये जिनशासन प्रभावना के कार्यों का विवरण आदि तथ्यों का विस्तृत विवरण हारिल सूरि के एवं हारिल गच्छ के परिचय में दिया जा चुका है ।

कुवलय माला की प्रशस्ति अनेक दृष्टियों से बड़ी महत्त्वपूर्ण है, अतः उसके ऐतिहासिक महत्त्व के कतिपय अंश यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं —

अत्थि पुहई—पसिद्धा, दोण्णिणपहा दोण्णि चय देसत्ति ।
तत्थत्थि पह णामेण उत्तरा बुह — जणाइण्ण ॥४॥
मुइ—दिय—चारु—सोहा, वियसिय कमलाणणा विमल देहा ।
तत्थत्थि जलहि—दइया, सरिया अह चन्दभायत्ति ॥५॥
तोरम्मि तीय पयडा, पव्वइयाणाम रयण सोहिल्ला ।
जत्थ दिट्ठेण भुत्ता, पुहई सिरि तोरराएण ॥६॥
तस्स गुरु हरिउत्तो, आयरिओ आसि गुत्त वसाओ ।
तीए णयरीए दिप्पो, जेण णिवेसो तहि काले ॥७॥
तस्सविसिसो पयडो, महाकई देव उत्त—णामो त्ति ।
(तस्स उण) सिवचन्द गणी, अह महयरो त्ति ॥८॥
सो जिणवन्दण हेउ, कह वि भमन्तो कमेण सम्पत्तो ।
सिरि—भिल्लमाल—णयरम्मि, सठिओ कप्प रुक्खो व्व ॥९॥
तस्स खमासमण—गुणो, गामेण य जक्ख दत्त गणिगामो ।
सीसो महइ—महप्पा, असि तिलोए वि पयड जसो ॥ १० ॥
तस्य य बहुया सीसा तव—वीरिय—वयण लद्धि सपण्णा ।
रम्मो गुज्जर—देसो जेहि कओ देवहरएहि ॥ ११ ॥
णागो विदो मम्मड, दुग्गो आयरिय—अणिसम्मो य ।
छट्ठो बडेसरो छम्मुहस्स वयण व्व से आसि ॥ १२ ॥
आगासवण्ण णयरे, जिणालय तेण णिम्मविय रम्म ।
तस्स मुह दसणे विय, अवि पसमइ जो अहव्वो वि ॥ १३ ॥
तस्स वि सीसो अण्णो, तत्तायरिओ त्ति णाम पयड गुणो ।
आसि तव—तेय—णिज्जिय, पावतम्मोहो दिणायरो व्व ॥ १४ ॥
जो दूसम—सलिल—पवाह—वेग—हीरत—गुण सहस्साण ।
सीलग—विउल—सालो, लक्खण रुक्खो व्व णिक्कपो ॥ १५ ॥
सीसेण तस्स एसा, हिरिदेवी—दिण्ण—दसण—मणेण ।
रइया कुवलयमाला, विलसिय—दक्खिण—इन्धेण ॥ १६ ॥

[शिक्षा-गुरु]

दिण्ण जहिच्छिय—फलओ, बहु—कित्ती—कुसुम—रेहिराभोओ ।
आयरिय वीरभद्दो, अथावरो कप्परुक्खो व्व ॥ १७ ॥
सो सिद्धन्तेण गुरु जुत्ती—सत्येहि जस्स हरिभद्दो ।
वहु सत्थ गन्थ वित्थर—पत्थारिय—पयड—सव्वत्थो ॥ १८ ॥

[वश परिचय]

आसि तिकम्माभिरओ, महादुवारम्म खत्तिओ पयडो ।
 उज्जोयणो त्ति णाम, तच्चिय परि भुजिरे तइया ॥ १९ ॥
 तस्स वि पुत्तो सपइ, णामेण बडेसरो त्ति पयडगुणो ।
 तस्सुज्जोयण णामो, तणओ अह विरइया तेण ॥ २० ॥

[ग्रन्थ-प्रणयन-स्थल]

तु गमल घ जिण—भवण—मणहर सावयाउक विसम ।
 जावालिउर अट्ठावय व अह अत्थि पुहई ए ॥ २१ ॥
 तुङ्ग धवलमणहारि—रयण—पसरत वयवडाडोय ।
 उसभ जिणदाययण कराविय वीर भद्देण ॥ २२ ॥
 तत्थ ठिएण अह चोदसीए तेतस्स कण्ह पक्खम्म ।
 णिम्मविया बोहिकरी, भव्वाण होउ सव्वाण ॥ २३ ॥
 पर भउ—भिडडी—भगो, पणईयण—रोहिणी—कला—चदो ।
 सिरि वच्छराय णामो, रणहत्थी पत्थिवो जइया ॥ २४ ॥
 थोय—मइणा वि बद्धा, एसा हिरिदेवि वयणोण ।
 चद कुलावयवेण आयरिय उज्जोयणेण रइया मे ॥ २५ ॥
 सगकाले बोलीणे वरिसाण सयेहि सत्तहि गएहि ।
 एण दिणेणूरोहि, रइया अवरण्ह—वेलाए ॥ २६ ॥^१

“कुवलय माला” वस्तुतः प्राकृत कथा साहित्य का उत्तम ग्रन्थ है। इसमें भाषा का प्रवाह कल-कल निनादी प्राकृतिक निर्भर के समान सहज स्वाभाविक और प्रसाद गुणोपेत है। दाक्षिण्य चिन्ह ने बड़ी दक्षता से संस्कृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के प्रयोगों, सूक्तियों-सुभाषितों, प्रहेलिकाओं, देश-देशान्तरों में वाणिज्य हेतु भ्रमण करने वाले कुशल व्यापारियों द्वारा बोल-चाल के समय व्यवहार में लाये गये देश-देशान्तरों की बोलियों के सुन्दर शब्दों, वाक्यों आदि से अपनी इस सुन्दर कृति का शृंगार कर इसकी सुन्दरता में चार चाद लगा दिये हैं। इसके रचनाकार उद्योतन सूरि पर अपने शिक्षा गुरु हरिभद्र की अमर कृति समराइच्च कहा का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। कुवलय माला की भाषा, वर्णन शैली इस बात का प्रमाण है कि दाक्षिण्य चिन्ह आचार्य का अध्ययन बड़ा गहन था।

^१ कुवलय माला, मिनी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, प्रथमावृत्ति, वि.सं. २०१५, पृष्ठ २८२-२८३

इनके दो शिष्यो—श्रीवत्स और बलदेव को सघ द्वारा ज्येष्ठार्या विरुद्ध से विभूषित किया गया था, इससे अनुमान किया जाता है कि उद्योतन सूरि के शिष्य भी परम प्रभावक थे ।^१

उपरि लिखित गाथा सख्या १६ के द्वितीय चरण में उल्लिखित “महा-दुवारम्मि खत्तियो पयडो” को देखकर हठात् प्रत्येक पाठक को इस प्रकार की शका होना सम्भव है कि उद्योतन कोई राजा नहीं अपितु साधारण क्षत्रिय ही थे । इस शका का निवारण इस गाथा के तृतीय और चतुर्थ चरण को पढ़ते ही हो जाता है । शब्द-संयोजना थोड़ी क्लिष्ट है, इसलिये प्राकृत भाषा का सम्यक्-बोध न होने की दशा में इस प्रकार की शका का उत्पन्न होना सम्भव है । इसी कारण इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है ।

“उज्जोयणो त्ति गाम, तच्चिय परिभुजिरे तइया ।” इस अन्तिम गाथार्द्ध को प्रथम गाथार्द्ध के साथ पढ़ने से इस गाथा का अर्थ इस प्रकार होगा —

“महाद्वार नामक नगर में न्याय, नीति और धर्म इन तीनों कर्तव्यों का अक्षुण्ण रूप से पालन करने वाला उद्योतन नामक लोक प्रसिद्ध क्षत्रिय था । वह उद्योतन क्षत्रिय उस समय उस महाद्वार राज्य का उपभोग कर रहा था, अर्थात् महाद्वार राज्य का राजा था ।”

इससे राजा उद्योतन के पौत्र और राजा बटेश्वर के पुत्र उद्योतनसूरि वस्तुतः राजकुमार थे, इसमें किसी प्रकार की शका का अवकाश नहीं रह जाता ।

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ, जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग ३, पृष्ठ ४४७ देखें ।

१ र्थ जिनसेन (पुन्नाटसंघ)

विक्रम की ९वीं शताब्दी में दिगम्बर परम्परा में अनेक प्रभावक और महान् ग्रन्थकार आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अनेक अमर कृतियों की रचना कर जैन साहित्य को समीचीनतया समृद्ध किया। उन महान् ग्रन्थकार आचार्यों में पुन्नाट संघ के आचार्य जिनसेन का नाम अग्रगण्य है। पुन्नाटसंघीय आचार्य जिनसेन का हरिवंश पुराण नामक एक ही ग्रन्थ उपलब्ध होता है किन्तु यह एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण ऐसा ग्रन्थरत्न है, जिसको दिगम्बर परम्परा में इसके रचनाकाल से ही आगम-तुल्य माना गया है।

आचार्य जिनसेन ने अपने इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में इसके रचनाकाल का उल्लेख करते हुए लिखा है —

शार्केष्वब्द शतेषु सप्तसु दिश पञ्चोत्तरेषूत्तरा,
पातीन्द्रायुध नास्मि कृष्णानृपजे श्री वल्लभे दक्षिणाम् ।
पूर्वा श्रीमदवन्तिभूमृति नृपे वत्सादि राजे परा,
सौराणामधिमण्डल जययुते वीरे वराहेऽवति ॥५२॥
कल्याणौ परिवर्द्धमानविपुले श्री वर्द्धमाने पुरे,
श्री पार्श्वालय नन्नराज वसतौ पर्याप्तशेष पुरा ।
पश्चाद्दोस्तटिका प्रजाप्रजनित प्राज्यार्चनावर्जने,
शाते शातगृहे जिनस्य रचितो वंशो हरीणामयम् ॥५३॥

अर्थात्—शक स० ७०५ तदनुसार वि० स० ८४० में, जिस समय कि उत्तरी भारत पर इन्द्रायुध का शासन था, महाराजा कृष्ण (प्रथम) का पुत्र महाराजा श्रीवल्लभ (गोविन्द द्वितीय) दक्षिणापथ में शासन कर रहा था, अवन्ति नरेश वत्सराज का पूर्व दिशा पर राज्य था और राजा वीर जय वराह भारत के पश्चिमी प्रदेश सौरा के अधिमण्डल सौराष्ट्र पर शासन कर रहा था, उस समय विपुल स्वर्णराशियों से समृद्ध (समी भाति पूर्णतः श्रीसम्पन्न) वर्द्धमान (वर्तमान बढवाण) नगर में, नन्नराज-वसति के नाम से विख्यात भगवान् पार्श्वनाथ के मंदिर में इस हरिवंश पुराण नामक ग्रन्थ को प्रारम्भ कर दोस्तटिका (बढवाण से गिरिनगर—पगरनार मार्ग पर अवस्थित दोस्तटि) ग्राम के प्रजा द्वारा भक्तिसहित सुचारु रूप से पूजित-अर्चित भगवान् शातिनाथ के मंदिर में उसे पूर्ण किया।

हरिवंश पुराण की यह प्रशस्ति ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विक्रम की नौवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत,

पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत—इस प्रकार सम्पूर्ण भारत के शक्तिशाली राजवंशों के महाराजाओं का नामोल्लेख किया गया है। प्रशस्ति में नामांकित भारत की चारों दिशाओं के चारों प्रमुख शासकों में से दक्षिण का राष्ट्रकूटवंशीय महाराजा श्री वल्लभ अपर नाम गोविन्द (द्वितीय) और पूर्वी भारत के शासक अवन्ति नरेश वत्सराज (जिसको इस प्रशस्ति में वर्णित राष्ट्रकूटवंशीय राजा श्रीवल्लभ के भ्राता ध्रुवराज ने परास्त कर उससे अवन्ति का राज्य छीन लिया था)—ये दोनों ही शासक इतिहास-प्रसिद्ध महाराजा हैं। उत्तरी भारत के शासक इन्द्रायुध किस राजवंश का था, इस सम्बन्ध में इतिहासज्ञ अद्यावधि सर्वसम्मति निर्णय नहीं कर पाये हैं। यशस्वी इतिहासविद् स्व० श्री हीराचन्द ओझा ने इन्द्रायुध को राठौड़वंशीय राजा और स्व० चिंतामणि विनायक वैद्य ने भण्ड कुल (वर्म वंश) का होना अनुमानित किया है। इसी प्रकार पश्चिमी भारत के शासक जयवराह के सम्बन्ध में भी इतिहासज्ञ अद्यावधि निश्चित नहीं कर पाये हैं कि वह चालुक्य राजवंश का शासक था या चावडा वंश का ?

हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन (पुन्नाट सघी) ने मुख्य रूपेण महा-यशस्वी हरिवंश की यादव शाखा के वर्णन के साथ-साथ विशेषतः यादवकुल के तिलक बावीसवें तीर्थङ्कर भगवान् अरिष्टनेमि (नेमिनाथ) और नौवें नारायण (वासुदेव) श्रीकृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। हरिवंशपुराणकार ने महाभारत के अतिविशाल कथानक को भी इसी में समाविष्ट कर लिया है। वर्णनशैली अतीव मर्मस्पर्शी मनोहारी और बड़ी ही रोचक है। इसमें अतिशय-प्रौढता, प्राजलता और प्रासादिकता आदि महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं। सभी रसों का इसमें बड़ी शालीनता से समावेश किया गया है।

हरिवंश पुराण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रमण भगवान् महावीर से लेकर स्वयं (जिनसेन पुन्नाट सघीय) तक की अविच्छिन्न गुरु परम्परा दी गई है। दिगम्बर परम्परा की पट्टावलियों में इस गुरु परम्परा पट्टावली को सर्वाधिक सुसम्बद्ध और अविच्छिन्न पट्टावली कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।^१ इस गुरु परम्परा में एक बड़ी ही महत्त्वपूर्ण बात कही गई है। वह यह है कि आचार्य शिवगुप्त ने अपने गुरुओं के प्रभाव से “अर्हद्बलि” पद प्राप्त किया। इससे सघ विभाजन करने वाले दिगम्बराचार्य अर्हद्बलि के सम्बन्ध में अग्रेतर शोध में सहायता मिल सकती है।

यों तो अपनी गुरु परम्परा का जिनसेनाचार्य ने अपनी विशाल कृति हरिवंश पुराण में विस्तारपूर्वक क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत किया है। तथापि अपने प्रगुरु, गुरु आदि का गुणकीर्तन के साथ ग्रन्थ-प्रशस्ति^२ में निम्नलिखित रूप में दिया है —

^१ विशिष्ट जानकारी के लिये देखिये “जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग ३”, पृष्ठ ७४० से ७४२।

^२ हरिवंशपुराण की प्रशस्ति, श्लोक स० २६-३३।

“षट्खण्डागमादि सिद्धात शास्त्रो के विशेषज्ञ, कर्मप्रकृति के तलस्पर्शी ज्ञान को हृदयगम कर आत्मकल्याण के लिये श्रेयस्कर उसके सारभूत तत्त्वज्ञान को अपने जीवन की दैनन्दिनी में ढालने वाले इन्द्रिय जयी जयसेनाचार्य उनके प्रगुरु थे । जयसेन के शिष्य अमित्रसेन पुष्पाट सघ के उनके पट्टधर आचार्य हुए । आचार्य अमित्रसेन जैन सिद्धान्तों के पारदृष्टवा विद्वान् और अपने समय के विख्यात वैयाकरणी थे । वे दीर्घजीवी अर्थात् सौ वर्ष की आयुष्य वाले एव जिनशासन प्रभावक तथा उग्र-तपस्वी थे । आचार्य अमित्रसेन ने श्रद्धालु जिज्ञासुओं को शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कर अपनी अद्भुत दानशीलता का परिचय दिया । उन आचार्य अमित्रसेन के ज्येष्ठ गुरुभ्राता का “यथा नाम तथा गुणा ” की सूक्ति को चरितार्थ करने वाला नाम मुनि कीर्तिषेण था । वे कीर्तिषेण मुनि महान् तपस्वी, शात, दान्त और बड़े मेधावी थे । आचार्य अमित्रसेन के ज्येष्ठ गुरुभाई उन्हीं कीर्तिषेण मुनि के प्रमुख शिष्य जिनसेन ने शाश्वत शिवसुख के स्वामी भगवान् अरिष्टनेमि के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धाभक्ति से प्रेरित हो इस हरिवंशपुराण नामक ग्रन्थ की रचना की ।

वस्तुतः आचार्य जिनसेन का हरिवंशपुराण जैन धर्म के पुरातन इतिहास और धर्म में अभिरुचि रखने वाले जिज्ञासुओं की ज्ञानपिपासा को शात करने में बड़ा सहायक ग्रन्थरत्न है ।

पुन्नाट सघ दक्षिण भारत के कर्णाटक प्रदेश का धर्म सघ था, यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है क्योंकि श्रवण बेल्गोल स्थित पार्श्वनाथ वसति के लगभग शक स ५२२ के बहा के सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख स १ के अनुसार द्वितीय भद्रबाहु अपने शिष्यसघ के साथ दक्षिणापथ के कर्णाटक प्रदेश में कटवप्र नामक स्थान पर गये थे ।^१ उस समय पुन्नाट प्रदेश की राजधानी किन्नूर में थी इसी कारण पुन्नाट प्रदेश को किन्नूर-कटवप्र के नाम से अभिहित किया जाता था । पुन्नाट प्रदेश के ये आचार्य जिनसेन अप्रतिहत विहार करते हुए सभ्यता गिरनार की यात्रार्थ आये हो । उसी समय उन्होंने हरिवंशपुराण की रचना की । आप, जयध्वला और आदि पुराण के रचनाकार पञ्चस्तूपाव्ययी जिनसेनाचार्य के समकालीन थे ।

कृष्णार्पि गच्छ

कृष्णार्पि गच्छ थारपद्र (बटेश्वर) गच्छ की ही शाखा के रूप में उदित हुआ। विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में किसी समय हारिल गच्छ के महा तपस्वी कृष्णार्पि ने अपने नाम पर कृष्णार्पि गच्छ की स्थापना की।

इस गच्छ के संस्थापक कृष्णार्पि, कुवलयमालाकार उद्योतनसूरि के गुरु भ्राता तथा हारिल गच्छ के छोटे आचार्य तत्वाचार्य के शिष्य यक्ष महत्तर के शिष्य थे।

आचार्य कृष्णार्पि बड़े ही तपस्वी थे। इनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि इनका तपस्या का क्रम निरन्तर चलता ही रहता था। एक वर्ष में ये केवल ३४ ही पारणक (भोजन ग्रहण) किया करते थे। एक महीना और चार दिन के अतिरिक्त शेष १० मास और २६ दिन घोर निराहार तपस्या में ही व्यतीत होते थे। इस प्रकार के घोर तपश्चरण के कारण कृष्णार्पि को अनेक प्रकार की सिद्धियाँ स्वतः ही प्राप्त हो गई थीं। कुलगुरुओं की बहियों के उल्लेखानुसार कृष्णार्पि ने शक सं० ७१६ तदनुसार वि० सं० ८५४ में नागौर के श्रेष्ठ नारायण को जैन धर्मावलम्बी बनाकर ओसवालो के बरडिया गोत्र की स्थापना की। इस श्रेष्ठ नारायण ने कृष्णार्पि की प्रेरणा से नागौर नगर में एक जिनमन्दिर बनवा कर उसमें भू महावीर की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करवाई। कृष्णार्पि ने इस मन्दिर की सुव्यवस्था एवं सुरक्षा के लिये ७२ गण्यमान्य श्रावकों की एक व्यवस्था समिति का गठन करवाया।

इस प्रकार की स्थिति में अनुमान किया जाता है कि कृष्णार्पि ने विक्रम की ११वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में किसी समय कृष्णार्पि गच्छ की स्थापना की।

इन्हीं कृष्णार्पि के शिष्य आचार्य जयसिंहसूरि ने आमराज के पौत्र ग्वालियर के राजा भोजदेव के शासन काल में वि सं ११५ की भाद्रपद शुक्ला ५ के दिन १८ गाथात्मक धर्मोपदेश माला और उस पर ५७७८ श्लोक प्रमाण स्वोपज्ञ वृत्ति की रचना कर उसकी प्रशस्ति में थारपद्र गच्छ के संस्थापक एवं हारिल गच्छ के आचार्य बटेश्वर सूरि से लेकर अपने (आचार्य जयसिंह के) समय तक की पट्ट-परम्परा दी है।

कृष्णार्पि ने अनेक अज्ञानों को जैन एवं श्रद्धालु श्रावक बनाया। इन्होंने तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियों की यात्राएँ की, अनेक सध-यात्राएँ आयोजित करवाई, इनकी प्रेरणा से अनेक मन्दिर बने और इस प्रकार कृष्णार्पि ने जैन धर्म का उल्लेखनीय प्रचार-प्रसार किया।

भट्टारक परम्परा के महान् ग्रन्थकार ार्य वीर

विक्रम की नौवीं शताब्दी में सेन गण-पचस्तूपान्वयी सघ के एक महान् टीकाकार एवं ग्रन्थकार जिनसेन ने अपनी महान् कृतियों—धवला और जय धवला की रचना द्वारा जिनशासन की प्रभावना के साथ-साथ जैन वाग्मय की महती सेवा कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। पचस्तूपान्वयी परम्परा से भिन्न परम्परा के आचार्यों एवं अग्रगण्य ग्रन्थकारों ने भी आपकी कवित्वशक्ति तथा आपके प्रकाण्ड पाण्डित्य की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। पुन्नाटसघीय आचार्य जिनसेन ने श्री वीरसेन आचार्य को कवियों में सार्वभौम सम्राट् चक्रवर्ती की उपमा देते हुए हरिवंश पुराण में लिखा है —

जितात्मपरलोकस्य, कवीना चक्रवर्तिन ।
वीरसेन गुरोर्कीर्तिरकलका बभासते ॥३६॥

पुन्नाट सघीय भट्टारक जिनसेन के शिष्य गुणभद्र ने धवलाकार वीरसेन भट्टारक को प्रतिवादियों के मद को, अहं को चूर्णित-विचूर्णित कर देने वाला और ज्ञान तथा चारित्र के सारभूत श्रेष्ठतम परमाणुओं से निर्मित अथवा सशरीर साक्षात् ज्ञान और चारित्र की प्रतिमूर्ति बताते हुए इनकी प्रशंसा में कहा है —

तत्र वित्रासिताशेष प्रवादिमदवारण ।
वीरसेनाग्रणी वीरसेन भट्टारको बभौ ॥३७॥

।

ज्ञानचारित्रसामग्रीमग्रहीदिव विग्रहम् ॥३८॥ उत्तर पु प्रशस्ति ।

वीरसेन के शिष्य जयधवलाकार ने अपने इन गुरु की ज्ञान-गरिमा की श्लाघा करते हुए लिखा है —

यस्य नैसर्गिकी प्रज्ञा, दृष्ट्वा सर्वार्थगामिनी ।

जाता सर्वज्ञ सवादे, निरारेका मनीषिण ॥ २१ ॥ जय घ प्रशस्ति ।

अर्थात्—निगूढतम, गहनतम विषयो अथवा प्रश्नों का यथातथ्य-रूपेण निरूपण कर देने वाली वीरसेन की स्वाभाविकी ज्ञानगरिमा अथवा मेधाविता को देख कर किसी भी विचारक मनीषी को सर्वज्ञ-सर्वदर्शी केवलज्ञानी की सत्ता में

किसी प्रकार की शका नहीं रह जाती । उसे दृढ विश्वास हो जाता है कि ससार में सुनिश्चित रूप से सर्वज्ञ हुए हैं, होते हैं और होंगे ।

आचार्य वीरसेन ने घवला की प्रशस्ति के “तह णत्तुवेण पचयूहणायभागुणा मुणिणा” इस श्लोकार्द्ध में अपने आपको पचस्तूपान्वयी बताया है । इनके प्रशिष्य गुणभद्र के शिष्य लोकसेन ने उत्तरपुराण की प्रशस्ति के दूसरे श्लोक में “महापुरुष-रत्नाना, स्थान सेनान्वयो जनि ।” इस पद से अपनी गुरु परम्परा को सेन परम्परा बताया है ।

“भट्टारक सम्प्रदाय” नामक ग्रन्थ के रचनाकार प्रोफेसर जोहरापुरकर के अभिमतानुसार सेन गण और पुन्नाट सघ—ये दो आम्नाय भट्टारक परम्परा के प्राचीनतम स्वरूप हैं । सेन गण से सम्बन्धित प्रशस्तियों और अन्य उल्लेखों पर समीक्षात्मक दृष्टि से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सेनगण का पूर्व रूप पचस्तूपान्वय था । पचस्तूपान्वय का सम्बन्ध मथुरा के पाच स्तूपों से है अथवा नहीं यह प्रश्न शोध की अपेक्षा रखता है । अपने ग्रन्थ “भट्टारक सम्प्रदाय” के लेख स ११ और १२ का उल्लेख करते हुए श्री जोहरापुरकर ने सिद्ध किया है कि सेन गण के साथ इसके पोगरि गच्छ का उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में उपलब्ध होता है । इनसे उत्तरवर्त्तिकाल के लेख सख्या २१, २४ और ३२ में पोगरि गच्छ का नाम “पुष्कर गच्छ” ने ले लिया है । “पुष्कर गच्छ”—इस संस्कृत शब्द का ही पोगरि गच्छ कन्नड़ी भाषा में रूपान्तर है । आन्ध्र प्रदेश में पोगरि नामक एक स्थान है । इस पोगरि गच्छ अथवा पुष्कर गच्छ का सम्बन्ध राजस्थान प्रदेशवर्त्ती पुष्कर से है अथवा आन्ध्र प्रदेश के पोगरि स्थान से, इस विषय में अनुसन्धान की आवश्यकता है ।^१

इन्द्रनन्दि ने अपनी कृति “श्रुतावतार” में अर्हद्बलि द्वारा किये गये सघ विभाजन के समय ही पच स्तूपों के स्थान से आये हुए सेन और भद्र नामक आचार्यद्वय से सेन गण की उत्पत्ति बताने वाले एक अज्ञातकर्तृक श्लोक को उद्धृत किया है, जो इस प्रकार है —

आयाती नन्दिवीरौ प्रकटगिरिगुहावासतो शोकवाटा-
द्देवाश्चान्यो परादिर्जित इति यतिपौ सेन भद्राह्वयौ च ।
पचस्तूप्यात्सगुप्तौ गुणधर वृषभ शाल्मलीवृक्षमूला-
न्निर्यातौ सिंहचन्द्रौ प्रथितगुणगणौ केशरात्खण्डपूर्वात् ॥

इससे भी यह सिद्ध होता है कि सेन गण बहुत प्राचीन गण है और पच-स्तूपों से आये हुए मुनियों में से सेन मुनि के नाम पर यह गण प्रचलित हुआ, इसी कारण इसका दूसरा नाम पचस्तूपान्वय भी लोक में प्रसिद्धि पाता रहा ।^२

^१ भट्टारक सम्प्रदाय (प्रो वी पी जोहरापुरकर) पृष्ठ २६

^२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग ३, पृष्ठ ७३८

पचस्तूपान्वयी आचार्य वीरसेन ने घवला की प्रशस्ति में अपने आपको आचार्य चन्द्रसेन का शिष्य और आर्य नन्दि (पचस्तूपान्वयी) का शिष्य बताते हुए लिखा है कि चित्रकूट पुर के एलाचार्य से षट्खण्डागम (महाकर्मप्रकृतिप्राभृत) नामक सिद्धान्त शास्त्र का अध्ययन किया। तदनन्तर अनेक सूत्रों, सिद्धान्त ग्रन्थों का अवलोकन कर एलाचार्य की प्रेरणा से षट्खण्डागम पर घवला टीका का वाटग्राम में निर्माण प्रारम्भ किया। षट्खण्डागम पर वीरसेन से बहुत पूर्व अनेक टीकाएँ लिखी गई थी, जिनमें कुदकुदाचार्यकृत परिकर्म, शामकुडकृत पद्धति, तुम्बुलूराचार्यकृत चूडामणि, समन्तभद्रकृत टीका और बप्पदेव गुरु द्वारा कृत व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक टीकाएँ प्रमुख थी। ईशा की तीसरी चौथी शताब्दी से ६ठी शताब्दी के बीच की अवधि में निर्मित उन टीकाओं में से वर्तमान में एक भी टीका उपलब्ध नहीं है।

आचार्य वीरसेन ने बप्पगुरुदेव की षट्खण्डागम पर जो व्याख्या-प्रज्ञप्ति नाम की टीका थी, उसके आधार पर षट्खण्डागम की घवला नामक विशाल टीका का निर्माण किया। प्रशस्ति में वीरसेन द्वारा किये गये उल्लेख के अनुसार उन्होंने वि.स. ७३८ में जगतुग देव के राज्य काल के पश्चात् (सम्भवतः अमोघवर्ष प्रथम के शासनकाल में) वाटग्राम में कार्तिकशुक्ला त्रयोदशी के दिन घवला टीका की रचना सम्पन्न की। इस टीका के निर्माण में आचार्य वीरसेन ने चूर्णिकारों की शैली को अपनाकर संस्कृत मिश्रित प्राकृत भाषा में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। घवला टीका कुल मिलाकर ७२ हजार श्लोक प्रमाण का विशाल ग्रन्थ है। घवला टीका का तीन चौथाई भाग प्राकृत में और शेष भाग संस्कृत भाषा में है। टीका की प्राकृत भाषा मुख्यतया शौरसेनी है। घवला का निर्माण ६ खण्डों में किया गया है। इसकी शैली सुन्दर, सुबोधगम्य, परिमार्जित और प्रौढ़ है। इसमें छेदसूत्र, जीवसमास, सत्कर्मप्राभृत, पचत्थिपाहुड, कषायप्राभृत, सन्मत्तिसूत्र, त्रिलोक-प्रज्ञप्ति, तत्त्वार्थसूत्र, मूलाचार, दशकर्णिसग्रह अकलककृत तत्त्वार्थभाष्य आदि अनेक महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। आचार्य वीरसेन की इस घवला टीका में श्वेताम्बर परम्परा द्वारा बहुमान्य आचाराग, वृहत्कल्पसूत्र, दशवैकालिक सूत्र, अनुयोग द्वार और आवश्यक निर्युक्ति आदि आगम एवं आगमिक ग्रन्थों के अनेक उद्धरण दिये गये हैं। वीरसेन ने घवला में नागहस्ति (श्वेताम्बराचार्य) के उपदेशों को “पवाइज्जत” अर्थात् आचार्य-परम्परागत बताया है और दूसरी ओर आर्य मक्षु (श्वेताम्बराचार्य आर्य मगु) के उपदेशों को अपवाइज्जत अर्थात् प्रचलन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखने वाला बताया है। वीरसेन के इस प्रकार के उल्लेखों से यह एक नई बात प्रकट होती है कि आर्य मक्षु और आर्य नागहस्ति इन गुरुशिष्य आचार्यों में कतिपय प्रकार के मान्यता भेद भी थे।

आर्य मक्षु के उपदेशों को आचार्य परम्परा द्वारा असम्मत एवं प्रचलन में नहीं आ रहे तथा आर्य नागहस्ति के उपदेशों को आचार्य परम्परा द्वारा सम्मत

एव प्रचलन मे आ रहे बता कर उनमे परस्पर मान्यता सम्बन्धी मतभेद की बात को प्रकट करने के साथ-साथ घवलाकार ने अपनी टीका मे स्थान-स्थान पर उत्तर प्रतिपत्ति और दक्षिण प्रतिपत्ति इन दो मान्यताओं का उल्लेख किया है। आपने दक्षिण प्रतिपत्ति को ऋजु (सरल) एव आचार्य परम्परागत और उत्तर प्रतिपत्ति को अनृजु (जटिल) तथा आचार्य परम्परागत से भिन्न माना है। यह उनका दक्षिणपथ एव उत्तरपथ की आचार्य परम्पराओं की ओर संकेत प्रतीत होता है।

आचार्य वीरसेन ने षट्खण्डागम के ६ खण्डों में से प्रथम पांच खण्डों पर ही घवला टीका की रचना की है। छठे खण्ड का नाम महाबन्ध है, इसे महाघवल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। षट्खण्डागम के इस छठे खण्ड महाबन्ध की रचना भूतबलि ने की है। महाबन्ध नामक इस छठे खण्ड का परिमाण ३० हजार श्लोक प्रमाण है।

आचार्य वीरसेन की दूसरी कृति

षट्खण्डागम पर ७२ हजार प्रमाण घवला नामक टीका का निर्माण सम्पन्न करने के पश्चात् आचार्य वीरसेन ने कषायपाहुड पर जयघवला नामक टीका का निर्माण करना प्रारम्भ किया। वे जयघवला टीका की २० हजार श्लोक प्रमाण ही रचना कर पाये थे कि उनका स्वर्गवास हो गया। इसकी पूर्णाहूति वीरसेन के पट्टधरशिष्य जिनसेन ने शक स ७५६ तदनुसार विक्रम स ८६४ में की।

यह संयोग की ही बात है कि सेनगण में लगातार तीन चार पीढ़ियों तक विद्वान् ग्रन्थकार होते रहे और अपने गुरु द्वारा प्रारम्भ किये हुए पर दैववशात् अधूरे रहे हुए कार्य को शिष्य पूरे करते रहे। वीरसेन ने जयघवला की रचना प्रारम्भ कर दी थी किन्तु वे २० हजार श्लोक प्रमाण ही इस टीका का निर्माण कर पाये थे कि उनका स्वर्गवास हो गया और उनके शिष्य जिनसेन ने ४० हजार श्लोकप्रमाण उससे आगे की टीका की रचना कर अपने गुरु वीरसेन द्वारा प्रारम्भ किये हुए कार्य को पूर्ण किया।

इसी प्रकार आचार्य जिनसेन ने पार्श्वाम्युदय, जयघवला आदि के निर्माण के अनन्तर महापुराण की रचना प्रारम्भ की। महापुराण का पूर्वार्द्ध 'आदि-पुराण' वे सम्पूर्ण नहीं कर पाये थे कि उनका स्वर्गारोहण हो गया। जिनसेन ने आदि पुराण के ४७ पर्व और बारह हजार श्लोकों में से ४२ पर्व पूर्ण और ४३वें सर्ग के केवल ३ श्लोक ही लिखे थे। शेष चार पर्वों के १६२० श्लोक उनके विद्वान् शिष्य गुणभद्र ने लिखकर आदि पुराण को पूर्ण किया और महापुराण के उत्तरार्द्ध उत्तर पुराण की रचना की। इस प्रकार गुणभद्र ने अपने गुरु जिनसेन के अपूर्ण रहे हुए कार्य को पूर्ण किया।

इसी प्रकार सम्भवत गुणभद्र भी उत्तर पुराण का थोड़ा सा अन्तिम अंश और इसकी प्रशस्ति पूर्ण नहीं कर पाये थे कि उनका स्वर्गवास हो गया और उनके शिष्य लोकसेन ने उनके कुछ अंशों में अपूर्ण रहे हुए कार्य को पूर्ण किया ।

सिद्ध भू-पद्धति उत्तर पुराण की प्रशस्ति के निम्नलिखित श्लोक से —

सिद्ध भू पद्धतिर्यस्य, टीका सवीक्ष्य भिक्षुभि ।
टीक्यते हेलयान्येषा, विषमापि पदे-पदे ॥

यह प्रकट होता है कि भट्टारक वीरसेन ने सिद्धभूपद्धति—टीका नामक एक टीका ग्रन्थ की भी रचना की थी, जिसकी सहायता से जटिलतर गद्य-पद्यों के वास्तविक अर्थ को जिज्ञासु सहज ही हृदयगम कर सकते थे । किन्तु वर्तमान में वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है ।

वत्सराज-गुर्जर-मालवराज

वीर निर्माण की तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थ चरण से लेकर चौद-हवीं शताब्दी की बीच की अवधि में जालौर के राजसिंहासन पर वत्सराज नामक बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने सुविशाल अवन्ती राज्य पर भी अपना आधि-पत्य स्थापित कर लिया था। कुवलयमालाकार उद्योतनसूरि और हरिवंशपुराण-कार आचार्य जिनसेन के उल्लेखानुसार विक्रम की ११ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध काल में वत्सराज की भारत के शक्तिशाली राजाओं में गणना की जाती थी। राष्ट्रकूटवंशीय राजा कृष्ण (प्रथम) के दोनों पुत्र-गोविन्द द्वितीय (वल्लभ) और ध्रुव इस मालवा तथा जालौर के राजा वत्सराज के समकालीन थे।

वत्सराज का समय वस्तुतः राष्ट्रकूटवंशीय राजाओं का उत्कर्ष काल था। ई० सन् ७३०-७३५ के बीच राष्ट्रकूट वंश के शक्तिशाली राजा दन्तिदुर्ग (ई० ७३०-७५३) ने बादामी के चालुक्य राजा कीर्तिवर्मा को पराजित कर लगभग सम्पूर्ण चालुक्य-राज्य को अपने राज्य में मिला मान्यखेट राज्य को अपने समय का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था। दन्तिदुर्ग के पश्चात् राष्ट्रकूट वंश के ७वें राजा कृष्ण प्रथम और उसके दोनों पुत्रों-गोविन्द (द्वितीय) और ध्रुव-इन आठवें और ११वें राष्ट्रकूटवंशीय राजाओं ने भी राष्ट्रकूट राज्य की सीमाओं एवं शक्ति में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि ही की।

राष्ट्रकूटवंश के इस शक्ति-संवर्द्धन का दुष्प्रभाव वत्सराज पर पड़ा। अनुमानतः ई० सन् ७८७ के आस-पास राष्ट्रकूटवंशीय राजा ध्रुव ने मालवराज वत्सराज पर एक शक्तिशाली बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया। वत्सराज उस युद्ध में ध्रुव से पराजित हुआ। वत्सराज को मालवे के राज्य से वंचित होने के साथ-साथ मालवा छोड़कर मरु प्रदेश की ओर पलायन करने के लिये बाध्य होना पड़ा। ध्रुव की दुर्द्धर्ष सैन्य शक्ति को देखकर वत्सराज को विश्वास हो गया कि अब मालवा राज्य पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित करना तो दूर, मालवे में रहना भी उसके लिये सर्वनाश का कारण हो सकता है, अतः वह अपनी बची सेना के साथ अपने मालवा-गुजरात-राज्य की राजधानी जाबालिपुर (जालौर) लौट आया और वही रहकर जालौर का शासन करने लगा।

कर्णाटक के मन्ने नामक ग्राम से, शानभोग नरहरियप्प नामक एक व्यक्ति के अधिकार में उपलब्ध शक स० ७२४ के ताम्र-शासन में भी वत्सराज की ध्रुव से पराजय और मालवा छोड़कर मरुघर प्रदेश की ओर पलायन का निम्नलिखित रूप में उल्लेख है.—

घोरो घैर्यंघनो विपक्षवनितावक्त्राम्बुजश्रीहरो,
हेला—स्वीकृत—गौड—राज्य—कमलान् चान्त प्रविश्याचिराद्,
उन्मार्गे मरु—मध्यम—प्रतिबलैर्यो वत्सराज बलै ।^१

अर्थात्—राष्ट्रकूटवंशीय राजा कृष्ण प्रथम के (गोविन्द द्वितीय से छोटे) पुत्र घोर—अपर नाम ध्रुव ने गौड राज्य पर अधिकार करने के पश्चात् मालवा पर आक्रमण किया और वत्सराज को युद्ध में पराजित कर मरुभूमि की ओर भाग जाने के लिये बाध्य कर दिया ।

उद्योतनसूरि द्वारा रचित कुवलयमाला की प्रशस्ति के अनुसार शक सवत् ६९९ में वत्सराज का जाबालिपुर पर शासन था । हरिवंश पुराण की प्रशस्ति में जिनसेन के उल्लेखानुसार शक स० ७०५ में अवन्ति (मालव) राज्य पर वत्सराज का शासन था । इन दोनों ऐतिहासिक महत्व के उल्लेखों से यह प्रमाणित होता है कि शक स० ७०५ अर्थात् ई० सन् ७८३ तक वत्सराज का मालवा और जालौर इन दोनों ही राज्यों पर और ध्रुव के बड़े भाई गोविन्द द्वितीय अपर नाम वल्लभ का प्रायः सम्पूर्ण दक्षिणापथ पर अधिकार था । दूसरे शब्दों में कहा जाय तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश राजसिंहासन पर आरूढ़ नहीं हुआ था । इससे अनुमान किया जाता है कि ई० सन् ७८५ के आस-पास ध्रुव ने अपने बड़े भाई गोविन्द द्वितीय को भीषण युद्ध में हरा राज्य—ज्युत और सोरब के छोटे से राज्य का स्वामी बनाकर राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार किया । राज्य की बागडोर सम्हालते ही ध्रुव ने अपने बड़े भाई को युद्ध में सहायता करने वाले शिवमार को बन्दी बनाया और पल्लवमल्ल से कर के रूप में अनेक हाथी मगवा कर एक प्रकार से दण्डित किया । तत्पश्चात् ध्रुव ने अपना विजय अभियान प्रारम्भ किया । सर्वप्रथम उसने गौडो को युद्ध में पराजित कर उन्हें अपना वंशवर्ती बनाया । तत्पश्चात् विन्ध्य पर्वत को पार कर मालवा के राजा वत्सराज पर आक्रमण किया । इन सब कार्यों को सम्पन्न करने में ध्रुव को वर्ष—डेढ़ वर्ष का समय तो कम से कम अवश्य ही लगा होगा । इन सब तथ्यों पर विचार करने पर अनुमान किया जाता है कि ध्रुव ने ई० सन् ७८७ के आस-पास वत्सराज को मालवा से जालौर की ओर पलायन करने के लिये बाध्य किया ।

मालवा में अपनी पराजय के पश्चात् वत्सराज अपने जीवन के अन्त समय तक जालौर में ही रहा । जैन सध के साथ वत्सराज के बड़े मधुर सम्बन्ध थे ।

मराज-नागभट्ट द्वितीय

विक्रम की नौवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में आचार्य बप्पभट्टी का सम-कालीन एवं परम भक्त आम नामक प्रतिहारवशीय राजा कन्नौज पर शासन करता था। आमराज अपने समय का महान् योद्धा और जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाला राजा था। इसने जैन धर्म के प्रचार-प्रसार एवं अभ्युदय के लिये जो-जो कार्य किये उनका संक्षेप में आचार्य बप्पभट्टी के परिचय में उल्लेख किया जा चुका है। नागभट्ट (द्वितीय) और नागावलोक, इसी आमराज के अपर नाम थे।

आमराज (नागभट्ट) के पिता का नाम यशोवर्मन था। यशोवर्मन गुजरात के लाट प्रदेश का बड़ा शक्तिशाली राजा था। आमराज का बाल्यकाल बड़ी ही सकटापन्न स्थिति में व्यतीत हुआ। इसका कारण यह था कि यशोवर्मन की एक रानी से जब आमराज का जन्म हुआ तो उसकी दूसरी रानी ने सौतिया डाह से प्रेरित हो यशोवर्मन को आमराज की माता के विरुद्ध भड़का कर उसे लाट राज्य से निकलवा दिया। आमराज की माता निराश्रय हो अपने शिशु को लिये वन्य जीवन व्यतीत करने लगी। बप्पभट्टी के गुरु आचार्य सिद्धसेन ने जब उसे जंगल में निराश्रित देखा तो मोढेरा ग्राम के जैन सघ को कहकर आमराज और उनकी माता के भरण-पोषण की व्यवस्था करवाई। कुछ ही समय पश्चात् आमराज की सौतेली माता की मृत्यु हो जाने पर यशोवर्मन ने अपनी रानी और पुत्र की खोज करवा उन्हें पुनः अपने राजप्रासाद में बुलवा लिया।

विक्रम सं० ८६० के आस-पास राष्ट्रकूट वंश के दशवे राजा गोविन्द तृतीय (जगत्तुग) ने यशोवर्मन पर आक्रमण कर उससे लाट प्रदेश छीनकर^१ अपने गुजरात राज्य में मिला लिया और अपने लघु भ्राता इन्द्र को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त कर दिया।

गोविन्द तृतीय से पराजित होने और लाट प्रदेश के अपने राज्य के हाथ से निकल जाने पर यशोवर्मन कन्नौज की ओर बढ़ा और वहाँ के चक्रायुध नामक राजा को मारकर स्वयं कन्नौज के राज-सिंहासन पर बैठ गया। स्वाभिमानी आमराज की अपने पिता से किसी बात पर अनवन हो गई और वह कन्नौज से प्रछन्न रूप से निकल कर मोढेरा चला आया। मोढेरा ग्राम के बाहर एक मन्दिर में मुनि बप्पभट्टी से उसकी भेंट हुई। बप्पभट्टी उसे अपने गुरु के पास ले गये और गुरु ने नाम आदि

^१ लाट विजय के सम्यन्ध में देखिये इसी ग्रन्थ का पृ० २६१

का परिचय पाने ही राजकुमार आमराज को पहचान लिया। आचार्यश्री ने आमराज से कहा कि वह उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में मोढेरा में ही रहकर उनके पास और बप्पभट्टी के पास विद्याध्ययन करे।

आचार्य सिद्धसेन के निर्देशानुसार राजकुमार आमराज उनके पास रहकर विद्याध्ययन करने लगा। इस प्रकार आचार्यश्री के सान्निध्य में बप्पभट्टी के ससर्ग में रहते हुए राजकुमार आमराज के अन्तर्मन में बप्पभट्टी के प्रति प्रगाढ़ अनुराग हो गया। आमराज ने आचार्यश्री और बप्पभट्टी की सेवा में रहते हुए बड़ी निष्ठा के साथ अध्ययन किया।

अनुमान किया जाता है कि आमराज का पिता यशोवर्मन एक साहसी योद्धा होने के साथ-साथ सरस्वती का भी उपासक और अच्छा लेखक था। उसने “रामाभ्युदय” नामक एक नाटक की भी रचना की थी। यह नाटक ‘वर्तमान में उपलब्ध’ नहीं है किन्तु “ध्वन्यालोक”, साहित्य दर्पण आदि में यशोवर्मन के इस नाटक का उल्लेख है।^१ अस्तु।

कालान्तर में यशोवर्मन की मृत्यु होते ही कन्नौज के मन्त्रियों ने राजकुमार आमराज को मोढेरा से कन्नौज ले जाकर उसका कन्नौज के राज-सिंहासन पर राज्याभिषेक किया।

आमराज अपर नाम नागावलोक एक शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ। इसने कन्नौज राज्य की बहुमुखी समृद्धयभिवृद्धि के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। संभवतः आमराज के पूर्व नागभट्ट (द्वितीय) एवं “अवनिजनाश्रय” तथा “दक्षिणभट्ट” अर्थात् दक्षिणापथ का सुदृढ़ आधारस्तम्भ आदि उपाधियों से विभूषित पुलकेशिन (चालुक्यराज विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा नियुक्त दक्षिण गुजरात के राज्यपाल) जैसे देश-भक्त योद्धाओं ने भारत पर किये गये अरबों के आक्रमण को पूर्णतः असफल कर अरब आक्रान्ताओं की शक्ति को अन्तिम रूप से नष्ट कर दिया। इस सम्बन्ध में आर सी मजूमदार आदि विद्वान् इतिहासज्ञों द्वारा संपादित—‘दि क्लासिकल एज’ का निम्नलिखित उल्लेख गौरवानुभूति के साथ पठनीय एवं मननीय है —

These Arab expeditions took place between A D 724 and 738

But the success of the Arabs was short-lived, and they were defeated by the Pratihara king Nagabhatta and the Chalukya ruler of Lata (S Gujarat) named Avanganasruya Pulkeshiraj The latter's heroic stand earned him the titles 'solid pillar of Dakshinapatha, and 'the repeller of the unrepellable' The Gurjara king Jayabhatta IV of Nandipuri also claims to have defeated

^१ क्लासिकल एज, पृ० ३१०

the Arabs Apart from these claims, authenticated by contemporary records, we have traditions about several Indian rulers as having defeated the Mlechchhas, and some of them at any rate refer probably to the Arab invaders of this period It is also admitted in the Arab chronicles that under Junaid's successor Tamin, the Muslims lost the newly conquered territories and fell back upon Sindh Even here their position became insecure According to Arab chronicles, 'a place of refuge to which the Muslims might flee was not to be found,' and so the governor of Sindh built a city on the further side of the lake, on which later the City of Mansurah stood, as a place of refuge for them It is thus clear that the period of Confusion in the Caliphate during the last years of the Umayyads also witnessed the decline of Islamic power in India 1

ईसा की आठवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चार दशकों के इतिहास के पर्यालोचन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि जो अरब शक्ति टर्की, ईराक, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों में प्रचण्ड आघाती की तरह बड़े वेग से इन राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करती हुई बढ़ती ही गई, वह चालुक्य वंशी कन्नौज राज यशोवर्मन, काश्मीर के राजा ललितादित्य, प्रतिहार वंशीय राजा नागभट्ट (द्वितीय) दक्षिण गुजरात के राज्यपाल चालुक्यवंशीय पुलकेशिन आदि-आदि भारतीय वीरों की फौलादी दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई।

आमराज के जीवन की प्रमुख घटनाओं और उसके धार्मिक कार्य कलापी का बप्पभट्टीसूरि के इतिवृत्त में परिचय दे दिया गया है। अपनी आयु के केवल ६ मास अवशिष्ट रहने पर आमराज ने बप्पभट्टी के साथ तीर्थयात्रा प्रारम्भ की। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात् मागध तीर्थ की, नाव में बैठ कर यात्रा करते समय मगटोडा नामक ग्राम के पास आमराज ने जिनेन्द्रप्रभु की शरण ग्रहण कर बप्पभट्टी से पञ्च परमेष्ठि नमस्कार मन्त्र का श्रवण करते हुए गंगा की धारा के प्रवाह के मध्य भाग में नौका में ही वि० स० ८६० की भाद्रपद शुक्ला ५ के दिन अपनी इहलीला समाप्त की। मगटोडा ग्राम में ही आमराज की और्ध्वदैहिकी क्रियाएँ सम्पन्न की गईं।

आमराज के पश्चात् उसका पौत्र मिहिरभोज कान्यकुब्ज के राजसिंहासन पर (वि० स० ८६० में) बैठा। मिहिरभोज भी परम श्रद्धानिष्ठ जैन राजा था। इसने अपने जीवन काल में जैन धर्म के प्रचार-प्रसार और अम्युदय-अम्युत्थान के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किये। मिहिरभोज ने बप्पभट्टी के दो पट्टधरो में से एक पट्टधर आचार्य गोविन्दसूरि को अपनी राजसभा में राजगुरु के रूप में रखा।

श्रमण भगवान् महावीर के ४३वें पट्टधर आचार्य श्री लक्ष्मीवल्लभ

जन्म	—	वीर निर्वाण सम्वत् १२६२
दीक्षा	—	" " " १३२१
आचार्य पद	—	" " " १३५४
स्वर्गारोहण	—	" " " १३७१
गृहवास पर्याय	—	२६ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय		३३ वर्ष
आचार्य पर्याय		१७ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय		५० वर्ष
पूर्ण आयु		७६ वर्ष

वीर निर्वाण सम्वत् १३५४ मे भगवान् महावीर के ४२ वें पट्टधर आचार्य श्री शकर सेन के स्वर्गस्थ हो जाने के अनन्तर चतुर्विध सघ ने महामुनि श्री लक्ष्मीवल्लभ को प्रभु महावीर के तयालीसवे (४३) पट्टधर आचार्य पद पर अधिष्ठित किया ।

श्रमण भगवान् महावीर के ४४ वे पट्टधर चार्य श्री राम ऋषि र मी

जन्म	—	वीर निर्वाण सम्वत् १३०४
दीक्षा	—	" " १३३८
आचार्य पद	—	" " १३७१
स्वर्गारोहण	—	" " १४०२
गृहवास पर्याय	—	३४ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	३३ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	३१ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	६४ वर्ष
पूर्ण आयु	—	६८ वर्ष

वीर निर्वाण सम्वत् १३७१ मे भगवान् महावीर के ४३वे पट्टधर आचार्य श्री लक्ष्मीवल्लभ के स्वर्गस्थ हो जाने के पश्चात् चतुर्विध सघ ने महामुनि श्री राम ऋषि स्वामी को प्रभु महावीर के धर्म सघ के ४४ वे पट्टधर आचार्य पद पर अधिष्ठित किया ।

**भ० महावीर के ४३ वे पट्टधर आचार्य लक्ष्मीवल्लभ और
४४ वे पट्टधर रामऋषि स्वामी के सम लीन
पैतीसवे (३५) युगप्रधानाचार्य
धर्म ऋषि**

जन्म	—	वीर निर्वाण सम्बत् १३२५
दीक्षा	—	” ” १३४०
सामान्य साधु पर्याय	—	” ” १३४० से १३६०
युगप्रधानाचार्य काल	—	” ” १३६० से १४००
स्वर्ग	—	” ” १४००
सर्वायु	—	७५ वर्ष चार मास और चार दिन

माढर सम्भूति के पश्चात् धर्म ऋषि ३५ वे युगप्रधानाचार्य हुए। आपका जन्म वीर निर्वाण सम्बत् १३२५ मे हुआ। आप वीर निर्वाण सम्बत् १३४० मे श्रमण-धर्म मे प्रव्रजित हुए। वीर निर्वाण सम्बत् १३६० मे ३४ वे युगप्रधानाचार्य माढर सम्भूति के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर चतुर्विध सच द्वारा आपको युगप्रधानाचार्य पद प्रदान किया गया। चालीस वर्ष तक युगप्रधानाचार्य पद के कार्यभार को बड़ी योग्यता और कुशलता के साथ वहन करते हुए आपने भगवान् महावीर के शासन की महती सेवा की। वीर निर्वाण सम्बत् १४०० मे ७५ वर्ष ४ मास और ४ दिन की आयु पूर्ण कर आचार्य धर्म ऋषि ने समाधिपूर्वक स्वर्गारोहण किया।

भट्टारक नि नसेन (पं स्तूपान्वयी) (नि परम्परा)

भट्टारक परम्परा के पचस्तूपान्वय-सेन गण के घबलाकार आचार्य वीर-सेन के शिष्य जिनसेन वीर निर्वाण की चौदहवीं शताब्दी के यशस्वी ग्रन्थकार थे ।

जयघबला प्रशस्ति के श्लोक स २२ के उल्लेखानुसार जिनसेन, जिस बाल वय में कर्णवेध सस्कार भी नहीं होता, उस बाल वय में ही पचस्तूपान्वयी सेन गण के आचार्य भट्टारक वीर सेन के पास श्रमण धर्म में दीक्षित हो गये थे । जिस समय जिनसेन अपने गुरु के पास भट्टारक परम्परा में दीक्षित हुए उस समय उनकी वय कितनी होगी, इसका अनुमानत बोध कराने वाला एक साधन है । पुन्नाट सघीय जिनसेनाचार्य ने शक स ७०५ में हरिवंश पुराण की रचना पूर्ण की । हरिवंश के प्रारम्भ में ही अपने से पूर्ववर्ती एवं समकालीन कवियों के स्मरण गुणकीर्त्तन के साथ साथ श्लोक स ४० में 'पाश्चाभ्युदय' के रचनाकार पचस्तूपान्वयी जिनसेन और उनके इस काव्य की भी प्रशंसा की गई है । शक स० ७०५ में सम्पूर्ण किये गये विशाल हरिवंश पुराण की रचना में पाच-सात वर्ष का समय तो अवश्य लगा होगा । इससे यह फलित होता है कि जिनसेन ने शक स० ६६५ से ७०० के बीच की अवधि में 'पाश्चाभ्युदय' काव्य की रचना पूर्ण कर दी थी । अन्यथा हरिवंश पुराण के प्रारम्भ में 'पाश्चाभ्युदय' का उल्लेख करना पुन्नाट सघीय जिनसेन के लिए संभव नहीं हो पाता । 'पाश्चाभ्युदय' जैसे विद्वानों द्वारा प्रशंसा पाने योग्य उत्कृष्ट-कोटि के काव्य की रचना के लिये काव्यालंकार व्याकरण छन्दोशास्त्र आदि के प्रकाण्ड पाण्डित्य के साथ वयस्कता की भी अपेक्षा की जाती है ।

'पाश्चाभ्युदय' काव्य समस्यापूर्त्यात्मक एवं सम्पूर्ण मेघदूत को अपने अक में परिवेष्टित (समाविष्ट) कर लेने वाला एक ऐसा अनुपम खण्ड काव्य है, जिसकी तुलना में अन्य काव्य नहीं ठहर सकते । 'मेघदूत' की कथावस्तु है विरही यक्ष का अपनी प्रेयसी के प्रति विषय-वासनाओं के पुट से सपुटित संदेश । इसके विपरीत 'पाश्चाभ्युदय' की कथावस्तु त्याग विराग से ओत-प्रोत पार्श्वनाथ-चरित्र है । दोनों कथावस्तुओं में आकाश पाताल जैसा अथवा अमावस्या की अन्धकार पूर्ण कालरात्रि और शरद पूर्णिमा की चादनी रात जैसा अन्तर है । इस प्रकार की घोर असमानता के उपरान्त भी जिनसेन ने अपने पाश्चाभ्युदय खण्ड काव्य में मेघदूत को समाविष्ट करते हुए अपनी कृति से विद्वानों को विमुग्ध एवं विस्मित कर दिया । इस प्रकार की अद्भुत क्षमता प्राप्त करने के लिये कम से कम २० वर्ष की वय का होना तो परम आवश्यक है ।

इन तथ्यों को दृष्टि-गत रखते हुए विचार करने पर अनुमान किया जाता है कि पार्श्वाम्बुदय काव्य की रचना जिस समय जिनसेन ने की उस समय उनकी वय २० वर्ष की होगी और उनका जन्म शक स ६८० के आस-पास हुआ होगा। पौण्ड्र पौधावस्था में ही अपने समय के उत्कृष्ट कोटि के विद्वान् वीर सेन की सेवा में रहते हुए मेघावी जिनसेन ने किशोर वय में ही व्याकरण काव्यालंकार आदि विषयों में निष्णातता प्राप्त कर यौवन में पदार्पण करने के साथ ही काव्य रचना के क्षेत्र में प्रवेश किया और शक स ७०० में अनुमानत २० वर्ष की आयु में ही 'पार्श्वाम्बुदय' काव्य का निर्माण कर दिया। यह आयु बीस से ऊपर होना भी सम्भव है।

'पार्श्वाम्बुदय' काव्य की रचना आचार्य जिनसेन ने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता विनयसेन मुनि की प्रेरणा से की, यह इस काव्य की प्रशस्ति में उल्लिखित है। इसी प्रकार सम्भव है कि अपने किशोर वय के मेघावी शिष्य जिनसेन की काव्य रचना में अद्भुत क्षमता से प्रसन्न हो भट्टारक वीर सेन ने उन्हें महाभारत के समान ही चौबीस तीर्थंकरों, बारह चक्रवर्तियों, नौ नारायणों, नौ बलदेवों और नौ प्रतिनारायणों—यों सब मिलाकर त्रिषष्टि शलाका पुरुषों के जीवन चरित्रों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने वाले महापुराण की रचना की प्रेरणा की हो। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर जिनसेन ने आदि पुराण और उत्तर पुराण इन दो विशाल खण्डों में महापुराण की रचना का सकल्प कर उसके पूर्वाद्ध आदि पुराण की रचना 'पार्श्वाम्बुदय' काव्य की रचना के स्वल्प काल पश्चात् ही प्रारम्भ कर दी हो।

सम्भव है जिनसेन आदि पुराण के कुछ ही पर्वों की रचना कर पाये होंगे कि उनके गुरु वीर सेन ने 'षट्खण्डागम' पर ध्वला टीका का निर्माण प्रारम्भ कर दिया हो। ध्वला टीका के निर्माण जैसे श्रमसाध्य महान् कार्य में विद्वान् शिष्यों की सहायता की आवश्यकता अनुभव करते हुए वीर सेन ने अपने विद्वान् शिष्य जिनसेन की ध्वला के निर्माण कार्य में सहायता ली होगी। इस कारण सम्भवतः महापुराण की रचना का कार्य जिनसेन को स्थगित करना पड़ा।

वीरसेन ने ध्वला टीका की रचना का कार्य शक स ७३८ तदनुसार वि स ८७३ (ई सन् ८१६) की कार्तिक शुक्ला १३ बुधवार के दिन प्रातः काल सम्पन्न किया। ७२ हजार श्लोक प्रमाण ध्वला टीका के निर्माण में उन्हें अपने मेघावी विद्वान् शिष्य जिनसेन की कम से कम दो दशक तक तो सहायता की अनिवार्यरूपेण आवश्यकता रही होगी। ध्वला में मणिप्रवाल शैली को अपना कर वीरसेन ने जैन वाङ्मय के सभी ग्रन्थ रत्नों का आलोडन कर स्थान-स्थान पर उनके उद्धरण देने के साथ-साथ जटिल प्रश्नों का समाधान करते हुए इस विशाल ग्रन्थ को अतीव सुन्दर स्वरूप देने में जो अथक श्रम किया है और जो श्रम अपने

शिष्यों से लिया है उसे देखते हुए दो दशक जैसे समय का लगना सहज सम्भव प्रतीत होता है ।

धवला के निर्माण के पश्चात् धुन घनी कर्मठ विद्वान वीरसेन ने 'कषाय पाहुड' पर जय धवला टीका की रचना का कार्य अपने हाथ में लिया । इसमें भी जिनसेन का अति श्रमपूर्ण सक्रिय सहयोग अवश्य रहा होगा । आचार्य भट्टारकवर वीरसेन 'कषाय पाहुड' पर जयधवला टीका की २० हजार श्लोक प्रमाण ही रचना कर पाये थे कि वे स्वर्गवासी हो गये । इस प्रकार जिनसेन अपने गुरु के कार्य में हाथ बटाते रहने के कारण महापुराण निर्माण के कार्य को २५ से तीस वर्ष की अवधि तक कोई विशेष गति नहीं दे सके ।

अपने गुरु वीरसेन के दिवगत होने पर 'जिनसेन को सम्भवत अपने गुरु के अन्त समय के अनुरोध की पूर्ति हेतु अपूर्ण रही जयधवला टीका को पूर्ण करने में जुटना पडा । क्योंकि वीरसेन कषायप्राभृत के प्रथम स्कंध की चार विभक्तियों पर बीस हजार श्लोक प्रमाण जयधवला टीका ही लिख पाये थे कि वे स्वर्गस्थ हो गये ।

बहुश्रुत तत्त्वद्रष्टा वीरसेन गुरु का वरदहस्त अपने सिर पर से उठ जाने के कारण जयधवला को पूर्ण करने में जिनसेन को पूरे मनोयोग से रात-दिन जुटे रहना पडा । अपने गुरु के दिवगत होने के अनन्तर अनेक वर्षों तक जिनसेन को जयधवला टीका की रचना के कार्य में सलग्न रहना पडा और अन्ततोगत्वा उन्होंने शक स ७५६ की फाल्गुन शुक्ला दशमी के दिन, प्रातः कालवाट ग्राम में, नन्दीश्वर महोत्सव के समय, महाराजा अमोघवर्ष के शासन काल में, जय धवला की टीका की रचना पूर्ण की, जिसका कि जय धवला की प्रशस्ति में जिनसेन ने उल्लेख किया है —

इति श्रीवीरसेनीया, टीका सूत्रार्थदर्शिनी ।
वाटग्रामपुरे श्रीमद् गुर्जरार्यानुपालिते ॥ ६ ॥
फाल्गुने मासि पूर्वाह्णे, दशम्या शुक्ल पक्षके ।
प्रवर्धमान पूजोरु-नन्दीश्वर महोत्सवे ॥ ७ ॥
अमोघवर्ष राजेन्द्र राज्य प्राज्य गुणोदया ।
निष्ठिता प्रचय यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥ ८ ॥
एकोनषष्टि समधिकसप्तशताब्देषु शक नरेन्द्रस्य ।
समतीतेषु समाप्ता, जयधवला प्रामृतव्याख्या ॥ ९ ॥

जिनसेन के गुरु वीरसेन ने जयधवला की २० हजार श्लोक प्रमाण टीका की रचना की थी । उसके आगे जिनसेन ने ४० हजार श्लोक प्रमाण टीका की रचना कर इसे पूर्ण किया । इस प्रकार वीरसेन द्वारा रचित धवला टीका ७२ हजार

श्लोक प्रमाण और जयधवला नामक 'कषाय पाहुड' की २० हजार श्लोक प्रमाण टीका वीरसेन द्वारा और ४० हजार श्लोक प्रमाण टीका जिनसेन द्वारा निर्मित की गई ।

इस प्रकार आचार्य वीरसेन और आचार्य जिनसेन—इन दोनों गुरु शिष्य ने मिलकर १,३२,००० श्लोक प्रमाण धवला और जयधवला नामक दो विशाल टीका ग्रन्थों की रचना की ।

इस महान् कार्य में जिनसेन अपने गुरु के जीवनकाल में उनके साथ और उनके दिवगत होने पर अपने गुरु भ्राता श्रीपाल और अपने शिष्य गुणधर के साथ कम से कम तीस वर्ष तक पूर्णतः व्यस्त रहे होंगे । अपने गुरुभ्राता श्रीपाल को तो जयधवला का सपालक अर्थात् सुचारु रूपेण लालन-पालन करने वाला बताया है ।^१

जिनसेन की तीसरी महान् कृति 'आदि पुराण'

जयधवला टीका पूर्ण करने के अनन्तर अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में जिनसेन ने अपने गुरु के महाभारत पुराण जैसे ही जैन परम्परा के महापुराण की रचना के स्वप्न को साकार करने का कार्य पुनः अपने हाथ में लेते हुए इसके पूर्वार्द्ध 'आदि पुराण' की अग्रेतर रचना प्रारम्भ की । जयधवला टीका की रचना से पूर्व वे 'आदि पुराण' की किस पर्व तक रचना कर चुके थे और उसके पश्चात् कितने वर्षों तक वे इसकी रचना में सलग्न रहे—इन सब तथ्यों का उल्लेख कहीं उपलब्ध न होने के कारण इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । उपलब्ध तथ्यों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आदि पुराण के सब मिलाकर ४७ पर्वों में से आचार्य जिनसेन पूरे ४२ पर्वों का और ४३ वे पर्व के तीन श्लोकों का निर्माण कर पाये थे कि वे दिवगत हो गये ।

'आदि पुराण' वस्तुतः संस्कृत भाषा का एक उच्च कोटि का महाकाव्य है । इसमें प्रायः सभी छन्दों, रसों और अलंकारों को समाविष्ट किया गया है । सूक्तियों का तो 'आदि पुराण' को समृद्ध निधान कहा जा सकता है । उत्कृष्ट कोटि के महाकाव्य में जिस प्रकार के लक्षण होने चाहिए, वे सभी लक्षण 'महापुराण' में विद्यमान हैं ।

शक सं० ७०५ में पूर्ण किये गये अपने ग्रन्थ 'हरिवंश पुराण' की आदि में पुत्राट सघीय आचार्य जिनसेन की और इनकी लालित्यपूर्ण काव्यकृति 'पाश्वर्गम्युदय'

^१ टीका श्री जयचिह्नितोऽहं धवला सूत्रार्थं सद्धोतिनी ।

स्थेयादारविचन्द्रमुज्ज्वलतप श्रीपालसपालिता ।

की प्रशंसा की गई है। इससे अनुमान किया जाता है कि जयध्वलाकार आचार्य जिनसेन का जन्म शक स ६७५ के आसपास हुआ होगा। शक स ७३८ में जब आचार्य वीरसेन ने ध्वला टीका की रचना पूर्ण की उस समय उनकी लगभग ६३ वर्ष की आयु हो गई होगी। उसके अनन्तर ४० हजार श्लोक प्रमाण अवशिष्ट जय-ध्वला टीका पूर्ण करने और तत्पश्चात् आदि पुराण के ४२ पर्वों और ४३वें पर्व के ३ श्लोक—कुल मिलाकर १०३८० श्लोकों के निर्माण में कम से कम २५ वर्ष तक तो उन्हें श्रम करना ही पड़ा होगा। इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचार करने पर अनुमान किया जाता है कि लगभग ८८ अथवा ९० वर्ष की आयु पूर्ण कर आचार्य जिनसेन शक स ७६५ के आस-पास स्वर्गवासी हुए होंगे। इस प्रकार उनका जीवन काल शक स ६७५ से ७६५ तदनुसार वि स ८१० से ९०० के बीच का अनुमानित किया जा सकता है।

आचार्य जिनसेन शैशवावस्था को पार कर बालवय में ही वीरसेन के पास दीक्षित हो गये थे अतः वीरसेन ही उनके शिक्षा गुरु भी रहे और दीक्षा गुरु भी। आचार्य जिनसेन वस्तुतः अपने गुरु के अनुरूप ही कर्मठ विद्वान् थे और वे लगभग ७०-७५ वर्ष तक जैन वाग्मय और जिनशासन की सेवा में निरत रहे।

श्लोक प्रमाण और जयधवला नामक 'कषाय पाहुड' की २० हजार श्लोक प्रमाण टीका वीरसेन द्वारा और ४० हजार श्लोक प्रमाण टीका जिनसेन द्वारा निर्मित की गई ।

इस प्रकार आचार्य वीरसेन और आचार्य जिनसेन—इन दोनों गुरु शिष्य ने मिलकर १,३२,००० श्लोक प्रमाण धवला और जयधवला नामक दो विशाल टीका ग्रन्थों की रचना की ।

इस महान् कार्य में जिनसेन अपने गुरु के जीवनकाल में उनके साथ और उनके दिवगत होने पर अपने गुरु आता श्रीपाल और अपने शिष्य गुणधर के साथ कम से कम तीस वर्ष तक पूर्णतः व्यस्त रहे होंगे । अपने गुरुआता श्रीपाल को तो जयधवला का सपालक अर्थात् सुचारु रूपेण लालन-पालन करने वाला बताया है ।^१

जिनसेन की तीसरी महान् कृति 'आदि पुराण'

जयधवला टीका पूर्ण करने के अनन्तर अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में जिनसेन ने अपने गुरु के महाभारत पुराण जैसे ही जैन परम्परा के महापुराण की रचना के स्वप्न को साकार करने का कार्य पुनः अपने हाथ में लेते हुए इसके पूर्वार्द्ध 'आदि पुराण' की अग्रेतर रचना प्रारम्भ की । जयधवला टीका की रचना से पूर्व वे 'आदि पुराण' की किस पर्व तक रचना कर चुके थे और उसके पश्चात् कितने वर्षों तक वे इसकी रचना में सलग्न रहे—इन सब तथ्यों का उल्लेख कहीं उपलब्ध न होने के कारण इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । उपलब्ध तथ्यों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आदि पुराण के सब मिलाकर ४७ पर्वों में से आचार्य जिनसेन पूरे ४२ पर्वों का और ४३ वे पर्व के तीन श्लोकों का निर्माण कर पाये थे कि वे दिवगत हो गये ।

'आदि पुराण' वस्तुतः संस्कृत भाषा का एक उच्च कोटि का महाकाव्य है । इसमें प्रायः सभी छन्दो, रसों और अलंकारों को समाविष्ट किया गया है । सूक्तियों का तो 'आदि पुराण' को समृद्ध निधान कहा जा सकता है । उत्कृष्ट कोटि के महाकाव्य में जिस प्रकार के लक्षण होने चाहिए, वे सभी लक्षण 'महापुराण' में विद्यमान हैं ।

शक स० ७०५ में पूर्ण किये गये अपने ग्रन्थ 'हरिवंश पुराण' की आदि में पुत्राट सघीय आचार्य जिनसेन की और इनकी लालित्यपूर्ण काव्यकृति 'पार्श्वाम्बुदय'

^१ टीका श्री जयचिह्नितोऽहं धवला सूत्रार्थ सद्बोधिनी ।

स्थेयादारविचन्द्रमुज्ज्वलतप श्रीपालसपालिता ।

की प्रशंसा की गई है। इससे अनुमान किया जाता है कि जयधवलाकार आचार्य जिनसेन का जन्म शक स ६७५ के आसपास हुआ होगा। शक स ७३८ में जब आचार्य वीरसेन ने धवला टीका की रचना पूर्ण की उस समय उनकी लगभग ६३ वर्ष की आयु हो गई होगी। उसके अनन्तर ४० हजार श्लोक प्रमाण अवशिष्ट जय-धवला टीका पूर्ण करने और तत्पश्चात् आदि पुराण के ४२ पर्वों और ४३वें पर्व के ३ श्लोक—कुल मिलाकर १०३८० श्लोकों के निर्माण में कम से कम २५ वर्ष तक तो उन्हें श्रम करना ही पड़ा होगा। इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचार करने पर अनुमान किया जाता है कि लगभग ८८ अथवा ९० वर्ष की आयु पूर्ण कर आचार्य जिनसेन शक स ७६५ के आस-पास स्वर्गवासी हुए होंगे। इस प्रकार उनका जीवन काल शक स ६७५ से ७६५ तदनुसार वि स ८१० से ९०० के बीच का अनुमानित किया जा सकता है।

आचार्य जिनसेन शैशवावस्था को पार कर बालवय में ही वीरसेन के पास दीक्षित हो गये थे अतः वीरसेन ही उनके शिक्षा गुरु भी रहे और दीक्षा गुरु भी। आचार्य जिनसेन वस्तुतः अपने गुरु के अनुरूप ही कर्मठ विद्वान् थे और वे लगभग ७०-७५ वर्ष तक जैन वाग्मय और जिनशासन की सेवा में निरत रहे।

शाकटायन-पाल्यकीर्ति

आचार्य शाकटायन की भारत के आठ शाब्दिको अर्थात् वैयाकरणों में पाचवें और पाणिनी तथा अमरसिंह से भी पूर्व स्थान पर गणना की गई है। शाकटायन का अपरनाम पाल्यकीर्ति भी है। आचार्य शाकटायन यापनीय परम्परा के महान् आचार्य और ग्रन्थकार थे। प्रस्तुत ग्रन्थ में यापनीय परम्परा के प्रकरण में यापनीय परम्परा के परिचय के साथ-साथ आचार्य शाकटायन आदि कतिपय आचार्यों की रचनाओं का उल्लेख भी किया गया है।^१

शाकटायन द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं —

- १ शब्दानुशासन ।
- २ शब्दानुशासन की स्वोपज्ञ अमोघवृत्ति ।
- ३ स्त्रीमुक्ति प्रकरण ।
- ४ केवली भुक्ति प्रकरण ।

शाकटायन का 'शब्दानुशासन' अनेक शताब्दियों तक पूर्व काल में सम्पूर्ण भारत का लोकप्रिय व्याकरण रहा है। पाल्यकीर्ति और इनके 'शब्दानुशासन' की प्रशंसा करते हुए वादिराज सूरि ने 'पार्श्वनाथ चरित्र' में लिखा है —

कुतस्त्या तस्य सा शक्तिः पाल्यकीर्तेर्महौजसः ।

श्रीपद-श्रवणं यस्य, शब्दिकान् कुरुते जनान् ॥

अर्थात्—उन महान् ओजस्वी पाल्यकीर्ति की अचिन्त्य शक्ति की महिमा किन शब्दों में की जाय—वह शक्ति उन्हें कहा से प्राप्त हुई कि जो इसका केवल "श्री" यह एक पद सुनने मात्र से ही यह लोगो को शब्द शास्त्र में पारगट वैयाकरण बना देती है।

पाल्यकीर्ति के 'शब्दानुशासन' पर 'स्वोपज्ञ अमोघवृत्ति' के अतिरिक्त ६ अन्य टीकाएँ (१) शाकटायन न्यास (२) चिन्तामणि लघीयसी टीका (३) मणि प्रकाशिका (४) प्रक्रिया सग्रह (५) शाकटायन टीका और तमिल के दशवी शताब्दी के जैन वैयाकरण अमित सागर के शिष्य दयापाल मुनि द्वारा रचित (६) रूप सिद्धि ।

पाल्यकीर्ति ने शाकटायन व्याकरण—शब्दानुशासन की स्वोपज्ञ वृत्ति का शुभारम्भ “श्रीममृत ज्योति ” इस आदि मंगलाचरण से किया है । वादिराजसूरि ने इसी ‘श्री’ को लक्ष्य कर उपर्युक्त श्लोक में यह बात कही है कि शाकटायन व्याकरण को प्रारम्भ करते ही व्यक्ति व्याकरण का विद्वान् बन जाता है । शाकटायन ने शब्दानुशासन की अमोघवृत्ति के अनेक सूत्रों में यापनीय सघ की मान्यताओं का उल्लेख किया है । वे सभी श्वेताम्बर परम्परा की मान्यताओं के समान हैं ।^१

वादिराज सूरि से भी पाल्यकीर्ति की प्रशंसा करने में आगे बढ़कर यक्ष-वर्मा ने चिन्तामणि टीका में पाल्यकीर्ति के लिये सकलज्ञान “साम्राज्य पद प्राप्तवान्” इस वाक्य से यहाँ तक कह दिया है कि पाल्यकीर्ति ने सम्पूर्ण ज्ञान के साम्राज्य पद अर्थात् सार्वभौम सम्राट् चक्रवर्ती का पद प्राप्त कर लिया था ।

उपर्युक्त उल्लेखों पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि पाल्यकीर्ति की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई थी, और जिस प्रकार हेमचन्द्राचार्य की उत्तरी भारत में और मुख्यतः गुजरात व राजस्थान में कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में प्रसिद्धि हो गई थी, ठीक उसी प्रकार भारत के सुदूरस्थ प्रदेशों में विशेषतः सम्पूर्ण दक्षिणापथ में पाल्यकीर्ति की “सकल ज्ञान साम्राज्य सम्राट्” के रूप में और सम्पूर्ण भारत में महान् व्याकरण के रूप में प्रसिद्धि हो गई थी ।

पाल्यकीर्ति जैसे उच्चकोटि के विद्वान् ने और भी अनेक ग्रन्थों की रचनायें की होंगी, किन्तु यापनीय परम्परा के विलुप्त होने के अनन्तर यापनीय परम्परा के विपुल साहित्य के साथ सम्भव है पाल्यकीर्ति द्वारा रचित कतिपय ग्रन्थ भी दूसरी परम्पराओं द्वारा अपने साहित्य के अन्तर्गत समाविष्ट कर लिये गये हों अथवा सार-सम्हाल, देख-रेख करने वाले यापनीय परम्परा के साधु-साध्वियों तथा उपासक-उपासिकाओं के अभाव में नष्ट हो गये हों । इस प्रकार की आशंका निराधार भी नहीं है । इन्हीं विद्वान् पाल्यकीर्ति की मान्यता का उल्लेख करते हुए राजशेखर ने काव्य मीमांसा में पाल्यकीर्ति के किसी ग्रन्थ का उद्धरण दिया है, जो इस प्रकार है —

“यथा तथा वास्तु-वस्तुनो रूपं वक्तुं प्रकृतिविशेषायत्तानु रसवत्ता । तथा चायमर्थरिक्तं स्तौति, ते विरक्तो विनिन्दति, मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते इति पाल्य-कीर्ति ।”

इस उद्धरण से यह सिद्ध होता है कि पाल्यकीर्ति का कोई एक ऐसा ग्रन्थ पूर्वकाल में विद्यमान था जिससे कि राजशेखर ने इस गद्य को अपने ग्रन्थ में उद्धृत

^१ विशेष विवरण के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ का यापनीय प्रकरण (पृष्ठ १६०-२५१) देखें ।

किया है। उद्धरण तो काव्य मीमांसा में होने से सुरक्षित रह गया किन्तु पाल्यकीर्ति का वह ग्रन्थ विलुप्त हो गया और आज उसका नाम तक किसी को ज्ञात नहीं है।

पाल्य कीर्ति—शाकटायन का समय

पाल्यकीर्ति के सत्ताकाल को ज्ञात करने के अनेक साधन विद्यमान हैं पर आवश्यकता है उन साधनों की खोज के लिये श्रम करने की।

पाल्यकीर्ति ने अपने शब्दानुशासन के सूत्र "ख्याते दृष्ये" की टीका करते हुए उदाहरण के रूप में उल्लेख किया है —

“अदहदमोघवर्ष आरातीन्”—अर्थात् अमोघवर्ष ने अपने शत्रुओं को जला दिया।^१ पाल्यकीर्ति के इस उल्लेख में अमोघवर्ष द्वारा अपने शत्रुओं के सहार की पुष्टि करने वाला एक शिलालेख शक स ८३२ का उपलब्ध हुआ है, जिसमें उस घटना का उल्लेख करते हुए इस वाक्य का प्रयोग किया गया है—“भूपालान् कण्टकाभान् वेष्टयित्वा ददाह।” अर्थात्—अपने राज्य के लिये कण्टक तुल्य (काटो के समान) विद्रोही राजाओं को घेर कर राष्ट्रकूट राजराजेश्वर अमोघवर्ष ने उन्हें जला दिया। इस घटना की पुष्टि करने वाला कोन्नूर जिला धारवाड का शक स ७८२ का तलेयूर ग्राम के दान का वह शिलालेख है—जिसमें यह उल्लेख है कि विद्रोही राजाओं द्वारा सशस्त्र विद्रोह किये जाने की बात सुनकर अमोघवर्ष ने अपने महामन्त्र बकेय को आदेश दे उन पर आक्रमण कर उन्हें पूर्णतः नष्ट कर दिया।^२

यह तो एक निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य है कि राष्ट्रकूटवंशीय राजा अमोघवर्ष का शासन काल शक स ७३६ से शक स ७६७ तक रहा और अमोघवर्ष की आज्ञा से उसके सामन्त बकेय ने शक स ७७२ में अनेक विद्रोहियों को मौत के घाट उतार कर और अनेकों विद्रोहियों को बन्दी बनाकर इस विद्रोह को पूर्णतः कुचल डाला।^३ यह अमोघवर्ष के शासन काल का तीसरा और अन्तिम विद्रोह था, इसके पश्चात् उसके शासनकाल में कभी विद्रोह नहीं हुआ। अनुमान किया जाता है कि यह शिलालेख शत्रुदमन की घटना के १० वर्ष पश्चात् लिखा गया हो, जैसा कि प्रायः होता आया है।

कर्नाटक यापनीयो का सुहृद् गढ अथवा केन्द्र स्थल था। पाल्यकीर्ति अपने ‘शब्दानुशासन’ पर उस समय स्वोपज्ञ अमोघवृत्ति की रचना में सलग्न होगे और बहुत सम्भव है कि मान्यखेट में ही हो। जब उन्होंने सुना कि अमोघवर्ष ने अपने

^१ एपिग्राफिका इंडिका, वोल्यूम-१, पेज ५४

^२ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, लेख संख्या १२७, पृष्ठ १४१ से १५०

^३ प्रस्तुत ग्रंथ (जैनधर्म का मौलिक इतिहास भाग-३) पृष्ठ २६२

शत्रुओं को जलाकर ध्वस्त कर दिया है तो 'ख्याते दृश्ये' अर्थात् निकट भूत में घटित हुई प्रसिद्ध बड़ी घटना के सम्बन्ध में अपनी वृत्ति में उदाहरण स्वरूप "अदहत्" का प्रयोग कर दिया । पाल्य कीर्ति के समय के सुनिश्चित रूपेण निर्धारण के लिये यही एक प्रमाण पर्याप्त है कि पाल्यकीर्ति ने शक स ७७२ में (अपने काल के ३६वें वर्ष में) अपने 'शब्दानुशासन' पर स्वोपज्ञ अमोघवृत्ति की रचना शक स ७७२-७७३ में अथवा दो चार वर्ष पश्चात् की । उपरिवर्णित शक स० ८३२ का शिलालेख अमोघवर्ष की मृत्यु के ३५ वर्ष पश्चात् का और दूसरा शक स ७८२ का कोन्नूर का शिलालेख स १२७ है । अमोघवर्ष की मृत्यु से १५ वर्ष पूर्व का । ये दोनों अभिलेख अमोघवर्ष द्वारा शत्रुओं के सहार की घटना की पुष्टि के लिये सक्षम प्रमाण है । पर पाल्यकीर्ति ने स्वोपज्ञ अमोघवृत्ति की रचना शक स ७७२ में की । इसकी पुष्टि के लिये तो अमोघवर्ष द्वारा शक स ७७२ में अपने शत्रुओं के ध्वस्त किये जाने की घटना का समय ही सक्षम है ।

जैन ग्रन्थ और महाराजाधिराज अमोघवर्ष नृपतुंग

वीर निर्वाण सम्वत् १३७५ के आसपास राष्ट्रकूटवंशीय महाराजाधिराज अमोघवर्ष (प्रथम) अपरनाम नृपतुंग ने 'कविराज मार्गलिकार' की और १४०० के आसपास 'रत्नमालिका' की रचना की। 'रत्नमालिका' की प्रशस्ति में स्वयं नृपतुंग-अमोघवर्ष ने लिखा है —

विवेकात्यक्त राज्येन, राज्ञेय रत्नमालिका ।
रचितामोघवर्षेण, सुधिया सदलकृति ॥

इस प्रशस्ति श्लोक से अनुमान किया जाता है कि महाराजा अमोघवर्ष ने ई. सन् ८७५ (वीर निर्वाण सम्वत् १४०२) में राज्य का त्याग करके जैन मुनियों के सत्संग में रहकर आत्म साधना करते समय 'रत्नमालिका' नामक इस ग्रन्थ की रचना की।

महाराजा अमोघवर्ष अपने समय का महान् योद्धा होने के साथ-साथ जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखने वाला विद्वान् ग्रन्थ निर्माता भी था। इस राजा ने वस्तुतः अनेक सग्रामों में विजय प्राप्त करते समय शस्त्रास्त्रों के प्रहारों से शत्रुओं के सहार के साथ-साथ स्वयं के शरीर के अंग प्रत्यंग को शत्रुओं द्वारा किये गये प्रहारों के धावों से मडित कर और राज सिंहासन का स्वेच्छापूर्वक परित्याग कर अपना अन्तिम समय जैनाचार्यों के पास अध्यात्म साधना में बिताते हुए 'जे कम्मे सूर ते धम्मे सूर' इस आर्षोक्ति को अक्षरक्ष सत्य सिद्ध कर बताया।

शीलाकाचार्य र नाम शीलाचार्य तथा विमल मति

वीर निर्वाण की चौदहवीं शताब्दी में प्राकृत भाषा के उच्च कोटि के ग्रन्थ 'चउवन्न महापुरिस चरिय' के रचनाकार आचार्य शीलाक, अपर नाम विमलमति तथा शीलाचार्य प्राकृत भाषा के उद्भट विद्वान् एव महान् जिनशासन प्रभावक आचार्य हुए हैं। शीलाकाचार्य नाम के तीन विद्वान् आचार्य भिन्न-भिन्न समय में हुए हैं। उनमें एक शीलाकाचार्य का महान् कोशकार के रूप में जैन वाग्मय में उल्लेख उपलब्ध होता है, पर वह कोश वर्तमान काल में कहीं उपलब्ध नहीं है। दूसरे शीलाकाचार्य वे हैं जिन्होंने वीरनि० सं० १४०३ में आचाराग-टीका की रचना की, इनका यथाशक्य पूरा परिचय दिया जा चुका है। इन्हीं शीलाकाचार्य ने सूत्रकृताग की टीका का और जीवसमासवृत्ति की रचनाएँ की। इसी नाम के तीसरे विद्वान् आचार्य हैं शीलाक—शीलाचार्य अथवा विमलमति आचार्य। इन्होंने वि० सं० ६२५ में "चउवन्नमहापुरिसचरिय" नामक उच्च कोटि के चरित्रग्रन्थ की प्राकृत भाषा में रचना की। आपका जीवनवृत्त जैन, वाग्मय के विभिन्न ग्रन्थों में विखरा हुआ उपलब्ध होता है। उन सब ग्रन्थों के आधार पर आपके जीवन की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से एक जगह लिखा जाय तो आपका जीवनपरिचय निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है :—

प्रभावकचरित्र के अनुसार श्री सर्वदेवसूरि ने कोरटक नगर के चैत्यवासी उपाध्याय देवचन्द्र को प्रतिबोध देकर वनवासी परम्परा में दीक्षित किया। देवचन्द्र ने वनवासी परम्परा में दीक्षित होने के पश्चात् घोर तपश्चरण के साथ-साथ आगमो का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया। उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर श्री सर्वदेवसूरि ने वाराणसी में देवचन्द्र मुनि को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। जिस समय देवसूरि को आचार्य पद पर अधिष्ठित किया, उस समय वे पर्याप्तरूपेण वयो-वृद्ध हो चुके थे, इस कारण वे वृद्धदेवसूरि के नाम से लोक में विख्यात हुए। वृहत् पौषधशालिक पट्टावली में उल्लेख है कि इन वृद्ध देवसूरि को वनवासी परम्परा को पुनरुज्जीवित करने वाले आचार्य सामन्तभद्र के उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य पद प्रदान किया गया था। वह उल्लेख इस प्रकार है —

“सिरि वज्जसेणसूरि, कुलहेऊ चदसूरितप्पट्टे ।

सामन्तभद्दसुगुरु, वणवास रईविरायेण ॥६॥

सिरिवुड्ढदेवसूरि, पज्जोयण माणदेव मुण्णिदेवा

॥७॥^१

^१ श्री देव विमलगणि द्वारा रचित “श्री मन्महावीर पट्टधर परम्परा” के श्लोक सं० ६५-७० में इसका स्पष्ट उल्लेख है।

वृद्धदेवसूरि के पश्चात् उनके पट्टधर प्रद्योतनसूरि हुए । प्रद्योतनसूरि के उपदेशों से प्रभावित एवं प्रबुद्ध होकर नाडोल निवासी श्रेष्ठ जिनदत्त की पतिपरायण धर्मपत्नी धारिणी की कुक्षि से उत्पन्न मानदेव ने श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण की । उद्योतनसूरि के पास निष्ठापूर्वक अध्ययन कर कुशाग्रबुद्धि मानदेव ने अनेक विद्याओं में प्रकाण्ड पाण्डित्य एवं जैन सिद्धान्तों में निष्णातता प्राप्त की । अन्त में सभी भाति सुयोग्य समझ कर उद्योतनसूरि ने अपने शिष्य मानदेव को आचार्य पद प्रदान किया । आचार्य पद प्रदान करते समय मानदेव के परम प्रभावक भव्य व्यक्तित्व एवं सम्मोहक सौन्दर्य को देख कर प्रद्योतन सूरि को मन ही मन यह शका उत्पन्न हुई कि इस प्रकार के सम्मोहक व्यक्तित्व का घनी यह मानदेव आचार्य पद की सत्ता प्राप्त हो जाने के बाद समय—मार्ग में किस प्रकार स्थिर रह सकेगा ? कहीं यह आगे चलकर समय मार्ग से च्युत तो नहीं हो जायेगा ?

इगितज्ञ मानदेव सूरि ने अपने आराध्य गुरुदेव के मनोभावों को समझ लिया और तत्क्षण उन्होंने हाथ जोड़कर अपने गुरु से निवेदन किया कि भगवन् ! मैं जीवन भर के लिये घृत दधि दूध तैल आदि सभी प्रकार की विकृतियों का त्याग करता हूँ ।^१

आचार्य पद पर आसीन होने के पश्चात् घोर तपश्चरण करते हुए श्री मानदेव सूरि ने जिन शासन की महती प्रभावना की । उनकी तपस्या के प्रभाव से अनेक प्रकार की लब्धियां एवं सिद्धियां स्वतः ही आकर उनके अधीन हो गईं ।

प्रभावक चरित्र और अनेक अन्य ग्रन्थों तथा पट्टावलियों में इस प्रकार का उल्लेख है कि तपोधन मानदेव सूरि की सेवा में जया और विजया नामकी दो देवियां सदा उपस्थित रहती थीं ।^२

उधर समृद्ध श्रावको और चैत्यों से सुशोभित तक्षशिला नगरी में भयकर महामारी का प्रकोप प्रारम्भ हो गया । चतुर्विध सघ ने महामारी की शान्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नादि किये किन्तु महामारी का प्रकोप उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । चतुर्विध सघ ने और कोई उपाय न देखकर वीरदत्त नाम के एक श्रावक को

^१ पदप्रदानावसरे समीक्ष्य साक्षात्तदसोपरिवाणिपद्यो ।

राज्यादिव क्षोणिपुरन्दरस्य अन्शोऽस्य भावो नियमस्थितेर्ह ॥७२॥

इत्य गुरु स्व विमनायमानमालोक्य लोकेश्वरगीतकीर्त्ति ।

तत्पाज य षड्विकृतीर्त्तीद्र षडातरारीनिव जेतुकाम ॥७३॥

(श्रीमन्महावीर पट्ट परम्परा)

^२ प्रभावाद् ब्रह्मणस्तस्य मानदेवप्रभोस्तदा ।

श्री जयाविजयादेव्यौ नित्य प्रणमत क्रमौ ॥२५॥

(प्रभावक चरित्र, पृष्ठ ११८)

मानदेव सूरि की सेवा में नाडोल इस विज्ञप्ति के साथ प्रेषित किया कि वे चतुर्विध सघ की कृपा कर महामारी के कराल गाल से रक्षा करें ।

जिस वक्त वीरदत्त श्रावक नाडोल मानदेव सूरि के उपाश्रय में पहुँचा उस समय जया और विजया देवी उनके मुखारविन्द पर दृष्टि लगाये उनकी पयुर्पासना कर रही थी ।

यह देखकर श्रावक वीरदत्त को इस प्रकार की शका हुई कि एकान्त में स्त्रियो से निषेवित इन आचार्य में महामारी को दूर करने की शक्ति कैसे हो सकती है । जया और विजया ने उसके मनोगत भावों को जानकर उसकी भर्त्सना की और कहा — “जहाँ इस प्रकार के अधम श्रावक नामधारी रहते हैं वहाँ महामारी से भी अति भयकर अन्यान्य प्रकोप हो सकते हैं ।”

वीरदत्त श्रावक ने अपने दुर्विचारों के लिये पश्चात्ताप करते हुए देवियों से क्षमायाचना की । करुणासिन्धु मानदेव सूरि ने श्री शान्तिस्तव नामक मन्त्र लिखवाकर दिया और सघ को कहलवाया कि इसका निरन्तर जाप किया जाय ।

वीरदत्त श्रावक से श्रीमानदेव सूरि द्वारा प्रेषित शान्तिस्तव के सामूहिक जाप से महामारी का प्रकोप तत्काल शान्त हो गया ।

कालान्तर में यवनो द्वारा तक्षशिला पर आक्रमण किया गया । यवनो ने तक्षशिला निवासियों की सम्पत्ति एवं प्राणों आदि को भयकर क्षति पहुँचाते हुए तक्षशिला को ध्वस्त कर दिया, और इस प्रकार जया विजया का कथन सत्य हुआ ।

निर्वृति कुल के इन्ही महान् प्रभावक मानदेव सूरि के शिष्य थे शीलाकाचार्य, शीलाचार्य अथवा विमल सूरि । इन विमलमति आचार्य शीलाक ने विक्रम सम्बत् ६२५ में ‘चउवन महापुरुष चरिय’ नामक ग्रन्थ की रचना की, जोकि प्राकृत साहित्य का एक अनमोल ग्रन्थरत्न है ।

इससे अधिक शीलाकाचार्य का परिचय उपलब्ध नहीं होता ।

शीलांकाचार्य (अपरनाम तत्वाचार्य)

वीर निर्वाण की चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और १५वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की बीच की अवधि के आचार्य शीलाक का नाम देवर्द्धि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल के आगममर्मज्ञ आचार्यों में शीर्ष स्थान पर आता है। वे अपने, तत्वाचार्य—इस अपर नाम से भी विख्यात रहे हैं। प्रभावक चरित्रकार ने आपका एक और अपर नाम 'कोट्याचार्य' भी दिया है। आप संस्कृत और प्राकृत—दोनों ही भाषाओं के बड़े ही उच्चकोटि के विशिष्ट विद्वान् थे। अपने समय में शीलाकाचार्य आगमों के साधिकारिक प्रामाणिक विद्वान् माने जाते थे। गूढार्थों एवं अनेकार्थों से ओतप्रोत दुरुह आगमों को साधु-साध्वी समूह एवं मुमुक्षु साधक उन आगम-पाठों को सुगमतापूर्वक समझ कर हृदयगम कर सकें, इस परम परोपकार की भावना से अनुप्राणित हो आचार्य शीलाक ने 'स्वान्त सुखाय समष्टि-हिताय च'—प्रभाचन्द्रसूरि के उल्लेखानुसार आचारागादि ग्यारहों अंगों पर टीकाओं की रचना की। शीलाकाचार्य द्वारा रचित उन ग्यारह अंगशास्त्रों की टीकाओं में से वर्तमान काल में केवल आचाराग-टीका और सूत्रकृताग-टीका—ये दो टीकाएँ ही उपलब्ध होती हैं। शेष ९ आगमों पर आप द्वारा निर्मित टीकाएँ वर्तमानकाल में अनुपलब्ध हैं, इस बात का प्रभावक चरित्र में स्पष्ट उल्लेख है।^१ अभयदेवसूरि ने 'व्याख्याप्रज्ञप्ति-सूत्र' की स्वयं द्वारा निर्मित टीका में, अपने से पूर्व के टीकाकार का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है,^२ इससे भी यही फलित होता है कि व्याख्या प्रज्ञप्ति की टीका की रचना करते समय अभयदेवसूरि के समक्ष शीलाकाचार्य द्वारा निर्मित व्याख्या प्रज्ञप्ति की टीका थी। अभयदेवसूरि के अतिरिक्त अन्य किसी ने व्याख्या प्रज्ञप्ति पर उनसे पूर्व टीका की रचना की हो, इस प्रकार का कोई उल्लेख कहीं उपलब्ध नहीं होता। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि आचार्य शीलाक ने आचार्य प्रभाचन्द्र के कथनानुसार व्याख्याप्रज्ञप्ति आदि सभी अंगों पर टीकाएँ लिखी थी।

^१ श्री शीलांक पुरा कोट्याचार्यनाम्ना प्रसिद्धिम् ।

वृत्तिमेकादशाग्या स, विदधे धौतकल्मष ॥१०४॥

अगद्वय विनान्येषा, कालादुच्छेदमायम् ।

वृत्त्यस्तत्र सधानुग्रहायाच्च कुरुक्षमम् ॥१०५॥

(प्रभावक चरित्र, (१६ अभयदेवसूरिचरितम्) पृष्ठ १६४)

^२ ग्रन्थ च प्राग्व्याख्यातो नमस्कारादिको ग्रन्थो वृत्तिकृता न व्याख्यात कुतोऽपि कारणादिति ।

(व्याख्या प्रज्ञप्ति टीका रतलाम संस्करण, पृष्ठ १०)

ब्रह्मद्वीपिक शाखा के आचार्य गन्धहस्ति ने ग्यारहो अंगो पर विवरण लिखे थे, इस प्रकार का उल्लेख 'हिमवत स्थविरावली' में उपलब्ध होता है । वह उल्लेख इस प्रकार है —

आर्य रेवतीनक्षत्राणा आर्य सिंहाख्या शिष्या अभवन् । ते च ब्रह्म-
द्वीपिकशाखोपलक्षिता अभवन् । तेषामार्य सिंहाना स्थविराणा मधुमित्रार्य
स्कन्दिलाचार्य नामानौ द्वौ शिष्यावभूताम् । आर्य मधुमित्राणा शिष्या आर्य
गन्धहस्तिनोऽतीव विद्वांस प्रभावकाश्चाभवन् । तैश्च पूर्वस्थविरोक्त
सोमास्वातिवाचकरचित तत्त्वार्थोऽपरि अशीतिसहस्र श्लोक प्रमाण महाभाष्य
रचित । एकादशांगोपरि चार्य स्कन्दिल स्थविराणामुपरोधतस्तै विवरणानि
रचितानि । यदुक्त तद्वचिताचाराग विवरणान्ते यथा —

थेरस्स महुमित्तस्स, सेहेहि तिपुव्वनाणजुत्तेहि ।
मुणिगणविवदिएहिं, ववगयरागाइ दोसेहि ॥ १ ॥
बभदीवियसाहामउडेहिं, गधहत्थि विबुधेहिं ।
विवरणमेय रइय, दो सय वासेसु विक्कमओ ॥ २ ॥

स्वल्पमति भिक्षूणामुपकारार्थं चार्यस्कन्दिल स्थविरोक्तसै प्रेरिता गन्ध-
हस्तिन एकादशांगाना विवरणानि भद्रबाहुस्वामिविहितनिर्युक्त्यनुसारेण
चक्रुः । तत प्रभृति च प्रवचनमेतत्सकलमपि माथुरीवाचनाया भारते प्रसिद्ध
बभूव । मथुरानिवासिना श्रमणोपासकवरेणौशवशविभूषणेन पोलाका-
भिधेन तत्सकलमपि प्रवचन गन्धहस्तिकृतविवरणोपेत तालपत्रादिषु
लेखयित्वा भिक्षुभ्य स्वाध्यायार्थं समर्पितम् ।^१

अर्थात् ब्रह्मद्वीपिका शाखा के आद्य आचार्य सिंह के मधुमित्र और
आर्य स्कन्दिलाचार्य नामक दो शिष्य थे । आचार्य मधुमित्र के शिष्य आर्य
गन्धहस्ति महान् प्रभावक और विद्वान् थे । उन्होंने उमास्वाति द्वारा
रचित तत्त्वार्थसूत्र पर ८० हजार श्लोक प्रमाण महाभाष्य की रचना की ।
आर्य स्कन्दिलाचार्य के अनुरोध पर आर्य गन्धहस्ति ने ग्यारह अंगो पर
विवरणों की रचना की । जैसा कि आर्य गन्धहस्ति द्वारा निर्मित आचाराग
सूत्र के विवरणों के अन्त में उल्लेख है —

“स्थविर मधुमित्र के शिष्य विशिष्ट विद्वान् गन्धहस्ति ने, जो कि
तीन पूर्वो के ज्ञान के धारक, मुनिगणों द्वारा वन्दित, रागद्वेष विहीन और

^१ स्व प श्री कल्याणविजयजी महाराज की कृपा से उनके भण्डार की हस्तलिखित प्रति से
लिखित हिमवन्त स्थविरावली । आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार जयपुर में उपलब्ध,
पृष्ठ ६१ ।

शीलां चार्य (अपरनाम तत्वा र्य)

वीर निर्वाण की चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और १५वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की बीच की अवधि के आचार्य शीलाक का नाम देवद्वि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल के आगममर्मज्ञ आचार्यों में शीर्ष स्थान पर आता है। वे अपने, तत्वाचार्य—इस अपर नाम से भी विख्यात रहे हैं। प्रभावक चरित्रकार ने आपका एक और अपर नाम 'कोट्याचार्य' भी दिया है। आप संस्कृत और प्राकृत—दोनों ही भाषाओं के बड़े ही उच्चकोटि के विशिष्ट विद्वान् थे। अपने समय में शीलाकाचार्य आगमों के साधिकारिक प्रामाणिक विद्वान् माने जाते थे। गूढार्थों एवं अनेकार्थों से ओतप्रोत दुरूह आगमों को साधु-साध्वी समूह एवं मुमुक्षु साधक उन आगम-पाठों को सुगमतापूर्वक समझ कर हृदयगम कर सकें, इस परम परोपकार की भावना से अनुप्राणित हो आचार्य शीलाक ने 'स्वान्त सुखाय समष्टि-हिताय च'—प्रभाचन्द्रसूरि के उल्लेखानुसार आचारागादि ग्यारहों अगों पर टीकाओं की रचना की। शीलाकाचार्य द्वारा रचित उन ग्यारह अगशास्त्रों की टीकाओं में से वर्तमान काल में केवल आचाराग-टीका और सूत्रकृताग-टीका—ये दो टीकाएँ ही उपलब्ध होती हैं। शेष ९ आगमों पर आप द्वारा निर्मित टीकाएँ वर्तमानकाल में अनुपलब्ध हैं, इस बात का प्रभावक चरित्र में स्पष्ट उल्लेख है।^१ अभयदेवसूरि ने 'व्याख्याप्रज्ञप्ति-सूत्र' की स्वयं द्वारा निर्मित टीका में, अपने से पूर्व के टीकाकार का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है,^२ इससे भी यही फलित होता है कि व्याख्या प्रज्ञप्ति की टीका की रचना करते समय अभयदेवसूरि के समक्ष शीलाकाचार्य द्वारा निर्मित व्याख्या प्रज्ञप्ति की टीका थी। अभयदेवसूरि के अतिरिक्त अन्य किसी ने व्याख्या प्रज्ञप्ति पर उनसे पूर्व टीका की रचना की हो, इस प्रकार का कोई उल्लेख कहीं उपलब्ध नहीं होता। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि आचार्य शीलाक ने आचार्य प्रभाचन्द्र के कथनानुसार व्याख्याप्रज्ञप्ति आदि सभी अगों पर टीकाएँ लिखी थी।

^१ श्री शीलांक पुरा कोट्याचार्यनाम्ना प्रसिद्धिम् ।

वृत्तिभेकादशाग्या स, विदधे घौतकल्मष ॥१०४॥

अगद्वय विनान्येषा, कालादुच्छेदमाययु ।

वृत्तयस्त्र सघानुग्रहायाद्य कुच्छमम् ॥१०५॥

(प्रभावक चरित्र, (१६ अभयदेवसूरिचरितम्) पृष्ठ १६४)

^२ ग्रय च प्राग्व्याख्यातो नमस्कारादिको ग्रन्थो वृत्तिकृता न व्याख्यात कुतोऽपि कारणादिति ।

(व्याख्या प्रज्ञप्ति टीका रतलाम संस्करण, पृष्ठ १०)

ब्रह्मद्वीपिक शाखा के आचार्य गन्धहस्ति ने ग्यारहो अंगो पर विवरण लिखे थे, इस प्रकार का उल्लेख 'हिमवत स्थविरावली' में उपलब्ध होता है। वह उल्लेख इस प्रकार है —

आर्य रेवतीनक्षत्राणा आर्य सिंहाख्या शिष्या अभवन् । ते च ब्रह्म-
द्वीपिकशाखोपलक्षिता अभवन् । तेषामार्य सिंहाना स्थविराणा मधुमित्रार्य
स्कन्दिलाचार्य नामानौ द्वौ शिष्यावभूताम् । आर्य मधुमित्राणा शिष्या आर्य
गन्धहस्तिनोऽतीव विद्वांस प्रभावकाश्चाभवन् । तैश्च पूर्वस्थविरोक्त
सोमास्वातिवाचकरचित तत्त्वार्थोऽपरि अशीतिसहस्र श्लोक प्रमाण महाभाष्य
रचित । एकादशांगोपरि चार्य स्कन्दिल स्थविराणामुपरोधतस्तै विवरणानि
रचितानि । यदुक्त तद्वचिताचाराग विवरणान्ते यथा —

थेरस्स मधुमित्तस्स, सेहेहि तिपुव्वनाणजुत्तेहि ।
मुणिगणविवदिएहि, ववगयरागाइ दोसेहि ॥ १ ॥
बभदीवियसाहामउडेहि, गघहत्थि विबुधेहि ।
विवरणमेय रइय, दो सय वासेसु विक्कमओ ॥ २ ॥

स्वल्पमति भिक्षूणामुपकारार्थं चार्यस्कन्दिल स्थविरोत्तसै प्रेरिता गन्ध-
हस्तिन एकादशांगाना विवरणानि भद्रबाहुस्वामिविहितनिर्युक्त्यनुसारेण
चक्रुः । तत प्रभृति च प्रवचनमेतत्सकलमपि माथुरीवाचनाया भारते प्रसिद्ध
बभूव । मथुरानिवासिना श्रमणोपासकवरेणौशवशविभूषणेन पोलाका-
भिधेन तत्सकलमपि प्रवचन गन्धहस्तिकृतविवरणोपेत तालपत्रादिषु
लेखयित्वा भिक्षुभ्य स्वाध्यायार्थं समर्पितम् ।^१

अर्थात् ब्रह्मद्वीपिका शाखा के आद्य आचार्य सिंह के मधुमित्र और
आर्य स्कन्दिलाचार्य नामक दो शिष्य थे । आचार्य मधुमित्र के शिष्य आर्य
गन्धहस्ति महान् प्रभावक और विद्वान् थे । उन्होंने उमास्वाति द्वारा
रचित तत्त्वार्थसूत्र पर ८० हजार श्लोक प्रमाण महाभाष्य की रचना की ।
आर्य स्कन्दिलाचार्य के अनुरोध पर आर्य गन्धहस्ति ने ग्यारह अंगो पर
विवरणों की रचना की । जैसा कि आर्य गन्धहस्ति द्वारा निर्मित आचाराग
सूत्र के विवरणों के अन्त में उल्लेख है —

“स्थविर मधुमित्र के शिष्य विशिष्ट विद्वान् गन्धहस्ति ने, जो कि
तीन पूर्वो के ज्ञान के धारक, मुनिगणों द्वारा वन्दित, रागद्वेष विहीन और

^१ स्व प श्री कल्याणविजयजी महाराज की कृपा से उनके भण्डार की हस्तलिखित प्रति से
लिखित हिमवन्त स्थविरावली । आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार जयपुर में उपलब्ध,
पृष्ठ ६१ ।

ब्रह्मद्वीपिक शाखा के मुकुट तुल्य थे, विक्रम स २०० मे इस विवरण की रचना की ।

आचाराग सूत्र के शस्त्रपरिज्ञा नामक प्रथम अध्ययन पर विवरण लिखते समय शीलाकाचार्य ने पूर्वाचार्य श्री गन्धहस्ति द्वारा इस अध्ययन पर लिखे गये विवरण को अति गहन बताते हुए उसमे से सार ग्रहण कर प्रथम अध्ययन की टीका करने का निम्नलिखित रूप मे सकल्प किया है —

शस्त्रपरिज्ञाविवरणमतिबहुगहनं च गन्धहस्तिकृतम् ।
तस्मात्सुखबोधार्थं, गृह्णाम्यहमजसा सारम् ॥३॥

शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन पर विवरण लिख चुकने के अनन्तर भी शीलाक ने लिखा है—“गन्धहस्ति द्वारा आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के शस्त्रपरिज्ञा नामक प्रथम अध्ययन पर पूर्व मे जो विवरण लिखा गया था, वह अतीव गहन था, उस पर मेरे द्वारा विवरण का लेखन सम्पन्न कर दिया गया है । अब मैं आचाराग के शेष अध्ययनों पर विवरण लिखता हूँ ।”

इसी प्रकार आचाराग—प्रथम श्रुतस्कन्ध के ६ठे अध्ययन पर विवरण लिख चुकने के अनन्तर आचार्य शीलाक ने आठवे अध्ययन पर विवरण लिखा, प्रारम्भ करने से पूर्व लिखा है—“आचाराग”—प्रथम श्रुतस्कन्ध का महापरिज्ञा नामक सप्तम अध्ययन विलुप्त हो चुका है अत मैं अब आठवे अध्ययन का विवेचन प्रारम्भ कर रहा हूँ ।

आचार्य शीलाक द्वारा आचाराग टीका मे किये गये इन दो उल्लेखों से दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों पर स्पष्ट रूप से प्रकाश पड़ता है । एक तो इस तथ्य पर कि गन्धहस्ति द्वारा शस्त्रपरिज्ञा नामक (आचाराग) प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन पर गन्धहस्ति द्वारा एक अति गहन और विशद विवरण लिखा गया था । दूसरे इस तथ्य पर शक स० ७६८ तदनुसार विक्रम स० ६३३ एव वीर निर्वाण स० १४०३ मे जब कि आचार्य शीलाक ने आचाराग पर विवरणात्मक टीका की रचना की, उससे पूर्व ही आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का महापरिज्ञा नामक सातवा अध्ययन व्यवच्छिन्न अर्थात् विलुप्त हो गया था ।

आचाराग और सूत्रकृताग — इन दोनों सूत्रों पर शीलाकाचार्य ने जो विवरणात्मक टीकाएँ लिखी हैं, उनमे टीकाकार ने केवल शब्दार्थ तक ही सीमित न रह कर मूल सूत्र, निर्युक्ति एव शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन पर गन्धहस्ति द्वारा लिखे गये विवरण—इन सबको विस्तृत व्याख्या की परिधि मे लेते हुए प्रत्येक विषय पर तलस्पर्शी विवेचन विस्तारपूर्वक किया है । शीलाक द्वारा रचित विवरण की वर्णन

शैली बड़ी ही सुन्दर होने के कारण सहज सुबोध्य है । इस प्रकार “तस्मात्सुख-बोधार्थं”—अपने इस प्रारम्भ मे ही किये गये सकल्प का सुचारुरूपेण अन्त तक निर्वहन किया है ।

आचार्य शीलाक ने आचाराग और सूत्रकृताग इन दोनों सूत्रों पर किस समय, किस स्थान पर, किसकी सहायता से टीकाओं की रचना की और वे किस परम्परा के आचार्य थे, स्वयं उन्होंने इन सब बातों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है —

द्वासप्तत्यधिकेषु हि शतेषु सप्तसु गतेषु गुप्तानाम् ।
सवत्सरेषु मासि च भाद्रपदे शुक्ल पचम्याम् ॥१॥

शीलाचार्येण कृता गम्भूताया स्थितेन टीकैषा ।
सम्यगुपयुज्य शोध्य, मात्सर्यविनाकृतैरार्यै ॥२॥

इस प्रकार का उल्लेख देवचन्द लालभाई पु० फड से प्रकाशित शीलाकाचार्य द्वारा रचित टीका सहित आचाराग सूत्र (पत्र ३१६) मे है ।

राय धनपतसिंह द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित आचाराग सूत्र सटीक के अन्त मे शीलाकाचार्य द्वारा दी गई पुष्पिका मे निम्नलिखित श्लोक दिये हुए हैं —

आचार-टीका-करणे यदाप्त, पुण्य मया मोक्षगमैकहेतु ।
तेनापनीया शुभराशिमुच्चैराचारमार्गप्रवणोऽस्तु लोक ॥१॥
शकनृपकालातीतसवत्सर शतेषु सप्तसु चाष्टानवत्यधिकेषु ।
वैशाखशुद्ध पचम्या (२) आचार टीका कृतेति ॥

देवचन्द लालभाई पुस्तक फण्ड से प्रकाशित आचाराग टीका की पुष्पिका के अन्त मे “शकनृप कालातीत —यह श्लोक नहीं है ।

शीलाकाचार्यकृत टीका सहित आचाराग की जो प्रतिया वर्तमान मे उपलब्ध होती हैं, उनमे शीलाकाचार्य द्वारा टीका की रचना का भिन्न-भिन्न समय उल्लिखित है । किसी मे शक स० ७७२, किसी मे गुप्त स० ७७२, किसी मे शक स० ७६८ और किसी मे शक स० ७८४ इस टीका की रचना का समय लिखा हुआ है । जहा तक विभिन्न शक सवतो का उल्लेख है, उससे कोई विशेष अन्तर नहीं पडता । केवल १२ और २६ वर्ष आगे-पीछे का लेखनकाल का अन्तर रहता है । किन्तु यदि गुप्त स० ७७२ को इस टीका की रचना का समय मान लिया जाय तो उपरिलिखित से क्रमश वि० स० ६०७, १०६१, ६३३ और वि० स० ६१६ शेष तीन भिन्न-भिन्न शक सवतो के उल्लेखानुसार टीका के रचनाकाल मे १५८, १७२, १८४ वर्षों तक का अन्तर आ जाता है । विक्रम स० १३५ मे शक सवत्सर का

प्रचलन हुआ और वि स ३१६ में गुप्त सवत्सर चला । तदनुसार आचाराग सूत्र की विभिन्न प्रतियों में जो उपरिलिखित ४ प्रकार का समय लिखा गया है, उनसे क्रमशः वि स ६०७, १०६१, ६३३ और ६१६ यो चार प्रकार का एक-दूसरे में भिन्न लेखनकाल प्रकट होता है । इस प्रकार १५८ से लेकर १८४ वर्ष तक का लेखनकाल में अन्तर बताने वाले उल्लेखों के कारण ही शीलाकाचार्य जैसे महान् उपकारी विद्वान् आचार्य का सत्ताकाल अभी तक विवादास्पद ही बना हुआ है ।

इस विवादास्पद प्रश्न के हल के लिये हमें प्रभावक चरित्र के इसी प्रकरण के प्रारम्भ में उद्धृत उन दो श्लोकों पर विचार करना होगा जिनमें शासनाधिष्ठात्री देवी ने अभयदेवसूरि से अग शास्त्रों पर वृत्तियों की रचना करने की प्रार्थना करते हुए निवेदन किया था । प्रभावक चरित्रकार के उल्लेखानुसार देवी ने अभयदेव सूरि से कहा था—“प्राचीन काल में कोट्याचार्य इस अपर नाम से प्रसिद्ध शीलाकाचार्य ने ग्यारहों अगों की वृत्तियों की रचना की थी । काल के प्रभाव से अर्थात् पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के कारण उन ग्यारह अगों की वृत्तियों में से दो अगों की वृत्तियों (आचाराग और सूत्रकृताग) को छोड़कर शेष सभी अगों की वृत्तियों का व्यवच्छेद हो गया है । इसलिये अब आप चतुर्विध तीर्थ पर कृपा करके ६ अगों पर वृत्तियों की रचना के लिये उद्यम कीजिये ।”

प्रभावक चरित्र के इस उल्लेख से यही निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य शीलाक द्वारा रचित ६ अगों की वृत्तियाँ उनकी रचना के अनन्तर पर्याप्त समय बीत जाने पर नष्ट हो गईं, विलुप्त हो गईं ।

नवागी वृत्तिकार श्री अभयदेवसूरि ने ज्ञाताधर्मकथाग की वृत्ति की रचना विक्रम स ११२० और व्याख्याप्रज्ञप्ति अग की वृत्ति की रचना विक्रम स ११२८ में सम्पूर्ण की, यह इन दोनों अगों की वृत्तियों के अन्त में स्वयं श्री अभयदेव सूरि द्वारा निर्मित पुष्पिकाओं से निर्विवादरूपेण सिद्ध है ।^१

इस प्रकार की स्थिति में शीलाकाचार्य द्वारा निर्मित आचाराग वृत्ति का रचनाकाल गुप्त सवत् ७७२ तदनुसार विक्रम सवत् १०६१ मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह हुआ कि शीलाकाचार्य द्वारा आचाराग सूत्र पर विवरण अथवा

^१ एकादशसु शतेष्वथ विंशत्यधिकेषु विक्रमसमानाम् ।
अणहिल्लपाटनगरे विजयदशम्या च सिद्धेयम् ॥ १२ ॥

—ज्ञाताधर्मकथाग वृत्ति

अष्टाविंशतियुक्त वर्षसहस्रे शतेन चाम्यधिके ।
अणहिल्लपाटनगरे कृतेयमच्छुप्तघनिवसतो ॥ १५ ॥

—व्याख्याप्रज्ञप्तिवृत्ति

टीका की रचना की जाने के केवल २६ वर्ष पश्चात् ही वि स ११२० मे स्थानाग और समवायाग जैसे विशाल अगो के साथ-साथ ज्ञाताधर्मकथाग पर भी (इस प्रकार के तीन अगो पर) वृत्तियों का निर्माणकार्य सम्पन्न कर दिया ।

इन तीन अगो पर वृत्तियों की रचना सम्पन्न करने मे उन्हें कम से कम चार-पाच वर्ष तो अवश्य लगे होंगे और आगमो पर वृत्तियाँ, टीकाएँ लिखने योग्य न केवल जैनागमो, जैन वाग्मय ही अपितु तत्कालीन प्रमुख दर्शनो के धर्म-शास्त्रो का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करने मे कम से कम पन्द्रह-वीस वर्ष का समय भी उन्हें लगा होगा तो प्रत्येक विचारक को यह मानने मे कोई बाधा नहीं होगी कि शीलाकाचार्य के जीवनकाल मे ही अभयदेवसूरि जैनदर्शन और अन्यान्य दर्शनो के अध्ययन मे सलग्न थे ।

इस प्रकार की स्थिति मे अभयदेव को लक्ष्य कर शासनदेवी यह नहीं कहती—

वृत्तिमेकादशाग्या स, विदधे धौतकल्मश ॥ १०४ ॥

अगद्वय विनान्येषा, कालादुच्छेदमाययु ॥ १०५ ॥

शीलाकाचार्य ने एकादशागी पर टीका-विवरणो की रचना की और उन ११ टीकाओ मे से ६ टीकाएँ उनके जीवन काल मे ही नष्ट हो गईं, अथवा २६ वर्ष पश्चात् ही नष्ट हो गईं, विलुप्त हो गईं, यह मानने के लिये कोई भी विज्ञ उद्यत नहीं होगा । साधु-साध्वियों के लिये-साधक मात्र के लिये परमोपयोगी आगम-ज्ञान की अनमोल कुजियो को चतुर्विध धर्म सघ ने सुनिश्चित रूपेण सजोकर सुरक्षित रखने के उपाय किये होंगे । इस प्रकार की स्थिति से शीलाक द्वारा रचित स्थानाग, समवायाग आदि शेष ६ अगो की टीकाओ को, प्रकृतिजन्य वा मानवजन्य विप्लवो आदि के परिणामस्वरूप विलुप्त होने मे कम से कम सौ, डेढ़ सौ वर्ष का समय तो अवश्य ही लगा होगा । इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे विचार करने पर शीलाकाचार्य द्वारा निर्मित आचाराग वृत्ति की किसी प्रति मे शक स ७७२, दूसरी प्रति मे शक स ७८४ और किन्ही प्रतियो मे शक स ७९८ दिये हुए हैं, उनमे से किसी भी एक को इसका रचनाकाल मान लेने मे किसी भी प्रकार की बाधा व आपत्ति के लिये कोई अवकाश नहीं । ऐसा मान लेने पर आचाराग टीका का रचनाकाल वि स ६०७, अथवा ६१७ व अधिक से अधिक ६३३, इन तीनों मे से एक सिद्ध होता है । शक स ७९८ (अर्थात् वि स ६३३) का उल्लेख पुष्पिका मे है, ऐसी स्थिति मे विक्रम स ६३३ को ही आचाराग टीका का रचनाकाल मान लेना सर्वथा समुचित होगा । इससे शीलाकाचार्य और अभयदेवसूरि की उपरिचर्चित रचनाओ के काल मे १८७ वर्ष का अन्तराल शीलाकाचार्य द्वारा रचित शेष ६ अगो की टीकाओ के विलुप्त होने मे काल की दृष्टि से युक्तिसंगत प्रतीत होता है । इन

सब तथ्यों को दृष्टिगत रखकर विचार करने पर शीलाकाचार्य का समय विक्रम की ६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर १०वीं शती के पूर्वार्द्ध का प्रमाणित होता है ।

शीलाचार्य द्वारा आचाराग की टीका के निर्माण काल के इस प्रकार सुनिश्चित हो जाने पर प्रश्न यह रहता है कि किस स्थान पर उन्होंने इस टीका का निर्माण किया । इस सम्बन्ध में ऊपर उल्लिखित श्लोक में बताया गया है कि गम्भूता नामक नगरी में रहते हुए इस टीका का निर्माण किया । पुष्पिका में दिये हुए इस वाक्य से कि “तदात्मकस्य ब्रह्मचर्याख्यश्रुतस्कन्धस्य निर्वृत्तिकुलीन श्रीशीलाचार्येण तत्त्वादित्यापरनाम्ना बाहरिसाधुसहायेन कृता टीका परिसमाप्तेति”— उन्होंने यह अभिव्यक्त किया है कि वे निर्वृत्ति कुल के आचार्य थे और उन्होंने बाहरि साधु की सहायता से आचाराग की टीका की रचना की ।

सूत्रकृताग—टीका की पुष्पिका में भी उन्होंने इसी बात का उल्लेख किया है कि बाहरि साधु की सहायता से उन्होंने सूत्रकृताग की टीका का निर्माण किया ।

इन दो आगमों की सारगर्भित सुबोध्य, सुविस्तृत और अतीव सुन्दर टीकाओं की रचना कर शीलाकाचार्य ने जैन जगत् पर और अध्ययनशील तत्त्व जिज्ञासुओं पर महान् उपकार किया है । इन दो अनमोल कृतियों ने शीलाकाचार्य की कीर्ति और उनके नाम को अमर कर दिया है ।

सांडेर गच्छ

सांडेरगच्छ वस्तुतः चैत्यवासी परम्परा का एक प्राचीन गच्छ रहा है। इस गच्छ की उत्पत्ति मारवाड के सांडेराव नामक नगर से हुई प्रतीत होती है। इसी कारण इसे सांडेरावगच्छ के नाम से भी अभिहित किया जाता है। सांडेराव नगर, शैवों के तीर्थस्थान “नीम्बा रा नाथ” के पास ही बसा हुआ है। सांडेरा गच्छ का एक अपर नाम सांडेसरा गच्छ भी उपलब्ध होता है। इस गच्छ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में, प्रमाणाभाव के कारण निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। विक्रम की दशवीं शताब्दी के प्रथम चरण में यह गच्छ अपने प्रभावक आचार्यों के प्रभाव से प्रसिद्धि में आया।

सांडेरा गच्छ में ईश्वरसूरि के शिष्य यशोभद्रसूरि नामक एक महान् प्रभावक आचार्य विक्रम की दशवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुए। उनके सम्बन्ध में अनेक लोक कथाएँ जनश्रुतियों के रूप में चली आ रही हैं। उन किवदन्तियों के अनुसार वे अपने समय के बहुत बड़े मन्त्रवादी थे। उन्होंने अपने विद्याबल एवं मन्त्रबल के प्रभाव से अनेक अज्ञानों को जैनधर्मावलम्बी बनाया।

त्रिपुटी मुनि दर्शनविजयजी आदि ने अपने ग्रन्थ ‘जैन परम्परा नो इतिहास, भाग १’ में यशोभद्रसूरि का आचार्यकाल वि.स. ६६८ से अनुमानतः वि.स. १०२६ अथवा १०३६ तक होने का उल्लेख किया है।^१ किन्तु यशोभद्रसूरि के प्रमुख शिष्य बलिभद्रसूरि के जीवनवृत्त की घटनाओं के पर्यवेक्षण से यह प्रकट होता है कि चित्तौड़ के महाराणा अल्लट और बलिभद्रसूरि समकालीन थे। महाराणा अल्लट जिस समय आहड़ में निवास करते थे उसी समय बलिभद्रसूरि ने अल्लट की राठोड़ी महाराणी को असाध्य रोग से वि.स. ६७३ के आस-पास मुक्त किया। अल्लट का सत्ताकाल वि.स. ६२२-१०१० इतिहास सिद्ध है। इस प्रकार की स्थिति में यशोभद्रसूरि का आचार्यकाल विक्रम की दशवीं शताब्दी के तृतीय चरण तक ही सगत बैठता है। हमारे इस अनुमान की पुष्टि जूनागढ़ के लूट-खसोट करने वाले राजा खगार द्वारा जैनसंघ को घनप्राप्ति की इष्टि से गिरनार की यात्रा करने से रोके जाने और बलिभद्रसूरि द्वारा किये गये चमत्कार प्रदर्शन से बाध्य हो राजा खगार द्वारा बौद्धों के अधिकार में चले आ रहे गिरनार तीर्थ को श्वेताम्बरो के अधिकार में दिये जाने की घटना से भी होती है। राव खगार का सत्ताकाल विक्रम की दसवीं शताब्दी का प्रथमार्द्ध इतिहास सम्मत है और अल्लट की महारानी को बलिभद्रसूरि द्वारा रोगमुक्त किये

^१ जैन परम्परा नो इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५६६

जाने की घटना गिरनार तीर्थ के श्वेताम्बरो के अधिकार में आने की घटना से पश्चात् की है । अस्तु ।

साडेराव गच्छ में आचार्य यशोभद्रसूरि महान् प्रभावक आचार्य हुए यह अनेक प्रमाणों से पुष्ट है । यशोभद्रसूरि के पश्चात् भी साडेरा गच्छ में शालि-सूरि, सुमत्तिसूरि, शान्तिसूरि आदि १६ जिनशासनप्रभावक एवं यशस्वी आचार्य हुए । इस गच्छ के ६वें आचार्य शान्तिसूरि (द्वितीय) ने विक्रम स १२२६ में (कुलगुरुओं के उल्लेखानुसार) कतिपय क्षत्रिय परिवारों को जैनधर्मावलम्बी बनाकर ओसवाल वंश की शीशोदिया शाखा की स्थापना की । गुगलिया, भण्डारी, चतुर, दूधोडिया, आदि ओसवालों की १२ जातियाँ साडेरा गच्छ की अनुयायी—उपासक जातियाँ थीं । शीशोदियों के सम्बन्ध में तो निम्नलिखित दोहा कुलगुरु काल से ही प्रसिद्ध है

शीशोदिया साडेसरा, चउदसिया चौहाण ।

चैत्यवासिया चावडा, कुलगुरु एह प्रमाण ॥

यशोभद्रसूरि के दो प्रमुख शिष्य थे, जिनका नाम था बलिभद्र और शालि-भद्र । बलिभद्र ने अपने गुरु की अनुज्ञा के बिना ही अनेक विद्याओं और मन्त्रों की साधना कर ली और उन्होंने अपनी चमत्कारपूर्ण विद्याओं का प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिया । इससे खूब होकर यशोभद्रसूरि ने उन्हें अपने से पृथक् कर स्वेच्छानुसार विहार करने का निर्देश दिया । अपने बड़े शिष्य बलिभद्र को अपने से पृथक् करने के पश्चात् यशोभद्रसूरि ने अपने द्वितीय प्रमुख शिष्य शालिभद्र को अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य पद प्रदान किया । ये शालिभद्रसूरि चौहानवंशीय क्षत्रिय थे ।

इस प्रकार साडेरा गच्छ के आचार्य यशोभद्रसूरि ने अपने बड़े शिष्य बलिभद्र को आचार्य पद प्रदान न कर उनसे छोटे शिष्य शालिभद्र को आचार्य पद पर अधिष्ठित किया । इस पर बलिभद्र पर्वतश्रेणियों में जा गिरिगुहाओं में तपश्चरण करने लगे । घोर तपश्चरण के फलस्वरूप उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हुईं ।

बलिभद्रसूरि ने महाराणा अल्लट की महारानी को जिस समय रोगमुक्त किया, उस समय महाराणा ने प्रसन्न हो उन्हें कोई बड़ी जागीर देने का प्रस्ताव किया । बलिभद्र मुनि ने यह कहते हुए जागीर लेना अस्वीकार कर दिया कि हम निष्परिग्रही जैन साधु परिग्रह के नाम पर राज्य अथवा जागीर की बात तो दूर—एक कौड़ी तक भी नहीं रखते । हम लोग तो अहर्निश स्व-पर-कल्याण में निरत रहते हैं । अध्यात्मपथ के पथिकों को चल अथवा अचल, किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से क्या लेना देना है ।

इसके उपरान्त भी जब महाराणा अल्लट ने कोई न कोई सेवा-कार्य बताने का अत्याग्रहपूर्ण अनुरोध किया तो बलिभद्र मुनि ने कहा—“राजन् । यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरा एक काम कीजिये । मेरे गुरुदेव ने हमारे साडेर गच्छ का आचार्य पद मुझे प्रदान न कर मेरे छोटे गुरुआता शालिसूरि को दिया है । आप शालिसूरि से कहकर आचार्य पद का आधा भाग मुझे दिलवा दीजिये ।”

“इन तपस्वी मुनि के उपकार के भार से थोडा बहुत तो उकृण होऊगा” यह विचार कर महाराणा अल्लट बडा प्रसन्न हुआ । उसने बडे सम्मान के साथ शालिसूरि को आहूड मे बुला राजकीय ठाट-बाट से उनका नगरप्रवेश महोत्सव किया । एक दिन उपयुक्त अवसर देखकर महाराणा अल्लट ने शालिसूरि से निवेदन किया—“बलिभद्र मुनि बडे त्यागी, तपस्वी और आपके बडे गुरुभाई हैं । आप अपना आधा आचार्यपद का अधिकार उन्हें दे दीजिये । इसके उपलक्ष मे आप जो भी कहे, वह करने के लिये मैं सर्वथा समुद्यत हूँ ।”

शालिसूरि ने मधुर मुस्कान भरे स्वर मे कहा—राजन् । जिस प्रकार की राजनीति राजन्यवर्ग मे प्रचलित है, उसी प्रकार की धर्मनीति हमारे श्रमणसमाज मे भी परम्परागत रूप से प्रचलित है । राजन्यवर्ग प्रजावर्ग के सदस्यों की भाति अपने राज्य का आधा भाग अथवा एक से अधिक भाई हो तो उस अनुपात से राज्य का भाग अपने भाइयो को नहीं देते । राज्यासिंहासन पर केवल उत्तराधिकारी का ही पूर्ण अधिकार रहता है । यही राजनीति परम्परा से चली आ रही है । ठीक इसी प्रकार श्रमण वर्ग मे भी आचार्य पद का अधिकारी एक ही शिष्य होता है । गुरु जिस शिष्य को आचार्य पद प्रदान कर देते हैं, वही वस्तुतः आचार्य पद का अधिकारी रहता है । इस आचार्य पद के अधिकार को विभाजित कर गुरु भाइयो मे विभक्त नहीं किया जा सकता ।”

शालिसूरि के उत्तर से महाराणा अल्लट को पूर्ण सन्तोष हुआ । उसने बलिभद्र मुनि के उपकार से उकृण होने के लिये अनेक गृहस्थो को बलिभद्रमुनि का श्रावक बना कर उन्हें महोत्सव के साथ आचार्य पद पर अधिष्ठित करवाया । आचार्य पद पर आसीन करते समय बलिभद्र का नाम वासुदेवसूरि रखा गया ।

हथू डी गच्छ की स्थापना

आचार्य पद पर अधिष्ठित होने के पश्चात् आचार्य बलिभद्र विहार क्रम से हथू डी पहुचे । वहा हथू डी के राठोड वशीय राजा विदग्धराज को धर्मोपदेश दे जैनधर्मानुयायी बनाया । विदग्ध राज ने हथू डी मे आदिनाथ भगवान् का एक मन्दिर बनवाकर उसमे आचार्य बलिभद्रसूरि के हाथ से भ ऋषभदेव की मूर्ति की वि स ६७३, मे प्रतिष्ठा करवाई । विग्रहराज ने उसी समय उस मन्दिर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति एव व्यवस्था हेतु व्यापार और कृषि की आय के कुछ करो का भाग

प्रदान किया। इसी मन्दिर की व्यवस्था के लिये विदग्धराज के पुत्र राजा मम्मट ने विक्रम स ६६६ में इन्हीं वासुदेवसूरि को एक नया दानशासन प्रदान किया। कालान्तर में विदग्ध राज के पौत्र धवलराज ने भी आचार्य शान्तिभद्र के उपदेश से वि स १०५३ में इस मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसकी व्यवस्था के लिए एक कूप की भूमि दान में दी।

इस प्रकार हथूँडी के शासकों के राज्याश्रय से बलिभद्रसूरि का यह नवीन सघ हथूँडी में फला-फूला और दूर-दूर तक इसकी प्रसिद्धि हुई। इसी कारण यह गच्छ हथूँडी गच्छ के नाम से लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। इस गच्छ को हस्तिकुण्डी गच्छ के नाम से भी अभिहित किया जाता रहा है, जो कि हथूँडी का ही संस्कृत स्वरूप है।

जैसा कि प्रारम्भ में बताया जा चुका है, साडेरा गच्छ चैत्यवासी परम्परा का प्राचीन गच्छ था। जब तक चैत्यवासी परम्परा का प्राबल्य रहा, उस परम्परा के कुलगुरु भी अपने-अपने गच्छ के अनुयायियों को, चाहे वे देश के किसी भी भाग में क्यों न रहे हो, बराबर सम्हालते रहे और अपने-अपने गच्छ के गृहस्थों के नये नाम, स्थान आदि का अपनी बहियों में उल्लेख करते रहे। किन्तु जब चैत्यवासी परम्परा उत्तरोत्तर ह्रासोन्मुखी होती रही, त्यों-त्यों तपागच्छ परम्परा के कुलगुरुओं को चैत्यवासी परम्परा के कुलगुरु अपनी बहियाँ सम्हालते गये और इस प्रकार चैत्यवासी परम्परा के लुप्त होते ही साडेरा गच्छ के अधिकांश श्रावक गण तपागच्छ के श्रावक बन गये।

साडेरागच्छ की पट्टावली को देखते हुए ऐसा अनुमान किया जाता है कि चैत्यवासी परम्परा का, न्यूनाधिक रूप से अस्तित्व विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम उत्तरार्द्ध तक बना रहा।

हट्टू डिया गच्छ भी एक प्रकार से साडेरा गच्छ की ही शाखा थी अतः इस शाखा के श्रावक भी अन्ततोगत्वा चैत्यवासी परम्परा के लुप्त होने पर तपागच्छ के उपासक बन गये।

मन्त्र-तन्त्र और चमत्कार प्रदर्शन के युग में वस्तुतः साडेरागच्छ के आचार्य यशोभद्रसूरि एवं बलिभद्र सूरि ने जिनशासन की उल्लेखनीय प्रभावना की।

यशोभद्र सूरि (चैत्यवासी परम्परा)

मरुघर प्रदेश के विक्रम की दशवीं शताब्दी में हुए आचार्यों में चैत्यवासी-परम्परा के यशोभद्र नाम के एक प्रभावक आचार्य हुए हैं। इनका युग चमत्कारों और मन्त्रशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का युग था। मरुघरा के नारलाई के आस-पास के क्षेत्र में प्रचलित दन्तकथा के अनुसार नारलाई के गोसाइयों और यतियों (चैत्यवासी साडेरा गच्छ के आचार्य) में मन्त्रशक्ति का प्रदर्शन करने की प्रतिस्पर्धा ठनी। दोनों पक्ष मन्त्रशक्ति के चमत्कार-प्रदर्शन में परस्पर एक-दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करने लगे। दोनों पक्षों ने इसके निर्णय के लिये परीक्षा के रूप में एक शर्त रखी कि लूणी नदी के तट पर बसे खैरथल ग्राम में एक तो आदिनाथ भगवान् ऋषभदेव का मन्दिर है और दूसरा शंकर का मन्दिर। यति और गोसाईं इन दोनों पक्षों में से जो पक्ष अपने आराध्य प्रभु के मन्दिर को अपनी मन्त्र शक्ति के बल पर खैरथल से उठाकर सूर्योदय से पहले पहले नारलाई में ले आवेगा उसी पक्ष को मन्त्र शक्ति में श्रेष्ठ और बड़ा समझा जायेगा और उसी पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपने उस मन्दिर को नारलाई के पहाड़ पर प्रतिष्ठापित करे। जो पक्ष अपने आराध्य देव के मन्दिर को अपने प्रतिपक्षी के पश्चात् विलम्ब से लायगा, वह पक्ष अपने मन्दिर को पहाड़ पर न रख कर उस से नीचे के किसी समतल स्थान पर ही स्थापित कर सकेगा। दोनों पक्षों में से जो पक्ष अपने आराध्य के मन्दिर को सूर्योदय के पश्चात् तक भी खैरथल से नारलाई में नहीं ला सकेगा, वह पक्ष पूर्णतः पराजित घोषित कर दिया जायेगा।

दोनों पक्षों ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर अपनी-अपनी मन्त्र शक्ति का प्रयोग प्रारम्भ किया।

वहा प्रचलित किंवदन्ती के अनुसार दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी मन्त्र शक्ति के चमत्कार से, इस सर्वथा असम्भव समझे जाने वाले कार्य को सभव कर बताया। गोसाईं खैरथल में स्थित भगवान् शिव के मन्दिर को यतियों की अपेक्षा कुछ क्षण पूर्व नारलाई के आकाश में लाये, इस कारण शंकर का मन्दिर नारलाई के पहाड़ पर और आदिनाथ का मन्दिर, नीचे के भाग पर स्थापित किया गया।

वर्तमान में नारलाई की पहाड़ी पर शिवजी का मन्दिर और नीचे के भाग पर आदिनाथ का मन्दिर, ये दो मन्दिर नारलाई में विद्यमान हैं।

कहा जाता है कि नारलाई के आदिनाथ मन्दिर के शिलालेख में इस प्रकार का अभिलेख उद्भूत है कि यह मन्दिर यशोभद्र सूरि अपनी मन्त्र शक्ति द्वारा यहा लाये।

वस्तुतः किंवदन्तियों के लिये और विशेषतः असम्भव प्रतीत होने वाले कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित किंवदन्तियों के लिये इतिहास में कोई स्थान नहीं। तथापि शताब्दियों से चली आ रही किंवदन्ती के आधार पर जनमानस में घर की हुई इस चमत्कारिक घटना का इतिहास से इस कारण गहरा सम्बन्ध है कि मन्त्र-तन्त्र और चमत्कारों की शक्ति प्रदर्शन का भी एक सुदीर्घावधि तक युग आर्यधरा पर रहा है और उस युग पर भी भगवान् की विशुद्ध श्रमण परम्परा के विकृत स्वरूप यति परम्परा के आचार्यों-यतियों को मन्त्र-तन्त्र शक्ति की, चमत्कारी कार्य निष्पादित कर देने की शक्ति की छाप शताब्दियों तक रही है। उस चमत्कार प्रदर्शन के अनेक चमत्कारिक कार्यों का विवरण अन्य मतावलम्बियों के साहित्य के समान यति युग के जैन वाग्मय में भी विपुल मात्रा में उपलब्ध होता है। किसी न किसी रूप में इस प्रकार की घटनाओं का र्यत्किंचित उल्लेख परमावश्यक हो जाता है। अन्यथा असम्भवता के नाम पर अथवा चमत्कारिक किंवदन्तियों के नाम पर इस प्रकार की घटनाओं की एकान्ततः उपेक्षा को “इतिहास में एक युग की उपेक्षा” की सजा दी जा सकती है। मध्ययुग में इस प्रकार के चमत्कार प्रदर्शन के उपलक्ष में राजाओं अथवा राज प्रतिनिधियों द्वारा मान्त्रिक जैनाचार्यों को ग्रामदान-भूमिदान दिये जाने के शिलालेखों का उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ में, राष्ट्रकूट राजवंश के परिचय में किया जा चुका है।

रि म ऋषि (क्षमा ऋषि)

साडेरा गच्छ (चैत्यवासी-परम्परा) के आचार्य यशोभद्रसूरि के वलिभद्रसूरि तथा शालिसूरि के अतिरिक्त अनेक शिष्य थे। उनमें खिम ऋषि नामक मुनि घोर तपस्वी और क्षमामूर्ति थे। उनका जीवनवृत्त निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होता है —

चित्तौड़ के समीपस्थ बड़गाव नामक ग्राम में बोघा नामक एक नितान्त निर्धन वणिक् रहता था। अपने जीवन निर्वाह के लिए वह कभी घृत का तो कभी तेल का व्यापार करता था। वह वस्तुतः नाममात्र का व्यापारी था। येन केन प्रकारेण दो तीन सेर भार का एक कुल्हड़ कभी घी से भर कर तो कभी तेल से भर कर समीपस्थ नगर में ले जाता और उससे जो साधारण सी आय होती उसी से अपना जीवन-निर्वाह करता था। एक दिन उसने अपने गाव में घूम कर एक घड़ा घी से भरा और उसे बेचने के लिए नगर की ओर जाने के लिये घर से निकला कि उसको ठोकर लगी। वह नीचे गिर पड़ा। घी से भरा मिट्टी का घड़ा टूक-टूक हो गया और उसका पूरा का पूरा घृत घूल में मिल गया।

गाव वाले उसकी स्थिति को जानते थे। व्यापारियों ने उसे एक दूसरा घड़ा घी से भर कर दिया। किन्तु दुर्भाग्य की बात कि ज्योंही वह नगर की ओर प्रस्थित हुआ कि वह दूसरा घड़ा भी उसके सिर पर से गिर पड़ा। वह घृत भी घूलिसात् हो गया।

वणिक् बोघा को अपने दुर्भाग्य पर विचार करते-करते ससार से विरक्ति हो गई। सयोगवशात् साडेरा गच्छ के आचार्य यशोभद्र सूरि के उपदेश-श्रवण का उसे अवसर मिला।

आचार्यश्री के उपदेश को सुनने के पश्चात् उसे विश्वास हो गया कि सुख-दुःख की प्राप्ति में पुराकृत शुभ-अशुभ कर्म वास्तव में सबसे बड़े और प्रमुख कारण हैं। उसने अपने पूर्वसंचित अशुभ कर्मों को नष्ट करने का निश्चय किया और वह आचार्यश्री के पास श्रमणधर्म में दीक्षित हो गया।

तीन वर्ष तक अपने गुरुदेव की सेवा में रहते हुए तपश्चरणपूर्वक बोघा मुनि ने ज्ञानार्जन किया। तदनन्तर गुरु की आज्ञा ले बोघा मुनि मर्घटो, वनो एव गिरि-कन्दराओ में जा कर घोर तपश्चरण करने लगे। सभी प्रकार के सकटो, उपसर्गो और कष्टो को समभाव से सहन करते हुए वे आत्मचिन्तन में लीन रहते।

जिन दिनों में वे अवन्ति नगरी के समीपस्थ घामनोद ग्राम के तालाब की पाल के निकट वन में तपश्चरणा में निरत थे उन दिनों ग्राम के ब्राह्मणों के उद्दण्ड किशोर उनके पास आते और ताड़न—तर्जनपूर्वक उन्हें अनेक प्रकार के दारुण दुःख देते। बोधा ऋषि न उन पर आक्रोश ही करते और न ध्यान से ही विचलित होते। इनकी इस प्रकार की सहनशक्ति, तपश्चर्या, क्षमा और शान्ति के प्रताप से अनेक प्रकार की सिद्धियाँ उन्हें स्वतः अनायास ही उपलब्ध हो गईं। एक दिन वे उस तालाब की पाल के पास श्मशान में एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़े थे। उसी समय उस ग्राम के घनाढ्य ब्राह्मणों के किशोर सदा की भाँति वहाँ आ एकत्रित हुए और खिम ऋषि को ध्यान से विचलित करने के लिये उन पर ढेलो, पत्थरों और यष्टिकाओं से प्रहार करने लगे। उन्हें भयकर पीड़ा होने लगी किन्तु वे अडोल, निष्कम्प ध्यानमग्न खड़े रहे। वे ब्रह्माकिशोर उन्हें इतनी मार के उपरान्त भी निश्चल खड़ा देख उन पर तीव्र वेग से पत्थरों और डण्डों की बौछार करने लगे। खिम ऋषि के अग-प्रत्यग से लहू की धाराएँ बहने लगी। किन्तु खिम ऋषि यह समझ कर कि मेरे कर्मबन्धन इन अबोध बालकों द्वारा काटे जा रहे हैं, शुभ्र ध्यान में लीन रहे। उनके मन में अणु मात्र भी क्रोध अथवा उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई। निरपराध, क्षमासागर खिम ऋषि पर उन उद्दण्ड किशोरों द्वारा किये जा रहे निर्दयतापूर्ण प्रहारों को देख न सकने के कारण उस श्मशान में अवस्थित कोई दिव्य शक्ति क्रुद्ध हो उठी। तत्क्षण उन उद्दण्ड किशोरों के मुख-नासिकाओं से अनवरत रूपेण लहू की धाराएँ प्रवाहित हो गईं। क्षण भर में ही वे कुमार्गगामी किशोर अपने-अपने घरों की ओर ऐसे भागे मानो एक घमाके के शब्द से चिड़ियों का भुड़ उड़ा हो।

अपने पुत्रों के मुख और नाक से बहती हुई खून की धाराओं को देख कर उनके माता-पिता, स्वजन-स्नेही एवं पास-पड़ोस के आबाल वृद्ध उन किशोरों के चारों ओर एकत्रित हो गये। लहू के प्रवाह को रोकने के अनेक उपाय किये, पर सब व्यर्थ। एक वृद्ध वैद्य ने कहा—“सबके एक साथ समान रूप से खून का प्रवाह हो रहा है, अतः वस्तुतः यह कोई व्याधि नहीं, अवश्यमेव दैवी प्रकोप है।”

उन किशोरों को सान्त्वना भरे शब्दों में पूछा गया कि वे कहाँ थे, क्या कर रहे थे और सब के एक साथ समान रूप से मुख और नाक से रक्त-प्रवाह का कारण क्या है? सभी किशोर मूक बने एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। एक अल्पवयस्क किशोर ने रोते-रोते श्मशान में खिम ऋषि पर उन सबके द्वारा पत्थर बरसाये जाने का वृत्तान्त कह सुनाया। अन्त में उसने कहा—“ये लोग प्रतिदिन इसी प्रकार खिम ऋषि पर ढेले, पत्थर, डण्डे बरसाते रहते हैं। मैं क्या करूँ मुझे भी साथ में पकड़ कर ले जाते हैं। खिम ऋषि तो कुछ भी नहीं बोले, हिले-डुले भी नहीं। और तो और उन्होंने तो आख तक नहीं खोली। विलकुल चुपचाप चोटे खाते रहे।”

उस बालक की बात सुन कर गाव का आबाल वृद्ध श्मशान की पाल की ओर उमड़ पड़ा । उन्होंने देखा कि खिम ऋषि का अग्र प्रत्यग चोटो से क्षत-विक्षत हो रहा है । घोर तपश्चरणा के परिणामस्वरूप उनके शरीर का रक्त तो सूख चुका है, तथापि घावो मे रुधिर कण चमक रहे है । सभी ग्रामनिवासी उन उद्दण्ड एव निर्दयी ब्राह्मण पुत्रो की ओर घृणापूर्ण दृष्टि से घूरने लगे ।

रक्त उगलते हुए उन किशोरो के माता-पिता खिम ऋषि के चरणो के समक्ष अपना शिर पृथ्वी पर रगड़-रगड़ कर अपने पुत्रो को क्षमा कर देने की भीख मागने लगे । खिम ऋषि ध्यान मुद्रा मे निश्चल खड़े थे । उनके मुखमण्डल पर प्रशांत महासागर के समान शान्ति का अखण्ड साम्राज्य विराजमान था ।

एक वयोवृद्ध ग्रामीण ने कहा - “ये तो क्षमा के अवतार है । इनके लिये अपकारी और उपकारी दोनो ही समान है । ये तो मन से भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते । यह तो इनकी अनन्य उपासिका किसी दिव्य शक्ति का ही प्रकोप है । इनके चरणो का प्रक्षालन कर उस चरणोदक को इन उद्दण्ड छोकरो के मुख, मस्तक और तन पर छिड़को एव इन्हे वह चरणामृत पिलाओ । शीघ्रता करो, अभी ये सब पूर्णत स्वस्थ हो जायेंगे ।”

उस ग्रामवृद्ध के कथनानुसार खिम ऋषि के चरणोदक की बूंदे उन किशोरो के मुख एव मस्तक पर छिड़कते ही उन सबका रक्तप्रवाह रुक गया । सभी ग्राम निवासियो ने उन महर्षि के चरणो मे अपना मस्तक रख अपने भाल पर उनकी चरणारज लगाई । उसी दिन से उस ग्राम के निवासी बोधा ऋषि को खिम ऋषि अर्थात् क्षमा ऋषि के सम्मानपूर्ण सम्बोधन से अभिहित करने लगे और दूर-दूर तक उनकी ख्याति खिम ऋषि के नाम से फैल गई ।

ब्राह्मणो ने उसी दिन विपुल धनराशि एकत्रित कर खिम ऋषि के समक्ष रख दी किन्तु कन्चन-कामिनी के त्यागी उन महा मुनि ने उसकी ओर आख तक उठा कर नहीं देखा । अन्ततोगत्वा वह धनराशि समष्टि के लिये कल्याणकारी कार्यों मे व्यय की गई ।

खिम ऋषि का तपश्चरणा उत्तरोत्तर उग्र होता रहा । प्रत्येक तपश्चर्या के पारण के लिये वे बड़ा ही विचित्र अभिग्रह करते । उन्होंने पारण के लिये ८४ प्रकार के ऐसे विचित्र अभिग्रह किये, जिनकी पूर्ति असम्भव को सम्भव एव असाध्य को साध्य बना देने वाली आत्मशक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति से कदापि सम्भव नहीं । उन दुष्कर ८४ अभिग्रहो मे से उदाहरणार्थ एक का उल्लेख यहां किया जा रहा है ।

एक दिन तपस्या का प्रत्याख्यान करते हुए खिम ऋषि ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि धाराधिपति मुज के लघु सहोदर सिधुल का अनन्य सखा राव कृष्ण

सद्यस्नात, विकीर्णकेश एव उद्विग्न मन स्थिति मे २१ अपूप (पूवे) भिक्षा मे दे तो खिम ऋषि अपनी तपश्चर्या का पारण करे, अन्यथा जीवन भर निराहार ही रहे ।

अभिग्रह का नियम है कि वह मन ही मन किया जाता है किसी को इस प्रतिज्ञा के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का सकेत तक नहीं किया जाता । अपने अन्तर्मन मे खिम ऋषि द्वारा की गई इस प्रतिज्ञा का किसी को भला कैसे पता चलता । ३ महीना और ८ दिन तक खिम ऋषि अपने अभिग्रह के अनुसार निराहार तपश्चरण मे सन्तोष का अथाह सागर अपने अन्तस्थल मे समेटे लीन रहे । दूसरे दिन घोर तपस्वी खीम ऋषि क्षत्रियश्रेष्ठ रावकृष्ण के आवास पर पहुँचे । रावकृष्ण उस समय स्नान कर स्नानागार से निकला ही था, उसके बालो मे न तेल डला था और न कधी ही की हुई थी । वह किसी कारण उद्विग्न अवस्था मे खड़ा था । शिशिर की शीत लहर के कारण उसका तन बदन ठिठुर रहा था । उसी समय चादी के तसले मे गरम-गरम अपूप (पूवे) लिये उसकी सेविका भोजनागार से निकल कर रावकृष्ण के समक्ष उपस्थित हुई । सहसा रावकृष्ण की दृष्टि द्वार मे प्रविष्ट होते हुए खिम ऋषि पर पड़ी । उसने तत्काल पूवो से भरा चादी का तसला सेविका के हाथ से लिया और खिम ऋषि की ओर बढ़े ।

नतमस्तक हो उद्विग्न राव कृष्ण ने खिम ऋषि से प्रार्थना की —“महर्षिन् ! कृपा कर लीजिये ये गरम-गरम पूवे । आज तो ऐसी भयकर ठंड पड़ रही है कि धमनियो का रक्तप्रवाह भी जैसे बरफ की तरह जम जायेगा । लीजिये दया सिन्धो ! पूर्णत निर्दोष और विशुद्ध कल्पनीय आहार है यह ।”

रजतपात्र मे रखे पूओ को खिम ऋषि ने गिना तो वे सख्या मे पूरे २१ थे, न तो एक भी न्यून और न एक भी अधिक था । अपना अभिग्रह पूर्णत पूर्ण हुआ देख खिम ऋषि ने भोली मे से भिक्षापात्र निकाला और राव कृष्ण की ओर बढ़ा दिया । राव कृष्ण ने इक्कीसो अपूप अपने रजतपात्र से महर्षि खिम मुनि के भिक्षापात्र मे उ डेल दिये ।

इस प्रकार अभिग्रह पूर्ण होने पर खिम ऋषि की तीन मास और ८ दिन की लम्बी निराहार तपश्चर्या का पारण हुआ । रावकृष्ण के राजभवन मे खिम ऋषि के पारण का समाचार तत्काल विद्युत् वेग से धारा नगरी मे फैल गया । धारा नगरी के घर-घर से घन्य घन्य के कण्ठस्वर गूँज उठे । धाराधिवासियो और धाराधीश तक ने राव कृष्ण के भाग्य की मुक्तकण्ठ से सराहना की । धारा निवासी तपस्वीराज खिम ऋषि के दर्शनार्थ उमड़ पड़े । राजकुमार सिंघुल के साथ राव कृष्ण भी खिम ऋषि के विश्राम स्थल पर गया । जब राव कृष्ण को ज्ञात हुआ कि अब उसकी आयु के केवल ६ मास ही अवशिष्ट रहे हैं, तो उन्होंने अपना शेष जीवन समग्ररूपेण अध्यात्मसाधना मे ही व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय कर अपने आत्मीय जनो से अनुज्ञा प्राप्त कर श्रमणधर्म अंगीकार कर लिया ।

कृष्ण ऋषि

विपुल चल-अचल सम्पत्ति, ऐश्वर्य, ऐहिक सुखोपभोग, पुत्र, कलत्र, परिवार घर-द्वारादि सभी प्रकार के सासारिक मोह-ममत्व को नागराज द्वारा छोड़ी जाने वाली केचुल के समान एक ही भटके में छोड़ छिटका कर राव कृष्ण ने क्षत्रियोचित साहस का परिचय दिया । सयम ग्रहण करते ही वे राव कृष्ण से कृष्णापि वन अपने गुरु के पदचिन्हों पर चलते हुए घोर तपश्चरण पूर्वक वे अर्हन्तिज्ञ ज्ञान-ध्यान की आराधना में, अध्यात्मरमण में लीन रहने लगे ।

इस प्रकार ६ मास तक विशुद्ध सयम की पालना कर कृष्णापि अपने मानव जीवन को अन्तिम समय में सफल कर स्वर्गस्थ हुए ।

कालान्तर में खिम ऋषि भी ६० वर्ष की सयम साधना के पश्चात् ६० वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गवासी हुए ।

इन महर्षियों के जीवनवृत्त से अन्तर्मन में विश्वास होता है कि चैत्यवासी आदि विभिन्न परम्पराओं में भी स्व-पर-कल्याणकारी अनेक महापुरुष समय-समय पर हुए हैं ।

कवि महासेन (सुलोचना कथा के रचना र)

वीर नि० की बारहवीं शताब्दी के लगभग महासेन नामक एक महान् कवि हुए हैं। वे किस समय हुए, किस परम्परा के, किस आचार्य के शिष्य और कहाँ के थे इस सम्बन्ध में जैन वाग्मय में कोई उल्लेख अद्यावधि उपलब्ध नहीं हो रहा है। इनकी एकमात्र कृति 'सुलोचना कथा' का उल्लेख मिलता है, किन्तु वर्तमान में वह भी अनुपलब्ध है।

विद्वान् समर्थ कवि आचार्य उद्योतन सूरि ने अपनी लोकप्रिय कृति 'कुवलय-माला' में, जिसे कि उन्होंने शक सवत् ६९९ के अन्तिम दिनों में पूर्ण किया, कवि महासेन की कृति 'सुलोचना कथा' की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए लिखा है —

“सण्णहिय जिणवरिदा, धम्मकहा बघदिक्खय एरिदा ।
कहिया जेण सुकहिया, सुलोयणा समवसरण व ॥३९॥”

“अर्थात्—जिस प्रकार तीर्थंकर प्रभु समवसरण में विराजमान होकर धर्मकथा सुनाते हैं और उस धर्मकथा को सुनकर नरेन्द्र तक श्रमण धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार कवि महासेन ने बड़ी ही सुन्दर ढंग से सुलोचना कथा की रचना की है, जिसे सुनकर एक राजा ने दीक्षा ग्रहण कर ली।”

पुन्नाट सधीय आचार्य अमितसेन के शिष्य जिनसेन ने अपनी वीर नि० सं० १३१० की महान् कृति हरिवंश पुराण में महासेन की इस सुन्दर कृति को “शीला-लकारधारिणी सुनयनी सुन्दरी” की उपमा दी है।

इन दोनों महान् ग्रन्थकार आचार्यों से पूर्ववर्ती किसी ग्रन्थकार की कृति में कवि महासेन और उनकी कृति 'सुलोचना कथा' के सम्बन्ध में कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता, इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि सुलोचना कथा के रचनाकार विद्वान् कवि महासेन वीर निर्वाण की बारहवीं शताब्दी में किसी समय हुए होंगे।

शोधार्थी विद्वानों से अपेक्षा है कि वे इस नितरामतीव सुन्दर एवं अमोघ उपदेशप्रदा 'कथा' को खोज निकालने की दिशा में प्रयास करेंगे।

कवि परमे जी (गर्थ संग्रह के रचनाकार)

वीर निर्वाण की बारहवीं शताब्दी के उपान्त्य चरण में परमेष्ठी नामक एक महान् ग्रन्थकार विद्वान् हुए हैं। ये कहा हुए, किस निश्चित समय में हुए, किस परम्परा के किस आचार्य के शिष्य थे, इनका समय कब से कब तक रहा, ये सब तथ्य आज विस्मृति के गहन अन्धकार में आच्छादित होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं। कवि परमेष्ठी ने 'वागर्थ संग्रह' नामक एक विशिष्ट ग्रन्थरत्न की रचना की थी, जिसे अनेक विद्वानों ने आदर्श ग्रन्थरत्न समझ कर अपने-अपने ग्रन्थ प्रणयन के समय उसकी शैली से, उसमें निहित तथ्यों से मार्ग-दर्शन प्राप्त किया। आज कवि परमेष्ठी का 'वागर्थ संग्रह' ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है किन्तु उसकी प्रशंसा में किये गये आदरपूर्ण उल्लेख विक्रम की ६ वीं शताब्दी के महान् ग्रन्थकार पञ्चस्तूपान्वयी भट्टारक जिनसेन ने आदि पुराण में उनके शिष्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण में, और श्रमणबेलगोल में गोम्मटेश्वर (बाहुबली) की गगनचुम्बी विशाल मूर्ति के निर्माता एवं प्रतिष्ठापक चामुण्डराय ने अपने ग्रन्थ 'चामुण्डपुराण' (ई० सन् १०३० के आसपास) में, आज भी विद्यमान हैं।

आदिपुराणकार भट्टारक जिनसेन ने कवि परमेष्ठी को कवियों का परमेश्वर बताते हुए उनके वागर्थ संग्रह की निम्नलिखित शब्दों में प्रशंसा की है —

“स पूज्य कविभिर्लोकैः, कवीनां परमेश्वर ।
वागर्थ-संग्रह-कृत्स्न, पुराणं यं समग्रहीत् ॥”^१

भट्टारक जिनसेन द्वारा वागर्थ संग्रह के सम्बन्ध में किये गये इस उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि कवि परमेष्ठी का 'वागर्थ संग्रह' बृहत् पुराण ग्रन्थ होगा।

भट्टारक जिनसेन से पूर्ववर्ती किसी विशिष्ट ग्रन्थकार द्वारा कवि परमेष्ठी के सम्बन्ध में किया गया उल्लेख अद्यावधि कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, इससे यह अनुमान किया जाता है कि कवि परमेष्ठी भी “सुलोचना कथा” के रचनाकार कवि महासेन के समवत समकालीन, वीर निर्वाण की १२वीं शताब्दी के किसी समय में हुए होंगे।

भ० महावीर के ४३ वे और ४४ वे पट्टधर के स की राजनैति स्थिति

भ० महावीर के ४३ वे पट्टधर आचार्य लक्ष्मीवल्लभ और ४४ वे पट्टधर आ० रामऋषि स्वामी के आचार्यकाल मे राष्ट्रकूटवशीय राजा अमोघवर्ष का शासन रहा । अमोघ वर्ष की गणना वीर निर्वाण की १४ वीं शताब्दी के सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं मे की जाती है । जिन शासन के प्रति उसकी श्रद्धा-निष्ठा अटूट एव प्रगाढ़ थी । वह स्वभाव से ही धार्मिक वृत्ति का आदर्श व्यक्ति था । वस्तुतः वह उस समय के भारतवर्ष के राजाओं मे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा होते हुए भी युद्धों की अपेक्षा धर्म और साहित्य के प्रति अधिक प्रेम रखता था । वह अनेक बार अपने राज्य-कार्यों और राजप्रासादों को छोड़ कर जैन साधुओं की सत्संगति मे चला जाता था ।

अमोघ वर्ष के पिता, राष्ट्रकूट वंश के सर्वाधिक प्रतापी सम्राट गोविन्द तृतीय, जिस समय १२ राजाओं की सुविशाल शक्तिशाली सेना को युद्ध मे पराजित करने के पश्चात् मालवा, लाट, गुजरात, कन्नौज आदि राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दक्षिणापथ की विजय के लिये आगे बढ़ रहा था उस समय नर्मदा तट पर अवस्थित श्रीभवन नामक स्थान पर उनके शैत्य-शिविर मे ही वीर नि० स० १३२६ (ई० सन् ८०२)^१ मे अमोघवर्ष का जन्म हुआ । अमोघवर्ष के जन्म के पश्चात् गोविन्द तृतीय को अनेक बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुईं । उसने दक्षिण के शक्तिशाली पल्लव राजा दन्तिदुर्ग को युद्ध मे पूर्ण रूपेण पराजित कर पल्लवराज्य की राजधानी काची पर अधिकार कर लिया । जब गोविन्द तृतीय, नवविजित काची मे ही विद्यमान था उस समय श्रीलंका के राजा ने उसके पास अपना दूत भेज कर उसकी (गोविन्द तृतीय की) आधीनता स्वीकार की ।

अमोघ वर्ष के जन्म के पश्चात् गोविन्द तृतीय, वस्तुतः भारत का उस समय का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा कहलाने लगा । राष्ट्रकूट वंश के तत्कालीन राज कवियों ने गोविन्द तृतीय को अजेय सम्राट बताते हुए लिखा है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात् यादव अजेय हो गये उसी प्रकार राष्ट्रकूट राजवंश मे गोविन्द तृतीय के जन्म के पश्चात् राष्ट्रकूट वंश अजेय हो गया ।

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ २६१ की पंक्ति स ३ और ११ मे ई सन् ८०३ के स्थान पर ई सन् ७६४ पढ़ें । उपलब्ध नवीन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि ई सन् ७६४ मे ध्रुव की मृत्यु और गोविन्द तृतीय का राज्यारोहण हुआ था ।

गोविन्द तृतीय ने अपने (वीर नि० स० १३२१—१३४१) बीस वर्ष के शासनकाल में मलखेड के राष्ट्रकूट राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य का स्वरूप प्रदान कर दिया । वीर नि० स० १३४१ में उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसका पुत्र अमोघवर्ष राष्ट्रकूट के विशाल साम्राज्य के राजसिंहासन पर आसीन हुआ ।

गोविन्द (तृतीय) की मृत्यु के अनन्तर जिस समय अमोघवर्ष राष्ट्रकूट-वशीय विशाल साम्राज्य के राजसिंहासन पर बैठा उस समय उसकी अवस्था केवल १२ वर्ष की ही थी । सुविशाल साम्राज्य के स्वामी की बालवय को देख कर यह स्वाभाविक ही था कि उस साम्राज्य के राज्यलिप्सु सामन्त, शत्रु राजा और पड़ीसी राजा सिर उठाते । अमोघवर्ष के राजसिंहासन पर बैठते ही पूर्वी चालुक्य राजवंश के बैगी के राजा विजयादित्य एवं गगवशीय राजा राचमल्ल प्रथम का पृष्ठबल पा कर राष्ट्रकूट साम्राज्य के सामन्तो एवं राज्याधिकारियों ने राष्ट्रकूट साम्राज्य में चारों ओर विद्रोह की आग भड़का दी । अमोघवर्ष ने बाल वय होते हुए भी बड़े धैर्य और सूझ बूझ से काम लिया । अपने चचेरे भाई लाट प्रदेश के शासक कर्क और अपने सेनापति बकैया की सहायता से उसने एक के पश्चात् एक करके सभी विद्रोह को कुचल डाला ।

उन्नीस (१९) वर्ष की आयु में पदार्पण करते करते अमोघवर्ष ने अपने राज्य में चारों ओर शान्ति स्थापित कर दी । ईस्वी सन् ८५० के आस-पास पूर्वी चालुक्यों के बैगी नरेश गुणग विजयादित्य तृतीय ने अपने राज्य को राष्ट्रकूटों के आधिपत्य से मुक्त कराने की चेष्टा की । इस कारण पूर्वी चालुक्यों के साथ अमोघवर्ष को पुन युद्ध करना पड़ा । करनूल जिले के विंगावलि नामक स्थान पर गुणग विजयादित्य की चालुक्य सेना के साथ अमोघवर्ष की सेना का भयंकर युद्ध हुआ । अमोघवर्ष की उसमें निर्णायक विजय हुई । इस युद्ध में पराजय के पश्चात् बैगी का राजा पूर्वी चालुक्य गुणग विजयादित्य जीवन भर अमोघवर्ष का स्वामि-भक्त सामन्त बना रहा ।

पूर्वी चालुक्यों को वशवर्ती बनाने के अनन्तर गग राजा राचमल्ल प्रथम के पुत्र एडय नीतिमार्ग ने जब राष्ट्रकूट साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया तो अमोघवर्ष को पुन युद्ध करने के लिये बाध्य होना पड़ा । इस युद्ध में भी अमोघवर्ष के सेनापति बकैया ने गग राज को पराजित कर उसे राष्ट्रकूट वंश का वशवर्ती राजा बना लिया ।

इस प्रकार अमोघवर्ष को लगभग ४६ वर्ष तक सघर्षरत रहना पड़ा । उसके शासन काल के अन्तिम १८ वर्ष लगभग पूर्ण शान्ति के साथ बीते ।

राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट को अमोघवर्ष इन्द्र की अलकापुरी के समान सुन्दर बनाना चाहता था । इसमें उसने सुन्दर राजमहल और अनेक भवन बनवाये । इसका शेष परिचय राष्ट्रकूट राजवंश के परिचय में दिया जा चुका है । ❖

महाराणा अल्लट चित्तौड़ का शिशोदि वंशीय राजा

चित्तौड़ का महाराणा अल्लट जैन धर्म और जैनाचार्यों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा भक्ति रखने वाला मेवाड़ नरेश्वर था। मेवाड़ के यशस्वी शिशोदिया राजवंश में बप्पा रावल के पश्चात् महाराजा अल्लट बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ है।

मेवाड़ के महाराणा भर्तृभट्ट (द्वितीय) की महाराणी, राठौड़ वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी की कुक्षि से अल्लट का जन्म हुआ। महाराणा भर्तृभट्ट के पश्चात् वि.स. ६२२ के आस-पास अल्लट चित्तौड़ के राजसिंहासन पर बैठा। 'टाड राजस्थान' में अल्लट का समय वि.स. ६२२ उल्लिखित है और वि.स. १०१० तक के इसके राज्यकाल के शिलालेख उपलब्ध होते हैं। इससे अनुमान किया जाता है कि मेवाड़ के राजसिंहासन पर वि.स. ६२२ से वि.स. १०१० तक आसीन रह कर अल्लट मेवाड़ का शासन करता रहा।

एक समय जैनाचार्य बलिभद्रसूरि का विहार क्रम से हथूड़ी में पदार्पण हुआ। उस समय महाराणा अल्लट की महारानी महालक्ष्मी हथूड़ी में थी और वह असाध्य रेवती रोग से पीड़ित थी। अनेक प्रकार के उपचारों के उपरान्त भी महारानी की व्याधि शान्त होने के स्थान पर उत्तरोत्तर उग्र होती जा रही थी। बलिभद्रसूरि के त्याग और तपश्चर्या की महिमा सुन कर महारानी महालक्ष्मी भी राजपुरुषों एवं परिचारिकाओं के साथ उनके दर्शन के लिये गईं। आचार्यश्री के दर्शन कर उनके त्याग एवं तपस्तेज से महारानी बड़ी प्रभावित हुई और उसने अपनी असाध्य व्याधि की करुण कहानी संक्षेप में आचार्य श्री को निवेदित कर दी।

आचार्य बलिभद्रसूरि के दर्शनों और उनके द्वारा बताये गये व्रत-नियम, प्रत्याख्यान एवं पथ्यों के पालन से मेवाड़ की महालक्ष्मी का असाध्य रोग प्रथम दिन से ही क्रमशः शान्त होने लगा और इने-गिने दिनों में ही वह उस असाध्य रोग से मुक्त हो पूर्णरूपेण स्वस्थ हो गईं। महारानी की रोगमुक्ति का समाचार पा महाराणा अल्लट आचार्य बलिभद्रसूरि के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। आचार्य श्री ने राजा अल्लट को जैन धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों का सारत बोध दे सम्यक्त्व का महत्व बताया। महाराणा अल्लट पर आचार्य श्री के उपदेश का ऐसा अमिट प्रभाव हुआ कि वह जीवन भर जैनाचार्यों के सत्संग का लाभ लेने के साथ-साथ यथाशक्य जैन सभ की प्रभावना के कार्यों में सहयोग देता रहा। बलिभद्रसूरि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अल्लट ने अनेक प्रतिष्ठित नागरिकों को बलिभद्रसूरि के श्रद्धालु श्रावक एवं भक्त बनाया। उसने हथूड़ी के राजा विदग्धराज को भी सदा आचार्य श्री की सेवा में तत्पर रहने का परामर्श दिया। वि.स. ६७३ के आस-पास की इस

घटना के पश्चात् महाराणा अल्लट जैन धर्म में गहरी रुचि लेने लगा । इसने अनेक जैनाचार्यों के उपदेश सुने और उनका राजकीय सम्मान किया । उन जैनाचार्यों में आचार्य नन्नसूरि, आचार्य जिनयश, आचार्य विमलचन्द्र, आचार्य प्रद्युम्नसूरि आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । महाराणा अल्लट की राजसभा में आचार्य प्रद्युम्नसूरि ने एक दिगम्बराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित कर उसे अपना शिष्य बनाया ।

कहा जाता है कि महाराणा अल्लट की एक रानी का नाम हरियदेवी था । वह हूण राजा की पुत्री थी । अपनी उस हूणवशीया रानी के नाम पर अल्लट ने हर्षपुर नामक एक नगर बसाया जो वर्तमान काल में हासोट नामक एक ग्राम के रूप में अवशिष्ट रह गया है ।

अल्लट के राज्यकाल के अनेक शिलालेख मिलते हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि महाराणा अल्लट ने अपने दीर्घकाल के शासन में जैन धर्म के प्रति उल्लेखनीय अभिरुचि ली ।

हथूँडी का राठौड़ राजवंश और जैनधर्म

क्रमशः मडोवर (मण्डोर) और जोधपुर राज्य पर शासन करने वाले राठौड़ राजवंश के मरुधरा में आगमन के पर्याप्त प्राचीन काल से ही राठौड़ों की एक शाखा का राज्य मारवाड़ में हथूँडी (मारवाड़ के गोडवाड़) क्षेत्र में बीजापुर से एक कोस दूर) नामक नगर पर था। यह कोई विशेष बड़ा राज्य नहीं था किन्तु मेवाड़, सिरोंही आदि राज्यों का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण रणनीति की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व था। हथूँडी राजवंश का उस समय के बड़े-बड़े राजाओं के साथ वैवाहिक सम्बन्ध था। मेवाड़ के महाराणा अल्लट की महारानी महालक्ष्मी हथूँडी राजवंश की राजकुमारी थी।

विक्रम की दशवीं शताब्दी के शिलालेखों से यह प्रमाणित होता है कि हथूँडी राज्य के कतिपय राठौड़वंशी राजा जैनधर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा-भक्ति रखते थे और उनमें से कतिपय जैनधर्मावलम्बी थे। यह पहले बताया जा चुका है कि मेवाड़ के महाराणा अल्लट के निर्देशानुसार हथूँडी का राठौड़ वंशीय राजा विदग्धराज आचार्य बलिभद्रसूरि की सेवा में तत्पर रहता था। उनके उपदेशों से विदग्धराज को जैन धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई और आचार्य वासुदेवसूरि के उपदेशों से वह जैनधर्मावलम्बी बन गया।

वि० स० ९७३ के उसके एक दानशासन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि हथूँडी के राजा विदग्धराज ने हथूँडी में भ० आदिनाथ का एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसकी दैनन्दिनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुदीर्घ काल तक समुचित व्यवस्था हेतु सभी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन एवं कृषि उपज पर एक धर्मादा कर निर्धारित किया। विदग्धराज द्वारा अपने तोल के बराबर स्वर्ण का तुलादान दिये जाने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। विदग्धराज का शासनकाल विक्रम की दशवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध अनुमानित किया जाता है।

विदग्धराज के पश्चात् उसका पुत्र मम्मटराज हथूँडी का राजा हुआ। मम्मटराज ने भी एक दानशासन लिखकर अपने पिता विदग्धराज के दानशासन का अनुमोदन करते हुए, कपास, केसर, मजीठ, गेहूँ, जौ, मूँग आदि के आदान-प्रदान व्यापार पर भी धर्मादा कर लगाकर उससे आदिनाथ के मन्दिर के सभी धार्मिक कार्यों को और अधिक समुचित रूप से चलाते रहने की व्यवस्था की। राठौड़राज मम्मट ने वि० स० ९९६, माघ कृष्ण ११ के उस दानशासन में सर्व-साधारण को देवद्रव्य की पूरी तरह रक्षा के लिये सदा सतर्क रहने का परामर्श देते

हुए लिखा कि देवद्रव्य के लेशमात्र का भी दुरुपयोग अथवा उसका निजी स्वार्थ के लिये उपयोग घोर पाप है, अतः देवद्रव्य को चुराने अथवा खाने जैसे जघन्य अपराध से प्रत्येक व्यक्ति बचता रहे ।

सामाजिक दृष्टि से भी हथूड़ी का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ओसवाल जाति के भामंड गोत्र की उत्पत्ति हथूड़ी से ही हुई । कुलगुरुओं की वहियों के उल्लेखानुसार वि० स० १८८८ में आचार्य सर्वदेवसूरि विहार क्रम से हथूड़ी पधारे और उनके उपदेशों से प्रभावित हो राव जगमाल ने अपने कौटुम्बिक जनों के साथ अहिंसामूल जैनधर्म अंगीकार कर अपने क्षत्रिय परिजनो के साथ ओसवाल जाति में सम्मिलित हुआ और उन सबका भामंड गोत्र रखा गया ।

मम्मट के पश्चात् उसका पुत्र धवलराज हथूड़ी के सिंहासन पर बैठा । धवलराज वस्तुतः बड़ा ही शक्तिशाली और शरणागत-प्रतिपाल राजा था ।

इसके शासनकाल में मालवराज ने आहड़ पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर डाला । उस समय धवलराज ने मेवाड़ के महाराणा शालिवाहन, सम्भवतः खुमाण चतुर्थ को अपने राज्य में शरण दी । इसने चौहान महेन्द्र की बड़ी सहायता की और गुजरात के शक्तिशाली राजा मूलराज के आतंक से आतंकित बढवाण के राजा घरणीवराह को भी शरण दी ।

इसने अपने दादा विदग्धराज के द्वारा निर्मापित भ० आदिनाथ के मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया और वि० स० १०५३ की माघ शुक्ला १३ के दिन भगवान् आदिनाथ की नवीन भव्य मूर्ति की शान्तिसूरि से प्रतिष्ठा करवाई ।

श्रमण भगवान् महावीर के ४५वें पट्टधर चार्य श्री पद्मनाभ रु मी

जन्म	—	वीर निर्वाण सम्वत् १३३६
दीक्षा	—	वीर निर्वाण सम्वत् १३६६
आचार्य पद	—	वीर निर्वाण सम्वत् १४०२
स्वर्गारोहण	—	वीर निर्वाण सम्वत् १४३४
गृहवास पर्याय	—	३० वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	३३ वर्ष
आचार्य पर्याय	—	३२ वर्ष
पूर्ण साधु पर्याय	—	६५ वर्ष
पूर्ण आयु	—	६५ वर्ष

वीर निर्वाण सम्वत् १४०२ मे भगवान् महावीर के ४४वे पट्टधर आचार्य श्री रामऋषि स्वामी के स्वर्गगमन के पश्चात् महामुनि श्री पद्मनाभ स्वामी को प्रभु वीर के ४५वे (पैंतालीसवे) पट्टधर आचार्य पद पर तत्कालीन चतुर्विध जैन सघ ने अधिष्ठित किया ।

श्रमण भगवान् महावीर के ४६ वे (छियालीसवे) पट्टधर १ र्य श्री हरिशर्म स्वामी

जन्म	—	वीर निर्वाण सम्बत् १३७०
दीक्षा	—	” ” १३९१
आचार्य पद	—	” ” १४३४
स्वर्गारोहण	—	” ” १४६१
गृहवास पर्याय	२१ वर्ष	
सामान्य साधु पर्याय	४३ वर्ष	
आचार्य पर्याय	२७ वर्ष	
पूर्ण साधु पर्याय	७० वर्ष	
पूर्ण आयु	९१ वर्ष	

वीर निर्वाण सम्बत् १४३४ मे भगवान महावीर के ४५ वे (पैतालीसवे) पट्टधर आचार्य श्री पद्मनाभ स्वामी के स्वर्गगमन पर महामुनि श्री हरिशर्म स्वामी को प्रभु महावीर के ४६ वे (छियालीसवे) पट्टधर आचार्य पद पर चतुर्विध सघ ने अधिष्ठित किया ।

श्रमण भगवान् महावीर के ४७ वे (अलीसर्वे) पट्टधर
आचार्य श्री कलशप्रभ स मी

जन्म	—	वीर निर्वाण सम्बत्	१३६६
दीक्षा	—	" "	१४३५
आचार्य पद	—	" "	१४६१
स्वर्गारोहण	—	" "	१४७४
गृहवास पर्याय	६६ वर्ष		
सामान्यसाधु पर्याय	२६ वर्ष		
आचार्य पर्याय	१३ वर्ष		
पूर्ण साधु पर्याय	३६ वर्ष		
पूर्ण आयु	१०५ वर्ष		-

वीर निर्वाण सम्बत् १४६१ मे भगवान् महावीर के ४६वे (छियालीसवे) पट्टधर आचार्य श्री हरिशर्म स्वामी के स्वर्गस्थ होने पर चतुर्विध सघ ने महामुनि श्री कलशप्रभ स्वामी को प्रभु महावीर के सैतालीसवे (४७) पट्टधर आचार्य पद पर अधिष्ठित किया ।

भ० महावीर के ४५, ४६ और ४७ वे पट्टधरो के समय में ए ३६ वे युगप्रधानाचार्य ज्येष्ठांग गणि

जन्म	—	वीर नि स १३७०
दीक्षा	—	वीर नि स १३८२
सामान्य साधुपर्याय	—	वीर नि स १३८२-१४००
युगप्रधानाचार्यकाल	—	वीर नि स १४००-१४७१
गृहस्थ पर्याय	—	१२ वर्ष
सामान्य साधु पर्याय	—	१८ वर्ष
युगप्रधानाचार्य पर्याय	—	७१ वर्ष
स्वर्ग	—	वीर नि स १४७१
सर्वायु	—	१०१ वर्ष, ३ मास और ३ दिन

३५ वे युगप्रधानाचार्य धर्म ऋषि के स्वर्गस्थ होने के उपरान्त वीर नि० स १४०० में महामुनि श्री ज्येष्ठांग गणि को चतुर्विध सच ने युगप्रधानाचार्य पद पर अधिष्ठित किया। इस प्रकार ज्येष्ठांग गणि ३६ वे युगप्रधानाचार्य हुए।

आप कहा के रहने वाले थे, आपके माता-पिता का नाम क्या था, इस सम्बन्ध में जैन वाग्मय में कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता। दुस्समा समणसच थय के अनुसार आपका जन्म वीर निर्वाण स० १३७० में हुआ। १२ वर्ष की आयु में ही आपने वीर निर्वाण स० १३८२ में श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। १८ वर्ष तक सामान्य साधुपर्याय में रहते हुए आपने आगमो का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया और वीर नि० स० १४०० में अप्रतिम प्रतिभा सम्पन्न होने के कारण आपको युगप्रधानाचार्य पद पर आसीन किया गया था। ३६ वे युगप्रधानाचार्य ज्येष्ठांग गणि ने ७१ वर्षों तक युगप्रधानाचार्य पद पर विराजमान रहते हुए जिनशासन की उल्लेखनीय सेवा की। १०१ वर्ष, ३ मास और तीन दिन की आयुव्यय समाधिपूर्वक पूर्ण कर आपने वीर नि० स० १४७१ में स्वर्गारोहण किया। 'तित्थोगाली पइन्नय' नामक प्राचीन ग्रन्थ में आपके सम्बन्ध में निम्नलिखित गाथा उपलब्ध होती है :—

चोद्दस वरिस सतेहिं, वोच्छेदो जिट्ठभूति समणमि ।
कासव गुत्ते णेयो, कप्प-ववहार सुत्तस्स ॥८१७॥^१

अर्थात्—वीर निर्वाण के १४०० वर्ष पश्चात् काश्यप गोत्री ज्येष्ठभूति नामक श्रमण के स्वर्गस्थ होने पर कल्प-व्यवहार सूत्र का ह्रास हो जायगा ।

कल्प व्यवहार सूत्र के ह्रास जैसी आत्यन्तिक महत्व की ऐतिहासिक घटना का आचार्य के नाम के साथ सुनिश्चित समय का उल्लेख होने के कारण प्राचीन प्रकीर्णक ग्रन्थ तित्थोगालि पइण्णय की उपरिलिखित गाथा में निहित तथ्य वस्तुतः इतिहास के सभी विद्वानों के लिये बड़ी गहराई से विचार करने योग्य है ।

तित्थोगाली पइण्णय में अधिकांश ऐसे ऐतिहासिक तथ्य दिये गये हैं जिनकी कि पुष्टि जैन वाग्मय के विभिन्न ग्रन्थों से होती है । इस ग्रन्थ की गाथा सख्या ८१२ से १४ तक (युगप्रधानाचार्य) पुण्यमित्र के सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि वीर निर्वाण सम्बत् १२५० में गरिण पुण्यमित्र के स्वर्गस्थ हो जाने पर व्याख्या प्रज्ञप्ति का छ अन्य अंगों के साथ ह्रास हो जायगा । यथा

पण्णासा वरिसेहिं य बारस वरिस सएहि वोच्छेदो ।
दिण्णगरिण पूसमित्ते सविवाहाण छलगाण ॥

“दुस्समा समण सघ थय” के द्वितीयोदय के युग प्रधान यन्त्र में भी बत्तीसवें युगप्रधानाचार्य पुण्यमित्र का यही समय दिया हुआ है ।

तित्थोगालिपइण्णय की गाथा सख्या ८१५ में माढर सम्भूत गरिण के वीर निर्वाण सम्बत् १३०० में स्वर्गस्थ हो जाने पर समवायाग के ह्रास का उल्लेख है । इसके विपरीत युगप्रधानाचार्य पट्ठावलिदुस्समासमणसघथय के युगप्रधान यन्त्र में माढर सम्भूति को चौतीसवा युग प्रधान बताते हुए वीर निर्वाण सम्बत् १३६० में उनके स्वर्गस्थ होने का उल्लेख है । माढर सम्भूति से पहले उस युगप्रधान यन्त्र में सम्भूति को तैतीसवा युगप्रधानाचार्य बताकर वीर निर्वाण सम्बत् १३०० में उनके स्वर्गस्थ होने का उल्लेख है ।

तित्थोगालि पइण्णय की गाथा सख्या ८१६ में आर्जव नामक यति के वीर निर्वाण सम्बत् १३५० में स्वर्गस्थ हो जाने पर स्थानाग सूत्र के ह्रास का उल्लेख किया गया है जबकि युगप्रधान यन्त्र में माढर सम्भूति के वीर निर्वाण सम्बत् १३६० में स्वर्गस्थ होने का उल्लेख है ।

इसी प्रकार तित्थोगालि पइण्णय की गाथा स० ८१७ में जैसा कि ऊपर बताया गया है वीर निर्वाण सम्बत् १४०० में काश्यप गोत्रीय ज्येष्ठ भूति श्रमण के

^१ प० श्री कल्याणविजयजी और गजसिंह राठोड द्वारा संपादित तित्थोगाली पइण्णय

स्वर्गस्थ होने पर कल्प व्यवहार सूत्र के ह्रास का उल्लेख है। इसके विपरीत युग प्रधानाचार्य यन्त्र अथवा युगप्रधानाचार्य पट्टावलि में वीर निर्वाण सम्बत् १४०० में ३५ वे युगप्रधानाचार्य धर्मऋषि के स्वर्गस्थ होने का उल्लेख है।

इसके आगे तित्थोगालि पइण्णय की गाथा सख्या ८१८ में उल्लेख है कि वीर निर्वाण सम्बत् १५०० में गौतम गोत्रीय महासत्त्वशाली श्रमण फल्गुमित्र के स्वर्गस्थ हो जाने पर दशाश्रुतस्कध का ह्रास हो जायगा।

युगप्रधानाचार्य यन्त्र में भी ३७ वे युगप्रधानाचार्य (सैतीसवे) फल्गुमित्र का वीर निर्वाण सम्बत् १५२० में (लिपिक की त्रुटि को सुधारा जाय तो वीर निर्वाण सम्बत् १५००) स्वर्गस्थ होने का उल्लेख किया गया है।

इसी ग्रन्थ की गाथा सख्या ८१९ में भरद्वाज गोत्रीय महा सुमिण नामक मुनि के वीर निर्वाण सम्बत् १९०० में स्वर्गस्थ हो जाने पर सूत्रकृताग के ह्रास का उल्लेख किया गया है।

युगप्रधानाचार्य पट्टावलि एव यन्त्र में ४२ वे (बयालीसवे) युगप्रधानाचार्य सुमिण मित्र का वीर निर्वाण सम्बत् १९१८ में स्वर्गस्थ होने का उल्लेख है।

युगप्रधानाचार्य पट्टावलि और तित्थोगालि पइण्णय के सुमिण मित्र सम्बन्धी उल्लेख में १८ वर्ष का अन्तर है।

साराश यह है कि तित्थोगालि पइण्णय में और युगप्रधानाचार्य पट्टावलि में ३२ वे (बत्तीसवे) युगप्रधानाचार्य पुण्यमित्र के स्वर्गस्थ होने का समय समान रूप से वीर निर्वाण सम्बत् १२५० उल्लिखित है।

युगप्रधानाचार्य पट्टावलि में पुण्यमित्र के पश्चात् सम्भूति को ३३ वा (तेतीसवा), युगप्रधान माढर सम्भूति को ३४ वा (चौतीसवा), धर्मऋषि को ३५ वा (पैतीसवा), ज्येष्ठाग गणि को ३६ वा (छत्तीसवा), फल्गुमित्र को ३७ वा (सैतीसवा) और सुमिण मित्र को ४२ वा (बयालीसवा) युगप्रधान बताया गया है।

इसके विपरीत तित्थोगालि पइण्णय में पुण्यमित्र के पश्चात् माढर सम्भूति, आर्जव यति, ज्येष्ठभूति, फल्गुमित्र और महा सुमिण मुनियो का क्रमशः उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि इनके स्वर्गस्थ होने पर किन-किन सूत्रों का ह्रास हुआ।

वस्तुतः दुस्समा समण सघथय के रचनाकर धर्मघोष सूरि का समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी अर्थात् विक्रम सम्बत् १३२७ से १३५७ तक (वीर निर्वाण सम्बत् १७६७ से १८२७) का है जबकि तित्थोगालि पइण्णय का रचनाकाल अनेक

चोद्दस वरिस सतेहि, वोच्छेदो जिट्ठभूति समणमि ।
कासव गुत्ते णेयो, कप्प-ववहार सुत्तस्स ॥८१७॥^१

अर्थात्—वीर निर्वाण के १४०० वर्ष पश्चात् काश्यप गोत्री ज्येष्ठभूति नामक श्रमण के स्वर्गस्थ होने पर कल्प-व्यवहार सूत्र का ह्रास हो जायगा ।

कल्प व्यवहार सूत्र के ह्रास जैसी आत्यन्तिक महत्व की ऐतिहासिक घटना का आचार्य के नाम के साथ सुनिश्चित समय का उल्लेख होने के कारण प्राचीन प्रकीर्णक ग्रन्थ तित्थोगालि पइण्णय की उपरिलिखित गाथा में निहित तथ्य वस्तुतः इतिहास के सभी विद्वानों के लिये बड़ी गहराई से विचार करने योग्य है ।

तित्थोगाली पइण्णय में अधिकांश ऐसे ऐतिहासिक तथ्य दिये गये हैं जिनकी कि पुष्टि जैन वाग्मय के विभिन्न ग्रन्थों से होती है । इस ग्रन्थ की गाथा सख्या ८१२ से १४ तक (युगप्रधानाचार्य) पुण्यमित्र के सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि वीर निर्वाण सम्बत् १२५० में गरिण पुण्यमित्र के स्वर्गस्थ हो जाने पर व्याख्या प्रज्ञप्ति का छ अन्य अंगों के साथ ह्रास हो जायगा । यथा

पण्णासा वरिसेहि य बारस वरिस सएहि वोच्छेदो ।
दिण्णगरिण पूसमित्ते सविवाहारा छलगराण ॥

“दुस्समा समण सघ थय” के द्वितीयोदय के युग प्रधान यन्त्र में भी बत्तीसवें युगप्रधानाचार्य पुण्यमित्र का यही समय दिया हुआ है ।

तित्थोगालिपइण्णय की गाथा सख्या ८१५ में माढर सम्भूत गरिण के वीर निर्वाण सम्बत् १३०० में स्वर्गस्थ हो जाने पर समवायाग के ह्रास का उल्लेख है । इसके विपरीत युगप्रधानाचार्य पट्टावलिदुस्समासमणसघथय के युगप्रधान यन्त्र में माढर सम्भूति को चौतीसवा युग प्रधान बताते हुए वीर निर्वाण सम्बत् १३६० में उनके स्वर्गस्थ होने का उल्लेख है । माढर सम्भूति से पहले उस युगप्रधान यन्त्र में सम्भूति को तैतीसवा युगप्रधानाचार्य बताकर वीर निर्वाण सम्बत् १३०० में उनके स्वर्गस्थ होने का उल्लेख है ।

तित्थोगालि पइण्णय की गाथा सख्या ८१६ में आर्जव नामक यति के वीर निर्वाण सम्बत् १३५० में स्वर्गस्थ हो जाने पर स्थानाग सूत्र के ह्रास का उल्लेख किया गया है जबकि युगप्रधान यन्त्र में माढर सम्भूति के वीर निर्वाण सम्बत् १३६० में स्वर्गस्थ होने का उल्लेख है ।

इसी प्रकार तित्थोगालि पइण्णय की गाथा स० ८१७ में जैसा कि ऊपर बताया गया है वीर निर्वाण सम्बत् १४०० में काश्यप गोत्रीय ज्येष्ठ भूति श्रमण के

^१ प० श्री कल्याणविजयजी और गजसिंह राठोड द्वारा संपादित तित्थोगाली पइण्णय

स्वर्गस्थ होने पर कल्प व्यवहार सूत्र के ह्रास का उल्लेख है। इसके विपरीत युग प्रधानाचार्य यन्त्र अथवा युगप्रधानाचार्य पट्टावलि में वीर निर्वाण सम्बत् १४०० में ३५ वे युगप्रधानाचार्य धर्मऋषि के स्वर्गस्थ होने का उल्लेख है।

इसके आगे तित्थोगालि पइण्णय की गाथा सख्या ८१८ में उल्लेख है कि वीर निर्वाण सम्बत् १५०० में गौतम गोत्रीय महासत्त्वशाली श्रमण फल्गुमित्र के स्वर्गस्थ हो जाने पर दशाश्रुतस्कन्ध का ह्रास हो जायगा।

युगप्रधानाचार्य यन्त्र में भी ३७ वे युगप्रधानाचार्य (सैतीसवे) फल्गुमित्र का वीर निर्वाण सम्बत् १५२० में (लिपिक की त्रुटि को सुधारा जाय तो वीर निर्वाण सम्बत् १५००) स्वर्गस्थ होने का उल्लेख किया गया है।

इसी ग्रन्थ की गाथा सख्या ८१९ में भरद्वाज गोत्रीय महा सुमिण नामक मुनि के वीर निर्वाण सम्बत् १६०० में स्वर्गस्थ हो जाने पर सूत्रकृताग के ह्रास का उल्लेख किया गया है।

युगप्रधानाचार्य पट्टावलि एव यन्त्र में ४२ वे (बयालीसवे) युगप्रधानाचार्य सुमिण मित्र का वीर निर्वाण सम्बत् १६१८ में स्वर्गस्थ होने का उल्लेख है।

युगप्रधानाचार्य पट्टावलि और तित्थोगालि पइण्णय के सुमिण मित्र सम्बन्धी उल्लेख में १८ वर्ष का अन्तर है।

साराश यह है कि तित्थोगालि पइण्णय में और युगप्रधानाचार्य पट्टावली में ३२ वे (बत्तीसवे) युगप्रधानाचार्य पुष्यमित्र के स्वर्गस्थ होने का समय समान रूप से वीर निर्वाण सम्बत् १२५० उल्लिखित है।

युगप्रधानाचार्य पट्टावलि में पुष्यमित्र के पश्चात् सम्भूति को ३३ वा (तैतीसवा), युगप्रधान माढर सम्भूति को ३४ वा (चौतीसवा), धर्मऋषि को ३५ वा (पैतीसवा), ज्येष्ठाग गणि को ३६ वा (छत्तीसवा), फल्गुमित्र को ३७ वा (सैतीसवा) और सुमिण मित्र को ४२ वा (बयालीसवा) युगप्रधान बताया गया है।

इसके विपरीत तित्थोगालि पइण्णय में पुष्यमित्र के पश्चात् माढर सम्भूति, आर्जव यति, ज्येष्ठभूति, फल्गुमित्र और महा सुमिण मुनियों का क्रमशः उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि इनके स्वर्गस्थ होने पर किन-किन सूत्रों का ह्रास हुआ।

वस्तुतः दुस्समा समण सघथय के रचनाकर धर्मघोष सूरि का समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी अर्थात् विक्रम सम्बत् १३२७ से १३५७ तक (वीर निर्वाण सम्बत् १७६७ से १८२७) का है जबकि तित्थोगालि पइण्णय का रचनाकाल अनेक

तथ्यों के आधार पर वीर निर्वाण की तीसरी शताब्दी के आसपास का अनुमानित किया जाता है ।^१

इस प्रकार की स्थिति में तित्थोगालि पइण्णय के उल्लेखों पर विचार करना परमावश्यक हो जाता है । इतिहास के शोधप्रिय विद्वानों से अपेक्षा है कि वे इस सम्बन्ध में शोधपूर्ण प्रकाश डालेंगे ।

^१ तित्थोगालि पइण्णय की गजसिंह राठीड द्वारा लिखित भूमिका का पृष्ठ ५ से ७, प्रकाशक श्वेताम्बर (चाण्डुड) जैन सघ, जालौर, तस्तगढ, श्री अचलचन्द जोइतमल बालगोता औठवाडा (जालौर) ।

राजगच्छ

राजगच्छ श्वेताम्बर परम्परा में बड़ा यशस्वी गच्छ रहा है। इस गच्छ में अनेक प्रभावक और ग्रन्थकार आचार्य हुए हैं। जिन शासन के प्रचार एवं प्रसार में उल्लेखनीय योगदान इनसे मिला।

इस गच्छ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जैन वाग्मय में जो उल्लेख उपलब्ध होते हैं उनका सारांश इस प्रकार है —

तलवाडा (तहनगड करौली बसने से पूर्व उसके आसपास का एक राजधानी नगर) के राजा, जो आगे जाकर नन्न सूरि हुए, अपने गृहस्थ जीवन में एक दिन मृगया के लिये निकले। वन में भागते हुए मृगों के एक टोले को लक्ष्य कर उन्होंने तीर चलाया। उन्होंने जाकर देखा कि जिस शिकार को उनका तीर लगा है वह हरिणी है, और वह भी गर्भवती हरिणी है। हरिणी और उसके बाहर गिर पड़े गर्भ के बच्चे को तडपते देखकर राजा का हृदय पश्चात्ताप की आग में जलने लगा। राजा को स्वयं पर बड़ी घृणा हुई। पश्चात्ताप करते-करते उसे ससार से ही विरक्ति हो गई। राज्य, घर और परिवार को तृणवत् त्यागकर वे तलवाडा से निकल पड़े। पुण्य योग से उन्हें वनवासी गच्छ के एक आचार्य के दर्शन हुए। राजा ने उन आचार्य से धर्म का मर्म सुना। सच्चे धर्म का बोध होते ही उस राजा ने उन वनवासी आचार्य के पास श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा देते समय नवदीक्षित का नाम नन्न मुनि रखा गया। बड़ी निष्ठा और विनयपूर्वक नन्नमुनि ने अपने आचार्य देव से अनेक विद्याओं और शास्त्रों का अध्ययन किया। वनवासी आचार्य ने अपना अवसान काल समीप समझकर और नन्न मुनि को सर्वथा सुयोग्य पात्र समझकर आचार्य पद प्रदान किया।

अपने गुरु के स्वर्गारोहण के पश्चात् नन्न सूरि अपने शिष्य परिवार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अप्रतिहत विहार करते हुए जिनधर्म का प्रचार एवं प्रसार करने लगे। नन्न सूरि बड़े विद्वान्, प्रतिभाशाली और कुशल व्याख्याता थे। अतः उनका गच्छ उत्तरोत्तर अभिवृद्ध होने लगा। नन्न सूरि का जन्म राजवंश में हुआ था इसलिये लोग उन्हें राजर्षि और उनके गच्छ को राजगच्छ कहने लगे। इस प्रकार राजगच्छ वीर निर्वाण की चौदहवीं शताब्दी के मध्याह्न में मध्य गगन गत सूर्य के समान चमकने लग गया। राजगच्छ के आचार्य अपने आपको मूलतः चन्द्र-गच्छ के ही आचार्य मानते हैं और कहते हैं कि राजगच्छ चन्द्रगच्छ की ही शाखा है। यही कारण है कि राजगच्छ और चन्द्रगच्छ इन दोनों गच्छों की पड़ावलियों

को देखते समय किसी विज्ञ के लिये भी यह बतलाना बड़ा कठिन हो जाता है कि अमुक आचार्य चन्द्रगच्छ के हैं अथवा राजगच्छ के ।

इन्हीं नन्त्र सूरि के शिष्य अजित यशोवादी सूरि प्रशिष्य सहदेव सूरि और प्रप्रशिष्य प्रद्युम्नसूरि हुए । आचार्य प्रद्युम्नसूरि ने बाल्यकाल से ही वेद वेदांगों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त कर लिया था । उन्होंने सब दर्शनो का अध्ययन करते समय जैन दर्शन का भी अध्ययन किया । तुलनात्मक दृष्टि से सभी दर्शनो का विवेचन करने पर उन्हें इस प्रकार का विश्वास हो गया कि जैन धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य और सम्यग् तपश्चरण की आराधना से ही जन्म, जरा, व्याधि आदि ससार के घोरतिघोर दारुण दुखों से सदा सर्वदा के लिये मुक्ति प्राप्त की जा सकती है । अन्तर्मन में इस प्रकार का दृढ विश्वास होते ही उन्होंने राजगच्छ के आचार्य सहदेव सूरि के पास श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली । अपने गुरु की चरण शरण में रहते हुए उन्होंने आगमों का एवं अनेक विद्याओं का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया । न्याय शास्त्र में निष्णातता प्राप्त कर वे महान् वादी बने । उन्होंने सवालक, ग्वालियर, त्रिभुवनगिरि चित्तौड़ आदि अनेक राज्यों की राजसभाओं में अन्य दर्शन के विद्वानों से शास्त्रार्थ किये । जैन वाग्मय में इस प्रकार के उल्लेख उपलब्ध होते हैं कि प्रद्युम्नसूरि ने अपने जीवन में चौरासी वादों में विजय प्राप्त की । शिशोदिया महाराणा अल्लट राज (विक्रम सम्वत् ६२२ से १०१०) की राजसभा में उन्होंने एक दिगम्बर आचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपना शिष्य बनाया । कुछ विद्वानों का अभिमत है कि इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के किले में एक विजयस्तम्भ का निर्माण करवाया गया ।^१

प्रद्युम्न सूरि के पश्चात् अभयदेव सूरि राजगच्छ के पाचवे आचार्य हुए, जो 'तर्क पचानन अभयदेव सूरि' के नाम से विख्यात हुए । वे भी बड़े उच्चकोटि के विद्वान् थे । कतिपय विद्वानों का अनुमान है कि थारपट्ट गच्छ के आचार्य वादिवैताल शान्ति सूरि (उत्तराध्ययन सूत्र के टीकाकार) ने इन तर्क पचानन अभयदेव सूरि के पास न्याय शास्त्र का अध्ययन किया था । इन अभयदेवसूरि ने आचार्य सिद्धसेन सूरि के सम्मति तर्क नामक ग्रन्थ पर पच्चीस हजार श्लोक प्रमाण टीका ग्रन्थ की रचना की । जो वाद महार्णव के नाम से प्रसिद्ध है । इस विशाल ग्रन्थ में जैन और जैनैतर दर्शनो की सैकड़ों प्रकार की विचारधाराएँ उपलब्ध होती हैं ।

सयोग की बात है कि यह अभयदेव सूरि तर्क पचानन भी अपने गृहस्थ जीवन में राजकुमार थे इसलिये इन्हें भी लोग राजर्षि के सम्मानपूर्ण सम्बोधन से अभिहित किया करते थे ।

^१ अल्लुमभाया विजिते दिगम्बरे तदीयपक्ष किल कोशरक्षक ।

दातु प्रभोरेकपट ममानयत् तमेकपट्ट जगृहे सुधीषु य ॥३॥

(प्रभावक चरित्र प्रशस्ति, पृष्ठ संख्या २१३)

इन आचार्य अभयदेव सूरि के पट्टधर शिष्य का नाम घनेश्वर सूरि था । घनेश्वर सूरि त्रिभुवनगिरि नामक राज्य के कर्दम नामक राजा थे । प्रभावक चरित्रकार ने इनके सम्बन्ध में अपने ग्रन्थ प्रभावक चरित्र की प्रशस्ति में इस प्रकार लिखा है

त्रिभुवनगिरि स्वामी श्रीमान् कर्दम भूपति
स्तद्रूप समभूत् शिष्य श्रीमद्वनेश्वर सन्नया ।
अजनि सुगुस्तत्पट्टेऽस्मात् प्रभृत्यवनिस्तुत
तदनु विदितो विश्वे गच्छ स राज पदोत्तर ॥५॥

इन कर्दम राज के सारे शरीर में अनेक विषैले फफोले उत्पन्न हो गये । अनेक कुशल वैद्यों आदि से अनेक प्रकार के उपचार करवाये गये । किन्तु उनका वह भीषण रोग नाममात्र के लिये भी शान्त नहीं हुआ । उनके शरीर में इन फफोलों के कारण प्रतिपल ऐसी भीषण असह्य जलन होती थी मानो उनके शरीर पर जाज्वल्यमान अगारे रखे हो । एक दिन त्रिभुवनगिरि में राजर्षि अभयदेव सूरि का आगमन हुआ । उनके तपश्चरण, त्याग और ज्ञान की महिमा कर्दमराज ने भी सुनी । वह येन केन प्रकारेण तर्क पचानन अभयदेव सूरि के दर्शनार्थ उनके विश्राम-स्थल पर गया । वह उनके प्रभावशाली सौम्य व्यक्तित्व को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ और उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी पीड़ा में, जलन में थोड़ी शान्ति आई है । कर्दमराज ने विचार किया कि जिस महापुरुष के दर्शन मात्र से भीषण जलन थोड़ी बहुत मन्द हुई है तो अहर्निश इनके ससर्ग में रहने अथवा इनके चरणोदक को अपने शरीर पर छिड़कने से निश्चित रूप से यह व्याधि पूर्णतः निर्मूल हो सकती है । कर्दमराज ने तत्क्षण अचित्त जल मगवाकर अभयदेव सूरि के चरणों का प्रक्षालन किया और उस चरण प्रक्षालन के जल से फफोलों पर, अपने उत्तमाग मुख एवं अगोपागो पर छिड़काव किया । उसके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा कि उसके फफोलों की जलन पूर्णतः शान्त हो गई है और वह अपने-आपको पूर्ण-रूपेण स्वस्थ अनुभव कर रहा है ।

तदनन्तर कर्दमराज ने अभयदेव सूरि से धर्मोपदेश सुना । उपदेश से उसे बोधिलाभ हुआ । बोधिलाभ के कारण उसका अन्तर्मन वैराग्य के कभी न उतरने वाले प्रगाढ़ रंग में रंग गया । उसने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर तर्क पचानन अभयदेव सूरि के पास श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली । दीक्षा देने पर आचार्य अभयदेव ने अपने नव दीक्षित शिष्य का नाम घनेश्वर रक्खा ।

मुनि घनेश्वर ने गुरु की सेवा में रहते हुए विविध विद्याओं और आगमों का गहन ज्ञान प्राप्त किया । वे अनेक विद्याओं और आगमों के विशिष्ट विद्वान् बन गये । अपने अन्तिम समय में अभयदेव सूरि ने अपने शिष्य घनेश्वर मुनि को सर्वथा सुयोग्य समझकर राजगच्छ का आचार्य पद प्रदान किया ।

आचार्य घनेश्वर सूरि उच्च कोटि के विद्वान् होने के साथ-साथ बड़े प्रभावशाली व्याख्याता थे। इनकी वाणी में ओज और माधुरी ओतप्रोत थी। इन्होंने अनेक शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त की। इनके समय में राजगच्छ एक विशाल और प्रभावशाली गच्छ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। घनेश्वर सूरि ने अनेक राजाओं को प्रबुद्ध कर जैनधर्मानुयायी बनाया।

इस प्रकार का भी उल्लेख उपलब्ध होता है कि चित्तौड़नगर में इन्होंने अठारह हजार ब्राह्मणों को उपदेश देकर जैन धर्मानुयायी बनाया। इनके विशाल शिष्य परिवार में १८ शिष्य उच्च कोटि के विद्वान् थे। गच्छ की विशालता को देखते हुए घनेश्वरसूरि ने अपने उन अठारहों विद्वान् शिष्यों को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और उनसे राजगच्छ की १८ शाखाएँ प्रचलित हुईं।

घनेश्वर सूरि के राजगच्छ की उन १८ शाखाओं में से जिस शाखा का मुख्य क्षेत्र चित्तौड़ रहा, वह चैत्रवाल गच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुई।^१

इन घनेश्वर सूरि के पश्चात् राजगच्छ के पट्टधर आचार्य अजितसिंह सूरि हुए और अजितसिंह सूरि के पश्चात् आचार्य वर्द्धमान सूरि हुए।

इन वर्द्धमान सूरि ने विक्रम सम्वत् ६८० से ६९१ के बीच की अवधि में वनवासी गच्छ के आचार्य विमलचन्द्र सूरि के शिष्य वीरमुनि को आचार्य पद पर अधिष्ठित किया। इस प्रकार इस राजगच्छ में अनेक विद्वान् और धर्म प्रभावक आचार्य हुए। उनका यथास्थान परिचय देने का प्रयास किया जायेगा।

^१ जैन परम्परा नु इतिहास, भाग १ पृष्ठ ५०८

दिगम्बर परम्परा मे माथुर संघ की उत्पत्ति

दिगम्बर परम्परा मे विक्रम स० ६५३ तदनुसार वीर नि० स० १४२३ मे आचार्य रामसेण ने मथुरा मे माथुरसंघ की संस्थापना की। ये रामसेण मथुरा प्रदेश के दिगम्बर परम्परानुयायियों मे बड़े ही लोकप्रिय थे। इन्होंने दिगम्बर परम्परा मे उस समय मे प्रचलित अनेक प्रमुख मान्यताओं से पूर्णतः भिन्न मान्यताएं प्रचलित की। आचार्य रामसेन द्वारा प्रचलित की गई नवीन मान्यताओं मे से प्रमुख दो मान्यताएं निम्न प्रकार हैं—

साधुओं के लिये मयूरपिच्छ, बलाकपिच्छ अथवा—पिच्छ आदि किसी भी प्रकार की पिच्छी रखने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपने साधुओं को किसी भी प्रकार की पिच्छी रखने का निषेध किया। इसी कारण दिगम्बर परम्परा मे इनका माथुर संघ निष्पिच्छक गच्छ के नाम से अभिहित किया जाने लगा।

आगमिक उल्लेखों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि साधु के पंच महाव्रतों मे से प्रथम अहिंसा नामक महाव्रत की समीचीन रूप से परिपालना के लिये रजोहरण और मुखवस्त्रिका ये दो धर्मोपकरण प्रत्येक साधु-साध्वी के लिये अनिवार्यरूपेण परमावश्यक उपकरण बताये गये हैं। श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य एकादशांगी के एतद्विषयक सुस्पष्ट उल्लेखों को देखने से यह सिद्ध होता है कि श्रमण भगवान् महावीर द्वारा किये गये तीर्थ-प्रवर्तन के समय से ही पंच महाव्रतधारियों के लिये, अहिंसा महाव्रत के निरतिचार—रूपेण परिपालनार्थ इन दो धर्मोपकरणों का अर्थात् रजोहरण (पिच्छी) एवं मुखवस्त्रिका का रखना निरपवादतः अनिवार्य रूपेण आवश्यक बताया गया है। दिगम्बर परम्परा के आगम तुल्य मान्य धर्मग्रन्थों मे भी पिच्छी और कमण्डलु इन दो धर्मोपकरणों का रखना, तीर्थकरो को छोड़ सभी पंच महाव्रतधारियों के लिये, दिगम्बर परम्परा के प्रादुर्भाव काल से ही अनिवार्य रखा गया है।

किन्तु माथुरसंघ के संस्थापक आचार्य रामसेण ने “दर्शनसार” के निम्न उल्लेखानुसार साधुओं को किसी प्रकार की पिच्छी रखने का निषेध किया—

तत्तो दुसएतीदे, महुराए महुराए गुरुणाहो।

णामेण रामसेणो, णिपिच्छ वण्णिय तेण ॥४०॥

अर्थात्—तदनन्तर यानि विक्रम स० ७५३ मे नन्दितट नामक सुन्दर ग्राम मे काष्ठासंघ की स्थापना के २०० वर्ष पश्चात् वि० स० ६५३ मे मथुरा प्रदेश के

दिगम्बर परम्परा के अनुयायियों के आचार्य रामसेन ने निष्पिच्छक (पिच्छी निषेधक) माथुरसघ की स्थापना की ।

माथुरसघ के प्रतिष्ठापक आचार्य रामसेन ने जो दूसरी क्रान्तिकारी मान्यता प्रचलित की, उस सम्बन्ध में आचार्य देवसेन ने अपनी कृति “दर्शनसार” में लिखा है—

सम्मत्त-पयडि-मिच्छत्त, कहिय ज जिणिगद-बिबेसु ।

अप्प-परिणिट्ठएसु य, ममत्तबुद्धीए परिवसण ॥ ४१ ॥

एसो मम होउ गुरु, अवरो णत्थित्ति चित्तपरियरण ।

सग-गुरु-कुलाहिमाणो, इयरेसु वि भगकरण च ॥ ४२ ॥

अर्थात् माथुरसघ की स्थापना करने वाले आचार्य रामसेन ने किसी भी जिन-प्रतिमा में जिनेश्वर भगवान् की कल्पना करने को और इस प्रकार की कल्पना के साथ प्रतिमा को वन्दन करने, उसकी अर्चा-पूजा करने आदि क्रियाकलापों को सम्यक्त्वप्रकृति मिथ्यात्व की सज्ञा दी ।

इस प्रकार आडम्बरपूर्ण साकार-उपासना की ओर उमड़े हुए जनमानस को आचार्य रामसेन ने निरजन निराकार की आध्यात्मिक उपासना की दिशा में मोड़ देने का प्रयास किया ।

आ० देवसेन द्वारा किये गये उपरिलिखित उल्लेख के अनुसार माथुर सघ द्वारा केवल आध्यात्मिक उपासना को ही महत्व दिये जाने के साथ-साथ माथुर सघ के अनुयायियों में इस प्रकार की वृत्ति भी उत्पन्न की गई कि वे केवल अपने आचार्य अथवा सघ द्वारा निर्मापित वसतियों—धर्मस्थानों में ही निवास करें, अन्य किसी सघ अथवा आचार्य द्वारा निर्मापित वसतियों में न ठहरे । आचार्य देवसेन ने माथुर सघ के अनुयायियों के मानस में घर की हुई इस मनोवृत्ति का भी उल्लेख किया है कि वे अपने गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ मानें, अन्य किसी को नहीं । माथुर सघ से इतर अन्य सभी सघों और उन इतर सघों के आचार्यों आदि को मान्य नहीं करते हुए हुए, उनका बहिष्कार करने और केवल माथुर सघ के साधु, साध्वी, आवक, आविका और धर्मस्थानों को अपना समझने का ममत्वभाव माथुर सघ के सूत्रधार आचार्य रामसेन ने अपने अनुयायियों में उत्पन्न किया, इस प्रकार का उल्लेख भी आचार्य देवसेन ने “दर्शनसार” की ऊपर उद्धृत गाथा सं० ४२ में किया है ।

आचार्य रामसेन ने साधु के लिये पिच्छी रखने का निषेध करने के साथ साथ प्रतिमा में जिनेन्द्र की कल्पना कर उस प्रतिमा की पूजा-अर्चा, वन्दना आदि क्रियाओं को सम्यक्त्वप्रकृतिमिथ्यात्व की सज्ञा दी इसी कारण नीतिसार की निम्न-लिखित गाथा में अन्य कतिपय सघों के साथ माथुर सघ को भी जैनाभास सघ बताया गया है—

गोपुच्छक श्वेतवासो, द्राविडो यापनीयक ।

निष्पिच्छकश्चेति पचैते, जैनाभासा प्रकीर्तिता ॥

भ० महावीर के ४६वें एवं ४७वें पट्टधर क्रमशः आचार्य हरिशर्म स्वामी और कलशप्रभ तथा ३६वे युगप्रधानाचार्य ज्येष्ठांगरिण के समय के महाप्रभावक आचार्य सिद्धर्षि

अतीत काल से हम सुनते आ रहे हैं कि पारस के ससर्ग से लोहा स्वर्ण हो जाता है, पर प्रत्यक्ष में न किसी ने पारस को देखा है और न स्वर्ण में परिणत होते लोहे को ।

परन्तु सन्त-समागम से, सत्सग के प्रताप से साधारण से साधारण जन भी जन से जिन, मानव से महात्मा, आत्मा से परमात्मा और नर से नारायण बन जाता है । इसके न केवल एक अपितु अनेकानेक ज्वलन्त प्रमाण हमें सर्वज्ञ-प्ररूपित आगमो, महान् आचार्यों द्वारा प्रणीत धर्मग्रन्थों के माध्यम से और प्रत्यक्ष भी उपलब्ध हो जाते हैं ।

अध्यात्म-विद्या के उच्चकोटि के महाकवि एव महान् आचार्य सिद्धर्षि का जीवन-चरित्र सत्सग एव सन्त-समागम के अद्भुत चमत्कार, अचिन्त्य प्रताप एव अनुपम प्रभाव का एक अनूठा उदाहरण है कि एक जुआरी (छूतक्रीडक) सन्त-समागम के प्रभाव से किस प्रकार अध्यात्म-सम्पदा की अक्षय-अनमोल निधि, रत्नत्रयी का एक उत्तम कोटि का स्वामी बन गया ।

सिद्धर्षि का जन्म विक्रम की आठवीं शताब्दी के प्रारम्भकाल के आस-पास गुजरात राज्य की तत्कालीन राजधानी श्रीमाल (वर्तमान भीनमाल) नामक ऐतिहासिक नगर में एक नीतिनिपुण एव धर्मनिष्ठ अमात्य कुल में हुआ । आपके पितामह सुरप्रभ (अपर नाम सुरप्रभ) विशाल गुजरात राज्य के प्रधानामात्य थे । महामन्त्री सुरप्रभ के दत्त और शुभकर नामक दो पुत्र थे । उन दोनों भाइयों की तत्कालीन गुजरात राज्य के विपुल वैभव सम्पन्न श्रीमन्तो के साथ-साथ महादानियों में गणना की जाती थी । दत्त के पुत्र का नाम माघ और शुभकर के पुत्र का नाम सिद्ध था । महाकवि माघ और सरस्वती के परमोपासक धारापति भोज के बीच परस्पर प्रगाढ़ मैत्री थी । माघ ने महाकवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की । उसने "शिशुपाल-वध" नामक उत्कृष्ट कोटि के महाकाव्य की रचना कर महाकवियों में मूर्धन्य स्थान प्राप्त किया । महाकवि माघ के प्रसाद, उपमालकार, पदलालित्य एव गम्भीर अर्थ गौरव-गरिमा आदि गुणों की महिमा में किसी कवि द्वारा रचित निम्न श्लोक काव्यरसिकों का सुदीर्घ काल से ही कण्ठाभरण बना हुआ है —

उपमा कालिदासस्य, भारवेरर्थगौरवम् ।

दण्डिनः पदलालित्य माघे, सन्ति त्रयो गुणा ॥

इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि माघ कितना बड़ा प्रकाण्ड पण्डित था । अपने ज्येष्ठ भ्राता (ताऊ के पुत्र) माघ के समान ही सिद्धर्षि भी अप्रतिम काव्य प्रतिभा के धनी थे । जहाँ उनके ज्येष्ठ बन्धु महाकवि माघ ने 'शिशुपालवध' की रचना कर केवल साहित्यिक जगत् में ही विपुल कीर्ति प्राप्त की, वहाँ सिद्धर्षि ने, सकल कर्मकलुष को धोकर जीवनमुक्त होने की कामना वाले मुमुक्षु साधकों के लिये प्रकाशस्तम्भ तुल्य प्रशस्त पथप्रदर्शक 'उपमिति भवप्रपञ्च कथा' नामक महाकाव्य के सभी गुणों से परिपूर्ण एवं अध्यात्मज्ञान से ओत-प्रोत अत्युत्तम विशाल ग्रन्थ की रचना कर आध्यात्मिक जगत् और साहित्यिक जगत्—दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से अक्षय-कीर्ति अर्जित की । वे ससार में अध्यात्म रस को ही सारभूत एवं अमृतत्व प्रदायी रस समझते थे । इस आगमवचन के अनुसार—

सर्व विलविय गीय, सर्व नट्ट विडम्बिय ।

सर्वे आभरणा भारा, सर्वे कामा दुहावहा ॥

(उत्तराध्ययन सूत्र)

वे अध्यात्मकला के अतिरिक्त ससार की सब कलाओं को निरर्थक समझते थे । उन सिद्धर्षि का जीवनवृत्त संक्षेप में इस प्रकार है —

विशाल गुजरात राज्य के अधिपति वर्मलात नामक महाराजा के महामात्य सुरप्रभ के कनिष्ठ पुत्र शुभकर की पतिपरायणा—धर्मनिष्ठा पत्नी लक्ष्मी की कुक्षि से सिद्धर्षि का जन्म गुजरात की राजधानी श्रीमाल में विक्रम की आठवीं शताब्दी के प्रारम्भकाल के आस-पास हुआ । शुभकर श्रेष्ठ विपुल वैभव का धनी एवं महादानी था । अतः सभी प्रकार की सुख-सुविधाओं से सम्पन्न एवं ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण में शिशु सिद्ध का बड़े दुलार से लालन-पालन किया गया । शिक्षा योग्य वय हो जाने पर पिता ने अपने पुत्र के शिक्षण की समुचित व्यवस्था की । कुशाग्र-बुद्धि बालक सिद्ध युवावस्था में पदार्पण करते-करते अनेक विद्याओं में निष्णात हो गया ।

सिद्धकुमार अतुल सम्पदा के स्वामी माता-पिता का इकलौता पुत्र था । सुखोपभोग की सामग्री की इसके यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं थी । एक कुलीन कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया गया । उसके समयवस्क मित्रों की सख्या भी बढ़ने लगी । कुछ मनचले व्यसनप्रिय मित्रों के ससर्ग के परिणामस्वरूप सिद्ध कुमार को जुआ खेलने का व्यसन लग गया । द्यूतक्रीडा के दुर्व्यसन में वह शनैः-शनैः इतना अधिक ग्रस्त हो गया कि रात्रि में बड़ी देर से वह घर लौटने लगा । उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा में रात-रात भर जागती रहती । इस प्रकार नित्य निरन्तर

रात्रिजागरण और चिन्ता के फलस्वरूप सिद्ध की पत्नी उत्तरोत्तर कृप से कृपतर होती गई और अस्वस्थ रहने लगी ।

एक दिन गृहस्वामिनी लक्ष्मी ने अपनी पुत्रवधु की इस प्रकार की स्थिति देखकर चिन्ता प्रकट करते हुए पूछा —“पुत्रि ! तुम इन दिनों कृप क्यों होती जा रही हो ? तुम्हारी सौम्य एव मनोहारी मुखमुद्रा पर चिन्ता की रेखाएँ क्यों उभरती जा रही हैं ? तुम्हें किस बात का दुःख है, निस्सकोच होकर स्पष्ट कहो ।”

सिद्धकुमार की पत्नी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया —“मा ! आपकी ममतामयी छत्रछाया में मुझे दुःख किस बात का हो सकता है ।” उत्तर देते-देते उसका गला भर आया और अन्तस्तल के उद्वेग को रोकने का पूर्ण प्रयास करने पर भी उसकी आँखों से हठात् अश्रुकण ढुलक पड़े । अश्रुओं को छिपाने का प्रयास करते हुए उसने अपना सिर झुका लिया ।

सास ने बड़े दुलार से अपनी पुत्रवधु को अपने वक्षस्थल से लगा लिया और दुलार से उसकी पीठ सहलाते हुए पूछा —“बेटी ! कहीं अपनी मा से भी भला कोई बात छुपाई जाती है । स्पष्ट कहो, तुम्हें किस बात का दुःख है, किस बात की चिन्ता है ?”

एक बार तो सिद्ध कुमार की पत्नी के मानस में बड़े प्रबल वेग से ज्वार उठा किन्तु तत्क्षण अपने आपको सम्हालते हुए उसने अपनी सास से कहा —“मा ! दुःख और चिन्ता की तो कोई बात नहीं, किन्तु आपके सुपुत्र रात्रि में बाहर से बड़ी देर से प्रायः उषा बेला में घर लौटते हैं । मुझे रात भर जागृत रहते हुए उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है । निरन्तर रात्रि-जागरण के कारण मैं आपको उदास और कृष प्रतीत हो रही हूँ । इसके अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं है ।”

सास ने कहा :—“अच्छा ! तुमने पहले मुझे इस बात से अवगत क्यों नहीं किया ? खैर, मैं अब समुचित प्रबन्ध कर दूँगी । तुम निश्चिन्त रहो ।”

सायंकाल सब प्रकार के आवश्यक कार्यों से निवृत्त होने के अनन्तर गृह-स्वामिनी ने अपनी पुत्रवधु को निश्चित होकर सो जाने का निर्देश दिया और स्वयं गृह के मुख्य द्वार के समीप वाले कक्ष में बैठ कर अपने पुत्र के घर लौटने की प्रतीक्षा करने लगी । रात्रि के चतुर्थ चरण का कुछ समय व्यतीत होने पर गृहस्वामिनी लक्ष्मी को प्रवेश द्वार के समीप अपने पुत्र के पदचाप की ध्वनि सुनाई पड़ी । वह कुछ क्षण मौन साधे बैठी रही । गृह द्वार खोले जाने की प्रार्थना किये जाने पर उसने घनरव गम्भीर स्वर में पूछा—

“इस समय कौन है, यह द्वार पर ?

“माता की बोली सुनकर सहमे हुए स्वर में सिद्ध ने उत्तर दिया —“सिद्ध ।”
माता ने कुछ आक्रोश भरे स्वर में पूछा —“कौन सिद्ध ? कैसा सिद्ध ?
ऐसे होते हैं सिद्ध ?”

विनम्र स्वर में सिद्ध ने उत्तर दिया—मा ! यह तो मैं तुम्हारा पुत्र सिद्ध हूँ ।”

पुत्र को शिक्षा देने के लिये उसने किंचित् कठोर स्वर में कहा—“मैं नहीं जानती स्वेच्छा विहारी उस सिद्ध को, जिसके घर आने-जाने का कोई समय निश्चित नहीं । यह भी कोई समय है इतनी रात गये घर लौटने का ? गृहस्थों के घरों के द्वार रात भर खुले नहीं रह सकते ।”

पुत्र ने अपने अपराध को स्वीकार करने के स्वर में माता से प्रश्न किया —
तो, इस समय मैं अन्यत्र कहाँ जाऊँ माँ ?”

आज यदि द्वार नहीं खोलूंगी तो मेरा पुत्र भविष्य में सदा समय पर आया करेगा, यह विचार कर मा ने उत्तर दिया—“चला जा वही, जहाँ रात में द्वार खुले रहते हो ।”

इसे मा के आदेश के रूप में ग्रहण करते हुए सिद्ध तत्काल बिना कुछ बोले ही अपने घर के द्वार से मुड़कर श्रीमाल नगर के मुख्य मार्ग पर दोनों पार्श्व के घरों की ओर दृष्टिनिपात करता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा । उसने देखा कि सभी घरों के द्वार बन्द हैं, एक भी घर का द्वार खुला हुआ नहीं है । जहाँ वह मा के आदेश के अनुसार जा सके । खुले द्वार वाले घर की खोज में विभिन्न मार्गों, वीथियों और रथ्याओं में भ्रमण करते करते सिद्ध की दृष्टि एक ऐसे घर पर पड़ी, जिसके द्वार पूर्णतः खुले थे ।

माता के आदेश के अनुरूप यही वह घर है, जहाँ वह जा सकता है । इस प्रकार विचार कर सिद्ध ने उस घर में प्रवेश किया । वह एक जैन उपाश्रय था । वहाँ उसने देखा कि उसमें एक जैनाचार्य अपने श्रमण शिष्यों के साथ विराजमान हैं । सभी मुनि जागृत एवं विविध आध्यात्मिक साधनाओं में निरत थे । सिद्धकुमार ने देखा कि कतिपय मुनि पट्ट पर पद्मासन से आसीन अपने गुरु के सम्मुख विनया-वनत हो जिज्ञासु मुद्रा में बैठे हुए अपनी तत्त्वज्ञान पिपासा को शान्त कर रहे हैं, कतिपय मुनि स्वाध्याय में लीन हैं, कतिपय उत्कटासन लगाए हुए तो कतिपय गोदुहासन लगाये हुए आत्मचिन्तन में तल्लीन हैं ।

उन शान्त-दान्त मुनियों के दर्शनमात्र से ही सिद्धकुमार के अन्तःस्थल में अनिर्वचनीय शान्ति का झरना फूट पड़ा । उसे अनुभव हुआ, कितना अन्तर है इन मुनियों के और उसके जीवन में । वह सोचने लगा —“कहा तो ये शील एवं सयम की

साधना तथा ईश्वर की उपासना में अर्हनिश लीन रहने वाले महान् सन्त और कहा विषय-कषायों का कृमि एव दुर्व्यसनो का दास मैं । ये महापुरुष अभ्युत्थान के पथ पर आरूढ हो अमृतत्व एव अक्षय शान्ति की प्राप्ति के लिये मुक्ति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और कहा मैं विषय-कषायों के हलाहल विषपान से उन्मत्त बना अध पतन के गर्त में बड़े तीव्र वेग से गिरा जा रहा हूँ । ये महापुरुष शान्ति, शील, सयम एव सदाचार के रास्ते पर चल कर मानव जन्म को सफल बना रहे हैं और मैं दुर्व्यसनो का क्रीत दास बना अपने मानव जन्म को न केवल विफल ही बना रहा हूँ, अपितु मिट्टी में मिला रहा हूँ । धिक्कार है मुझे जो मैं दुर्व्यसनो के घोर दलदल में फस कर अपने इहलोक में अपश्य का और परलोक में दुस्सह्य दारुण दुःखों का भाजन बनने का उपक्रम कर रहा हूँ । यह मेरे पुराकृत किसी महान् पुण्योदय का ही फल है कि आज मुझे इन तरण-तारण, स्व-पर कल्याण में रत महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । आज का दिन वस्तुतः मेरे लिये महान् शुभ दिन है, जबकि मा का कोप भी मेरे लिये इस रूप में वरदान स्वरूप सिद्ध हो रहा है ।”

इस प्रकार चिन्तन करता हुआ सिद्धकुमार पट्ट पर विराजमान आचार्य के समक्ष पहुँचा और उसने उन्हें प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति के साथ वन्दन नमन किया ।

आचार्य ने आशिषमुद्रा में करतल उठाते हुए उससे प्रश्न किया—“सौम्य ! तुम कहाँ के रहने वाले हो, इस बेला में तुम्हारा यहाँ आगमन कैसे हुआ ?”

सिद्ध ने सब कुछ यथातथ्यरूपेण स्पष्टतः प्रकट करते हुए कहा—“भगवन् ! मैं इस नगर के श्रेष्ठ शुभकर का इकलौता पुत्र हूँ । मेरा नाम सिद्ध है । मैं द्यूत-क्रीडा के व्यसन में इतना अधिक लिप्त हो गया कि रात्रि में बड़ी देर से घर आने लगा । सदा तो मेरी पत्नी गृह के मुख्यद्वार खोल देती थी किन्तु आज जब मैंने द्वार खटखटाये तो माता ने द्वार खोलने से मना कर दिया और मुझे कहा कि जहाँ रात्रि में द्वार खुले रहते हो, उसी घर में चला जा । इस भवन के द्वार खुले देख कर माता के कथन की अनुपालना करता हुआ मैं यहाँ आ गया । यहाँ आपके दर्शन कर मैं कृतकृत्य हो गया । अब आज से लेकर जीवन-पर्यन्त मैंने आपके चरणों की शरण में रहने का दृढ निश्चय कर लिया है । ससार सागर से पार लगाने वाले महान् जलपीत तुल्य आपको पाकर अब मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता । ससार में भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो नाव के मिल जाने पर भी समुद्र को पार नहीं करना चाहेगा ।”

सिद्ध के विनय, व्यक्तित्व और वाग्मिता को देख कर आचार्य ने जब ज्ञानोपयोग लगाया तो वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए । उन्हें नवागन्तुक युवक सिद्ध में जिनशासन के भावी महान् प्रभावक के सभी लक्षण दृष्टिगोचर हुए ।

इसे समझ कर आचार्य ने सिद्ध को मधुर सम्बोधन से सम्बोधित करते हुए कहा—सौम्य ! हमारे पास तो वही रह सकता है जो हमारे जैसा वेष धारण कर ले । श्रमणधर्म अंगीकार किये बिना कोई भी हमारे पास नहीं रह सकता और तुम्हारे जैसे स्वेच्छाचारी के लिये श्रमणधर्म को अंगीकार करना बड़ा कठिन कार्य है । कन्दर्प के दर्पका पूर्णरूपेण दलन कर दुश्चर घोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सब प्रकार के परिग्रह का परित्याग कर मधुकरी से—जीवन-निर्वाह करना, शरीर के अंग-प्रत्यंग में पीडा उत्पन्न कर देने वाला केशलुचन करना, बालुकापिण्ड के भक्षण के समान नितान्त निस्स्वादु सयम का पालन करना, ग्रामकण्टक दुष्ट पुरुषों के तीखे व्यंगपूर्ण दुस्सह्य कटुवचन शान्त समभाव से सुनना, लोहों के चने चबाने तुल्य २२ प्रकार के परीषहों को हर्षमिर्षविहीन शान्त चित्त से सहन करना, उग्र चपश्चरण करना, ये सब तलवार की धार पर चलने के समान दुश्चर, दुरूह और दुस्साध्य हैं ।”

आचार्य श्री की बात ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात् सिद्ध ने सयत्, सुहृद् एव विनम्र स्वर में निवेदन किया—“भगवन् ! मैं विगत कुछ समय से दुर्व्यसन में लिप्त हूँ । जो लोग दुर्व्यसनों के दास बन जाते हैं, वे लोग अन्ततोगत्वा चोरी आदि घोर अपराध करना प्रारम्भ कर देते हैं । उनके अपराधों के दण्ड के रूप में राज्य द्वारा उन लोगों के नाक, कान, बाहु-युगल और चरण-युगल तक काट दिये जाते हैं । उनके घर वाले उन्हें घर से निकाल देते हैं । इस प्रकार अपग, असहाय, और अवश बने वे लोग भीख माग कर अपनी उदरपूर्ति करते हैं । देव ! दुर्व्यसनियों की अवश्यभावी इस प्रकार की दयनीय दुरवस्था की तुलना में भी क्या आपके द्वारा बताये गये श्रमणधर्म की परिपालना में आने वाले कष्ट अधिक दुस्सह्य एवं दारुण हैं ? सयम तो वस्तुतः विश्ववन्द्य है । मेरी मान्यता है भगवन् ! कि दुर्व्यसनियों के जीवन में अवश्यभावी उन दुःखों की तुलना में तो सयम जीवन में होने वाले कष्ट नगण्य एवं नहीं वत् है । इसके उपरान्त भी सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्व्यसनजन्य उन दारुण दुःखों को इहलोक में भोग लेने के पश्चात् परलोक में भी दुर्व्यसनियों का दुःखों से छुटकारा नहीं होता । परलोक में तो उन्हें इहलोक के उन कष्टों से भी अधिक घोरातिघोर दारुण दुःख भोगने पड़ते हैं । इसके विपरीत सयम-जीवन के स्वेच्छापूर्वक वरण किये गये दुःखों-कष्टों-परीषहों को समभावपूर्वक सहन कर लेने के पश्चात् या तो साधक उत्कट साधना द्वारा सदा-सर्वदा के लिये सब प्रकार के दुःखों का उसी भव में अन्त कर शाश्वत-अव्याबाध अनन्त सुख का अधिकारी हो जाता है अथवा दिव्य देव सुखों एवं महद्भिक मानव-भव के सुखों को भोगकर दो, तीन या इने-गिने भवों में ही शुद्ध-बुद्ध-मुक्त अजरामर पद को प्राप्त कर लेता है । भगवन् ! मैं अब सब प्रकार के दुःखों का सदा-सदा के लिये अन्त करने का हृद् सकल्प कर चुका हूँ । अतः इस दीन पर दया करके इसे श्रमण धर्म की दीक्षा देकर अपने इन सकल सताप, पाप, भवतापहारी चरण-कमलों

मे शरण दीजिये । इस दास के सिर पर अपना वरद हस्त रख कर कृतकृत्य कीजिये ।”

सिद्ध द्वारा दृढ सकल्प के साथ अभिव्यक्त किये गये आन्तरिक उद्गारों एवं उसकी भावाभिव्यजना की शैली से आचार्यश्री अतीव चमत्कृत हो मन ही मन बड़े प्रमुदित हुए । उन्होंने कहा—“वत्स ! हम कोई भी विना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करते । हमारे पास समय लेने के लिये तुम्हारे माता-पिता-पत्नी की स्वीकृति आवश्यक है । तब तक के लिये धैर्य रखो ।” आचार्यदेव के आदेश को शिरोधार्य कर सिद्ध कुमार उपाश्रय में ही रह गया । सुयोग्य शिष्य की उपलब्धि की आशा में आचार्यश्री को आन्तरिक आह्लाद का अनुभव हुआ ।

उधर प्रातः काल होने पर रात्रि की सारी घटना का हाल अपनी पत्नी से सुनकर शुभकर शीघ्र ही अपने घर से बाहर निकला और अपने पुत्र को ढूँढता हुआ उसी उपाश्रय में आया तो शान्ति के पीयूष से सद्यस्नात की भाँति अपने पुत्र को शान्त-दान्त मुद्रा में वहाँ बैठे देखा । उसने सिद्ध के समीप जा कर कहा—पुत्र ! यदि प्रारम्भ से ही मैं तुम्हें इन महापुरुषों के सत्संग में देखता तो मुझे अत्यन्त आनन्द होता किन्तु साधुओं के आचार से बिल्कुल विपरीत द्यूतक्रीडा के व्यसनी का सगम मुझे सूर्य और केतु के संयोग के तुल्य दुःखद प्रतीत हो रहा है । चलो अब घर चलो, तुम्हारी माता अतीव उत्कट उत्कण्ठापूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है । तुम्हारे चले आने के कारण तुम्हारी माता शोकाग्नि में सतप्त हो रही है ।”

पिता की बात सुन कर सिद्ध ने कहा—“तात ! अब तो भवाब्धिपोत तुल्य तारण-तरण समर्थ गुरुदेव के चरणों में मेरा चित्त लीन हो गया है । मैं अब जीवन-पर्यन्त इनके चरणों की शरण में रह कर घोरतिघोर दारुण दुःखों से ओत-प्रोत ससार सागर से पार होने का प्रयास करूँगा । अतः अब मैं घर नहीं लौटूँगा । सार तत्त्व को समझ लेने के पश्चात् मुझे उस घर से अब कोई प्रयोजन नहीं रह गया है । अब तो इन समर्थ गुरुदेव के चरणों में श्रमणधर्म की दीक्षा अंगीकार करने के लिये मेरा मन व्यग्र हो रहा है । अब आप अपने मन से मेरे प्रति मोह को सदा के लिये पूर्णतः दूर कर दीजिये । माता ने मुझे आदेश दिया था कि जहाँ रात भर द्वार खुले रहते हों, वही चले जाओ । मा की आज्ञा की अनुपालना में पुराकृत विपुल पुण्य के प्रताप से मैं ससार के सर्वाधिक उपयुक्त स्थान पर अब आ गया हूँ, तो अब जीवन भर इन महापुरुषों की चरण-शरण में ही रहूँगा । जीवन-पर्यन्त अपनी जननी की उस महाकल्याणकारिणी आज्ञा का पालन करता रहूँगा, इसी से मेरी कुलीनता निष्कलक एवं अक्षत बनी रह सकेगी ।”

अपने अन्तस्तल में अगाध पीडा का अनुभव करते हुए शुभकर श्रेष्ठि ने कहा—“पुत्र ! इस प्रकार का विचार तुम्हें अपने मन में भूल कर भी नहीं लाना

चाहिये । लोगो मे हमारी गणना न केवल कोटिध्वज श्रीमन्त के रूप मे अपितु असंख्य ध्वजाधिपति श्रीमन्त के रूप मे की जाती है । थोडा इस बात पर तो विचार करो कि यदि हमारे घर के एक मात्र दीपक तुम्ही घर-बार का त्याग कर अपरिग्रही साधु बन जाओगे तो इस असंख्य ध्वज-मिता सम्पदा का उपभोग कौन करेगा ? इसका उपयोग क्या होगा ? अत उठो, घर चलो और सत्पुरुषो द्वारा श्लाघनीय सदाचार के मार्ग पर चलते हुए अपार लक्ष्मी का अपनी इच्छानुसार उपभोग करो, दान-पुण्य आदि उभयलोक कल्याणकारी कार्यों मे इसका उपयोग करो । तुम्हारी ममतामूर्ति माता के तुम नयनतारे हो । नवोढा कुलवधु, जिसने अभी-अभी यौवन की देहली पर पदार्पण किया है, वह भी अभी तक सततिविहीन ही है । उन दोनो के तुम्ही एक मात्र जीवनाधार हो । मैं तो अब वृद्ध हो चुका हू । मेरा क्या भरोसा, न जाने किस क्षण सदा के लिये आखे निमीलित कर अज्ञात लोक की ओर प्रयाण कर जाऊ । अत अतुल वैभव का, सासारिक सुखो का तुम उपभोग करो । यदि तुम जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिये छुटकारा चाहते हो तो अपने वश की परम्परा को अक्षुण्ण रूप से चलाने वाली सतति के उत्पन्न हो जाने के पश्चात् श्रमण धर्म मे दीक्षित हो जाना ।”

सिद्धि को ही अपने जीवन का एक मात्र लक्ष्य बना चुकने वाले सिद्ध को मोह, ममता, प्रलोभन आदि सासारिक प्रपच उसके दृढ निश्चय से किञ्चित्मात्र भी विचलित नही कर सके । सिद्ध ने अपने पिता से कहा—“तात ! इन सासारिक प्रपचो मे फसा रहने के कारण मैं भी अन्य ससारी जीवो की भाति अनन्त काल से कराल काल की विकराल चक्की मे निरन्तर पिसता आ रहा हू । अब मैं क्षण भर के लिये भी इन सासारिक प्रपचो मे नही फसना चाहता । मेरा मन अब ब्रह्म मे, आत्मस्वरूप मे लीन हो बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी बन चुका है । अब किसी भी प्रकार के लौकिक प्रलोभन का मेरे अन्तर्मन पर किञ्चित्मात्र भी प्रभाव होने वाला नही है । अब तो आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना है कि आप इन गुरुदेव से यह प्रार्थना कीजिये—“करुणासिन्धो ! कृपा कर मेरे पुत्र इस सिद्ध को श्रमणधर्म की दीक्षा प्रदान कर सदा के लिये अपनी शरण मे लेने का अनुग्रह कीजिये ।” इस प्रकार सिद्ध ने पुन पुन अपने पिता से यही अनुरोध किया ।

शुभकर को जब पूर्ण विश्वास हो गया कि उसके पुत्र के मन मे न तो किसी प्रकार का आक्रोश है और न रोष ही, एव उसका अन्तर्मन पूर्णत वैराग्य के अमिट रंग मे रंग गया है, ससार की कोई शक्ति उसको अब योगमार्ग से मोड कर भोगमार्ग मे प्रवृत्त नही कर सकती, तो अन्य कोई उपाय न देखकर शुभकर ने आचार्यदेव के चरणो मे प्रणिपातपूर्वक प्रार्थना की—“विश्ववन्धो ! आचार्यदेव ! कृपा कर आप मेरे इस मुमुक्षु पुत्र सिद्ध को श्रमणधर्म मे दीक्षित कर सदा के लिये अपनी चरण-शरण मे ले लीजिये ।”

शुभकर की प्रार्थना स्वीकार कर आचार्यश्री ने कतिपय दिनो पश्चात् शुभ मुहूर्त मे सिद्धिषि को श्रमणधर्म की दीक्षा प्रदान की। गुरु ने अपने नवदीक्षित शिष्य सिद्ध को अपनी गुरु परम्परा के कतिपय आचार्यों के नाम सुनाते हुए कहा— “वत्स ! सावधान होकर सुनो। पुरातन काल मे भगवान् महावीर के (युगप्रधानाचार्य परम्परा की पट्टावली के अनुसार) १८वे पट्टधर आर्य वज्रस्वामी नामक एक महान् प्रभावक युगप्रधानाचार्य हुए है, जो कि दश पूर्वो के ज्ञान के धारक थे। वीर नि स ५८५ मे आर्य वज्रस्वामी के स्वर्गस्थ होने पर उनके पट्टधर आचार्य वज्रसेन हुए। आचार्य वज्रसेन के नागेन्द्र, निर्वृत्ति, चन्द्र और विद्याधर नामक चार मुख्य शिष्य थे। आचार्य वज्रसेन के उन चारो प्रमुख शिष्यों के नाम पर चार गच्छ प्रचलित हुए। निर्वृत्ति गच्छ मे सूर्याचार्य नामक एक महान् आचार्य हुए। उन्ही सूर्याचार्य का शिष्य मैं गर्ग ऋषि नामक आचार्य तुम्हारा दीक्षा गुरु हू। प्रमाद से दूर रहकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पंच महाव्रतो का तुम्हे जीवन-पर्यन्त विशुद्ध रूपेण पालन करना है।”

सिद्ध मुनि ने अपने गुरु गर्गषि की आज्ञा को सविनय शिरोधार्य कर उग्र तपश्चरण के साथ-साथ बड़ी ही निष्ठापूर्वक आगमो का अध्ययन करना प्रारम्भ किया। कुशाग्र बुद्धि के धनी सिद्ध मुनि ने अपेक्षित समय से पूर्व ही न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, गणित, नीति आदि सभी विद्याओ मे निष्णातता प्राप्त कर ली और वे अग शास्त्रो के विशिष्ट मर्मज्ञ विद्वान् बन गये। विभिन्न दर्शनों के तर्कग्रन्थो का अध्ययन कर न्याय शास्त्र पर विशिष्ट पाण्डित्य प्राप्त कर लेने के पश्चात् सिद्धिषि के मन मे विचार उत्पन्न हुआ—“अपने और अन्यान्य प्राय सभी धर्मों के तर्कग्रन्थो का अध्ययन तो मैंने कर लिया किन्तु बौद्ध धर्म के न्यायशास्त्र तो केवल बौद्धबहुल सुदूरस्थ प्रान्त के बौद्ध विद्यापीठ मे ही पढाये जाते है। अत मुझे वहा जाकर बौद्ध न्याय का भी अध्ययन कर अपने ज्ञान मे और वृद्धि करनी चाहिये।”

इस प्रकार विचार करते-करते सिद्धिषि के मन मे बौद्ध न्याय का अध्ययन करने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई। एक दिन उन्होने अपने गुरु की सेवा मे उपस्थित हो उनके समक्ष, अपनी बौद्ध न्याय पढने की अभिलाषा प्रकट करते हुए सुदूरस्थ बौद्ध विद्यापीठ मे अध्ययनार्थ जाने की अनुज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की।

अपने निमित्त ज्ञान का उपयोग लगाकर गर्गषि ने अपने शिष्य सिद्धिषि से कहा—“वत्स ! विद्याध्ययन के विषय मे सन्तोष न करना तो वस्तुतः शुभ लक्षण है किन्तु तुम्हारे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध मे मुझे स्पष्टतः यह आभास हो रहा है कि बौद्धो के कुतर्को एव हेत्वाभासो से तुम्हारी मति भ्रान्त हो जायगी। उसका परिणाम यह होगा कि अपने धर्म के प्रति तुम्हारी आस्था लुप्त हो जायगी और बौद्ध धर्म के प्रति तुम आस्थावान् बन जाओगे। इससे आज तक तुमने पंच

महाव्रतो का पालन करते हुए जो पुण्य अर्जित किया है, वह तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जायगा, तुम्हारी आज तक की हुई अध्यात्मसाधना व्यर्थ चली जायगी। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे हित में यही उचित समझता हूँ कि तुम्हें बौद्धों के शिक्षण सस्थान में जाकर बौद्ध-न्याय के अध्ययन का विचार अपने मन से निकाल देना चाहिये। यदि वहाँ जाने का विचार तुम्हारे मन से किसी भी प्रकार नहीं निकलता है तो तुम मेरे समक्ष यह प्रतिज्ञा करो कि बौद्धों के कुतर्कों से भ्रान्तचित्त हो जाने के उपरान्त भी तुम उनके सष के सदस्य बनने से पूर्व एक बार मेरे पास अवश्य आओगे और हमारे प्रथम महाव्रत अहिंसा का जो प्रधान एवं सर्वप्रमुख उपकरण तथा अनिवार्य चिह्न यह रजोहरण है, इसे तुम स्वयं हमें ही लाकर समर्पित करोगे।”

अपने गुरु के मुख से इस प्रकार की बात सुनते ही सिद्धार्थ अपने दोनों करतलो से अपने दोनों कर्णरन्ध्रों को आच्छादित करते हुए बोले—शान्त पाप, शान्त पाप, अमगल प्रतिहत अर्थात् पाप शान्त हो, अमगल का नाश हो। गुरुदेव! ऐसा कृतघ्न शिष्य कौन होगा जो आपके द्वारा उद्घाटित अपने ज्ञान-चक्षुओं को परवादियों के विषमूत्र तुल्य कुतर्कों से मलिन कर अपनी सम्यग्दृष्टि को पुनः दूषित कर लेगा? देव! रजोहरण समर्पित करने की अन्तिम बात आपने मेरे लिये मेरे किस अपराध के उपलक्ष्य में कही है? भगवन्! कोई भी कुलीन व्यक्ति अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ सकता। घतूरे के नशे के प्रभाव से भ्रान्तचित्त हुए मानव के समान यदि वहाँ जाने पर मुझे कदाचित् मतिविभ्रम हो भी गया, तो भी मैं आपके आदेश का पालन कर आपकी सेवा में अवश्यमेव उपस्थित होऊँगा, यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। सुनता आया हूँ कि बौद्धों का न्यायशास्त्र तर्कजाल से परिपूर्ण होने के कारण बड़ा ही दुर्गम, जटिल एवं दुरूह है। अतः बहुत दिनों से मेरे अन्तर्मन में यह अमिलाषा बलवती होती जा रही है कि मैं भी उनको पढ़ूँ और देखूँ कि वे कैसे जटिल हैं। उनके अध्ययन से मुझे भी अपनी बुद्धि के सम्बन्ध में ज्ञात हो जायगा कि इसमें कितनी क्षमता है।”

इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने और अपने गुरु की अनुज्ञा प्राप्त हो जाने के पश्चात् सिद्धार्थ वहाँ से प्रस्थित हो अनुक्रमशः ग्रामानुग्राम विचरण करता हुआ बड़ी लम्बी यात्रा पूर्ण कर एक दिन महाबोधि नामक बौद्धों के एक विख्यात शिक्षा केन्द्र में पहुँचा। विद्यार्थी के रूप में उसने बौद्ध विद्यापीठ में प्रवेश प्राप्त कर बौद्ध दर्शन का अध्ययन प्रारम्भ किया। जिन जटिल न्याय-ग्रन्थों, तर्कशास्त्रों के गुत्थियों से भरे निगूढतम मर्मों को उच्चकोटि के उद्भट विद्वान् भी समझने समझाने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते थे, उन गूढ़ विषयों-रहस्यों को अनायास ही हृदयगम्य कर विशद् व्याख्या सहित समझने-समझाने की उस नवागन्तुक विद्यार्थी सिद्धार्थ की अष्टपूर्व अद्भुत क्षमता एवं कुशाग्र बुद्धि को देख कर अनुक्रमशः

अध्यापक, प्राचार्य और उस विद्यापीठ के सभी विद्वान् आचार्य एव अधिष्ठाता तक बड़े चमत्कृत हुए। स्वल्पकाल में ही सिद्धार्थ ने समस्त बौद्ध वाग्मय का तलस्पर्शी अध्ययन सम्पन्न कर उसमें निष्णातता प्राप्त कर ली। सिद्धार्थ की गणना बौद्ध दर्शन के मूर्धन्य विद्वानों में की जाने लगी।

सिद्धार्थ की सूच्यग्र मेधाशक्ति की महिमा विभिन्न बौद्ध विद्यापीठों में फैलते-फैलते सम्पूर्ण बौद्ध सघ में प्रसृत हो गई। विद्यापीठ के अधिष्ठाता बौद्ध-दर्शन के लब्धप्रतिष्ठ-पारगामी विद्वान्, बौद्ध भिक्षु अथवा महावादी बौद्धाचार्यों में से जिस किसी ने भी सिद्धार्थ के साथ साक्षात्कार किया, उससे किसी भी त्रिपय पर चर्चा की, वे सभी सिद्ध के मुख से जटिल से जटिलतम गूढ़ तत्वों पर विशद् विवेचन एव सुगम व्याख्या सुनकर आश्चर्याभिभूत हो अवाक् रह गये।

बौद्ध सघ के मूर्धन्य विद्वानों, सचालकों एव आचार्यों ने मिलकर एकान्त में गूढ़ मन्त्रणा की —“यह सिद्ध वस्तुतः चिन्तामणि तुल्य अद्भुत प्रतिभाशाली नर-रत्न है। वर्तमान में तो दूर-दूर तक इसके समान ऐसा अद्भुत प्रतिभा का धनी कोई व्यक्ति कहीं देखने सुनने में नहीं आया। यदि यह विद्वान् किसी भी उपाय से बौद्ध-सघ में दीक्षित हो जाय तो बौद्ध सघ की सर्वतोमुखी उन्नति हो सकती है। अतः येन-केन प्रकारेण सत्कार-सम्मान, प्रोत्साहन, मृदु-मजुल सभाषण, वाग्जाल, अभिवर्द्धन आदि सभी भाति के उपायों से बौद्ध सघ में दीक्षित होने के लिये इसे आकर्षित किया जाय।”

इस प्रकार गुप्त मन्त्रणा कर बौद्धाचार्यों, भिक्षुओं एव विद्वानों आदि ने सिद्धार्थ को अपने जाल में फसाने का इस चातुरी से प्रयास प्रारम्भ किया कि अन्त में सिद्ध के मस्तिष्क में मतिविभ्रम उत्पन्न हो गया और उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा स्वीकार कर ली।

सिद्ध ने उस विद्यापीठ का वह सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त किया, जिसे सिद्ध से पूर्व कोई विद्वान् प्राप्त नहीं कर सका था। अब तो बौद्ध सघ ने सर्वसम्मति से सिद्ध के समक्ष प्रस्ताव रखा कि सघ उसे आचार्य पद पर अधिष्ठित करने के लिये अति व्यग्र है अतः वह आचार्य पद प्रदान—महोत्सव के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

उसी समय सिद्ध को अपने गुरु के समक्ष की गई अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। उसने बौद्ध सघ से निवेदन किया—“यह अध्ययनार्थ आते समय मैंने अपने जैन गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि अध्ययन पूर्ण होते ही मैं एक बार आपकी सेवा में अवश्यमेव उपस्थित होऊंगा। सभी दर्शनों में प्रतिज्ञाभंग महापाप माना गया है अतः एक बार मुझे अपने गुरु के पास जाने की अनुमति प्रदान की जाय, यही मेरी महासघ से प्रार्थना है।”

“सत्यसन्धता” को भगवान् बुद्ध ने अतीव श्रेष्ठ बताया है—यह कहते हुए सघाग्रिणियो ने सिद्ध को अपने गुरु के पास जाने और उनसे मिलकर आने की अनुज्ञा दे दी ।

अपने गुरु के पास पहुँचकर सिद्ध ने उन्हें न वन्दन-नमन किया और न उनका चरण-स्पर्श ही किया । गुरु के समक्ष स्थाणु के समान सीधे खड़े रहकर सिद्ध ने ईषत् स्मित की मुद्रा में प्रश्न किया—“ऊर्ध्वं स्थान पर बैठे हुए आप अच्छे तो हैं न ?”

अपने शिष्य सिद्ध के इस प्रकार के रग-ढग देखकर गर्गर्षि सोचने लगे—“इस परम विनीत एव महा विद्वान् सुशिष्य की भक्ति को सौगतशास्त्रों के कुतर्कों तथा वितण्डावाद ने भ्रान्त कर दिया है । जैन निमित्त ज्ञान वस्तुतः कितना ध्रुव, अटल और तथ्य से ओत-प्रोत है । इस ज्ञान के माध्यम से उस समय मुझे जो कुछ ज्ञात हुआ था, वह शत-प्रतिशत सत्य सिद्ध हो रहा है । अब तो किसी अमोघ उपाय से इसे पुनः सत्पथ पर लाया जाय, इसी में सघ का हित है । अन्यथा इस विद्वान् के बौद्ध सघ में चले जाने से जिनशासन की एक अपूरणीय क्षति होगी ।”

इस प्रकार विचार करते हुए गर्गर्षि अपने आसन से उठकर अपने शिष्य सिद्धर्षि के सम्मुख गये । उसे बड़े स्नेह के साथ हाथ पकड़कर आसन पर बिठाया । तदनन्तर हरिभद्रसूरि द्वारा रचित ललितविस्तरा वृत्ति सिद्ध के हाथ पर रखते हुए गुरु ने सिद्ध से कहा—“सौम्य ! मैं चैत्यवन्दन कर अभी थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ । तब तक तुम इस ग्रन्थ को पढ़ो ।”

सिद्धर्षि ने ललितविस्तरा को प्रारम्भ से पढ़ना प्रारम्भ किया । सिद्धर्षि ज्यो ज्यो ललितविस्तरा के पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ते गये त्यों-त्यों उनके मन एव मस्तिष्क पर छाया हुआ बौद्ध शास्त्रों के कुतर्कों का कोहरा खुली हवा में रखे गये कपूर के समान उड़ता गया । सिद्धर्षि ललितविस्तरा का चतुर्थांश भी नहीं पढ़ पाये थे कि उनके मस्तिष्क में बौद्ध सघ के माध्यम से उत्पन्न की गई सभी प्रकार की भ्रान्तियाँ नष्ट हो गईं । गुरु के प्रति किये गये कुशिष्य योग्य अपने व्यवहार के लिए उसके मन में स्वयं अपने आपकी प्रति घृणा हो गई । सिद्धर्षि मन ही मन स्वयं को धिक्कारते हुए विचारने लगे—‘अहा ! मैं बिना सोचे-विचारे कैसा अनर्थ करने जा रहा था । इससे बढ़कर और क्या मूर्खता हो सकती है कि अमृत भरे स्वर्णपात्र को ठुकराकर मैं हलाहल विष भरे अयस-पात्र को ग्रहण से लगा चुका था । हाय ! मैं कितना पुण्यहीन हूँ, जो स्वर्गापवर्ग में पहुँचाने वाली दिव्य निशैनी तुल्य जिनधर्म का परित्याग कर रसातल में पहुँचाने वाले विष पर आरुढ़ हो निबिडान्धकारपूर्ण पाताल की ओर जा रहा था । मैं वस्तुतः चिन्तामणि रत्न के बदले में काच का टुकड़ा लेने जैसी ही भयंकर मूर्खता कर रहा था । मैं अपने इस भयंकर अपराध का गुरुदेव से

प्रायश्चित्त ग्रहण करूंगा और जीवन भर गुरुदेव के चरणों की शरण में ही रहूंगा । इस ललितविस्तरा ग्रन्थ ने मेरे मतिविभ्रम को, कुतर्कजन्य व्यामोह को एवं मेरे चित्त की भ्रान्ति को निर्मूल कर दिया है ।”

सहसा सिद्धर्षि के अन्तस्तल से हरिभद्रसूरि के प्रति कृतज्ञता भरे उद्गार वायुमण्डल में गुजरित हो उठे—“हरिभद्रसूरि हमारे महान् उपकारी हैं, वे ही मुझे धर्म का बोध कराने वाले मेरे धर्मगुरु हैं । उन्होंने अवश्यभावी इस अनागत को पहले से ही जानकर मुझ जैसे पथभ्रष्ट को पुनः धर्मपथ पर आरूढ करने के लिये ही ललितविस्तरा नामक इस वृत्तिग्रन्थ की रचना की थी । जिन्होंने मेरे मानस में भरे मिथ्यात्व के हलाहल विष को भस्मीभूत कर मेरे मानस को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य रूपी रत्नत्रयी के अमृत से आपूरित कर दिया है, उन हरिभद्रसूरि को मेरा कोटिश नमन है ।”

ललितविस्तरा वृत्ति को पढ़ते हुए सिद्धर्षि जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय गर्गर्षि उपाश्रय में लौटे और सिद्धर्षि को निर्निमेष दृष्टि से ललितविस्तरावृत्ति को पढ़ने में निमग्न देखकर उन्हें अन्तर्मन में असीम आनन्द की अनुभूति हुई ।

गुरु के मुख से नैषेधिकी शब्द को सुनते ही सिद्धर्षि सहसा उठे और गुरुचरणों पर अपना मस्तक रख पुनः-पुनः उनसे अपने अपराध की क्षमा मागने लगे ।

गर्गर्षि ने पश्चात्ताप की ज्वाला में जलते हुए अपने शिष्य सिद्धर्षि को प्रोत्साहनपूर्ण मधुर वचनों से आश्वस्त किया । सिद्धर्षि के आग्रहपूर्ण अनुरोध पर गर्गर्षि ने उन्हें समुचित प्रायश्चित्त प्रदान किया । प्रायश्चित्त से आत्मशुद्धि कर लेने के पश्चात् सिद्धर्षि ने सदा गुरुचरणों के सान्निध्य में रहते हुए विशुद्ध—निरतिचार सयम की पालना के साथ-साथ गुरुमुख से आगमो का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया । सिद्धर्षि में जिन-शासन-क्षितिज के उदीयमान दिव्य नक्षत्र के दर्शन करते हुए चतुर्विध सध ने उनके प्रति अधिकाधिक प्रगाढ़ प्रीति श्रद्धा एवं भक्ति प्रदर्शित करना प्रारम्भ किया । उनके प्रति गुरु के वात्सल्य भाव और चतुर्विध सध की श्रद्धा-भक्ति एवं प्रीति में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती गई । सिद्धर्षि स्वल्प काल में ही जन-जन के प्रीतिपात्र बन गये ।

आचार्य गर्गर्षि ने सिद्धर्षि के लोकोत्तर गुणों से असीम आनन्द का अनुभव करते हुए कालान्तर में उन्हें अपने उत्तराधिकारी पट्टधर के रूप में स्वयं अपने करकमलो से चतुर्विध सध के समक्ष आचार्य पद प्रदान कर—गच्छ के संचालन का कार्य-भार उनके सवल स्कन्धों पर रख दिया । अपने शिष्य शिरोमणि सिद्धर्षि को आचार्य पद पर आसीन कर गर्गर्षि वन में जा वहा मासोपवासादि घोर

तपश्चरण करने लगे । निरन्तर कठोर तपश्चरण एव आत्म-साधना में निरत रहते-रहते गर्गर्षि ने अन्त में आलोचनापूर्वक पादपोषगमन सथारा किया और समाधि-पूर्वक आयु पूर्ण कर वे स्वर्गस्थ हुए ।

इधर आचार्य पद पर आसीन होने के अनन्तर सिद्धर्षि जैन सघ का सर्वतोमुखी अभ्युत्थान करने में सलग्न हो गये । सिद्धर्षि का युग शास्त्रार्थों का युग था । उस युग में अपने से भिन्न दर्शनो के दिग्गज विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने दर्शन का सर्वोपरि वर्चस्व स्थापित करने की प्रवृत्ति यत्र-तत्र प्रसूति की पराकाष्ठा छूने लगी थी । सिद्धर्षि के बढ़ते हुए वर्चस्व से असूयाभिभूत हुए अनेक दर्शनो के वादियों की ओर से आये दिन सिद्धर्षि के पास शास्त्रार्थ की चुनौतिया आने लगी । सिद्धर्षि ने इस प्रकार की चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर बड़े बड़े वादेच्छुक विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किये । उन्होंने स्थान-स्थान पर अन्य दर्शनो के बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान् वादियों, महावादियों एव प्रतिवादियों को शास्त्रार्थों में पराजित कर आर्य घरा पर जिनशासन की विजय वैजयन्ती फहराई । उस समय के उच्च कोटि के व्याख्याता एव अपराजेय वादी के रूप में उनकी कीर्ति दिग्दिगन्त में व्याप्त हो गई । उन्होंने धर्म प्रभावना के अनेक कार्य करवाये । उनके सम्बन्ध में चारो ओर जन-मानस में यह विश्वास घर कर गया था कि सिद्धर्षि को वस्तुतः वचनसिद्धि की महान् ऋद्धि प्राप्त हो गई है ।

आचार्य हरिभद्र को उद्योतन सूरि ने अपना “सिद्धतेण गुरु” और सिद्धर्षि ने “बोधकरो गुरु” लिखा है । इसी भ्रान्तिवश प्रभावक चरित्रकार ने उद्योतन सूरि से १२८ वर्ष पश्चात् हुए सिद्धर्षि को उनका गुरुभाई मान कर लिखा है कि कालान्तर में सिद्धर्षि ने सर्वप्रथम धर्मदास गरिण की तत्कालीन लोकप्रिय आध्यात्मिक कृति ‘उपदेशमाला’ पर वृत्ति की रचना कर साहित्य-सेवा का शुभारम्भ किया । युवा सिद्धर्षि ने कुवलयमालाकार अपने गुरुभ्राता उद्योतन सूरि को अपनी कृति ‘उपदेशमाला-वृत्ति’ दिखायी । ‘उपदेशमालावृत्ति’ का अवलोकन करते समय उद्योतन सूरि को अपने लघु गुरुभ्राता सिद्धमुनि में एक समर्थ महाकवि की अप्रतिम प्रतिभा के दर्शन हुए ।

उद्योतन सूरि ने अपने गुरु भ्राता सिद्धर्षि को किसी अनुपम आध्यात्मिककृति की रचना के लिये प्रेरणा देने के अभिप्राय से ‘उपदेशमाला वृत्ति’ को उपेक्षाभाव से देखते हुए कहा — “सिद्ध ! अन्य विद्वानों की कृतियों पर रचना करने से कोई विशेष लाभ नहीं । “समराइच्च कहा” जैसे किसी उत्कृष्ट कोटि के स्वतन्त्र आध्यात्मिक ग्रन्थ की रचना के साथ-साथ रचनाकार का नाम भी अमर हो सकता है ।”

सिद्ध मुनि को आशा थी कि उनकी उस नवीन कृति की श्लाघा में दो शब्द उद्योतन सूरि के मुख से सुनने को मिलेंगे । इसके विपरीत उनके मुख से इस प्रकार

के उद्गार सिद्धर्षि को उपेक्षापूर्ण प्रतीत हुए । उनके हृदय को उद्योतन सूरि के उपेक्षापूर्ण उद्गार से आघात भी पहुँचा । अपने अन्तर्मन में उत्पन्न हुई उन सब प्रतिक्रियाओं को अपनी मुखमुद्रा पर लेशमात्र भी प्रकट न होने देने का प्रयास करते हुए सिद्धर्षि ने कहा—“महामुने ! ‘समराइच्च कहा’ जैसे ग्रन्थरत्न की रचना करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान् पूर्वर्षि के समक्ष मैं तो केवल एक क्षुद्र खद्योत समान हूँ । आप जैसे उदारमना मनीषि महर्षि का आशीर्वाद ही कोई फल ले आये तो कह नहीं सकती, अन्यथा मुझ जैसा अकिंचन तो है ही किस योग्य ?”

सिद्धर्षि ने अपने गुरु भ्राता उद्योतन सूरि द्वारा प्रेरणा प्रदान के अभिप्राय से अभिव्यक्त किये गये उद्गार को व्यग के रूप में ले लिया था अतः अपने अन्तर्मन में उन्होंने एक हल्का सा आघात भी अनुभव किया । परन्तु इस घटना का परिणाम परम श्रेयस्कर सिद्ध हुआ । स्वयं सिद्धर्षि के लिये भी और समस्त साधक वर्ग के लिये भी । “समराइच्च कहा” जैसे किसी एक उच्चकोटि के ग्रन्थरत्न की रचना की एक ऐसी अमिट ललक उनके अन्तर्मन में उद्भूत हुई कि वे अध्यात्म रस से ओत-प्रोत एक महान् गद्यात्मक महाकाव्य की रचना में अहर्निश तल्लीन रहने लगे । अन्ततोगत्वा “उपमिति भव प्रपच कथा” नामक एक ऐसे अध्यात्म ज्ञान से ओत-प्रोत उच्चकोटि के ग्रन्थरत्न की रचना में सिद्धर्षि सफल हुए, जो साधक मात्र के लिये उसके चरम-परम लक्ष्य की प्राप्ति में प्रशस्त पथ प्रदर्शक प्रदीप के समान सच्चा सहायक और अन्त तक साथ निर्वहन करने वाला सच्चा सहृदय सखा है । सिद्धर्षि की अमर आध्यात्मिक कृति ‘उपमिति भव प्रपच कथा’ को पढ़ लेने के पश्चात् सासारिक कार्य-कलाप वस्तुतः —

“सर्व विलविय गीय, सर्व नट्ट विडविय ।

सर्वे आभरणा भारा, सर्वे कामा दुहावहा ॥

(उत्तराध्ययन सूत्र अ० १३)

इस आगमवचन के अनुसार विषयवत् त्याज्य प्रतीत होते हैं । ये सब नाचरंग सुख सुविधा-भोग, यह समग्र ससार एक अतिविशाल कारागार, ज्वालमालाओं से सकुल भीषण भट्टी अथवा भँवरजालों से परिब्याप्त ओर-छोर-विहीन, उद्वेलित अथाह सागर के समान प्रतीत होता है ।

‘उपमिति भव प्रपच कथा’ नामक इस अनुपम आध्यात्मिक ग्रन्थरत्न की रचना से आध्यात्मिक क्षितिज में सिद्धर्षि की कीर्ति पराकाष्ठा को भी पार कर गई । सिद्धर्षि का नाम आध्यात्मिक जगत् में अमर हो गया ।

वर्तमान में आचार्य सिद्धर्षि की निम्नलिखित चार रचनाएँ उपलब्ध होती हैं—

(१) उपमिति भव प्रपच कथा,

- (२) चन्द्र केवली चरित्र,
 (३) उपदेश माला विवरण और
 (४) सिद्धसेन न्यायावतार की टीका ।

सिद्धर्षि की इन चार रचनाओं में से 'उपमिति भव प्रपञ्च कथा' एक ऐसी उच्चकोटि की आध्यात्मिक कृति है, जिससे सिद्धर्षि की कीर्ति पताका आध्यात्मिक क्षितिज में तब तक लहराती रहेगी जब तक कि हमारी इस आर्यधरा पर जिनशासन का वर्चस्व विद्यमान रहेगा ।

सिद्धर्षि ने उपमिति भवप्रपञ्च कथा नामक अपने ग्रन्थ की प्रशस्ति में अपनी गुरु परम्परा इस प्रकार दी है—

“द्योतिताखिल भावार्थं , सद्भव्याब्जप्रबोधक ।
 सूर्याचार्योऽभवद्दीप्त , साक्षादिव दिवाकर ॥ १ ॥
 स निवृत्तिकुलोद्भूतो, लाटदेशविभूषण ।
 आचारपञ्चकोद्युक्त , प्रसिद्धो जगतीतले ॥ २ ॥
 अभूद्भूतहितो धीरस्ततो देल्लमहत्तर ।
 ज्योतिर्निमित्तशास्त्रज्ञ , प्रसिद्धो देशविस्तरे ॥ ३ ॥
 ततोऽभूदुल्लसत्कीर्तिर्ब्रह्मगोत्रविभूषण ।
 दुर्गस्वामी महाभाग , प्रख्यात पृथिवितले ॥ ४ ॥
 प्रव्रज्या गृह्णता येन, गृह सद्धनपूरितम् ।
 हित्वा सद्धर्मं माहात्म्य, क्रिययैव प्रकाशितम् ॥ ५ ॥
 सद्दीक्षादायक तस्य, स्वस्य चाह गुरुत्तमम् ।
 नमस्यामि महाभाग, गर्गर्षि मुनिपु गवम् ॥ ७ ॥
 विलष्टेऽपि दुष्पमाकाले, य पूर्वमुनिचर्यया ।
 विजहारैव निषगो, दुर्गस्वामी धरातले ॥ ८ ॥
 सद्देशनाशुभिलोके, द्योतित्वा भास्करोपम ।
 श्री भिन्नमाले यो धीर , गतोऽस्त तद्विघानत ॥ ९ ॥
 तस्मादतुलोपशम , सिद्ध (सद) षिर्भूदनाविलमनस्कः ।
 परहितनिरतैकमति , सिद्धान्तनिधि (रति महाभाग ॥ १० ॥

—अथवा—

आचार्य हरिभद्रो मे, धर्मबोधकरो गुरु ।
 प्रस्तावे भावतो हन्त, स एवाद्ये निवेदित ॥ १५ ॥

विश विनिर्घूय कुवासनामय, व्यचीचरद्य कृपया मदाशये ।
 अचिन्त्यवीर्येण सुवासनासुधा, नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ १६ ॥
 अनागत परिज्ञाय, चैत्यवन्दनसश्रया ।
 मदर्थेव कृता येन, वृत्तिर्ललित विस्तरा ॥ १७ ॥
 यत्रातुलरथयात्राधिकमिदमिति, लब्धवरजयपताकम् ।
 निखिल सुरभुवनमध्ये, सतत प्रमद जिनेन्द्रगृहम् ॥ १८ ॥
 यत्रार्थस्तकशालाया, धर्म सहेवधामसु ।
 कामो लीलावती लोके, सदास्ते त्रिगुणो मुदा ॥ १९ ॥
 तत्रेय तेन कथा कविना, नि शेषुणगणाधारे ।
 श्री भिल्लमाल नगरे, गदिताग्रिममण्डपस्थेन ॥ २० ॥
 प्रथमादर्शो लिखिता, साध्व्या श्रुतदेवतानुकारिण्या ।
 दुर्गस्वामि गुरुणा, शिष्यकयेय गणाभिधया ॥ २१ ॥
 सवत्सरशतनवके, द्विषष्टिसहितेऽतिलघिते चास्या ।
 ज्येष्ठ सितपचम्या, पुनर्वसौ गुरुदिने समाप्तिरभूत् ॥ २२ ॥

उपर्युल्लिखित प्रशस्ति मे सिद्धर्षि ने सूर्याचार्य से लेकर निवृत्तिकुल के पट्टघर आचार्यों की एक छोटी सी पट्टावली इस प्रकार दी है —

- १ सूर्याचार्य — इनकी प्रशंसा मे सिद्धर्षि ने लिखा है कि सूर्याचार्य समस्त तत्वो अथवा आगमो के पारगामी व्याख्याता विद्वान् थे । वे भव्य प्राणियो को बोधिलाभ देकर उनके हृदयकमल को प्रफुल्लित करने मे साक्षात् सूर्य के समान थे । वे निवृत्तिकुल के आचार्य लाट देश के श्रृ गार के समान और पञ्च महाव्रतो के पालन मे सदा सजग समुद्यत रहते थे । धरातल पर चारो ओर उनकी प्रसिद्धि प्रसृत हो गई थी ।
- २ आचार्य देल्ल महत्तर .— सिद्धर्षि के उल्लेखानुसार देल्ल महत्तर ज्योतिष—शास्त्र एव निमित्त शास्त्रो के उच्चकोटि के विद्वान् होने के कारण देश देशान्तरो मे विख्यात थे ।
- ३ आचार्य उल्ल — आचार्य देल्ल महत्तर के पश्चात् उनके पट्टघर श्री उल्ल निवृत्तिकुल के आचार्य हुए । ब्राह्मण कुल विभूषण आचार्य उल्ल की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई थी ।
- ४ दुर्गस्वामी — आचार्य उल्ल के पट्टघर आचार्य दुर्ग स्वामी हुए । गृहस्थ पर्याय मे वे बड़े ही समृद्धिशाली लक्ष्मीपति थे ।

श्रमण धर्म में दीक्षित होते समय उन्होंने अन्न, धन, लक्ष्मी, दास, दासी आदि से परिपूर्ण सुसमृद्ध घर को तृणवत् त्याग कर अपनी उत्कट विशुद्ध क्रिया के द्वारा ही धर्म के माहात्म्य को प्रकट किया। उन दुर्गस्वामी को तथा मुझे (सिद्धर्षि को) निरतिचार विशुद्ध श्रमण धर्म की दीक्षा देने वाले उनके और मेरे गुरुवर श्रमणश्रेष्ठ प्रातः स्मरणीय गर्गर्षि को सादर प्रणाम करता हूँ। अभाव अभियोग आदि अनेक प्रकार के क्लेशों से ओतप्रोत इस दुष्पमाकाल में भी जो पूर्वाचार्यों की भांति निस्सग-निलिप्त भाव से ही विचरण करते रहे, उन दुर्गस्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। सूर्य के समान जो अपने सदुपदेशों की किरणों से जीवनभर लोक में सम्यग्ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे, वे (दुर्गस्वामी) भिल्लमाल नगर में समाधि-सलेखनापूर्वक स्वर्गस्थ हुए।

- ५ सिद्धर्षि — दुर्गर्षि के पश्चात् उपशम भाव को धारण करने वाला, स्थिरमना, परकल्याण में निरत और आगमों में अभिरुचि रखने वाला सिद्धर्षि हुआ।

बौद्धों के तर्कजाल रूपी दुर्भेद्य पाश से सदा सर्वदा के लिये विमुक्त करने वाले आचार्य हरिभद्र महत्तरासूनु को अपना बोधप्रदायी गुरु मानते हुए सिद्धर्षि ने कहा है —

“जिन्होंने मुझ पर कृपा कर के मेरे अन्तस्तल में व्याप्त कुवासनापूर्ण (दुर्गधपूर्ण बौद्ध-सिद्धान्तों के) विष को पूर्णतः विनष्ट कर, उसके स्थान पर अपने कल्पनातीत युक्तिकौशल के बल से मेरे अन्तस्तल को, मेरे रोम-रोम को जैन सिद्धान्तों की अचिन्त्य सौरभपूर्ण अक्षय सुधा से ओतप्रोत एवं सिंचित कर दिया, उन हरिभद्रसूरि को मैं नमस्कार करता हूँ। लगभग डेढ़ शताब्दी पूर्व ही, मेरे साथ घटित होने वाली भावी घटना को जानकर कि मैं सौगत सिद्धान्तों के विष से विदग्ध होने वाला हूँ, जिन्होंने मेरे लिये ही “ललितविस्तरा-वृत्ति” की रचना की, (उन हरिभद्र को मैं नमस्कार करता हूँ।)”

सिद्धर्षि ने अपने इस ग्रन्थ की प्रशस्ति के शेष ५ श्लोकों में जो कहा है, उसका सारांश यह है कि भिल्लमाल नगर के देवभवनों से भी अतीव सुन्दर, अगणित रथयात्राओं, अनेकानेक तीर्थयात्राओं में सब मन्दिरों से आगे होने के कारण विजय की पताका का मानो वर प्राप्त किये हुए, रत्नत्रयी और धर्म के केन्द्र जिन-मन्दिर के अग्रमण्डप में रहते हुए सिद्धर्षि ने इस “उपमिति भवप्रपञ्च कथा”—नाम के

ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ की प्रथम आदर्श प्रति का लेखन श्रुतदेवी स्वरूपा गणा नाम की साध्वी ने किया जो गुरुदेव दुर्गस्वामी की शिष्या हैं । सवत् ६६२ की ज्येष्ठ शुक्ला पचमी, गुरुवार के दिन चन्द्र का पुनर्वसु नक्षत्र के साथ योग होने पर इस ग्रन्थ की रचना अन्तिम रूप से सम्पन्न हुई ।

“भिन्तमालस्थ जिन मन्दिर के अग्रिम मण्डप मे रहते हुए यह कथा कही”— यह वाक्य शोधार्थियों के लिये विचारणीय है ।

उपमिति भव प्रपञ्च कथा की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा करते हुए विश्वविख्यात विद्वान् डा हर्मन जेकोबी ने लिखा है —

I did find something, still more important, the great literary value of the 'Upamiti Bhava Prapancha Katha' and the fact that it is the first alegorical work in Indian literature
(उपमिति भव प्रपञ्च कथा की अंग्रेजी प्रस्तावना)

आचार्य वर्द्धमान सूरि ने अपनी उपदेश माला-वृत्ति के अन्त मे लिखा है —

कृतिरिय जिन-जैमिनी-कणभुक् सौगतादि दर्शन-वेदिन ।
सकल-ग्रन्थार्थ-निपुणस्य श्री सिद्धर्षेर्महाचार्यस्येति ॥

इससे सिद्धर्षि की सभी धर्मों के सिद्धान्तों मे पारंगतता का प्रमाण मिलता है । वे न केवल जैन सिद्धान्तों के ही अपितु मीमांसक, वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध आदि सभी भारतीय दर्शनों के पारदृष्टा विद्वान् थे ।

आचार्य गुण भद्र

भट्टारक परम्परा के पचस्तूपान्वयी सेनगण के आचार्य गुणभद्र की भी अपने समय के अग्रगण्य ग्रन्थकारों में गणना की जाती है। अपने प्रगुरु भट्टारक वीरसेन एवं गुरु जिनसेन के चरणचिह्नों का जीवनभर अनुसरण करते रहकर आचार्य गुणभद्र ने भी जैन वाग्मय की सेवा के माध्यम से जिनशासन की उल्लेखनीय सेवा की।

अपने शिक्षा गुरु जिनसेनाचार्य के स्वर्गगमन पर उनके द्वारा प्रारम्भ किये गये 'महापुराण' लेखन के अपूर्ण रहे हुए शेष लेखन को गुणभद्र ने पूर्ण किया।

गुणभद्र वीरसेन के प्रशिष्य और दशरथसेन के शिष्य थे। दशरथसेन आचार्य जिनसेन (जयध्वलाकार) के गुरु भ्राता थे। उत्तर पुराण प्रशस्ति के श्लोक स० १४ में "शिष्य श्री गुणभद्र सूरिरनयोरासीज्जगद्विश्रुत" इस पद से लोकसेन ने अपने गुरु गुणभद्र को जिनसेन और दशरथसेन, इन दोनों विद्वानों का शिष्य बताया है। इससे यही प्रकट होता है कि आचार्य गुणभद्र मुनि दशरथ गुरु के हस्त दीक्षित शिष्य थे और उन्होंने शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञान अपने दीक्षा गुरु के गुरुभ्राता आचार्य जिनसेन से प्राप्त किया था।

जिनसेन के स्वर्गारोहण के पश्चात् आचार्य गुणभद्र ने सब मिलाकर १६२० श्लोकों में आदि पुराण के ४३ से अन्तिम ४७वें पर्व तक—इन पाँच पर्वों की रचना कर 'महापुराण' के पूर्वाद्धि 'आदिपुराण' को पूर्ण किया।

तदनन्तर गुणभद्र ने 'उत्तरपुराण' की रचना प्रारम्भ की। ८ (आठ) हजार श्लोक प्रमाण उत्तर पुराण की रचना गुणभद्र ने पूर्ण कर दी, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी प्रशस्ति के २७ श्लोक ही वे लिख पाये थे कि प्रशस्ति पूर्ण करने से पहले ही वे स्वर्गवासी हो गये, इसीलिए 'उत्तर पुराण' की प्रशस्ति के २८ वें श्लोक से अन्तिम ३७ वें श्लोक तक की रचना उनके शिष्य लोकसेन ने करके इस प्रशस्ति को पूर्ण किया।

लोकसेन ने प्रशस्ति श्लोक सख्या ३१ से ३७ में लिखा है —

जिस समय अकालवर्ष नामक राष्ट्रकूट वंशीय नरेश अपने सभी प्रमुख शत्रुओं को परास्त करने के पश्चात् पृथ्वी (के विशाल भाग) पर निष्कण्टक राज्य कर रहे थे। (उनके सामन्त) अपने प्रपितामह मुकुल के

कुल रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य के प्रताप के समान जिनका प्रताप शत्रुओं को नष्ट कर देने के कारण चारों ओर प्रसृत हो रहा था, जो चेल्ल केतन महासामन्त बकेय का पुत्र, चेल्ल ध्वज का लघुभ्राता और स्वयं मयूर चिह्नकित पताका वाला था, जो प्रचार-प्रसार-प्रभावना आदि के माध्यम से जैन धर्म की अभिवृद्धि करने वाला था—ऐसा यशस्वी लोकादित्य जिस समय बकापुर में वनवासी देश का शासन कर रहा था। उस समय लोकादित्य के पिता बकेय के नाम पर बसाये गये बकापुर नामक सुन्दर नगर में शक स० ८२० की आश्विन शुक्ला पंचमी के दिन भव्य जनों द्वारा पूजित यह उत्तर पुराण विश्व में जयवन्त रहे।

इस प्रशस्ति से यही प्रकट होता है कि भट्टारकाचार्य गुणभद्र ने बकापुर में शक स० १२० तदनुसार वि० स० ६५५ में उत्तर पुराण की रचना पूर्ण की।

आचार्य जिनसेन महापुराण को महाभारत के समकक्ष एक ऐसे पुराण का स्वरूप देना चाहते थे, जिसमें चौबीसों तीर्थंकरों के काल का प्रमुख पुरातन इतिहास विस्तार पूर्वक समाविष्ट हो जाय। महापुराण का पूर्वार्द्ध आदि पुराण तो पर्याप्त अंशों में जिनसेन की अभिलाषा के अनुरूप ही बन गया किन्तु महापुराण का उत्तरार्द्ध उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं बन सका। इस बात को स्वयं गुणभद्र ने निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया है —

इक्षोरिवास्य पूर्वार्द्धमेवाभाविरसावहम् ।

यथातथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते मया ॥ (१४) ॥

अर्थात् — इक्षुदण्ड के पूर्वार्द्ध खण्ड की ही भाँति इस महापुराण का पूर्वार्द्ध (आदि पुराण) बड़ा सरस बन पड़ा है, उत्तरार्द्ध में तो इक्षुदण्ड के उपरि तन भाग की भाँति येन-केन प्रकारेण स्वल्पतर (विरस) रस की प्राप्ति हो सकेगी। यही समझ कर मैं इसकी रचना प्रारम्भ कर रहा हूँ।

प्रशस्ति में गुणभद्र ने उत्तर पुराण के जिनसेन के आदि पुराण के अनुरूप ही विशद विशाल स्वरूप न दे पाने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है —

अतिविस्तर भीरुत्वादवशिष्ट सगृहीतममलघिया ।

गुणभद्र सूरिणोद, प्रहीण कालानुरोधेन ॥ (२०) ॥^१

अर्थात् — निरन्तर त्वरित गति से हीनता अथवा ह्रास की ओर उन्मुख एवं प्रवृत्त हो रहे काल के कुप्रभाव के परिणाम स्वरूप और महत्

^१ उत्तरपुराण प्रशस्ति ।

विस्तार के भय से अपने आयु, शरीर बल, बुद्धिबल आदि को दृष्टिगत रखते हुए गुणभद्रसूरि ने कुछ त्वरा (जल्दी) में संक्षेपतः ही इस उत्तर पुराण को निबद्ध किया है ।

वस्तुतः यह एक बड़ी भारी कमी रह गयी है, अन्यथा आदि पुराण की भांति उत्तर पुराण भी होता तो सम्पूर्ण पुरातन जैन इतिहास पर अपूर्व प्रकाश डालने वाला ग्रन्थ रत्न वृहदाकार पुराण के रूप में उपलब्ध होता । यद्यपि जिनसेनाचार्य का महापुराण की रचना करने का स्वप्न उनके दिवंगत हो जाने के कारण उनकी इच्छा के अनुरूप तो साकार नहीं हो सका तथापि भट्टारक गुणभद्र का प्रयास स्तुत्य ही रहा कि उन्होंने अपने गुरु के अधूरे रहे हुए कार्य को उत्तर पुराण की रचना कर पूरा कर दिया ।

उत्तर पुराण प्रशस्ति में आचार्य गुणभद्र ने—

“कवि परमेश्वरनिगदित गद्य कथा मातृक पुरोश्चरितम्” इस पद से स्वीकार किया है कि उत्तर पुराण की रचना करते समय उन्होंने कवि परमेष्ठी द्वारा रचित ‘वागर्थ संग्रह पुराण’ से बड़ी सहायता ली । गुणभद्र के समय तक “वागर्थ संग्रह पुराण” उपलब्ध था, यह भी इस उल्लेख से सिद्ध होता है ।

आचार्य गुणभद्र की—“आत्मानुशासन” और “जिनदत्त चरित्र”—ये दो कृतियाँ उपलब्ध हैं । २६६ श्लोकात्मक आत्मानुशासन मुमुक्षुओं के लिए बड़ा उपयोगी है । ‘जिनदत्त चरित्र’ संस्कृत भाषा का चरित्रात्मक काव्य है ।

बड गच्छ

बड गच्छ पट्टावली के अनुसार भ० महावीर के ३५वे पट्टघर आ० सर्वदेव सूरि के गुरु उद्योतन सूरि से बड गच्छ की उत्पत्ति हुई । अचल गच्छ पट्टावली मे भी इन्हे भ० का ३५वा पट्टघर कहा है ।

उक्त पट्टावली मे इस प्रकार का उल्लेख भी किया गया है कि इस परम्परा मे सर्वदेव सूरि के पश्चात् हुए आठवे आचार्य तथा इस पट्टावली के उल्लेखानुसार भगवान महावीर के ४४वे पट्टघर जगच्चन्द्र सूरि के समय तक यह गच्छ बड गच्छ के नाम से अभिहित किया जाता रहा । भगवान के ४४ वे पट्टघर जगच्चन्द्र सूरि ने जीवन पर्यन्त आचाम्ल व्रत करते रहने की प्रतिज्ञा की । घृत, दूध, दही, तेल, नमक, मिर्ची, मसाले आदि सब चीजों का आजीवन त्याग कर बिना नमक की पूर्णतः शुष्क रक्ष रोटी तथा उबला हुआ अथवा भुना हुआ अन्न ही ग्रहण करने का प्रत्याख्यान (प्रतिज्ञा) अथवा अभिग्रह अंगीकार किया । आजीवन आचाम्ल व्रत के अतिरिक्त वे उपवास, बेला, तेला आदि घोर तपश्चरण भी करते रहते थे । बारह वर्ष पर्यन्त इस प्रकार के घोर तपश्चरण के साथ अप्रतिहत विहार के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लोगो को धर्म मार्ग पर स्थिर करते हुए वे जगच्चन्द्र सूरि आघाड (आहड अथवा आघाटक) नगर मे आये । आघाड उन दिनों (विक्रम की तेरहवीं शताब्दी मे) मेवाड राज्य का पट्ट नगर—राजधानी था । मेवाड के महाराणा ने उनके घोर तपश्चरण की यशोगाथाएँ सुनकर उनके तप एव त्याग की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हुए उन्हें तपा के विरुद्ध से विभूषित किया । इस विरुद्ध से पहले इस गच्छ के साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका वर्ग बड गच्छीया नाम से अभिहित किये जाते थे किन्तु इस तपा विरुद्ध से विभूषित किये जाने पर इनकी तपा के नाम से लोक मे ख्याति हुई और बड गच्छ वि० सं० १२८५ मे तपा गच्छ के नाम से लोक मे विख्यात हुआ । तपा गच्छ पट्टावली के उल्लेखानुसार जगच्चन्द्र सूरि ने साधुओं मे व्याप्त शिथिलाचार देख क्रियोद्धार किया ?^१

इस सम्बन्ध मे नाकोडाजी से उपलब्ध हस्तलिखित पट्टावली के शब्द इस प्रकार हैं —

“तत्पट्टे श्री जगच्चन्द्र सूरि (४४ वे पट्टघर) जिणै महापुरुषै जावजीव आबिल नो पच्चखाण कीघो, त्थारै आघाड नगरै पधारया, त्थारै

^१ य क्रियाशिथिलमुनिसमुदाय ज्ञात्वा गुर्वाज्ञिया वैराग्यरसक समुद्र चैत्रगच्छीय श्री देवभद्रो-पाध्याय सहाममादाय क्रियायामौश्यात् हीरला जगच्चन्द्र सूरिरिति ख्यातिभाक् बभूव ।

—पट्टावली समुच्चय (तपागच्छ पट्टावली) पृष्ठ ५७

राणैजी तपिया देखी ने 'तपा' विरुद दीघो । सवत् १२४५ तपा विरुद हूयौ । पेहला बडगच्छा हुता, पछै तपा विरुद हूयौ, तेह थी तपा कैहवाणा । तत्पट्टे श्री देवचन्द्रसूरि (४५)

बडगच्छ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जैन वाग्मय में जो उल्लेख उपलब्ध होता है, वह इस प्रकार है कि एक समय अर्बुदाचल की तीर्थयात्रा के पश्चात् उद्योतन सूरि आबू पहाड़ से नीचे उतर कर टेली नामक ग्राम के पास एक विशाल वट वृक्ष की छाया में विश्राम करने के लिये बैठे । उस समय चिन्तन करते-करते उनके ध्यान में यह बात आई कि यदि वे अपने किसी शिष्य को उस समय आचार्य पद प्रदान कर दें तो उसके पट्ट की वश परम्परा की सुदीर्घकाल तक स्थायी वृद्धि के साथ-साथ जिन शासन की प्रभावना में भी अद्भुत अभिवृद्धि हो सकती है । उस समय चल रहा मुहूर्त उन्हें अतीव श्रेष्ठ प्रतीत हुआ और उन्होंने तत्काल उस सुविशाल वट वृक्ष की छाया में ही सर्वदेव सूरि आदि अपने आठ प्रमुख एवं विद्वान् शिष्यों को आचार्य पद प्रदान कर दिये । कतिपय विद्वानों का अभिमत है कि उद्योतन सूरि ने उस समय अपने एक ही शिष्य श्री सर्वदेव सूरि को आचार्य पद प्रदान किया, शेष सात शिष्यों को नहीं । ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वदेव सूरि के प्रशिष्य सर्वदेव सूरि द्वितीय ने अपने आठ शिष्यों को आचार्य पद प्रदान किया था, जिनमें से एक धनेश्वर सूरि थे, इसी नाम साम्य के कारण सम्भवतः उद्योतन सूरि द्वारा सर्वदेव सूरि के साथ ७ शिष्यों को आचार्य पद दिये जाने की बात कही जाती हो ।

वृहद् गच्छ गुर्वावली (बडगच्छ गु०) के उल्लेखानुसार उद्योतन सूरि ने वि० स० १६४ में सर्वदेव सूरि आदि को टेली ग्राम के पास के लोकडिया नामक वट वृक्ष के नीचे आचार्य पद प्रदान किया । उस समय उन्होंने अपने बहुत से शिष्यों को आचार्य पद प्रदान करते समय प्रत्येक आचार्य को ३००—३०० साधुओं का समूह प्रदान किया ।^१ प्रारम्भ में लोग इस गच्छ को वट गच्छ के नाम से पुकारते थे किन्तु जब बडगच्छ शाखा-प्रशाखाओं में फैले हुए विशाल वट वृक्ष के समान एक शक्तिशाली और विशाल गच्छ का रूप धारण करने लगा तथा इसमें गुणी साधुओं की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होने लगी तो सभी गच्छ इससे प्रभावित हो इसे वृहद् गच्छ के सम्मानास्पद नाम से सम्बोधित करने लगे । वृहद् गच्छ के उत्तरोत्तर बढ़ते रहने का परिणाम यह हुआ कि चन्द्र कुल अपने सहजन्मा 'नागिल', 'निवृत्ति' और 'विद्याधर' इन तीनों कुलों पर छा गया और वे तीनों ही कुल इसके विस्तार के नीचे एक प्रकार से ढँक से गये ।

^१ (क) उज्जोयणो य सूरि, बडगच्छो सव्व देव सूरि पट्ट ।

सिरिदेव सूरि तत्तो, पुणोवि सिरि सव्वदेव मुणी (१०)

—वृहद् पीपघशालिक-पट्टावली

(ख) पट्टावली पराग सग्रह, पृ० २३२

कही बडगच्छ की उत्पत्ति उद्योतन सूरि से बताई गई है तो कही सर्वदेव सूरि से । इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । वस्तुतः उद्योतन सूरि बडगच्छ के सस्थापक है और उनके शिष्य सर्वदेव सूरि उसके प्रथम आचार्य । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उद्योतन सूरि ने बडगच्छ की सस्थापना की और सर्वदेव सूरि से बडगच्छ की परम्परा प्रचलित हुई ।

इनके (सर्वदेव सूरि के) पश्चात् ३७वें पट्टघर देव सूरि हुए । देवसूरि के पश्चात् भगवान् महावीर के ३८वें पट्टघर श्री सर्वदेव सूरि (द्वितीय) हुए । उन ३८वें पट्टघर द्वितीय सर्वदेव सूरि ने अपने आचार्य काल में आठ सुयोग्य शिष्यों को पृथक् साधु समूह देकर आचार्य पद प्रदान किये । इस प्रकार ३८वें पट्टघर के आचार्य काल में बडगच्छ के आठ आचार्य हो गये और यह एक बहुत बड़ा गच्छ बन गया ।

बडगच्छ वस्तुतः वटवृक्ष की भांति चारों ओर प्रसृत हो गया और इस सर्वतोमुखी अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप यह बडगच्छ अपने उत्कर्ष काल से ही बृहद् गच्छ के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ ।

श्री सर्वदेव सूरि—द्वितीय—(३८वें पट्टघर) ने अपने जिन ८ प्रमुख शिष्यों को आचार्य पदों पर अधिष्ठित किया था, उनमें उनके एक शिष्य का नाम धनेश्वर था । ये धनेश्वर सूरि महान् प्रभावक आचार्य हुए । उन्होंने बृहद् पौषधशालिक पट्टावली के उल्लेखानुसार ७०१ दिगम्बर साधुओं को अपनी परम्परा में दीक्षित कर अपने शिष्य बनाये । चैत्रपुर नगर में उन धनेश्वर सूरि ने वीर जिन की प्रतिष्ठा की । इस कारण धनेश्वर सूरि का विशाल शिष्य समूह और उनके उपासकों का वर्ग "चैत्र गच्छ" के नाम से विख्यात हुआ ।^१ यह चैत्र गच्छ 'बड गच्छ' अथवा 'बृहद् पौषध शालिक गच्छ' की ही शाखा था । चैत्र गच्छ का अपर नाम चित्रवाल गच्छ भी प्रसिद्ध है । चित्रवाल गच्छ के आचार्य देवभद्रगणी की सहायता से बड गच्छ के ४२वें आचार्य (तपाविरुदधर) जगच्चन्द्र सूरि ने उस समय के साधुओं में व्याप्त शिथिलाचार को, कठोर नियमों का पालन एवं क्रियोद्धार कर, दूर किया ।^२ जगच्चन्द्र सूरि ने देवभद्र गणी के पास उपसम्पदा ग्रहण की इस प्रकार के उल्लेख उपलब्ध होते हैं ।^३

^१ जेण य अट्टायरिया, समय सुत्तयदायगा ठविया ।

तत्थ धणोसर सूरि, पभावणो वीर तित्थस्स ॥ (११)

खवणाण सत्तसया—एगुच्चि अदिक्खिआ सहत्थेण ।

चित्तपुरि जिण वीरो पइट्ठिओ चित्तगच्छो य (१२)

—बृहत्पौषध शालिक-पट्टावली

^२ पट्टावली समुच्चय, भाग १, पृष्ठ २७ और ५७

^३ पट्टावली पराग संग्रह, पृ० कल्याण विजयजी, पृष्ठ १७४

गर्गषि

विक्रम की १० वीं शताब्दी में गर्गषि नामक एक विद्वान् आचार्य हुए हैं। उन्होंने पासक केवली और कर्म विपाक नामक ग्रन्थों की रचना की। ये विक्रम की १० वीं शताब्दी के प्रथम दशक के विद्वान थे। आप निवृत्ति कुल के आचार्य थे।^१

“पज्जीवालीय गच्छ पट्टावली” के उल्लेखानुसार गर्गषि—गर्गाचार्य वि० स० ६१२ में स्वर्गस्थ हुए। इनके गुरु भ्राता दुर्ग स्वामी का वि० स० ६०२ में स्वर्गवास हुआ।^२

कवि चतुर्मुख

विक्रम की आठवीं शताब्दी में चतुर्मुख नाम के एक समर्थ कवि हुए हैं। उन्होंने अपभ्रंश भाषा में ‘रिट्ठ नेमि चरिउ’ (हरिवंश पुराण), ‘पउम चरिउ’ (पद्म पुराण) और ‘पचमी चरिउ’ की रचनाएँ की। किन्तु अपभ्रंश भाषा के चतुर्मुख द्वारा रचित इन तीनों महत्वपूर्ण ग्रन्थों में से आज एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि महाकवि स्वयम्भू इन्हीं के पुत्र और महाकवि त्रिभुवन स्वयम्भू इनके पौत्र थे। विद्वानों का यह भी अभिमत है कि कवि चतुर्मुख की इनके पुत्र स्वयम्भू ने इन तीनों ग्रन्थों की रचना में सहायता की थी।

कवि स्वयम्भू और त्रिभुवन स्वयम्भू

नवमी शताब्दी के इन दोनों कवियों ने जो कि पिता पुत्र थे पउम चरिउ, रिट्ठनेमि चरिउ और स्वयम्भू छन्द इन तीन ग्रन्थों की रचना की। पउम चरिउ महाकवि विमल सूरि के पउम चरिउ के आधार पर बनाया गया हो ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि स्वयम्भू ने अपने इस ग्रन्थ में रामकथा को वही रूप दिया है जो कि विमल सूरि ने अपने पउम चरिउ में दिया है। महाकवि विमलसूरि ने अपने ग्रन्थ पउम चरिउ की रचना इसकी प्रशस्ति के अनुसार वीर निर्वाण सम्वत् ५३० में की। विमल सूरि का पउम चरिउ वस्तुतः जैन साहित्य की राम कथाओं का प्रारम्भ से प्रमुख स्रोत रहा है। कवि स्वयम्भू और त्रिभुवन स्वयम्भू की तीनों ही रचनाएँ वस्तुतः उच्च कोटि की रचनाएँ होने के कारण जैन साहित्य के अमोल ग्रन्थरत्न समझे जाते हैं।

कवि स्वयम्भू का स्वयम्भू छन्द नामक उत्कृष्ट कोटि का छन्दोग्रन्थ है। ‘स्वयम्भू छन्द’ के अनेक छन्दों के लक्षण और उदाहरण श्री हेमचन्द्राचार्य के छन्दानुशासन में पाये जाते हैं।

^१ पट्टावली पराग संग्रह, प कल्याण विजयजी महाराज, पृष्ठ २५०

^२ वही—पृष्ठ २४६

दि सिंह सूरि

नागेन्द्र गच्छ के आचार्य समुद्र सूरि के शिष्य विजयसिंह सूरि ने वीर नि० की पन्द्रहवीं शताब्दी (विक्रम स० ६७५) में ८६११ गाथाओं के प्राकृत भाषा के 'भुवन सुन्दरी' नामक एक कथाग्रन्थ की रचना की। कथा साहित्य में यह ग्रन्थ बड़ा ही शिक्षाप्रद और रोचक है। यह ग्रन्थ आज उपलब्ध है। इससे अधिक इनका परिचय उपलब्ध नहीं होता।

आचार्य हरिषेण

वीर निर्वाण की पन्द्रहवीं शताब्दी में आचार्य हरिषेण नामक दिगम्बर परम्परा के एक विद्वान् ग्रन्थकार हुए हैं। इन्होंने वर्द्धमानपुर में विक्रम सम्बत् ६८८ तदनुसार शक सम्बत् ८५३ में आराधना कथा कोष नामक १२५०० श्लोक प्रमाण एक कथाग्रन्थ की रचना की।

जैन कथा साहित्य का यह एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें कुल मिलाकर १५७ कथाएँ संस्कृत पद्यों में लिपिबद्ध की गई हैं। ये हरिषेण पुन्नाट सघ के आचार्य मौनि भट्टारक के प्रशिक्ष्य थे। इनके गुरु का नाम भरतसेन था। इन्होंने अपने गुरु भरतसेन के लिये इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में लिखा है कि वे छन्द शास्त्रज्ञ, कवि, वैयाकरण, अनेक शास्त्रों में निष्णात और एक विशिष्ट तत्त्ववेत्ता थे।

कथा कोष की कथाओं को पढ़ने और उन पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन पर और इनकी इस कृति पर यापनीय आचार्य शिवार्य की 'आराधना' का पूर्ण प्रभाव रहा है। अपने ग्रन्थ की प्रशस्ति के आठवें श्लोक में 'आराधनाद्धृत' वाक्य से हरिषेण ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि इस ग्रन्थ की रचना करते समय शिवार्य की 'आराधना' उनके समक्ष आदर्श के रूप में रही है।

कथाकोष की प्रशस्ति में एक ऐतिहासिक महत्व का श्लोक दिया हुआ है जो उस समय के प्रतिहार राजाओं के राज्य विस्तार पर प्रकाश डालता है। वह श्लोक इस प्रकार है—

सम्बत्सरे चतुर्विंशे वर्तमाने खराभिघे,
विनयादिक पालस्य राज्ये शक्रोपमानके ॥ १३ ॥

इससे यह प्रकट होता है कि उस समय (विक्रम की दसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में) प्रतिहारों का राज्य केवल राजपूताने के अधिकांश भागों में नहीं, बल्कि गुजरात, काठियावाड़, मध्य भारत और उत्तर में सतलज से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। यह विनायकपाल महाराजाधिराज महेन्द्रपाल का पुत्र और महीपाल तथा

भोज (द्वितीय) का भाई और क्रमश उत्तराधिकारी था । विक्रम सम्वत् ६५५ का एक दानपत्र भी उपलब्ध होता है ।^१

यह विनायकपाल अपने साम्राज्य की राजधानी कन्नोज में रहता था ।

इन्द्रनन्दी

विक्रम की दशवी शताब्दी में दिगम्बर परम्परा के इन्द्रनन्दी नामक एक महान् मन्त्रवादी आचार्य ने “ज्वालामालिनी” नामक एक मन्त्रशास्त्र की रचना की । इनके गुरु का नाम बप्पनन्दी और प्रगुरु का नाम वासव नन्दी था । इन्द्रनन्दी ने इस ग्रन्थ की रचना का प्रारम्भ से विवरण प्रस्तुत करते हुए उपक्रम के पश्चात् लिखा है कि हेलाचार्य ने ज्वालामालिनी देवी के आदेश से पूर्व काल में “ज्वालिनी-मत” नामक ग्रन्थ की रचना की । गुरु परिपाटी से यह ‘मन्त्रराज गुणनन्दी’ नामक मुनि को प्राप्त हुआ । गुणनन्दी से गूढार्थ एवं रहस्य सहित इन ग्रन्थ का ज्ञान इन्द्रनन्दी ने प्राप्त किया । वह ग्रन्थ वस्तुतः बड़ा क्लिष्ट था । इसलिए इन्द्रनन्दी ने विश्व को आश्चर्य में डाल देने वाले इस जनहितकारी ग्रन्थ की नवीन रूप से सुबोध्य शैली में रचना प्रारम्भ की ।

राष्ट्रकूट वशीय राजाओं की राजधानी मान्यखेट (मलखेड) के कटक में इन्द्रनन्दी ने राष्ट्रकूट राजा श्रीकृष्ण के शासनकाल में, शक सं० ८६१ में इस ज्वालामालिनी (कल्प) नामक ग्रन्थ की रचना सम्पन्न की ।^२

“ज्वालामालिनी” नामक इस ग्रन्थ में कुल १० अधिकार हैं । इन दश अधिकारों में मन्त्र शास्त्र के सभी प्रमुख अंगों पर प्रकाश डालते हुए इन्द्रनन्दी ने इस मन्त्र की साधना की विधि का भी निरूपण किया है ।

मध्यकाल में यह ग्रन्थ बड़ा ही लोकप्रिय रहा । राज्याश्रय प्राप्त कर जैन धर्म के अभ्युत्थान के लिए और जनमत को अधिकाधिक सख्या में जिनशासन की ओर आकर्षित करने के लिए इस मन्त्रशास्त्र का खूब उपयोग किया गया । इस दिशा में अनेक आचार्यों को आशातीत सफलता भी प्राप्त हुई ।

^१ (क) इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द सख्या १५, पृष्ठ १४०—१४१

(ख) राजपूताना का इतिहास जिल्द १, पृष्ठ १६३

^२ अष्टशतस्यैकषष्टि प्रमाणशकवत्सरेष्वतीतेषु,
श्री मान्यखेट कटके पर्वण्यक्षयतृतीयायाम् ।
शतदलमहित चतु शतपरिमाणग्रन्थरचनायुक्तम्,
श्रीकृष्णराज राज्ये समाप्तमेनन्मत्र देव्या ॥

भ० महावीर के ४८वें पट्टधर उमरण ऋषि और ४९वें सेरा के समय के प्रभावक चार्य श्री महेन्द्र सूरि

अवन्ति प्रदेश की राजधानी धारानगरी में जिस समय राजा भोज राज्य कर रहे थे उस समय महेन्द्रसूरि नामक आचार्य धारानगरी में आये। आध्यात्मिक आनन्द प्रदान करने वाले उपदेशों को सुनने के लिए धारानगरी के सभी वर्गों के लोग उमड़ पड़े। जिन-जिन लोगों के मन में जो-जो भी शकाए थी उन्होंने अपनी शकाओं का महेन्द्रसूरि से समाधान प्राप्त किया।

एक दिन सर्वदेव नाम का एक ब्राह्मण आचार्य श्री महेन्द्रसूरि के उपाश्रय में आया। तीन दिन और तीन रात तक वह उस उपाश्रय में महेन्द्रसूरि के आसन के समक्ष बैठा रहा। चौथे दिन महेन्द्रसूरि ने उस सर्वदेव ब्राह्मण से पूछा —“हे द्विजोत्तम ! क्या आपको कोई प्रश्न पूछना है ? यदि तुम्हारे मन में धर्म के विषय में किसी प्रकार की शका हो तो हमारे समक्ष रखो।”

सर्वदेव ने कहा —“महात्मन् ! केवल महात्माओं के दर्शन से ही महान् पुण्य का अर्जन हो जाता है। तथापि एक कार्य के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि हम गृहस्थ लोग तो वस्तुतः अभ्यर्थी हैं अर्थात् अपने लौकिक अम्युदय के इच्छुक हैं अथवा भौतिक आकांक्षा से लिप्त हैं। अतः मैं एकान्त में ही आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।”

महेन्द्रसूरि उसके साथ एक ओर एकान्त स्थान में गये। तब ब्राह्मण सर्वदेव ने कहा —“हे ज्ञानसिन्धो ! मेरे पिता का नाम देवर्षि था। वे मालवपति के बहुमान्य विद्वान् थे। मालवराज सदा एक लाख स्वर्ण मुद्राओं का कतिपय दिनों तक दान करते रहे। मेरा विश्वास है कि मेरे पिता द्वारा वह धन हमारे ही घर में कहीं गाड़ा गया था। आप दिव्य दृष्टि सम्पन्न हैं। मेरे घर पर चलकर यदि आप हमारा वह छिपा हुआ धन बता देंगे तो इस ब्राह्मण का और साथ ही इसके परिवार का बड़े आनन्द के साथ दान पुण्यादि करते हुए जीवन व्यतीत हो जायगा। हम सब आपके सदा-सदा कृतज्ञ रहेंगे।

निमित्तज्ञ महेन्द्र सूरि ने देखा कि उस ब्राह्मण के माध्यम से उन्हें एक महान् प्रभावक शिष्य और श्रावक का लाभ होने वाला है अतः उन्होंने प्रश्न किया —“द्विजवर ! यदि तुम्हें छिपा हुआ धन मिल गया तो तुम हमें क्या दोगे ?”

ब्राह्मण ने कहा —“उसमे से आधा मैं आपको दूंगा ।”

महेन्द्र सूरि ने कहा —“नही, तुम्हारे पास जो कुछ भी अच्छा होगा उसमे से आधा मैं लूंगा ।”

ब्राह्मण सर्वदेव ने साक्षीपूर्वक इस शर्त को स्वीकार कर लिया ।

महेन्द्रसूरि को उपाश्रय से सर्वदेव अपने घर ले आया । उसने अपने बड़े पुत्र धनपाल और छोटे पुत्र शोभन को महेन्द्र सूरि के साथ हुई बात का सारा विवरण सुनाया । एक दिन शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण महेन्द्रसूरि को फिर अपने घर ले गया । वहाँ सूरि ने अपने ज्ञानबल से देखकर सर्वदेव को वह स्थान बता दिया जहाँ कि धन गड़ा पड़ा था । ब्राह्मण ने उस स्थान को खोदा तो चालीस लाख स्वर्ण मुद्राएँ वहाँ से निकली । श्री महेन्द्रसूरि तो बिल्कुल निस्पृह थे । अतः उसी समय बिना कुछ लिये वहाँ से लौट आये । एक वर्ष तक सर्वदेव प्रति दिन महेन्द्र सूरि की सेवा में उपस्थित होकर आधा धन ग्रहण करने की उनसे प्रार्थना करता रहा । महेन्द्र सूरि सदा इसे टालते रहे । एक दिन सर्वदेव ने आचार्य महेन्द्र सूरि की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया —“महर्षिन् ! आज तो मैं आपको आपका देय दिये बिना अपने घर नहीं लौटूँगा ।”

महेन्द्र सूरि ने कहा :—“द्विजोत्तम ! तुम्हें भली भाँति स्मरण होगा कि मैंने क्या कहा था ? मैंने यही कहा था कि मुझे जो अच्छा लगेगा उसमे से आधा लूँगा ।”

ब्राह्मण ने उत्तर दिया —“हाँ, तो महाराज, वह लीजिये न ।”

महेन्द्र सूरि ने कहा —“तुम्हारे घर में तुम्हारे पास पुत्र युगल की एक जोड़ी है । यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करना चाहते हो तो अपने धनपाल और शोभन इन दो पुत्रों में से एक मुझे दे दो । अन्यथा आनन्द से घर जाओ ।”

यह सुनते ही सर्वदेव किर्कटव्य विमूढ़ हो गया । बड़े कष्ट से उसके मुँह से यह वाक्य निकला —“दूँगा महाराज ।”

तदनन्तर चिन्तामग्न वह ब्राह्मण अपने घर की ओर लौट गया और एक कक्ष में पड़ी खाट पर लेट गया । जब उसके बड़े पुत्र धनपाल ने प्रासाद से लौटकर अपने पिता को इस प्रकार चिन्तामग्न देखा तो पूछा —“पूज्यपाद ! आपके इस अकिंचन पुत्र की विद्यमानता में आपको किस बात का शोक है ? मैं तो आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य करता आया हूँ । अतः आप अपनी चिन्ता का कारण बताइये ।”

सर्वदेव ने कहा —“वत्स ! तुम सुपुत्र हो । पिता की आज्ञा का पालन करने में तुम्हें इसी प्रकार कृत-सकल्प रहना चाहिये । तुम ध्यान से सुनो । महेन्द्र सूरि ने हमारी इस छिपी हुई पैतृक सम्पत्ति को हमें बताया है । मैंने इस सम्बन्ध में यह प्रतिज्ञा की थी कि इसके बदले में जो आपको अच्छा लगेगा उसका आधा मैं आपको दूंगा । अब वे मेरे पुत्र युगल में से अर्थात् तुम दोनों में से एक को माग रहे हैं । बस, इसी चिन्ता से मैं किर्त्तव्यविमूढ़ हो रहा हूँ कि क्या करूँ ? हे पुत्र ! इस घोर धर्म सकट से तुम्हीं मेरा उद्धार कर सकते हो । मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये तुम उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लो ।”

यह सुनते ही विद्वद् शिरोमणि धनपाल बड़ा क्रुद्ध हुआ और कहने लगा —“जैसा आपने कहा है । उसको कोई भी उचित नहीं कहेगा । हम वेद वेदान्त-पाठी ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम वर्ण वाले हैं । मुजराज मुझे सदा अपना पुत्र ही समझते थे । मैं राजा भोज का बाल सखा हूँ । इन शूद्रों की दीक्षा ग्रहण करके मैं महाराज मुज के और आपके पूर्वजों को रसातल में गिराऊँ यह कभी नहीं हो सकता । आपको ऋण से मुक्त करने के लिये मैं सब पूर्वजों को पाताल में गिरा दूँ इस प्रकार का सज्जनो द्वारा निन्दित कार्य मैं कभी नहीं करूँगा । मेरा यह अन्तिम निर्णय है कि आपके इस कार्य से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । अब आप जैसा उचित समझे वैसा करे ।” यह कहकर वह अन्यत्र चला गया ।

सर्वदेव द्विज की आँखों से अश्रुपात होने लगा । आसुओं की धारा बह चली । वह निराश हो गया कि अब इस घोर धर्म सकट से वह कैसे बचे । वह इस प्रकार चिन्ता सागर में डूब रहा था कि उसका दूसरा पुत्र शोभन घर में आया । अपने पिता को चिन्तामग्न देखकर पिता से पूछा —“आप शोकमग्न क्यों हैं ?”

सर्वदेव ने निराशाभरे स्वर में कहा —“जिस कार्य के सम्पादन में तुम्हारे बड़े भाई धनपाल ने भी मेरी सब आशाओं पर पानी फेर दिया उस कार्य को क्योंकि अभी तुम बालक हो कैसे सिद्ध कर सकोगे । तुम जाओ । स्वयं द्वारा किये गये कर्मों का फल मैं स्वयं भोग लूँगा ।”

अपने पिता के इस प्रकार निराशापूर्ण वचन सुनकर शोभन ने कहा —“पितृदेव ! मेरे जीवित रहते आप कभी इस प्रकार विह्वल न हों । बड़े भाई धनपाल राजपूज्य हैं और हमारे परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हैं । अतः उसकी कृपा से मैं तो पूर्णतः निश्चिन्त हूँ । आप शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिये । मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूँगा । भाई धनपाल तो वेद-वेदांग और स्मृति शास्त्रों के पारगामी विद्वान् हैं । क्या करणीय है और क्या अकरणीय है इसका अपनी इच्छानुसार विवेचन करने में वे निष्णात हैं । आपको ज्ञात ही है कि मैं तो बाल्यावस्था से ही नितान्त सरल हूँ और इस दृढ़ आस्था वाला

हू कि पिता की आज्ञा के पालन से बढ़कर पुत्र के लिये और कोई धर्म नहीं है। पिता की आज्ञा पालन में मैं करणीय अथवा अकरणीय का विचार नहीं करता। आप चाहे तो मुझे कुएँ में फेंक सकते हैं और चाहे तो नरभोजी क्रूर मानवों तक को समर्पित कर सकते हैं।”

यह सुनते ही सर्वदेव ने शोभन को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। उसने कहा —“वत्स ! मुझे एक ऋण से मुक्त करके मेरा उद्धार कर दो।”

तदनन्तर सर्वदेव ने अपने पुत्र शोभन को महेन्द्रसूरि के साथ हुई प्रतिज्ञा और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये अपने दो पुत्रों में से एक पुत्र को उन्हें सदा के लिये शिष्य के रूप में दे देने की बात कही।

यह सुनते ही शोभन के हर्ष का पारावार नहीं रहा। वह बोला — तात ! यह कार्य तो मुझे प्रिय से प्रियतर है। ये जैन मुनि तो तपोपूत त्याग की कान्ति से प्रकाशमान और अहिंसा सत्य अस्तेय आदि महान् व्रतों के धारक हैं और महान् सत्वशाली होते हैं। उनके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य पूर्व जन्मांचित महान् पुण्यो के प्रताप से ही प्राप्त होता है। प्राणी मात्र पर अनुकम्पा करना ही वस्तुतः सच्चा धर्म है। और यह साकार धर्म उन जैन मुनियों के अन्दर ही विद्यमान है। उनके चरणों में दीक्षित होने के स्वर्णिम अवसर को छोड़कर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो यह करना है वह करना है तो यह भी करना है और वह भी करना है इस प्रकार की चिन्ता से रात-दिन मानव को चिन्ता की ज्वाला में जलाते रहने वाले विषय-वासनाओं के घोर पकिल आवास गृहस्थावास में रहना पसन्द करेगा। भईया तो दोनों ओर से डरते हैं। अपनी प्राण प्रिया पत्नी धनश्री से और सभी प्रकार की भोग्य वस्तुओं के विद्यमान होते हुए भी उसमें अपनी असन्तोष वृत्ति से। हे तात ! किसी कन्या के साथ सम्बन्ध में आबद्ध कर दिये जाने के अनन्तर मेरी भी इसी प्रकार की दुर्गति अवश्यम्भाविनी है। ऐसी दशा में मुझे जो कार्य सबसे अधिक प्रिय है—श्रमणधर्म में दीक्षित होने का—उसके लिये आप शीघ्र ही मुझे अनुमति क्यों नहीं प्रदान करते हैं। इसलिये चिन्ता का परित्याग कर उठिये, स्नान देवाचर्चन वैश्व-देवादिकी क्रियाओं से निवृत्त होकर भोजन कीजिये और उसके पश्चात् शीघ्र ही मुझे ले जाकर उन महान् जैनाचार्य महेन्द्र सूरि के क्रीड मे समर्पित कर दीजिये जिससे कि मैं उन पूज्य पुरुषों की चरण सेवा करके अपने जन्म को सार्थक करूँ। अपने इस जन्म को पवित्र करूँ।”

अपने छोटे पुत्र शोभन की इस बात को सुनते ही देवोत्तम सर्वदेव के लोचन युगल आनन्दाश्रुओं से ओतप्रोत हो छलक उठे। उसने अपने पुत्र का प्रगाढ़ आलिंगन किया। उसके मस्तक को सूँघा। तदनन्तर सभी आवश्यकीय क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने पुत्र शोभन के साथ महेन्द्रसूरि की सेवा में उपस्थित होकर

उनके क्रोध में अपने प्राणप्रिय पुत्र को बिठा दिया और हाथ जोड़कर निवेदन किया —“परम पूज्य आचार्यदेव ! अब जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं वैसा बनाइये । यह पूर्णरूपेण आपका है ।”

महेन्द्रसूरि ने शुभ मुहूर्त में शोभन देव को पंच महाव्रतों की भागवती दीक्षा प्रदान की और धारानगरी से दूसरे दिन प्रातः काल विहार कर गये । विहारक्रम से वे कुछ समय पश्चात् अणहिल्लपुर पट्टण पहुँचे ।

इधर घनपाल ने लोगों में अपने पिता की निन्दा करना प्रारम्भ कर दिया । कहने लगा कि इन्होंने अपने पुत्र को घन के बदले बेच दिया है । वे जैन साधु शूद्र हैं । मुख देखने योग्य नहीं है । वे स्त्रियों और बालकों को भुलावे में डाल देते हैं । इन पाखंडियों को हमारे देश से निर्वासित करवा दिया जाय । उसने क्रोध के वशी-भूत हो राजा भोज से निवेदन किया । राजा भोज ने उसकी बात सुनकर जैन श्रमणों का विहरण विचरण मालव प्रदेश में राजाज्ञा द्वारा निषिद्ध करवा दिया । इस प्रकार राजा भोज की आज्ञा से मालव प्रदेश में बारह वर्षों तक जैन श्रमणों का दर्शन तक दुर्लभ हो गया ।

धारानगरी के जैन सघ ने महेन्द्रसूरि की सेवा में जैन श्रमणों के मालव में विचरण सम्बन्धी राजा भोज की निषेधाज्ञा का पूरा विवरण प्रस्तुत कर दिया ।

शोभनदेव को श्रमणधर्म में दीक्षित करने के पश्चात् आचार्य महेन्द्रसूरि ने उसे सभी विद्याओं और आगमों का अध्ययन प्रारम्भ करवाया । मेधावी शोभनदेव ने बड़ी निष्ठा, लगन और परिश्रम के साथ अध्ययन करते हुए आगमों के तलस्पर्शी ज्ञान के साथ-साथ सभी विद्याओं में निष्णातता प्राप्त की । आचार्य महेन्द्रसूरि ने शोभनदेव के प्रकाण्ड पांडित्य, वाग्मिता, विनय, आदि गुणों से प्रसन्न होकर उन्हें वाचनाचार्य पद पर अधिष्ठित किया ।

अवन्ति के सघ ने महेन्द्रसूरि की सेवा में विज्ञप्तिपत्र प्रस्तुत किया कि वे अपने चरणों से अवन्ति को पवित्र करें । शोभनदेव ने अपने गुरु महेन्द्रसूरि से निवेदन किया —“पूज्यपाद ! मैं धारानगरी में जाऊँगा और अपने भ्राता को शीघ्र ही प्रतिबोध दूँगा । यह सब मन-मुटाव मेरे निमित्त से ही पैदा हुआ है । मैं ही इसका प्रतिकार करूँगा और टूटे हुए इस सम्बन्ध को पुनः जोड़ने का प्रयास करूँगा । इस लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे धारानगरी जाने की अनुज्ञा प्रदान कीजिये ।”

महेन्द्रसूरि ने अपने शिष्य शोभन उपाध्याय की प्रत्युत्पन्नमति सम्पन्नता, विनय, वाक्पटुता, मृदुभाषिता आदि प्रभावक, बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित हो, जिनशासन की प्रभावना के इस आत्यन्तिक महत्व के कार्य को धारानगरी में जाकर

सम्पन्न करने की आज्ञा प्रदान कर दी । कतिपय गीतार्थ एव सेवा परायण मुनियों के साथ उपाध्याय श्री शोभन ने अणहिल्लपुर पत्तन से धारा नगरी की ओर विहार किया । विहार क्रम से स्थान-स्थान पर भव्य उपासको को धर्मपथ पर आसीन एव दृढ करते हुए उपाध्याय श्री शोभन अपने सन्तसमूह के साथ कतिपय दिनों के पश्चात् धारा नगरी पहुँचे और अपनी सतमडली सहित वे वहाँ एक उपासनाभवन-उपाश्रय में ठहरे ।

मधुकरी का समय उपस्थित होने पर शोभन गुरु ने अपने दो साधुओं को भिक्षा की गवेपरार्थ अपने ज्येष्ठ भ्राता धनपाल के घर पहुँच कर उन्हें धर्मलाभ दिया । उस समय महाकवि धनपाल अपने शरीर में तैलमर्दन के अनन्तर स्नानार्थ समुद्यत था । उसने साधुओं का अभिवादन करते हुए अपनी धर्मपत्नी से कहा—“इन अतिथियों को कुछ न कुछ भोजन-पेय आदि अवश्य ही देना चाहिये । क्योंकि गृहस्थ के घर से अम्यथियों का बिना कुछ लिये ही रिक्तहस्त लौट जाना उस सद्गृहस्थ के लिये पापकारक होता है ।”

धनपाल की गृहिणी ने कुछ पक्वान्न उन मुनियों को दिया और उन्हें दही देने के लिए दधिपात्र हाथ में लिया । मुनियों ने प्रश्न किया कि यह दही कितने दिन का है ?

इस प्रश्न के सुनते ही धनपाल आवेशपूर्ण स्वर में बोला—“यह दही तीन दिन का है । कहिये, क्या इसमें भी जीव उत्पन्न हो गये हैं । ऐसा प्रतीत होता है, आप लोग नये-नये ही दयाव्रतधारी बने हैं । लेना हो तो लीजिये, अन्यथा शीघ्र ही यहाँ से अन्यत्र चले जाइये ।”

एक साधु ने बड़े ही शांत एव मृदु स्वर में कहा—“विद्वन् । जैन श्रमणों के लिए जो मधुकरी के सम्बन्ध में आचार-सहिता बनी हुई है, उसकी अनुपालना में इस प्रकार की जानकारी करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य रखा गया है । पूरी जानकारी कर लेने के पश्चात् जब हमें विश्वास हो जाय कि भिक्षा में गृहस्थ द्वारा दी जाने वाली वस्तु पूर्णतः दोषरहित है तभी हम उसे ग्रहण करते हैं, अन्यथा नहीं । बस इतनी सी बात पर आप कुपित क्यों हो रहे हैं ? आक्रोश वस्तुतः अनिष्टकर और प्रियवचन सदा सब के लिए श्रेयस्कर होते हैं । दो दिनों के पश्चात् दही आदि गोरस में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है । यह ज्ञानियों का कथन है ।”

महाकवि धनपाल ने आश्चर्यपूर्ण मुद्रा में कहा—“यह नई बात तो मैंने अपने जीवन में पहली बार आपके मुख से ही सुनी है । तो आप इस दही में उन जीवों को दिखाइये कि दही में इस प्रकार के जीव होते हैं, जिससे कि हमें भी प्रत्यक्ष दर्शन से आपकी इस बात की सत्यता पर विश्वास हो जाय ।”

उन दोनों साधुओं ने कहा—“महाकवे ! इस दही में थोड़ा सा अलता का रंग डाल दीजिये ।”

इधर धनपाल ने दही में किंचित्मात्र रंग डाला और उधर तत्काल ही दही के वर्ण के ही अनेक जीव जो अब तक अदृष्ट थे, दृष्टिगोचर हो दधिपात्र में इधर-उधर चलने लगे ।

दधिपात्र में इस प्रकार अगणित जीवों को इधर-उधर चलते और किल-बिलाते देख जैन धर्म के सम्बन्ध में कवि धनपाल के अन्तर्मन में जो भ्रान्तिया थी वे तत्काल प्रणष्ट हो गईं, उसके मन और मस्तिष्क पर छाया हुआ मिथ्यात्व का कोहरा तत्क्षण समाप्त हो गया । उसने मन ही मन सोचा—“अहो ! जैन दर्शन में सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्व को वस्तुतः यथातथ्य रूपेण गहन दृष्टि से सोचा, देखा और बताया गया है । वस्तुतः जैन दर्शन ससार के प्राणिमात्र के प्रति दया अनुकम्पा की भावनाओं से ओतप्रोत, विश्वबन्धुत्व का प्रतीक और ससार के सभी जीवों के लिये सभी भाति कल्याणकारी है ।” उसने अनुभव किया कि उसके अन्तर्मन में अलौकिक आलोक की एक दिव्य किरण प्रकट हुई है ।

महाकवि धनपाल ने अजलिबद्ध हो सादर मस्तक झुकाते हुए विनम्र स्वर में उन दोनों साधुओं से पूछा —“महात्मन् ! आपका आगमन कहाँ से हुआ है, आपके गुरु कौन हैं और आप यहाँ धारा नगरी में किस स्थान पर ठहरे हुए हैं ?”

एक साधु ने धनपाल के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—“महाकविन् ! हम यहाँ गुर्जरभूमि से आये हैं । महेन्द्रसूरि के सुयोग्य शिष्य शोभनाचार्य हमारे गुरु हैं और इस नगर में आदिनाथ भगवान् के मन्दिर के पास एक उपाश्रय में हम सब ठहरे हुए हैं ।” तदनन्तर वे दोनों साधु महाकवि धनपाल के भवन से निकलकर जिस दिशा से आये थे, उसी दिशा की ओर लौट गये ।

विचारमग्न धनपाल ने तत्काल स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किये और बिना भोजन किये ही वह उपाश्रय की ओर प्रस्थित हुआ । धनपाल ने ज्यों ही उपाश्रय में प्रवेश किया कि शोभनाचार्य की दृष्टि उन पर पड़ी । अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए वे धनपाल के सम्मुख गये । धनपाल के अन्तर्हृद में भ्रातृस्नेह उद्बलित हो उमड़ पड़ा । उसने तीव्र गति से आगे बढ़कर अपने लघु सहोदर शोभनाचार्य को अपने बाहुपाश में आबद्ध कर अपने वक्षस्थल से लगा लिया ।

शोभनाचार्य ने अपने बड़े भाई के सम्मान की दृष्टि से अपने पास ही अर्द्ध आसन पर बैठने का अनुरोध किया किन्तु धनपाल उनके समक्ष धरती पर ही बैठ गया और बोला—“बन्धो ! आपने ससार के महान् दर्शन—जैन दर्शन का आश्रय ले श्रमणधर्म अंगीकार किया है । आप मेरे ही नहीं सब के पूज्य हैं । मैंने अज्ञान और अमर्ष के वशीभूत हो राजा भोज को निवेदन कर इस महान् धर्म के धर्मगुरुओं

के मालव राज्य में विचरणा पर प्रतिबन्ध लगवा कर घोर पाप का उपार्जन किया है, इस बात का मुझे बड़ा दुःख है। अब मैं अपने इस पाप की पूर्णरूपेण शुद्धि करने का अभिलषुक हूँ। वस्तुतः हमारे पिताश्री और आप महान् भाग्यशाली एवं क्षीर-नीर-विवेक की श्लाघायोग्य बुद्धि से सम्पन्न हैं, जो आप दोनों ने भयावहा भवाटवी में अनतकाल तक भ्रमण करवाने वाले कर्मबन्धनों का समूलोच्छेद करने में सर्वथा सक्षम और अन्त में शाश्वत, अक्षय-अव्याबाध अनन्त सुख प्रदान करने वाले जैन धर्म को स्वीकार किया है। मैं तो अभी तक विमूढ़ बना हुआ अधर्म को ही धर्म समझ कर धर्माभास के महाविनाशकारी क्रोध में पड़ा हुआ हूँ। हे अनुज ! तुम वस्तुतः हमारे वशरत्नाकर के कौस्तुभमणि हो, अतः मुझ पर कृपा कर मुझे उस वास्तविक धर्म का स्वरूप समझाओ जो भवप्रपञ्च के सृजनहार कर्मसमूह का समूलोच्छेद कर अक्षय आत्मिक सुख का प्रदाता है।”

बोधि-बीजार्थी अपने ज्येष्ठ भ्राता के आंतरिक उद्गारों को सुन शोभनाचार्य का मानस विशुद्ध वात्सल्य की उत्ताल तरंगों से तरंगित हो उठा। उन्होंने सुमधुर कण्ठस्वर में कहा—“आप हमारे कुलाधार हैं। आपके अन्तर्मन में उत्पन्न हुई धर्म के मर्म को समझने की जिज्ञासा वस्तुतः स्तुत्य है। मैं आपके समक्ष देव, धर्म और गुरु के स्वरूप के साथ धर्म के मर्म के सम्बन्ध में थोड़ा प्रकाश डालता हूँ, आप उसे एकाग्रचित्त हो सुनिये एवं हृदयगम कीजिये।

प्राणिमात्र के सर्वाधिक प्रबल एवं प्रमुख शत्रु महामोह और काम (विषय-वासनासक्ति) को जीत लेने वाले जिनेन्द्रदेव ही वस्तुतः सच्चे देव हैं, जो स्वयं कर्मबन्धनों से पूर्णतः मुक्त और दूसरे भव्यप्राणियों को मुक्त करवाने में सर्वथा सक्षम हैं। सुनिश्चित रूपेण वे जिनेन्द्र देव ही मुमुक्षुओं को परमानन्दप्रदायी निरजन-निराकार शिवपद प्रदान करने वाले हैं। जो देव रागद्वेष मूलक शाप देने व अनुग्रह करने वाले, विषय-वासनाओं के घोर पकिल दल-दल में निमग्न एवं स्त्री, शस्त्र तथा माला को धारण करने वाले हैं, वे देव तो वास्तव में राजा के समान ही रुष्ट होने पर रक्त और तुष्ट हो जाने पर राव बना देने वाले हैं। ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो राजा में और उन शापानुग्रहादि प्रदान करने में समर्थ देवों में कोई विशेष अन्तर नहीं।

सच्चे देव के पश्चात् सही अर्थों में सच्चे गुरु वे ही हैं जो ससार के प्राणिमात्र के अनन्य बन्धु, शत्रु तथा मित्र सभी पर समान भाव रखने वाले, पाचों इन्द्रियों और मन को वश में रखने वाले, प्राणिमात्र के श्रद्धाकेन्द्र, सदाचार से ओतप्रोत सयम के साक्षात् साकार स्वरूप, प्रतिपल प्राणि वर्ग के कल्याण में निरत, अहर्निश सब दुःखों के मूल कारण कर्मबन्धनों को काटने में प्राणपण से सलग्न और आत्मनन्द को कर्म जलौष से प्रतिपल आपूरित करते रहने वाले आस्रव-द्वारों को इन्द्रिय दमन, इच्छानिरोध, ध्यान, स्वाध्याय एवं तपश्चरणा आदि के माध्यम से

अवरुद्ध करने वाले हैं । कविवर बन्धो ! जो स्वयं विपुल परिग्रह के भार में दबे हुए, महा आरम्भ—समारम्भ के कार्यों में सलग्न, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष-रूप से जीवहिंसा-कारी कार्यों में प्रवृत्त है, जिनमें सभी प्रकार की अभिलाषाएँ विद्यमान हैं और जो अध्यात्मज्ञान से विहीन है, उन लोगों को गुरु कैसे कहा और माना जा सकता है । इस प्रकार के तथाकथित गुरु तो वस्तुतः स्वयं ससार सागर में डूबने वाले और दूसरों को डुबाने वाले हैं । उन्हें तारक गुरु कैसे कहा जा सकता है ?

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, मनशुद्धि, क्षमा, मार्दव, ऋजुता, सन्तोष और तपश्चरणा—इन सद्गुण सम्पन्न सत्कार्यों में यथाशक्ति प्रवृत्ति और उत्तरोत्तर प्रगति करते रहना ही सच्चा धर्म है, जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग जिनेन्द्र देव द्वारा प्राणिमात्र के कल्याण के लिये प्रदर्शित किया गया है ।

इसके विपरीत जिस तथाकथित धर्म में हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील-सेवन, महा आरम्भ—समारम्भ आदि के माध्यम से परिग्रह सचय, असन्तोष, कुटिलता, कर्कशता, पशुहिंसा आदि सदोष कार्यों का सफुट लगा हुआ है, जिसमें पग-पग पर प्राणिहिंसा की गन्ध आती है, वह धर्म के नाम से कैसे अभिहित किया जा सकता है ।”

अपने लघु सहोदर शोभनाचार्य के मुख से इन सारगर्भित उपदेशों को सुनते ही महाकवि धनपाल के अन्तर्मन में बोधिबीज अकुरित हो उठा । सम्यक्त्व सुरतः की सुवास से उसका मन भगमगायमान हो मुदित हो उठा । दृढ सकल्प से ओत-प्रोत सुदृढ स्वर में धनपाल ने करबद्ध हो शोभनाचार्य से कहा—“ज्ञानसिन्धो ! मैं सद्गति दायक जैन धर्म को अन्तर्मन से अंगीकार करता हूँ ।”

सर्वप्रथम धनपाल ने अपने उस घोर पाप की विशुद्धि का दृढ सकल्प किया जो उसने मालव राज्य में जैन श्रमणों के विचरण पर राजा भोज की आज्ञा से प्रतिबन्ध लगवाने के रूप में अर्जित किया था । धनपाल ने राजा भोज से निवेदन कर प्रतिबन्ध को निरस्त करवा दिया । धारा नगरी के जैन सघ ने उस प्रतिबन्ध के हटा दिये जाने के अनन्तर महेन्द्रसूरि की सेवा में उपस्थित हो, उन्हें धारा नगरी में पधारने और वहाँ जिनधर्म की अपने उपदेशामृत से श्रीवृद्धि करने की प्रार्थना की । सघ की विनति को स्वीकार कर महेन्द्रसूरि भी धारा नगरी में पधारे । महेन्द्रसूरि के उपदेशों से धनपाल की सम्यक्त्व में आस्था दृढ से दृढतर और दृढतर से दृढतम होती गई । वह सदा इस बात के लिये सजग रहता था कि अज्ञात अवस्था में भी उसके सम्यक्त्व में कहीं किंचित्मात्र भी कोई दोष न लग जाय ।

यज्ञों में की जाने वाली हिंसा का धनपाल ने डटकर विरोध किया और एक बार तो राजा द्वारा यज्ञ में की जाने वाली हिंसा का धनपाल द्वारा विरोध किये जाने के परिणामस्वरूप धनपाल को राजा भोज का ऐसा कोपभाजन बनना पड़ा

कि राजा भोज ने गुप्त रूप से धनपाल की हत्या कर देने का सकल्प कर लिया । उसके विद्याबल ने उसके प्राणों की रक्षा कर उसे उस घोर सकट से बचाया ।

धनपाल ने भगवान् ऋषभदेव का एक विशाल मन्दिर धारा नगरी में बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा उसने महेन्द्रसूरि से करवाई । धनपाल ने जिनमन्दिर की प्रतिष्ठा के समय भगवान् आदिनाथ की मूर्ति के समक्ष बैठ कर “जय जन्तु कप्प” इस चरण से प्रारम्भ कर ५०० गाथाओं वाली ऋषभजिन की स्तुति का निर्माण किया ।

राजा भोज के अनुरोध पर महाकवि धनपाल ने बारह हजार श्लोक प्रमाण तिलकमजरी नामक एक ग्रन्थरत्न की रचना की । उस जैन-कथाओं के ग्रन्थरत्न के वाचन अथवा श्रवण के समय ऐसा प्रतीत होता था मानो नवो ही रस मूर्त स्वरूप धारण कर श्रोताओं के हृदयपटल पर अवतरित हो थिरक रहे हो ।

ग्रन्थ समाप्ति पर उस ग्रन्थ रत्न के शोधन का जब प्रश्न आया तो महेन्द्रसूरि के परामर्शानुसार गुर्जरनरेश भीम की राजसभा के विद्वान् वादिवैताल के विरुद्ध से सुशोभित श्री शान्त्याचार्य को धारा नगरी में बुलाया गया । शातिसूरि ने कतिपय दिनों तक धारा नगरी में निवास करते हुए केवल इसी दृष्टि से उस ग्रन्थरत्न का शोधन किया कि कहीं उसमें सर्वज्ञ वीतराग की वाणी के विपरीत तो कोई बात नहीं है । क्योंकि “सिद्ध सारस्वत” की उपाधि से अलंकृत महाकवि धनपाल की रचना में व्याकरण अथवा छन्दो-शास्त्र सम्बन्धिनी त्रुटि की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी ।

वह तिलकमजरी ग्रन्थ राजा भोज को अत्यन्त रुचिकर एवं अतीव सुन्दर लगा । उसने धनपाल से तिलकमजरी में निम्नलिखित परिवर्तन करने का आग्रहपूर्ण अनुरोध किया :—

- १ इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में सुस्पष्टरूपेण शिव की स्तुति की जाय ।
- २ अयोध्या का जहा जहा इस ग्रन्थ में उल्लेख है, वहा धारा नगरी का नामोल्लेख किया जाय ।
- ३ शक्रावतार के स्थान पर महाकाल के अवतार का उल्लेख किया जाय ।
- ४ वृषभ के स्थान पर शकर का नामोल्लेख किया जाय ।
- ५ मेघवाहन के आख्यान में मेरा (धाराधिपति भोज का) नाम लिखा जाय ।

राजा भोज ने अनुरोधपूर्ण आग्रह के साथ घनपाल से कहा—“कवीश्वर ! मेरे कहने से तुम यदि इस ग्रन्थरत्न मे इस प्रकार परिवर्तन कर दोगे तो तुम्हारा यह ग्रन्थरत्न जब तक चन्द्र और सूर्य है तब तक इस घरा पर अमर रहेगा ।”

घनपाल भोज का बालसखा था । उसे शैशवकाल से ही राजा मुज का भोज के समान ही स्नेहसिक्त दुलार मिला था और सम्यक्त्व मे उसकी अट्ट आस्था थी अतः उसने निर्भीक स्वर मे कहा—“राजन् ! इस प्रकार के परिवर्तनो से इस ग्रन्थ की वही दशा होगी जो सद्यः स्नात कर्मकाण्डी ब्राह्मण के हाथ पर रखे दुग्धपात्र मे सुरा की एक बूद डालने से होती है । ऐसी दशा मे इस प्रकार के परिवर्तन इस ग्रन्थ मे नहीं किये जा सकते । नरेश्वर ! इस प्रकार के परिवर्तन से किये गये अपवित्रीकरण का दुष्परिणाम यह होगा कि मेरे कुल, आपके राज्य और राष्ट्र की महती क्षति होगी ।”

अपने अनुरोध के इस प्रकार ठुकरा दिये जाने पर राजा भोज की क्रोधाग्नि बडे ही उग्र रूप से भडक उठी । उसने तत्काल कर्पूरमजरी नामक उस अपूर्व ग्रन्थ को अपने पास ही रखी हुई अगीठी की जाज्वल्यमान ज्वालाओ मे डाल दिया । सब के देखते ही देखते वह ग्रन्थरत्न जल कर भस्मीभूत हो गया ।

इस घटना से घनपाल के हृदय को गहरा आघात लगा । उसके मुख से आक्रोशमिश्रित निराशापूर्ण केवल ये ही शब्द निकले—“ओ राजा भोज ! तू वास्तव मे पक्का मालवीय है । तुमने अपने कपटपूर्ण व्यवहार से घनपाल को भी निर्लिप्त नहीं छोडा, किसी अन्य की तो तुम्हारे समक्ष गणना ही क्या है । काव्यकृति के प्रति इस प्रकार की निष्ठुरता और स्वजनो की वचना—ये दो दोष तुम्हारे अन्दर कहासे आ गये हैं ? ”^१

राजा के समक्ष अपना आक्रोश इन शब्दो मे अभिव्यक्त कर घनपाल राजसभा से बाहर निकल गया और अपने घर आकर शोकाकुल मुद्रा मे एक ओर शय्या पर लेट गया । अपनी कृति के इस प्रकार जला दिये जाने से उसको ऐसी असह्य पीडा हो रही थी कि न तो उसने स्नान किया, न देवार्चन किया, न अपने परिवार के किसी भी सदस्य से बात ही की और न भोजन का नाम तक ही लिया । निद्रा तो मानो उससे कोसो दूर भाग गई थी । बिना ऊष्णीश के ही शय्या पर ओधे मुख लेटा हुआ चिन्तासागर मे गहरे गोते लगाने मे निमग्न था । घनपाल की इस प्रकार अदृष्टपूर्व मन स्थिति देख कर उसके परिवार के सभी सदस्य अवाक् बने

^१ मालविश्रोसि किमन्त मन्तसि कव्वेण निव्वुइ तसि ।

वण्णवाल पि न मुचसि पुच्छामि सवचण कत्तो ॥२१५॥

कि राजा भोज ने गुप्त रूप से घनपाल की हत्या कर देने का सकल्प कर लिया । उसके विद्याबल ने उसके प्राणों की रक्षा कर उसे उस घोर सकट से बचाया ।

घनपाल ने भगवान् ऋषभदेव का एक विशाल मन्दिर धारा नगरी में बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा उसने महेन्द्रसूरि से करवाई । घनपाल ने जिनमन्दिर की प्रतिष्ठा के समय भगवान् आदिनाथ की मूर्ति के समक्ष बैठ कर “जय जन्तु कप्प” इस चरण से प्रारम्भ कर ५०० गाथाओं वाली ऋषभजिन की स्तुति का निर्माण किया ।

राजा भोज के अनुरोध पर महाकवि घनपाल ने बारह हजार श्लोक प्रमाण तिलकमजरी नामक एक ग्रन्थरत्न की रचना की । उस जैन-कथाओं के ग्रन्थरत्न के वाचन अथवा श्रवण के समय ऐसा प्रतीत होता था मानो नवो ही रस मूर्त स्वरूप धारण कर श्रोताओं के हृदयपटल पर अवतरित हो थिरक रहे हो ।

ग्रन्थ समाप्ति पर उस ग्रन्थ रत्न के शोधन का जब प्रश्न आया तो महेन्द्रसूरि के परामर्शानुसार गुर्जरनरेश भीम की राजसभा के विद्वान् वादिवैताल के विरुद्ध से सुशोभित श्री शान्त्याचार्य को धारा नगरी में बुलाया गया । शातिसूरि ने कतिपय दिनों तक धारा नगरी में निवास करते हुए केवल इसी दृष्टि से उस ग्रन्थरत्न का शोधन किया कि कहीं उसमें सर्वज्ञ वीतराग की वाणी के विपरीत तो कोई बात नहीं है । क्योंकि “सिद्ध सारस्वत” की उपाधि से अलंकृत महाकवि घनपाल की रचना में व्याकरण अथवा छन्दो-शास्त्र सम्बन्धिनी त्रुटि की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी ।

वह तिलकमजरी ग्रन्थ राजा भोज को अत्यन्त रुचिकर एवं अतीव सुन्दर लगा । उसने घनपाल से तिलकमजरी में निम्नलिखित परिवर्तन करने का आग्रहपूर्ण अनुरोध किया :—

- १ इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में सुस्पष्टरूपेण शिव की स्तुति की जाय ।
- २ अयोध्या का जहा जहा इस ग्रन्थ में उल्लेख है, वहा धारा नगरी का नामोल्लेख किया जाय ।
- ३ शक्रावतार के स्थान पर महाकाल के अवतार का उल्लेख किया जाय ।
- ४ वृषभ के स्थान पर शकर का नामोल्लेख किया जाय ।
- ५ मेघवाहन के आख्यान में मेरा (धाराधिपति भोज का) नाम लिखा जाय ।

राजा भोज ने अनुरोधपूर्ण आग्रह के साथ धनपाल से कहा—“कवीश्वर ! मेरे कहने से तुम यदि इस ग्रन्थरत्न मे इस प्रकार परिवर्तन कर दोगे तो तुम्हारा यह ग्रन्थरत्न जब तक चन्द्र और सूर्य है तब तक इस घरा पर अमर रहेगा ।”

धनपाल भोज का बालसखा था । उसे शैशवकाल से ही राजा मुज का भोज के समान ही स्नेहसिक्त दुलार मिला था और सम्यक्त्व मे उसकी अटूट आस्था थी अतः उसने निर्भीक स्वर मे कहा—“राजन् ! इस प्रकार के परिवर्तनो से इस ग्रन्थ की वही दशा होगी जो सद्यः स्नात कर्मकाण्डी ब्राह्मण के हाथ पर रखे दुग्धपात्र मे सुरा की एक बूद डालने से होती है । ऐसी दशा मे इस प्रकार के परिवर्तन इस ग्रन्थ मे नहीं किये जा सकते । नरेश्वर ! इस प्रकार के परिवर्तन से किये गये अपवित्रीकरण का दुष्परिणाम यह होगा कि मेरे कुल, आपके राज्य और राष्ट्र की महती क्षति होगी ।”

अपने अनुरोध के इस प्रकार ठुकरा दिये जाने पर राजा भोज की क्रोधाग्नि बडे ही उग्र रूप से भडक उठी । उसने तत्काल कर्पूरमजरी नामक उस अपूर्व ग्रन्थ को अपने पास ही रखी हुई अगोठी की जाज्वल्यमान ज्वालाओ मे डाल दिया । सब के देखते ही देखते वह ग्रन्थरत्न जल कर भस्मीभूत हो गया ।

इस घटना से धनपाल के हृदय को गहरा आघात लगा । उसके मुख से आक्रोशमिश्रित निराशापूर्ण केवल ये ही शब्द निकले—“ओ राजा भोज ! तू वास्तव मे पक्का मालवीय है । तुमने अपने कपटपूर्ण व्यवहार से धनपाल को भी निर्लिप्त नहीं छोडा, किसी अन्य की तो तुम्हारे समक्ष गणना ही क्या है । काव्यकृति के प्रति इस प्रकार की निष्ठुरता और स्वजनो की वचना—ये दो दोष तुम्हारे अन्दर कहासे आ गये है ? ”

राजा के समक्ष अपना आक्रोश इन शब्दो मे अभिव्यक्त कर धनपाल राजसभा से बाहर निकल गया और अपने घर आकर शोकाकुल मुद्रा मे एक ओर शय्या पर लेट गया । अपनी कृति के इस प्रकार जला दिये जाने से उसको ऐसी असह्य पीडा हो रही थी कि न तो उसने स्नान किया, न देवार्चन किया, न अपने परिवार के किसी भी सदस्य से बात ही की और न भोजन का नाम तक ही लिया । निद्रा तो मानो उससे कोसो दूर भाग गई थी । बिना ऊष्णीश के ही शय्या पर ओधे मुख लेटा हुआ चिन्तासागर मे गहरे गोते लगाने मे निमग्न था । धनपाल की इस प्रकार अदृष्टपूर्व मन स्थिति देख कर उसके परिवार के सभी सदस्य अवाक् बने

^१ मालविश्रोसि किमन्न मन्नसि कव्वेण निव्वुडु तसि ।

धणवाल पि न मुचसि पुच्छामि सबवण कत्तो ॥२१५॥

अनेक प्रकार के ईहापोह करने लगे । अन्ततोगत्वा धनपाल की नववर्षीया छोटी पुत्री उसके पास आई और उसने अपने पिता से बड़े प्यार भरे स्वर में चिन्ता का कारण पूछा ।

चिन्ता का कारण ज्ञात होते ही बालिका ने अपने पिता को आश्वस्त करते हुए उत्साहपूर्ण स्वर में कहा—“पिताजी ! आप इस बात की रच मात्र भी चिन्ता न कीजिये । पुस्तक को जला दिया तो क्या हुआ, उसका एक-एक अक्षर, एक-एक शब्द, एक-एक पक्ति सब कुछ मुझे कण्ठस्थ है ।” यह कहती हुई बालिका ने सहज ही कण्ठस्थ हुई तिलकमजरी का पाठ आदि से ही अपने पिता को सुनाना प्रारम्भ किया । धनपाल को अपनी पुत्री के मुख से तिलकमजरी का अस्खलित एवं पूर्णतः विशुद्ध पाठ धारा प्रवाह रूप में सुनकर ऐसी अनुभूति हुई मानो बालरूपा सरस्वती ही उसके समक्ष बोल रही हो ।

बालिका ने अपने पिता से पूछा—“क्यों पिताजी ! अब तो आपको पक्का विश्वास हो गया न, कि आपकी अनमोल कृति अमर है, उसे ससार की कोई शक्ति नहीं जला सकती । अब आप उठिये । स्नान, पूजा आदि से निवृत्त हो शीघ्र ही भोजन कर लीजिये, जिससे कि मैं आपको तिलकमजरी का पाठ लिखवाना प्रारम्भ करूँ ।”

महाकवि धनपाल के चित्ताकाश पर जो चिन्ता की घनी काली घटाए मंडरा रही थी, वे तत्काल छिन्न-भिन्न हो पल भर में ही तिरोहित हो गई । धनपाल ने निश्चिन्त हो स्नान-ध्यानादि के पश्चात् भोजन किया और अपनी पुत्री के मुख से सुन-सुन कर तिलकमजरी को लिखना प्रारम्भ कर दिया । कतिपय दिनों के अर्हर्निश प्रयास से धनपाल ने अपनी पुत्री की सहायता से पूर्ण तिलकमजरी के २७ हजार श्लोक प्रमाण पाठ में से २४ हजार श्लोक प्रमाण कण्ठस्थ पाठ लिपिबद्ध कर लिया । बालिका कदाचित् कहीं-कहीं जिन स्थलों को नहीं सुन पाई थी, वे स्थल रिक्त रह गये । इस प्रकार तिलकमजरी के जला दिये जाने के कारण उसका तीन हजार श्लोक प्रमाण अश विस्मृति के गह्वर में विलीन हो गया । तिलकमजरी का पुनरालेखन सम्पन्न होते ही धनपाल ने अपने परिवार के साथ धारा नगरी से पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया । राजा भोज द्वारा अपनी कृति तिलकमजरी के जला दिये जाने के पश्चात् धनपाल को धारा नगरी का निवास किञ्चित्मात्र भी सुखद अथवा शान्तिकर प्रतीत नहीं हो रहा था । बड़ी तीव्र गति से पश्चिम की ओर अग्रसर होता हुआ धनपाल अपने परिवार के साथ मरुधरा के सत्यपुर (वर्तमान जालोर) नामक नगर में पहुँचा । धनपाल सत्यपुर में सुखपूर्वक रह कर अपना अधिक समय जिनाराधन में व्यतीत करने लगा । उसने भगवान् महावीर के चैत्य में “देव निम्मल” नाम की महावीर की स्तुति की रचना की ।

उधर कतिपय दिनों पश्चात् राजा भोज ने अपने विश्वासपात्र सेवक को महाकवि धनपाल के घर उसे बुलाने के लिये भेजा । जब सेवक से भोज को यह विदित हुआ कि धनपाल अपने कुटुम्ब के साथ धारा नगरी छोड़ कर कहीं अन्यत्र चला गया है तो उसके हृदय को गहरा आघात पहुँचा । उसने मन ही मन सोचा—“जिस समय मैं यह सोचता हूँ कि धनपाल बिना किसी प्रकार के सकोच के मेरी बात का विरोध कर बैठता था, तब तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा मेरे मन पर मनचाही चोट करने वाला वह धनपाल चला गया तो कोई बात नहीं । यह तो एक साधारण सी बात है किन्तु जब मैं गहराई से विचार करता हूँ तो सहज ही यह प्रकट हो जाता है कि साक्षात् सरस्वती के समान सत्य, सुन्दर और कल्याणकारी यथातथ्य वाणी बोलने वाला धनपाल के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टिगोचर ही नहीं होता । यह मेरे मन्दभाग्य का ही फल है कि इस प्रकार के कविवर राजहंस के ससर्ग से मैं वंचित हो गया हूँ ।” धनपाल की अनुपस्थिति राजा भोज को अहर्निश हृदय के शूल के समान खटकने लगी ।

उन्हीं दिनों धर्म नाम का एक विद्वान् राजा भोज की राजसभा में उपस्थित हुआ और अनेक गर्वोक्तियों के साथ उसने मन-चाहे विषय पर शास्त्रार्थ करने के लिये, वहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को ललकारा । राज सभा के सभी विद्वान् अपने अपने नयनयुगल नीचे की ओर झुकाये हुए मौनस्थ रहे । किसी भी विद्वान् ने धर्म नामक उस विद्वान् के साथ शास्त्रार्थ करने का साहस प्रकट नहीं किया ।

इस प्रकार की दयनीय स्थिति देख कर भोज को बड़ी निराशा हुई । उसके मुख से सहसा इस प्रकार के उद्गार प्रकट हो गये—“हा दैव ! एक धनपाल के बिना आज मेरी सम्पूर्ण राजसभा वस्तुतः शून्य ही है । अब उस धनपाल के सम्बन्ध में चरों के माध्यम से ज्ञात किया जाय कि इस समय वह कहाँ है और उसे किस प्रकार यहाँ लाया जा सकता है”—इस प्रकार मन ही मन विचार कर राजा ने धनपाल की खोज में चारों ओर अपने विश्वस्त चर भेजे ।

भोज भूपाल द्वारा धनपाल की खोज में गये हुए दूतों में से एक दूत सत्यपुर पहुँचा । उसने अपने स्वामी की ओर से कवि धनपाल की सेवा में निवेदन किया कि वे शीघ्र ही धारा नगरी के लिये प्रस्थान कर दें । “धारा निवास के प्रति अब मेरे मन में लवलेह मात्र भी रुचि नहीं रही है । राजाधिराज भोज से मेरी ओर से निवेदन करना कि मैं यहाँ सभी-भाति प्रसन्न हूँ और इस तीर्थस्थान में जगदैकबन्धु त्रिलोकीनाथ जिनेश्वर की आराधना में सलग्न हूँ ।”—यह कहते हुए धारानगरी में निवास की अपनी नितान्त अरुचि अभिव्यक्त की ।

अपने चर के मुख से अपने अनन्य बालसखा धनपाल के कुशल-क्षेम के समाचारों को सुन कर तो भोज को प्रसन्नता हुई किन्तु उसके धारानगरी लौटने

मे एकान्ततः अनिच्छा की बात सुनकर उसे बड़ा दुःख हुआ। उसने अपने चरो के माध्यम से घनपाल को धारानगरी लौट आने का आग्रह करते हुए कहलवाया—“सखे ! तुम सदा राजा मुज के परम प्रीतिपात्र रहे हो। उन्होंने तुम्हे अपना पुत्र मानकर सदा पुत्र की भांति ही तुम्हारा लालन-पालन, शिक्षण-दीक्षण किया था। मैंने भी सदा तुम्हे अपने ज्येष्ठ भ्राता के तुल्य ही माना। मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ, ऐसी स्थिति में तुम्हे अपने छोटे भाई की बात पर इस प्रकार अप्रसन्न नहीं होना चाहिये। तुम्हे भली-भांति स्मरण होगा कि एक दिन राजा मुज ने तुम्हे अपने अक में बिठा कर कहा था—“वत्स घनपाल ! तुम वस्तुतः कूर्चाल सरस्वती हो। तुम्हे यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि धारा नगरी तुम्हारी स्वर्ण से भी महामहिमामयी महामहती मातृभूमि है। आज सुदूरस्थ प्रान्त से आया हुआ एक पण्डितमन्य अभिमानी विद्वान् सरस्वती की लीलास्थली धारानगरी के यश को धूलिसात् करने पर कटिबद्ध हो रहा है। अतः अपनी जन्मभूमि की गौरवगरिमा की रक्षा हेतु शीघ्र ही धारानगरी में लौट आओ। यदि तुमने धारा आने में किञ्चित्मात्र भी विलम्ब किया तो यह धर्म कौल नामक अभिमानी परदेशी मालवराज्य की राजसभा को वाद में पराजित कर एव धारा के समुन्नत शुभ्र माल पर पराजय का काला तिलक लगा कर यहाँ से चला जायगा। मानापमान की इस विकट निर्णायक वेला में सिद्धसारस्वत ! तुम्हे तुम्हारी मातृभूमि पुकार रही है।”

दूत के मुख से राजा भोज का यह सन्देश सुन कर घनपाल के मानस में मातृभूमि के प्रति अनुराग का सागर उद्वेलित हो उठा। उसने तत्क्षण धारा नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया। द्रुततर गति से यात्रा पूरी कर घनपाल धारा नगरी पहुँचा। अपने बालसखा के आने का समाचार सुनकर भोज भूपति उसकी अगवानी के लिये उसके सम्मुख गया। भोजराज ने घनपाल को देखते ही अपने भुजपाश में आबद्ध करते हुए उसे अपने वक्षस्थल से लगा लिया और पश्चात्तापपूर्ण स्वर में कहा—“बन्धो ! मुझे अपने अविनयपूर्ण अपराध के लिये क्षमा कर दो।” कवीश्वर और नरेश्वर के ङो से प्रवाहित हुए हर्षाश्रुओं ने उन दोनों अनन्य बालसखाओं के मनोमालिन्य को तत्काल सदा-सदा के लिये धो डाला।

एक दिन भोजराज की राज्यसभा में विद्वान् धर्म कौल और महाकवि घनपाल के बीच शास्त्रार्थ हुआ। वितण्डावाद में निष्णात विद्वान् धर्म कौल ने जब भली-भांति समझ लिया कि घनपाल वस्तुतः उच्चकोटि का विद्वान् और सिद्ध सारस्वत कवि है, तो उसने वितण्डावाद का अवलम्बन छोड़कर यह कहते हुए अपनी पराजय स्वीकार कर ली कि वस्तुतः घनपाल महान् विद्वान् और अप्रतिम कवित्व शक्ति के धनी महा कवि हैं। मैं इनके समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। इस घरातल पर इनकी तुलना का कोई कवि अथवा विद्वान् नहीं है।

घनपाल ने तत्काल धर्म कौल को सम्बोधित करते हुए कहा—“विद्वन् ! यह मत कहो कि घरा पर कोई और विद्वान् नहीं है, क्योंकि युगादि से ही इस पृथ्वी को

“रत्नगर्भा वसुधरा” माना गया है। वस्तुतः यह पृथ्वी सभी प्रकार के रत्नों की खनि है। इसमें न तो उद्भट विद्वानों की नास्ति रही है, न रहेगी और न आज भी उनकी नास्ति है। इस धरामण्डल पर अनेक उच्च से उच्च कोटि के विद्वान् विद्यमान हैं। वे विद्वान् अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य का प्रदर्शन नहीं करते, इसी कारण अधिकांश लोगों की दृष्टि से छुपे हुए हैं। यदि तुम इस प्रकार के उच्चकोटि के विद्वान् के दर्शन करने के उत्कट अभिलषुक हो तो सत्यपुर अवश्य जाओ, वहाँ तुम्हें सभी विद्याओं के निधानस्वरूप महा विद्वान् शान्तिसूरि के दर्शन होंगे। उनके साथ वार्तालाप करते ही तुम्हारे मन में विद्वानों के सम्बन्ध में जो यह “नास्ति” की कल्पना घर कर गई है वह “अस्ति” के रूप में अवश्यमेव परिवर्तित हो जायगी।”

धनपाल के सकेत पर राजा भोज ने उस धर्म कौल नामक विद्वान् को परास्त हो चुकने के उपरान्त भी एक लाख स्वर्ण-मुद्राएँ प्रीतिदान के रूप में देने का अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया किन्तु उसने यह कहते हुए वह राशि लेना अस्वीकार कर दिया—“मान (सम्मान-प्रतिष्ठा) ही मनीषी मानवमात्र का महान् जीवन-धन है। उसके चले जाने पर तो वह निष्प्राण शव के समान ही है।”

पराजित हो जाने के पश्चात् धर्म कौल के लिये धारा नगरी का निवास प्रतप्त अग्निकुण्ड में रहने तुल्य दाहक प्रतीत हो रहा था। धनपाल के मुख से शान्तिसूरि की विद्वत्ता की महिमा सुन कर धर्म कौल को विद्वद् दर्शन का एक अच्छा मिष (बहाना) मिल गया। वह तत्काल धारा नगरी से विदा हो सत्यपुर की ओर प्रस्थित हुआ। सत्यपुर पहुँचकर धर्म कौल ने शान्तिसूरि के साथ भी शास्त्रार्थ किया। शान्तिसूरि की विद्वत्ता से वह बड़ा प्रभावित हुआ और अन्त में शान्तिसूरि के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करते हुए उनकी विद्वत्ता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

धनपाल के लघु सहोदर शोभनाचार्य ने भी जिनेन्द्र प्रभु की यमकालकारो से समन्वित और भावपूर्ण स्तुतियों की रचना की। शोभनाचार्य जिनेश्वरो की स्तुतियों की रचना में इतने अधिक तल्लीन हो गये कि सोते, उठते, चलते-फिरते प्रतिपल प्रतिक्षण भक्ति रस में ही निमग्न रहते। मधुकरी के लिए अटन करते-करते एक दिन वे भक्ति रस में सर्वात्मना-सर्वभावेन निमग्न हो जाने के कारण एक ही गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिये तीन बार चले गये। गृहिणी द्वारा उस बात की ओर ध्यान दिलाये जाने पर उन्होंने पश्चात्ताप प्रकट करते हुए कहा कि भक्ति-रस में लीनता के कारण उन्हें इस प्रकार का कोई भान ही नहीं रहा।

शोभनाचार्य की इस प्रकार की तन्मयता की बात जब उनके गुरु को विदित हुई तो अपने शिष्य के मुख से उन्होंने उनकी रचनाओं को सुना। अपने शिष्य की अद्भुत कवित्वशक्ति से वे बड़े चमत्कृत हुए। उन्होंने शोभनाचार्य की कवित्व शक्ति

की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की। कुछ समय पश्चात् शोभनाचार्य तीव्र ज्वर की बाधा से पीड़ित हो अपनी इहलीला समाप्त कर स्वर्गवासी बन गये।

महाकवि धनपाल ने शोभनाचार्य द्वारा रचित “शोभनस्तुति” नामक ग्रन्थ पर टीका की रचना की।

अपनी आयु का अवसानकाल सन्निकट जानकर महाकवि धनपाल महाराज भोज की अनुज्ञा प्राप्त कर धर्म-साधना हेतु अनहिल्लपुर पाटण गया। वहाँ अहर्निश महेन्द्रसूरि की सेवा में रहते हुए उसने धर्मसाधना प्रारम्भ की। गृही वेष में रहते हुए भी उसने अपने समस्त दुष्कृतों की समीचीन रूपेण अपने गुरु के समक्ष आलोचना की। तपश्चरण के साथ अध्यात्मसाधना में निरत रहते हुए धनपाल ने जीवन-पर्यन्त चारों प्रकार के आहार का त्यागकर अनशन पूर्वक सलेखना-सथारा किया। शास्त्रों के पारगामी स्थविर मुनियों ने उसकी पंडितमरण की अन्तिम साधना के समय निर्यापना की। अन्त में धनपाल ने समाधिपूर्वक आयु पूर्ण कर सौधर्म नामक प्रथम स्वर्ग में देव रूप में उत्पन्न हुआ। (प्रभावक चरित्र के आधार पर)

सूराचार्य के प्रकरण में धनपाल के हृदय में जिनशासन के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा एवं प्रेम के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि उसने सूराचार्य को, उन पर आये घोर प्राण-संकट के समय किस प्रकार धारा नगरी से गुप्तरूपेण बाहर निकालकर अणहिल्लपुर पाटण पहुँचाया।

महाकवि धनपाल विक्रम की १०वी-११वी शताब्दी का एक अग्रगण्य जिन-शासन-प्रभावक जैन महाकवि था। “पाण्ड्य लच्छी नाममाला” नामक अपनी कृति में जो धनपाल ने प्रशंसा दी है, उससे उसका समय अन्तिमरूपेण सुनिश्चित रूप से विक्रम की १०वी-११वी शताब्दी सिद्ध होता है। महेन्द्रसूरि, सूराचार्य, शोभनाचार्य आदि विद्वान् आचार्यों के कालनिर्णय में वह प्रशस्ति बड़ी सहायक है अतः उसे अविकल रूप से यहाँ उद्धृत किया जा रहा है —

विवकमकालस्स गए अ उणत्तीसुत्तरे सहस्समि । (वि. स १०२६)
मालव नरिद-धाडीए लूडिए मन्नखेडमि ॥
धारा नयरीए परिठिएण मग्गेठियाए अणवज्जे ।
कज्जे कणिट्ठ बहिणीए सु दरी नामविज्जाए ॥
कइणो अध जण किवा कुसलत्ति पयाणमतिमा वण्णा ।
नाममि जस्स कमसो, तेण्णसा विरइआ देसी ॥

अर्थात्—वि० स० १०२६ में मालवा के राजा ने जिस समय राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी मान्यखेट को लूटकर वहाँ राष्ट्रकूट राज्य को समाप्त किया,

उस समय मार्ग मे स्थित धारा नगरी मे रहते हुए धनपाल (धणवाल) नामक कवि ने सुन्दरी नाम की अपनी छोटी बहिन के लिए “पाइय लच्छीनाममाला” नाम्नी (देशी भाषा की) कृति की रचना की ।

यह एक बड़े ही ऐतिहासिक महत्व की प्रशस्ति है । इससे राष्ट्रकूट राज्य के पतनकाल के साथ-साथ धनपाल के समकालीन अनेक विद्वानों के समय का भी प्रामाणिक निर्णय किया जा सकता है ।

सूरा य

विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के जैन जगत् के गण्यमान्य उच्चकोटि के विद्वानो, महा कवियो और महान् प्रभावक श्रमणवरो मे सूराचार्य का स्थान बडा महत्वपूर्ण है ।

गुजरात प्रदेश के इन महान् आचार्य ने मालव प्रान्त मे जाकर 'सरस्वती-वरलब्धप्रसाद' के विरुद्ध से अभिहित किये जाने वाले धाराघोष भोजराज की सभा को पराजित कर विजयश्री प्राप्त की । केवल यही नही, अपितु राजा भोज की सभा के उद्भट वादी को शास्त्रार्थ मे पराजित करने के उपरान्त भी अनेक सकट-पूर्ण स्थितियो का सामना करते हुए सकुशल जीवितावस्था मे गुजरात लौट आये ।

उस समय देश के पण्डितवर्ग मे यह धारणा घर किये हुए थी कि जो भी विद्वान् राजा भोज की ओर से शास्त्रार्थ के लिये खडे किये गये विद्वान् को पराजित कर देता है उस विजयी विद्वान् को येन केन प्रकारेण छल प्रपच आदि के द्वारा मरवा दिया जाता है । सूराचार्य के जीवन का परिचय संक्षेप मे इस प्रकार है —

गूर्जर प्रदेश मे अनहिलपुरपट्टन नामक पट्टनगर मे महान् शक्तिशाली भीम नाम के राजा राज्य करते थे । राजा भीम जिन शासन के प्रति प्रगाढ आस्थावान् था । वह न्याय और नीतिपूर्वक प्रजा का परिपालन, सवर्द्धन, संरक्षण करता था । वह बडा लोकप्रिय राजा था । द्रौण नामक जैनाचार्य राजा के धर्मगुरु थे जो नियमित रूप से राजा और मन्त्री वर्ग को धर्मशास्त्रो की शिक्षा दिया करते थे । वे गुरु द्रौण राजा भीम के क्षत्रिय कुलोत्पन्न मामा थे । द्रौण के एक छोटे भाई भी थे । जिनका नाम सग्रामसिंह था । जिनके महिपाल नाम का एक विशिष्ट प्रज्ञा, एव प्रतिभाशाली पुत्र था ।

सग्रामसिंह के असामयिक देहावसान के पश्चात् महिपाल की माता अपने छोटे से बालक को साथ लेकर अनहिलपुरपट्टन पहुची । उसने द्रौणाचार्य के समक्ष उपस्थित होकर अपने पुत्र को उनके चरणो पर रखते हुए निवेदन किया — “आचार्य देव ! आप अपने भ्रातृज को अपनी सेवा मे रखिये और इसको समुचित शिक्षा-दीक्षा प्रदान कीजिये ।”

गुरु द्रौण ने बालक महिपाल के सुन्दर शारीरिक सुलक्षणो और निमित्त के वल पर यह जान लिया कि यह बालक आगे जाकर जिन शासन का महान् प्रभावक

आचार्य होगा। उन्होंने बड़े आदर के साथ उस बालक को अपनी सेवा में रख लिया और अपनी लघु भ्रातृपत्नी को अनेक प्रकार से सान्त्वना प्रदान कर आश्वस्त किया।

द्रौणाचार्य ने बालक महिपाल को शब्द शास्त्र, प्रमाण नय, साहित्य, आगम, संहिता आदि विविध विद्याओं का क्रमिक पाठ प्रारम्भ करवाया। वे सब विद्याएँ सदैव महिपाल के कंठ में आकर विराजमान होने लगी। गुरु द्रौण तो केवल साक्षी मात्र ही थे।

द्रौणाचार्य के प्रति महिपाल के मन में प्रगाढ़ प्रीति एवं आस्था उत्पन्न हो गई। वह क्षण भर के लिये भी गुरु चरणों से दूर रहने में पीडा का अनुभव करता था अतः उसने द्रौणाचार्य से श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। सभी विद्याओं और शास्त्रों का तल-स्पर्शी पांडित्य प्राप्त कर लेने के पश्चात् आचार्य द्रौण ने उसे आचार्य पद के सर्वथा सर्वाधिक सुयोग्य समझकर आचार्य पद प्रदान किया और इस प्रकार मुनि महिपाल आचार्य पद पर आसीन होने के पश्चात् सूर्याचार्य के नाम से लोक-विश्रुत हुए।

एक दिन सरस्वती के सदन और कलाओं के महासिन्धु राजा भोज के प्रधान पुरुष राजा भीम की राजसभा में उपस्थित हुए और उन्होंने निम्नलिखित एक गाथा का राज्यसभा में तालस्वर से उच्चारण किया —

हेलानिह्लियगइदकुभपयडियपयावपसरस्स ।

सीहस्स मएण सम न विग्गहो नेय सघाण ॥१५॥

(प्रभावक चरित्र पृष्ठ १५२)

अर्थात् — जिसने घनघोर गर्जन के साथ छलाग भरते हुए केवल एक ही पजे के प्रहार से मदोन्मत्त गजराज के गडस्थल को विदारित कर अपना अप्रतिम प्रभाव चारों ओर प्रकाशित कर दिया है उस सिंह का किसी एक मृग के साथ न तो विग्रह ही हो सकता है और न सन्धि ही।

राजा भीम ने अत्यन्त तिरस्कार भाव से भरी हुई उक्त गाथा को सुनकर पूर्ण सयम से काम लिया। ललाट में किञ्चित्मात्र भी सलवट अथवा आखी में लाली न आने दी।

राजा भोज के प्रधानों का राजा भीम ने यथोचित स्वागत सत्कार किया और अशन पान निवासादि की समुचित व्यवस्था का आदेश देकर उन लोगों को विश्राम करने का परामर्श दिया।

राजा भोज के अमात्यो के चले जाने पर भीम ने अपने प्रधानमन्त्री आदि अमात्यो को आदेश दिया कि इस गाथा का समुचित उत्तर प्रदान करने में सक्षम किसी अद्भुत प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् की खोज की जाय ।

राजा भीम की सभा में बैठे हुए अनेक कवियो ने अपनी बुद्धि के अनुसार उस आर्या (गाथा) का समुचित उत्तर प्रदान करने की इच्छा से अनेक प्रति आर्याओ की रचनाएँ की । किन्तु राजा को उनमें से एक भी आर्या चमत्कारपूर्ण नहीं लगी । इस प्रकार के किसी अप्रतिम प्रतिभाशाली विद्वान् की खोज के लिये महामात्य अमात्यो एवं अन्य राजपुरुषो ने सब धर्मों के आश्रमों में, मठों, मन्दिरों, स्थानों, धर्म स्थानों आदि में चौराहों पर, तिराहों पर, चैत्यों के झरोखों में जाना आना शुरू किया ।

एक दिन वे राजा भीम के प्रधान पुरुष गोविन्दसूरि के चैत्य में पहुँचे । उस दिन सयोग से उस चैत्य में किसी बड़े पर्व के उपलक्ष्य में नृत्यकला में निष्णात नर्तकियों के नृत्य संगीत का आयोजन किया गया था । विभिन्न भाव भगिमाओं के साथ अग-प्रत्यगो के पुन पुन संचालन, संगीत की स्वर लहरियों के आरोह अवरोह के अनुसार द्रुततर गति से पाद निक्षेप, कटि संचालन और देह यष्टि को चारों ओर पुन पुन घुमाने फिराने आदि के परिश्रम से पूर्णतः परिश्रान्त हुई मुक्ताफल तुल्य मुख मण्डल पर मण्डित स्वेद कणों को पीछती हुई एक नर्तकी ने अपना स्वेद सुखाने के लिये पवन की टोह में सगमरमर के प्रस्तर से निर्मित एक स्तम्भ को अपने बाहुपाश में आबद्ध कर लिया और वह वहा निश्चल मुद्रा में विश्राम लेने लगी ।

उसे इस स्थिति में देखकर वहा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, सम्माननीय नागरिकों और उच्च कोटि के विद्वानों ने गोविन्द सूरि से निवेदन किया — “आचार्य देव ! इस नर्तकी की और इस प्रस्तर स्तम्भ की इस प्रकार की अद्भुत दशा का सुन्दर काव्य में चित्रण करवाया जाय ।”

सूराचार्य वही उपस्थित थे । गोविन्द सूरि ने सूराचार्य की ओर देखते हुए उन्हें इस अद्भुत दृश्य के वर्णन करने का अनुरोध किया ।

आशु कवि सूराचार्य ने अपने अद्भुत काव्य कौशल से सबको चमत्कृत करते हुए निम्नलिखित श्लोक सुनाया —

यत् ककणाभरणकोमलबाहुबल्लिसगात् कुरगकदृशोर्नवयौवनाया ।
न स्विद्यमि प्रचलसि प्रविकम्पसे त्व तत् सत्यमेव दृषदा ननु निर्मितोऽसि ॥२६॥

(प्रभावक चरित्र) पृष्ठ १५२

अर्थात्—हे प्रस्तर-स्तम्भ ! स्वर्ण ककणादि आभरणो के कमनीय ससर्ग से सुकोमल हुई इस नवयौवना मृगनयनी के बाहुयुगल का आलिगन प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी न तो तुम मे कोई स्वेदकण उत्पन्न हुआ है, न तुम किंचित्मात्र भी चलायमान हुए हो और न तुम्हारे अंग मे किसी प्रकार का कम्पन ही उत्पन्न हुआ है । यह सब देखकर मेरी तो यही समझ मे आया है कि तुम पत्थर-हृदय हो—और अरे हा, तुम ! वस्तुतः पत्थर से ही तो निर्मित हो ।

इस पर सहस्रकठो से प्रकट हुए सूर्याचार्य के जयघोषो से एव उनके साधुवादो से गोविन्दसूरि के चैत्य की नाट्यशाला और गगनागण सभी पुन पुन प्रतिध्वनित हो उठे ।

राजा भीम के अमात्य भी वहा उपस्थित थे । उन अमात्यो को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने तत्काल राजा को जाकर निवेदन किया कि गोविन्दाचार्य के पास एक अद्भुत प्रतिभाशाली ऐसा महाकवि है जो राजा भोज की आर्या का समुचित प्रत्युत्तर देने मे सर्वथा समर्थ है ।

राजा ने कहा—“अरे ! गोविन्दाचार्य तो हमारे साथ बडा ही सौहार्द्र रखने वाले सूरि है । उस कवि का सम्मान करके उसे और उसके गुरु को यहा लाओ ।”

गोविन्द सूरि के साथ सूर्याचार्य को देखकर राजा बडा प्रसन्न हुआ और बोला—“अरे ये तो मेरे मामा के पुत्र है अतः मेरे ये लघुभ्राता ही है । ये असम्भव को भी सम्भव करने मे सर्वथा सक्षम हैं ।”

सूर्याचार्य आशीर्वाद प्रदान के पश्चात् राजा द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गये । राज सभा के विद्वानो ने राजा भोज द्वारा उसके प्रधानो के साथ भेजी हुई गाथा सूर्याचार्य को सुनाई ।

उस गाथा को सुनते ही—“इसके उत्तर मे विलम्ब की आवश्यकता ही क्या है, यह तो बडा ही पुण्योदय का प्रसंग है”—यह कहते हुए सूर्याचार्य ने निम्नलिखित गाथा का धनरव गम्भीर स्वर मे उच्चारण किया —

अघयसुयाणकालो भीमो पुह्वीइ निम्मिओ विहिणा ।

जेण सय पि न गरिय का गणणा तुज्झ इक्कस्स ॥ ३३ ॥

(प्रभावक चरित्र पृष्ठ १५३)

अर्थात् अघे घृतराष्ट्र के सौ पुत्रो के लिये काल के समान भीम का निर्माण विधि ने इस पृथ्वी पर कर दिया है, जिसने घृतराष्ट्र के सौ पुत्रो की भी अवहेलना अवमानना करते हुए उनका प्राणात् कर दिया । उस भीम के समक्ष तेरी अकेले की क्या गिनती है ?

राजा भोज के अमात्यो के चले जाने पर भीम ने अपने प्रधानमन्त्री आदि अमात्यो को आदेश दिया कि इस गाथा का समुचित उत्तर प्रदान करने में सक्षम किसी अद्भुत प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् की खोज की जाय ।

राजा भीम की सभा में बैठे हुए अनेक कवियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार उस आर्या (गाथा) का समुचित उत्तर प्रदान करने की इच्छा से अनेक प्रति आर्याओ की रचनाएँ की । किन्तु राजा को उनमें से एक भी आर्या चमत्कारपूर्ण नहीं लगी । इस प्रकार के किसी अप्रतिम प्रतिभाशाली विद्वान् की खोज के लिये महामात्य अमात्यो एवं अन्य राजपुरुषों ने सब धर्मों के आश्रमों में, मठों, मन्दिरों, स्थानों, धर्म स्थानों आदि में चौराहों पर, तिराहों पर, चैत्यों के झरोखों में जाना आना शुरू किया ।

एक दिन वे राजा भीम के प्रधान पुरुष गोविन्दसूरि के चैत्य में पहुँचे । उस दिन सयोग से उस चैत्य में किसी बड़े पर्व के उपलक्ष्य में नृत्यकला में निष्णात नर्तकियों के नृत्य संगीत का आयोजन किया गया था । विभिन्न भाव भगिमाओ के साथ अग-प्रत्यगो के पुन पुन संचालन, संगीत की स्वर लहरियों के आरोह अवरोह के अनुसार द्रुततर गति से पाद निक्षेप, कटि संचालन और देह यष्टि को चारों ओर पुन पुन घुमाने फिराने आदि के परिश्रम से पूर्णतः परिश्रान्त हुई मुक्ताफल तुल्य मुख मण्डल पर मडित स्वेद कणों को पौछती हुई एक नर्तकी ने अपना स्वेद सुखाने के लिये पवन की टोह में सगमरमर के प्रस्तर से निर्मित एक स्तम्भ को अपने बाहुपाश में आबद्ध कर लिया और वह वहाँ निश्चल मुद्रा में विश्राम लेने लगी ।

उसे इस स्थिति में देखकर वहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, सम्माननीय नागरिकों और उच्च कोटि के विद्वानों ने गोविन्द सूरि से निवेदन किया — “आचार्य देव ! इस नर्तकी की और इस प्रस्तर स्तम्भ की इस प्रकार की अद्भुत दशा का सुन्दर काव्य में चित्रण करवाया जाय ।”

सूराचार्य वही उपस्थित थे । गोविन्द सूरि ने सूराचार्य की ओर देखते हुए उन्हें इस अद्भुत दृश्य के वर्णन करने का अनुरोध किया ।

आशु कवि सूराचार्य ने अपने अद्भुत काव्य कौशल से सबको चमत्कृत करते हुए निम्नलिखित श्लोक सुनाया —

यत् ककणाभरणकोमलबाहुबल्लिसगात् कुरगकदृशोर्नवयौवनाया ।
न स्विद्यमि प्रचलसि प्रविकम्पसे त्व तत् सत्यमेव दृषदा ननु निर्मितोऽसि ॥२६॥

(प्रभावक चरित्र) पृष्ठ १५२

अर्थात्—हे प्रस्तर-स्तम्भ ! स्वर्ण ककणादि आभरणों के कमनीय ससर्ग से सुकोमल हुई इस नवयौवना मृगनयनी के बाहुयुगल का आलिंगन प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी न तो तुम में कोई स्वेदकण उत्पन्न हुआ है, न तुम किञ्चित्मात्र भी चलायमान हुए हो और न तुम्हारे अंग में किसी प्रकार का कम्पन ही उत्पन्न हुआ है । यह सब देखकर मेरी तो यही समझ में आया है कि तुम पत्थर-हृदय हो—और अरे हा, तुम ! वस्तुतः पत्थर से ही तो निर्मित हो ।

इस पर सहस्रकठों से प्रकट हुए सूर्याचार्य के जयघोषों से एव उनके साधुवादों से गोविन्दसूरि के चैत्य की नाट्यशाला और गगनागण सभी पुनः पुनः प्रतिध्वनित हो उठे ।

राजा भीम के अमात्य भी वहाँ उपस्थित थे । उन अमात्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने तत्काल राजा को जाकर निवेदन किया कि गोविन्दाचार्य के पास एक अद्भुत प्रतिभाशाली ऐसा महाकवि है जो राजा भोज की आर्या का समुचित प्रत्युत्तर देने में सर्वथा समर्थ है ।

राजा ने कहा—“अरे ! गोविन्दाचार्य तो हमारे साथ बड़ा ही सौहार्द्र रखने वाले सूरि हैं । उस कवि का सम्मान करके उसे और उसके गुरु को यहाँ लाओ ।”

गोविन्द सूरि के साथ सूर्याचार्य को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला—“अरे ये तो मेरे मामा के पुत्र हैं अतः मेरे ये लघुभ्राता ही हैं । ये असम्भव को भी सम्भव करने में सर्वथा सक्षम हैं ।”

सूर्याचार्य आशीर्वाद प्रदान के पश्चात् राजा द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गये । राजा सभा के विद्वानों ने राजा भोज द्वारा उसके प्रधानों के साथ भेजी हुई गाथा सूर्याचार्य को सुनाई ।

उस गाथा को सुनते ही—“इसके उत्तर में विलम्ब की आवश्यकता ही क्या है, यह तो बड़ा ही पुण्योदय का प्रसंग है”—यह कहते हुए सूर्याचार्य ने निम्नलिखित गाथा का धनरव गम्भीर स्वर में उच्चारण किया —

अधयसुयाणकालो भीमो पुहवीइ निम्मिओ विहिणा ।

जेण सय पि न गणिय का गणणा तुज्ज इक्कस्स ॥ ३३ ॥

(प्रभावक चरित्र पृष्ठ १५३)

अर्थात् अर्धे घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों के लिये काल के समान भीम का निर्माण विधि ने इस पृथ्वी पर कर दिया है, जिसने घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों की भी अवहेलना अवमानना करते हुए उनका प्राणोंत कर दिया । उस भीम के समक्ष तेरी अकेले की क्या गिनती है ?

राजा भोज के गर्व को क्षण भर में धूलिसात् कर देने वाले इस अतीव सुन्दर उत्तर को सुनते ही सभी सम्य हर्षविभोर हो उठे । सबने समवेत स्वरो में सूर्याचार्य की अत्यद्भुत कवित्वशक्ति और प्रत्युत्पन्नमतिसम्पन्नता की प्रशंसा की । महाराज की प्रसन्नता और आन्तरिक आत्मतुष्टि का तो कोई पारावार ही नहीं रहा । उसने तत्काल अपने राजपुरुषों को भेज कर मालवराज भोज के प्रधानपुरुषों को अपनी राजसभा में बुलाया और सूर्याचार्य द्वारा निर्मित गाथा उनके हाथ में रखते हुए कहा — “सरस्वती के परमोपासक मालवराज को मेरी ओर से यह समर्पित कर देना ।” यह कहकर राजा भीम ने उन्हें ससम्मान विदा किया ।

भोज भूपाल के विशिष्ट राजपुरुषों ने धारा की ओर प्रस्थान किया, और वहा पहुँच कर उन्होंने गुर्जरेश भीम का वह पत्र अपने स्वामी की सेवा में समर्पित किया । उस गाथा को पढ़ते ही राजा भोज अवाक् और स्तब्ध रह गया । अद्भुत कवित्व शक्ति के चमत्कार से चमत्कृत राजा भोज के मुख से सहसा ये भाव उद्गत हो उठे — “धन्य है वह गुर्जर देश, जहा इस प्रकार के अद्भुत प्रतिभाशाली कवि उस धरा के श्रु गार के समान विद्यमान है । इस प्रकार के उच्च कोटि के कवियों के वैभव से सम्पन्न देश को कौन पराजित कर सकता है ।”

उधर राजा भीम ने कृतज्ञताभरे शब्दों में सूर्याचार्य को बड़े सम्मान के साथ विदा करते हुए कहा — “आप जैसे प्रत्युत्पन्नमति उच्च कोटि के कवि के यहा रहते हुए विद्वानों के विशाल समूह से परिवृत्त भोज मेरा क्या कर सकता है ।”

गुरु द्रोण ने अपनी शिष्य मण्डली को सभी विद्याओं में निष्णात करने के लिये सूर्याचार्य को उनके शिक्षण-दीक्षण आदि का कार्यभार सौंपा । सूर्याचार्य बड़े परिश्रम के साथ उन साधुओं को पढ़ाने लगे । जटिल से जटिल विषय भी उन शिष्यों के सहज ही समझ में आ जाय इस प्रकार विशद् विवेचनपूर्वक सूर्याचार्य उन साधुओं को पढ़ाते । पढ़ाये हुए ग्रन्थों में से परीक्षार्थ पूछने पर यदि कोई शिक्षार्थी साधु किञ्चित्मात्र भी त्रुटि कर देता तो सूर्याचार्य के क्रोध की सीमा नहीं रहती । युवावस्था और प्रकांड पांडित्य उनके आवेश में अभिवृद्धि कर देते और वे रजोहरण की डडी से उन शिक्षार्थी साधुओं को पीट भी देते । कहा जाता है कि वे प्रतिदिन ओघों की एक डडी अपने विद्यार्थियों को पीटने में ही तोड़ देते थे ।

इससे भी सन्तुष्ट न होकर सूर्याचार्य ने एक दिन अपने एक श्रद्धालु श्रावक से कहा कि वह उनके रजोहरण के लिये एक लोहे की डडी बनवाए ।

यह सुनकर तो शिष्य साधु बड़े भयभीत हुए । येन केन प्रकारेण उन्होंने वह दिन तो व्यतीत किया । लोहे की डडी से पिटाई होने के भय से उन विद्यार्थियों को रात्रि में बड़ी देर तक नीद नहीं आई । अर्द्ध रात्रि के समय वे अपने गुरु द्रोणा-

चार्य की सेवा में उपस्थित हुए । उस असमय में सबके सामूहिक रूप से उपस्थित होने का गुरु द्वारा कारण पूछने पर सूर्याचार्य की सारी बातें सुनाते हुए अन्त में उन्होंने कहा —“भगवन् ! हम सब आपकी शरण में हैं । हमें भय है कि हमारे उपाध्याय सूर्याचार्य लोहे की डडी से हमारा सिर फोड़ देंगे ।”

अपने शिष्यों से सम्पूर्ण परिस्थिति को जान कर द्रोणाचार्य ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा—“सूर्याचार्य तुम्हारे साथ वैर के कारण नहीं अपितु तुम्हारे ही हित के लिये तुम्हें दंड देते हैं । उनका आन्तरिक लक्ष्य यही है कि तुम सम्पूर्ण शास्त्रों का शीघ्रतापूर्वक अध्ययन कर स्व-पर कल्याण में सक्षम बन जाओ । हा, उन्होंने लोहे के डण्डे के प्रयोग की जो बात कही है वह तो हमारे श्रमण धर्म के ही विरुद्ध है । मैं सूर्याचार्य को अच्छी तरह से समझा दूंगा कि वह तुम्हारे साथ इस प्रकार व्यवहार न करे ।”

अपने गुरु के इस कथन से आश्वस्त होकर वे साधु-शिष्य अपने-अपने स्थान पर जाकर सो गये । सूर्याचार्य भी कुछ क्षणों पश्चात् गुरु की सेवा में गुरु की सेवा-सुश्रुषा करने के लिये उपस्थित हुए । उन्होंने गुरु को वन्दन किया । किन्तु कृत्रिम कोप को इंगित से प्रकट करते हुए गुरु द्रोण ने उनकी वन्दना को स्वीकार नहीं किया ।

यह देखकर सूर्याचार्य ने विनयपूर्वक अपने गुरु से पूछा —“आर्य ! आज मुझे सदा की भाँति आपका कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं हो रहा है । आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है ?”

गुरु द्रोण ने कहा —“लोह दण्ड तो यमराज का शस्त्र है न कि पंच महाव्रतधारी साधुओं का, क्योंकि हिंसाकारी होने के साथ ही साथ लोह दंड परिग्रह की परिधि में भी आजाता है । आदि काल से लेकर आज तक क्या किसी उपाध्याय ने अपने शिष्य वर्ग को लोहदण्ड से दण्डित किया है ? शिक्षार्थी वर्ग के हृदय को विदीर्ण कर देने वाली इस प्रकार की भावना तुम्हारी बुद्धि में कैसे आई ? यह बड़े आश्चर्य की बात है ।”

सूर्याचार्य तत्काल सारी स्थिति समझ गये । उन्होंने खड़े होकर अपने गुरु के समक्ष साजलि शीघ्र झुकते हुए विनीत स्वर में कहा —“पूज्य गुरुदेव ! आपका वरद हस्त सदा मेरे सिर पर रहा है । आज आपके मन में यह आशंका कैसे उत्पन्न हो गई कि मैं लोह दंड से अपने शिक्षार्थियों को दण्डित करूँगा । जिस प्रकार लकड़ी की डडी से शिक्षार्थी के शरीर पर प्रहार किया जाता है उस प्रकार लोहे के डंडे से साधु शिक्षार्थियों पर प्रहार नहीं किया जा सकता । यह तो केवल उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिये ही किया गया है, जिससे कि वे शीघ्रताशीघ्र सब विद्याओं

और शास्त्रों के पारंगामी विद्वान् बन जाय । मुझे तो केवल यही चिन्ता है कि आपका यह शिष्य वर्ग किस प्रकार शीघ्रातिशीघ्र मेरी विद्या को ग्रहण कर जिन-शासन प्रभावक महान् श्रमण बने ।”

गुरु द्रोण ने कहा —“सूर ! सब मे गुण समान रूप से नहीं होते । महान् पुरुषों मे जो गुण थे उनमे से करोडवा अंश भी आज हम मे नहीं है । इसलिये गुण अथवा ज्ञान का मद किसी को नहीं करना चाहिये ।”

सूराचार्य ने इस पर विनयपूर्वक निवेदन किया .—“भगवन् ! मुझे किसी बात का कोई गर्व नहीं है । मेरी तो सदा से यहो आन्तरिक इच्छा रही है कि मेरे द्वारा पढाये हुए ये साधु देश के कोने-कोने मे विहार कर अन्य दर्शनो के वादियों पर शास्त्रार्थ मे विजय प्राप्त करे । सूर्य की किरणों के समान ही ये साधु आपकी किरणें बनकर ससार मे व्याप्त जडता का समूलोच्छेद कर दे । ज्ञान का प्रकाश फैलावे जिससे कि आपकी यशोकीर्ति दिग-दिगन्त मे व्याप्त हो जाय और जिन-शासन की जयपताका समग्र धरा के क्षितिज पर लहराए ।”

गुरु ने कहा —“अभी अध्ययन मे निरत इन बालकों की बात तो छोडो । अनेक विद्याओं मे प्रकांड पांडित्य प्राप्त करके भी क्या तुम राजा भोज की सभा को विजित करके यहा आये हो ?”

सूराचार्य ने कहा —“भगवन् ! आपका यह आदेश शिरोधार्य है । आपके इस आदेश को जब तक मैं पूर्ण नहीं कर लूंगा तब तक मैं किसी भी प्रकार की कोई भी विकृति (धृत दुग्ध दध्यादि) ग्रहण नहीं करूंगा ।”

तदनन्तर वे अपने गुरु को प्रणाम कर अपने स्थान पर जाकर सो गये । प्रातः काल सूराचार्य ने अपने शिष्यार्थी साधुओं से कहा —“आज अध्यापन का अवकाश रहेगा ।”

बाल स्वभाव के कारण छोटे साधु बडे प्रसन्न हुए । मध्याह्न मे साधुओं द्वारा आहार लाये जाने पर द्रोणाचार्य ने सूराचार्य को बुलाया । सूराचार्य तत्काल सेवा मे उपस्थित हुए । पर उन्होंने किसी भी विकृति अर्थात् धृत आदि को ग्रहण नहीं किया । द्रोणाचार्य ने समझाया । अन्य वयोवृद्ध गीतार्थ साधुओं ने भी उन्हें समझाया । अन्ततोगत्वा चतुर्विध सध ने भी उन्हें यत्किंचित् विकृतियां ग्रहण करते रहने का आग्रहपूर्ण अनुरोध किया किन्तु सूराचार्य अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे ।

उन्होंने कहा —“यदि इस विषय मे मुझे और कुछ कहा गया तो मैं अनशन कर लूंगा ।”

एक दिन द्रोणाचार्य ने कतिपय गीतार्थ युवा साधुओं के साथ सूर्याचार्य को धारानगरी जाने की अनुज्ञा प्रदान की । गुरु द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य सूर को अपने वक्षस्थल से लगाते हुए सुदूर प्रदेश की यात्रा के लिये विदाई देते समय जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा दी । उन्होंने कहा —“वत्स । सदा सुदूरस्थ क्षेत्रों के विहार के समय सजग रहना । तुम मे महापुरुष के योग्य सब गुण हैं । तुमने इन्द्रियो को भी वश में किया है । किन्तु सदा इस बात का ध्यान रखना कि युवावस्था सदा सबके लिये अविश्वसनीय होती है ।”

गुरु के उपदेशों को शिरोधार्य कर और उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर सूर्याचार्य भीम भूपाल की राज सभा में उनसे विदा लेने गये । राजा ने रत्नजटित सिंहासन पर बिठाकर सूर्याचार्य का बड़ा सम्मान किया । सयोग ऐसा हुआ कि उसी समय मालव राज भोज के प्रधान पुरुष राजा भीम की सभा में उपस्थित हुए और निवेदन किया—“महाराज भोज आपके यहां के विद्वानों की अप्रतिम प्रतिभा से अतीव प्रसन्न है । वे आपके यहां के विद्वानों को देखने के लिये बड़े उत्कण्ठित हैं । अतः कृपा कर आप अपने यहां के विद्वानों को राजा भोज की सभा में हमारे साथ धारानगरी भेजें ।”

राजा भीम ने कहा —“ये मेरे ममेरे भाई महा विद्वान् हैं । किन्तु ये मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं । इसलिये इन्हे दूरस्थ देश में भेजने के लिये मेरा अन्तर्मन साक्षी नहीं देता । फिर भी यदि आपके स्वामी मेरी ही तरह इनका आदर सत्कार करने, स्वयं इनके समक्ष आकर इनका नगर प्रवेश आदि करवाने और इन्हे सम्मानपूर्वक रखने का आश्वासन दें तो मैं इन्हे आपके यहां भेज सकता हूँ ।”

“राजा भोज की ओर से आपके यहाँ के विद्वानों का पूर्ण रूपेण सुचारु रूप से सम्मान किया जायगा और जैसा आपने चाहा है वैसा ही किया जायगा”— इस प्रकार आश्वासन भोज के उन प्रधान पुरुषों द्वारा दिलाये जाने पर राजा भीम ने अपनी ओर से सूर्याचार्य को मालव देश जाने की स्वीकृति प्रदान की ।

सूर्याचार्य ने विचार किया —‘मेरे गुरुदेव की कृपा से आज यह शुभ सयोग अनायास ही मिला है कि इधर मैं जाने को उद्यत था और उधर राजा भोज का निमन्त्रण भी प्राप्त हो गया । उन्होंने राजा भीम से कहा —“राजा भोज के यहां की कविता को मैंने देखा और उसका उत्तर भी दिया और मैं अब आपसे विदा होकर स्वयं राजा भोज के पास जा रहा हूँ । यह ससार बड़ा विचित्र है । हम समताधारी साधुओं के लिये कहीं कोई कौतुक एवं भय की बात नहीं होती । मुझे कहीं किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । आप चिन्ता न करें ।”

राजा भीम ने सूर्याचार्य से पूछा—“आप वहां राजा भोज की स्तुति किस प्रकार करेंगे ?”

और शास्त्रों के पारगामी विद्वान् बन जाय । मुझे तो केवल यही चिन्ता है कि आपका यह शिष्य वर्ग किस प्रकार शीघ्रातिशीघ्र मेरी विद्या को ग्रहण कर जिन-शासन प्रभावक महान् श्रमण बने ।”

गुरु द्रोण ने कहा —“सूर ! सब मे गुण समान रूप से नहीं होते । महान् पुरुषों में जो गुण थे उनमें से करोड़वां अंश भी आज हम में नहीं है । इसलिये गुण अथवा ज्ञान का मद किसी को नहीं करना चाहिये ।”

सूराचार्य ने इस पर विनयपूर्वक निवेदन किया .—“भगवन् ! मुझे किसी बात का कोई गर्व नहीं है । मेरी तो सदा से यही आन्तरिक इच्छा रही है कि मेरे द्वारा पढाये हुए ये साधु देश के कोने-कोने में विहार कर अन्य दर्शनों के वादियों पर शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करें । सूर्य की किरणों के समान ही ये साधु आपकी किरणें बनकर ससार में व्याप्त जडता का समूलोच्छेद कर दें । ज्ञान का प्रकाश फैलावे जिससे कि आपकी यशोकीर्ति दिग-दिगन्त में व्याप्त हो जाय और जिन-शासन की जयपताका समग्र घरा के क्षितिज पर लहराए ।”

गुरु ने कहा —“अभी अध्ययन में निरत इन बालकों की बात तो छोड़ो । अनेक विद्याओं में प्रकाश पाण्डित्य प्राप्त करके भी क्या तुम राजा भोज की सभा को विजित करके यहाँ आये हो ?”

सूराचार्य ने कहा —“भगवन् ! आपका यह आदेश शिरोधार्य है । आपके इस आदेश को जब तक मैं पूर्ण नहीं कर लूँगा तब तक मैं किसी भी प्रकार की कोई भी विकृति (घृत दुग्ध दध्यादि) ग्रहण नहीं करूँगा ।”

तदनन्तर वे अपने गुरु को प्रणाम कर अपने स्थान पर जाकर सो गये । प्रातःकाल सूराचार्य ने अपने शिष्यार्थी साधुओं से कहा —“आज अध्यापन का अवकाश रहेगा ।”

बाल स्वभाव के कारण छोटे साधु बड़े प्रसन्न हुए । मध्याह्न में साधुओं द्वारा आहार लाये जाने पर द्रोणाचार्य ने सूराचार्य को बुलाया । सूराचार्य तत्काल सेवा में उपस्थित हुए । पर उन्होंने किसी भी विकृति अर्थात् घृत आदि को ग्रहण नहीं किया । द्रोणाचार्य ने समझाया । अन्य वयोवृद्ध गीतार्थ साधुओं ने भी उन्हें समझाया । अन्ततोगत्वा चतुर्विध सघ ने भी उन्हें यत्किंचित् विकृतियाँ ग्रहण करते रहने का आग्रहपूर्ण अनुरोध किया किन्तु सूराचार्य अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे ।

उन्होंने कहा —“यदि इस विषय में मुझे और कुछ कहा गया तो मैं अनशन कर लूँगा ।”

एक दिन द्रोणाचार्य ने कतिपय गीतार्थ युवा साधुओं के साथ मूराचार्य को धारानगरी जाने की अनुज्ञा प्रदान की । गुरु द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य सूर को अपने वक्षस्थल से लगाते हुए सुदूर प्रदेश की यात्रा के लिये विदाई देते समय जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा दी । उन्होंने कहा —“वत्स ! सदा सुदूरस्थ क्षेत्रों के विहार के समय सजग रहना । तुम मे महापुरुष के योग्य सब गुण है । तुमने इन्द्रियों को भी वश में किया है । किन्तु सदा इस बात का ध्यान रखना कि युवावस्था सदा सबके लिये अविश्वसनीय होती है ।”

गुरु के उपदेशों को शिरोधार्य कर और उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर सूर्याचार्य भीम भूपाल की राज सभा में उनसे विदा लेने गये । राजा ने रत्नजटित सिंहासन पर बिठाकर सूर्याचार्य का बड़ा सम्मान किया । सयोग ऐसा हुआ कि उसी समय मालव राज भोज के प्रधान पुरुष राजा भीम की सभा में उपस्थित हुए और निवेदन किया—“महाराज भोज आपके यहां के विद्वानों की अप्रतिम प्रतिभा से अतीव प्रसन्न है । वे आपके यहां के विद्वानों को देखने के लिये बड़े उत्कण्ठित हैं । अतः कृपा कर आप अपने यहां के विद्वानों को राजा भोज की सभा में हमारे साथ धारानगरी भेजें ।”

राजा भीम ने कहा —“ये मेरे ममेरे भाई महा विद्वान् हैं । किन्तु ये मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं । इसलिये इन्हें दूरस्थ देश में भेजने के लिये मेरा अन्तर्मेन साक्षी नहीं देता । फिर भी यदि आपके स्वामी मेरी ही तरह इनका आदर सत्कार करने, स्वयं इनके समक्ष आकर इनका नगर प्रवेश आदि करवाने और इन्हें सम्मानपूर्वक रखने का आश्वासन दे तो मैं इन्हें आपके यहां भेज सकता हूँ ।”

“राजा भोज की ओर से आपके यहाँ के विद्वानों का पूर्ण रूपेण सुचारु रूप से सम्मान किया जायगा और जैसा आपने चाहा है वैसा ही किया जायगा”—इस प्रकार आश्वासन भोज के उन प्रधान पुरुषों द्वारा दिलाये जाने पर राजा भीम ने अपनी ओर से सूर्याचार्य को मालव देश जाने की स्वीकृति प्रदान की ।

सूर्याचार्य ने विचार किया —‘मेरे गुरुदेव की कृपा से आज यह शुभ सयोग अनायास ही मिला है कि इधर मैं जाने को उद्यत था और उधर राजा भोज का निमन्त्रण भी प्राप्त हो गया । उन्होंने राजा भीम से कहा —“राजा भोज के यहां की कविता को मैंने देखा और उसका उत्तर भी दिया और मैं अब आपसे विदा होकर स्वयं राजा भोज के पास जा रहा हूँ । यह ससार बड़ा विचित्र है । हम समताधारी साधुओं के लिये कहीं कोई कौतुक एवं भय की बात नहीं होती । मुझे कहीं किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । आप चिन्ता न करें ।”

राजा भीम ने सूर्याचार्य से पूछा—“आप वहां राजा भोज की स्तुति किस प्रकार करेंगे ?”

सूराचार्य ने उत्तर दिया —“मुनि राजा की स्तुति किस कारण और क्यों करने लगा ?”

राजा भीम ने एक हाथी पाच सौ अश्वारोही सैनिक और एक हजार पदाति सैनिकों के साथ सूराचार्य को विदा दी ।

राजा भोज के प्रधान पुरुषों और राजा भीम के सैनिकों के साथ विहार करते हुए सूराचार्य कुछ ही दिनों में गुजरात और मालव की सीमा सन्धि पर पहुँचे । राजा के प्रधान पुरुषों ने जब अपने स्वामी राजा भोज को सूराचार्य के आगमन की सूचना दी तो राजा भोज अपने प्रधानामात्यों और दलबल के साथ स्वयं सूराचार्य के स्वागतार्थ मालव सीमा पर उपस्थित हुआ ।

श्रमणाचार के अनुसार किसी भी साधु का गज आदि पर बैठना निषिद्ध है । तथापि राजामात्यों के आग्रह पर प्रायश्चित्त कर लेने के सकल्प के साथ सूराचार्य हाथी पर बैठकर मालव राज की सीमा की ओर बढ़े ।

एक दूसरे के सम्मुख होने पर गजारूढ राजा भोज ने सूराचार्य को, और सूराचार्य ने राजा भोज को देखा और वे दोनों हाथी से उतर पड़े । दोनों परस्पर भाई-भाई की तरह गले मिले । राजा ने पूरे सम्मान और आदर के साथ सूराचार्य का नगर प्रवेश करवाया ।

धारानगरी के मध्यभाग में एक अति विशाल सुन्दर जैन विहार था । सूराचार्य उस विहार में गए और राजा भोज अपने राजभवन में गये ।

जैन विहार में स्थित मन्दिर में प्रतिमा के दर्शन करने के पश्चात् सूराचार्य वहाँ के अधिष्ठाता आचार्य बूटसरस्वती के विद्यालय-कक्ष में गये, जहाँ कि चारों ओर ज्ञान का प्रकाश होते रहने के कारण अज्ञानान्धकार का कहीं अणुमात्र भी दिखाई नहीं दे रहा था और जो शिक्षार्थियों के स्वाध्यायघोष से गुजरित हो रहा था ।

सूराचार्य को देखते ही बूट सरस्वती ने सम्मुख जाकर प्रणाम करते हुए उनका स्वागत सत्कार किया और आश्रम के शिष्यों ने भी स्वागत घोषों से गगन को गुजरित करते हुए उनके प्रति अपनी असीम श्रद्धा भक्ति प्रकट की । तदनन्तर शुद्ध एषणीय आहार-पान देकर उन्हें भक्तिपूर्वक भोजन कराया ।

उन दिनों राजा भोज के मन में सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करने की एक अदम्य लहर उठी हुई थी । उसने अपने नगर के छहों ही दर्शनों के सभी प्रमुखों को बुलवाकर कहा —“आप लोग ही वस्तुतः सब लोगों को भ्रान्ति में डाल रहे हो । आपके एक दूसरे से भिन्न आचार-विचार इस बात के प्रमाण हैं । इसलिये

आप छहो दर्शनो के लोग एक साथ बैठकर विचार विनिमय करो और सब दर्शनो को मिलाकर एक सर्व सम्मत दर्शन का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करो, जिससे कि हम लोगो को किञ्चित्मात्र भी सन्देह न हो कि यह सच है अथवा वह । वह भूठ है अथवा यह ।”

मन्त्रियो ने राजा से निवेदन किया कि “क्या आज तक प्राचीन राजाओ मे से किसी एक ने भी इस प्रकार का प्रयास किया है और क्या विधाता भी सब दर्शनो का समन्वय करने मे कभी समर्थ रहा है ?”

राजा भोज ने प्रश्न के उत्तर मे प्रति प्रश्न किया —“क्या परमार वंश के अन्दर कभी कोई ऐसा राजा हुआ है, जिसने अपनी शक्ति से गौड प्रदेश सहित दक्षिणापथ पर अपना शासन स्थापित किया हो ?”

उन लोगो को निरुत्तर देखकर राजा ने अपने भृत्यो से नगर के सहस्रो प्रमुख स्त्री-पुरुषो को एकत्रित कर एक विशाल भवन मे वन्द कर दिया और यह कहा कि जब तक तुम सब लोगो मे सर्वसम्मत एक दर्शन पर मतैक्य नही हो जाएगा, तब तक तुम लोगो को खाने के लिए कुछ भी नही दिया जायगा ।

सब लोग भूखो मरने लगे और इस बात पर सबका मतैक्य हो गया कि अपने प्राणो की रक्षा किस प्रकार की जाय । जैन दर्शन के आचार्य होने के कारण सूर्याचार्य भी वहा उपस्थित थे ।

सभी दर्शनो के प्रमुखो ने उनसे निवेदन किया —“राजा सब दर्शनो को एक रूप मे देखना चाहता है । पर ऐसा न कभी भूतकाल मे हुआ है और न कभी भविष्य मे ही होगा । आप गुर्जर देश के विद्वान् है । अत आप अपनी वचन चातुरी से राजा को इस प्रकार का कदाग्रह छोडने के लिये राजी कीजिये । इस प्रकार हजारो लोगो को प्राणदान देकर आप असीम पुण्य का उपार्जन कर सकेंगे ।”

सूर्याचार्य ने कहा —“हम लोग तो अतिथि की तरह सुदूर प्रदेश से यहा आये हैं । ऐसी स्थिति मे राजा मेरी बात माने अथवा न माने, कुछ भी नही कहा जा सकता । तथापि सभी दर्शन हमारे लिये आदरणीय रहे है । अत इस सकट से मुक्ति के लिये यथाशक्य मे प्रयत्न करूंगा ।”

एक मन्त्री के माध्यम से सूर्य ने राजा भोज से कहलवाया —“राजन् । हमारे यहा आने के थोडी देर पश्चात् ही आप चले गये थे । इस कारण अभी तक हम दोनो की कोई खास बात नही हो पाई है । किन्तु सभी दर्शनो के सहस्रो लोगो की अनुकम्पा के कारण मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हू । यदि आप सुनना चाहे तो अवसर दे ।”

राजा की अनुमति प्राप्त हो जाने पर सूर्याचार्य मन्त्रियों के साथ राज भवन में पहुँचे । जाते ही उन्होंने राजा से कहा —“राजन् ! अतिथियों का आतिथ्य सत्कार बड़े अद्भुत ढंग से आपने किया है । पर यह सत्कार आपने उचित ही किया है क्योंकि तपस्वियों के लिये तप ही सर्वस्व है । मैं कोई अपने कार्य से आपके पास नहीं आया हूँ । आपने सब दर्शन वालों को यहाँ एक तरह से बन्दी बना रखा है । यह मेरे हृदय में खटक रहा है । अतः मैं अब अपनी जन्मभूमि को लौट रहा हूँ । मैं आपसे केवल यही पूछना चाहता हूँ कि गुर्जर भूमि में लौटने पर वहाँ के लोग धारा नगरी के सम्बन्ध में अनेक प्रकार का विवरण पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊँ ?”

राजा भोज ने उत्तर दिया —“आप अतिथियों के सम्मुख मैं कुछ भी नहीं कहता । मैं तो इन दर्शन वालों से ही पूछता हूँ कि तुम्हारी परस्पर भिन्नता का क्या कारण है ? धारा के स्वरूप का जहाँ तक सम्बन्ध है, वह स्वरूप मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ । उसे आप ध्यान से सुनिये । चौरासी जहाँ पर गगनचुम्बी विशाल प्रासाद पत्तियाँ हैं, प्रत्येक प्रासाद पत्ति में चौरासी-चौरासी चतुष्पथ (चौराहे) हैं । इसी प्रकार नगरी में चौरासी हट्टों (बाजारों) का निर्माण इस धारानगरी में किया गया है । यह है धारानगरी का स्वरूप ।”

इस पर सूर्याचार्य ने पूछा —“राजन् ! इन चौरासी बाजारों का एक ही बाजार बना दीजिये । इन बहुत से बाजारों का क्या प्रयोजन ? चौरासी बाजारों के स्थान पर एक ही बाजार बना दिये जाने से लोगों को इधर-उधर भिन्न-भिन्न बाजारों में भटकना भी नहीं पड़ेगा और एक ही बाजार में उन्हें यथेष्ट वस्तुएँ मिल जावेगी ।”

राजा ने कहा —“भिन्न-भिन्न वस्तुओं के ग्राहकों के एक ही स्थान पर एकत्रित होने से बड़ी बाधा और अव्यवस्था हो जायगी । इसी विचार से मैंने इन चौरासी बाजारों का पृथक्-पृथक् निर्माण करवाया है ।”

यह सुनते ही सूर्याचार्य ने विनोदपूर्ण मुद्रा में कहा —“महाराज ! आप इतने बड़े विद्वान् हैं तो आप इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि जब अपने बनाये हुए इन हाटों को इन बाजारों को तुड़वा कर एक कर देने में आप अक्षम हैं तो अनादिकाल से चले आ रहे इन षड्दर्शनों को नष्ट कर एक करने के लिये आप क्यों उद्यत हो रहे हैं ? जिस प्रकार पृथक्-पृथक् बाजारों में अपनी अभीष्ट वस्तु को लेने के लिये लोग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार येन-केन-प्रकारेण ससार के सुखों का उपभोग करने के इच्छुक चार्वाक दर्शन के पास, व्यावहारिक प्रतिष्ठा सुख स्वर्गादि के इच्छुक वैदिक दर्शन के पास और मुक्ति के इच्छुक निरजन निराकार की उपासना करने वाले तथा जीवदया पर सर्वाधिक बल देने वाले जैन दर्शन के पास और इसी

तरह विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लोग विभिन्न दर्शनो के पास जावेगे । चिरकाल से रूढ़ हुई और चित्त में घर की हुई मान्यताओं में सभी लोग आवद्ध हैं । ऐसी स्थिति में हे राजन 'आप ही सोचिये कि ये सभी दर्शन एक कैसे हो सकते हैं ?'

राजा को यह तर्क बड़ा युक्तिसंगत लगा । उसने अपने हठाग्रह अथवा कदाग्रह का त्याग कर सभी दर्शनो के प्रमुखो को ससम्मान भोजन करवाकर अथेच्छ अपने अपने स्थान पर जाने की अनुमति प्रदान कर दी ।

सभी दर्शनो के अनुयायियो ने सूर्याचार्य के प्रति अपनी आन्तरिक कृतज्ञता ज्ञापित की और इस प्रकार सूर्याचार्य स्वल्प समय के आवास में ही सम्पूर्ण धारानगरी में विख्यात हो गये ।

सूर्याचार्य ने बूटसरस्वती आचार्य के साथ वहा के मठ के एक उपाध्याय से विद्यार्थियो के शिक्षण के सम्बन्ध में बात करते हुए पूछा—“आपके यहा कौन-कौन से ग्रन्थो का अध्ययन करवाया जाता है ।”

उपाध्याय ने उत्तर दिया —“श्री भोजराज द्वारा निर्मित व्याकरण और छन्द शास्त्र का प्रमुख रूप से अध्ययन कराया जाता है ।”

उसमें नमस्कार के प्रथम श्लोक को सुनाइये—सूर्याचार्य द्वारा यह बात कहने पर उपाध्याय तथा छात्रो ने निम्न श्लोक का समवेत स्वरो में उच्चारण किया ।

चतुर्मुख मुखाम्भोजवन हसवधूमम ।

मानसे रमता नित्य शुद्धवर्णा सरस्वती ॥”

सूर्याचार्य ने काव्य विनोद की मुद्रा में उत्प्राप्त गर्भित भाषा में कहा — “इस प्रकार के विद्वान् इसी देश में होते हैं । अन्यत्र नहीं । हम यह सुनते आ रहे हैं कि माता सरस्वती ब्रह्मचारिणी है, कुमारी है, परन्तु आज आप लोगो के मुख से हम लोगो को यह सुनने को मिला है कि वह वधू है । इस स्तुतिपरक श्लोक में वधू शब्द के साथ ही ‘मम मानसे रमता’ इन शब्दो का प्रयोग क्यों किया गया है ?”

उपाध्याय इस कथन का उत्तर देने में पूर्णतः अक्षम था इसलिये इधर-उधर की बातों में उसने येन केन प्रकारेण समय व्यतीत किया ।

सन्ध्या समय उस उपाध्याय ने राजा भोज के समक्ष उपस्थित हो मठ में हुए सूर्याचार्य के साथ के वार्तालाप से अवगत करवाया । राजा भोज को बड़ा विस्मय हुआ ।

उसने दूसरे दिन बूट सरस्वती के साथ सूर्याचार्य को राज सभा में निमन्त्रित किया। वे दोनों राजा भोज की सभा में उपस्थित हुए। राजा ने राजसभा के पार्श्वनाथ प्रागण में एक शिला रखवा दी और गुर्जर भूमि के निवासी सूर्याचार्य को अपना अद्भुत पौरुष दिखलाने की आकांक्षा से उस शिला में एक छिद्र करवाकर उसे शिला के समान ही वर्ण वाले पदार्थों से बन्द करवा दिया। राजा ने सूर्याचार्य को ज्योंही राजसभा में आते हुए देखा त्योंही घनुष पर शरसन्धान कर प्रत्यन्चा को कान तक खींचते हुए उस शिला पर बाण छोड़ा। छिद्र को पार करता हुआ बाण दूर चला गया। और सबको स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने लगा कि राजा ने शर से शिला को विद्ध कर दिया है।

सूर्याचार्य की तीक्ष्ण दृष्टि से वह छल छिपा नहीं रह सका और उन्होंने तत्काल गूढार्थ भरे निम्नलिखित श्लोक का धनरव गम्भीर सुमधुर स्वर में उच्चारण किया

विद्धा विद्धा शिलेय भवतु परमत कामुंकक्रीडितेन ।
श्रीमन्पाषाणभेदव्यसनरसिकता मुच मुच प्रसीद ।
वेधे कौतूहल चेत् कुलशिखरि कुल बाणलक्षीकरोषि ।
ध्वस्ताधारा धरित्री नृपतिलक ! तदा याति पातालमूलम् ॥”

अर्थात्—हे श्रीमन् ! आपने इस शिला का वेध कर दिया है। किन्तु अब आगे इस भाति की शरसन्धान-क्रीडा से दूर ही रह कर पत्थर को फोड़ डालने वाले व्यसन में कृपा कर अभिरुचि छोड़ देना। अगर वेध में ही आपको कौतूहल की अनुभूति होती है तो परमार कुल के पवित्र अर्बुदगिरि को अपने बाण का लक्ष्य बनाना जिससे कि हे नृप शिरोमणि ! धारा नगरी सहित सम्पूर्ण धरती पाताल के गहनतम तल में चली जाय।

सूर्याचार्य के इस प्रकार के अद्भुत वर्णन सामर्थ्य से भोजराज बड़ा सन्तुष्ट हुआ। वही सभा में उपस्थित राजा भोज की राजसभा के रत्न महा जैन कवि घनपाल को भी यह विदित हो गया कि वस्तुतः सूर्याचार्य अप्रतिहत प्रज्ञा के धनी हैं। इनके सम्मुख कल्पना चातुरी, काव्य कौशल, विद्वत्ता आदि गुणों में कोई विद्वान् ठहर नहीं सकता।

कवि घनपाल ने तत्काल ही भोज भूपाल के मुख पर उभरे क्षणिक आकारों से यह भाप लिया कि गूढोक्ति में निष्णात इस जैन आचार्य को किस प्रकार से जीता जाय।

राजा ने सूर्याचार्य का बड़ा सम्मान किया। सूर्याचार्य अपने निवास पर लौट आये।

राजा ने अपने मन्त्रणाकक्ष में सभी विद्वानों को एकत्रित कर उनसे कहा—
“यह गुर्जरदेशवासी जैन आचार्य यहा आया है । क्या इसके साथ शास्त्रार्थ करने में आप में से कोई विद्वान् सक्षम है ?

वहा उपस्थित पाच सौ पंडितों में से प्रत्येक की ग्रीवा झुक गई । राजा को बड़ा खेद हुआ ।

राजा ने कहा —“क्या मेरे सब पंडित गेहेनर्दी ही हैं जो राज्य द्वारा दी गई वृत्ति से अपना और अपने परिवार का केवल भरण-पोषण करते हैं और व्यर्थ ही अपने आपको विद्वान् बताते हैं ?”

विद्वद् समाज के लिये इस उद्विग्नकारी स्थिति से दुःखित होकर एक विद्वान् ने राजा से कहा —“स्वामिन् ! आप इतने निराश न हो । यह घरती रत्नगर्भा है । ये गुर्जरवासी जैन साधु वस्तुतः दुर्जेय होते हैं । इन्हे सीधी राह नहीं जीता जा सकता । इन्हे जीतने के लिये तो कोई न कोई गूढ़ उपाय करना होगा । इसके लिए १६ वर्ष तक की उम्र के किसी कुशाग्र बुद्धिवाले छात्र को बलवाया जाय और उसको किसी प्रकांड पंडित के माध्यम से प्रमाण शास्त्रों का शिक्षण दिलाया जाय ।”

यह सुनकर राजा भोज को बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने कहा—“ऐसा ही हो । पर इस कार्य को तुम्हीं निष्पन्न करो ।”

एक सौम्य मेधावी, वाक्पटु, तीव्र बुद्धि, लघु वय के बालक को ढूँढकर लाया गया और उसे तर्क शास्त्र का अध्ययन करवाया गया । उसने स्वल्प समय में ही तर्क शास्त्र में बड़ी निपुणता प्राप्त करली । राजा ने शास्त्रार्थ के लिये शुभ मुहूर्त्त निकलवाया और वाद करने में शूर सूरार्याय को उस नूतन बाल पंडित से शास्त्रार्थ के लिए निमन्त्रित किया ।

सूरार्याय के वाद हेतु राज्य सभा में उपस्थित होने पर राजा भोज ने सूरार्याय को सम्बोधित करते हुए कहा —“विद्वन् ! आपके समक्ष वाद के लिए समुचित यह बाल पंडित आपका प्रतिवादी है ।”

उस अल्पवयस्क छात्र पंडित की ओर देखते हुए सूरार्याय ने कहा —
“राजन् अपरिपक्वावस्था के कारण इस बाल समक्ष जाने वाले पंडित की वाणी भी अभी परिपक्व नहीं हुई है । शास्त्रार्थ के नियमानुसार वाद के लिए प्रतिस्पर्धियों में वय, विद्या आदि की समानता होना अत्यावश्यक है । युवा वादियों के लिये सभी दृष्टियों से अपरिपक्व बाल प्रतिवादी के साथ शास्त्रार्थ करना कदापि उचित नहीं, इस बात को आप ध्यान में लीजिये ।”

राजा भोज ने कहा —“महर्षिन् ! केवल वय और वपु को देखकर ही आप यह मत समझ लीजिये कि यह शिशु है । आप विश्वास रखिये कि इस शिशु के रूप में साक्षात् वाग्वादिनी देवी सरस्वती ही इस राज्यसभा में आपके समक्ष शास्त्रार्थ के लिए समुपस्थित है । मेरा यह दृढ मत है कि इस सरस्वती स्वरूप प्रतिवादी को आपके द्वारा जीत लिये जाने पर मैं मान लूँगा कि आपने मेरी राजसभा को जीत लिया है ।”

सूराचार्य ने गम्भीर स्वर में कहा —“अस्तु, यदि आपका यही निर्णय है तो वह मुझे स्वीकार है । किन्तु शास्त्रार्थ के नियमानुसार वादी प्रतिवादियों में वय की दृष्टि से लघु हो, उसी को अपना पूर्वपक्ष सर्वप्रथम रखने का अधिकार होता है । इस परम्परागत नियम के अनुसार यह बालक प्रतिवादी वाद के लिए अपना पूर्वपक्ष पहले प्रस्तुत करे ।”

सूराचार्य की बात सुनते ही उस बाल वादी ने विराम, अल्पविराम, विभक्ति, पद, वाक्य आदि की ओर कोई ध्यान न देते हुए अपने रटे-रटाये पाठ को धारा-प्रवाह रूप से बोलते हुए अपना पूर्वपक्ष रखा ।

प्रतिवादी के मुख से इस प्रकार के उच्चारण को सुनकर सूराचार्य तत्काल समझ गये कि रटे हुए पाठों को बिना उसका अर्थ समझे ही यह बाल पंडित बोल रहा है । इसे यह भी बोध नहीं है कि यह पाठ शुद्ध है अथवा अशुद्ध ।

जब वह बाल प्रतिवादी द्रुतगति से रटा हुआ पाठ बोलता ही चला गया तो उचित समझते हुए बीच में टोकते हुए सूराचार्य ने उसे कहा—“महानुभाव ! आपने जो अन्तिम वाक्य का उच्चारण किया है, वह वस्तुतः अशुद्ध है । कृपया उसे पुन बोलिये ।”

बालक प्रतिवादी ने बालस्वभाववशात् अपनी स्मरण शक्ति पर अटल आस्था प्रकट करते हुए सरलमन से सच्चाई प्रकट करते हुए तत्काल उत्तर दिया—“मैं दृढ विश्वास के साथ कहता हूँ कि जैसा पट्टिका पर लिख कर मुझे दिया गया है, वही मैं बोल रहा हूँ ।”

प्रतिवादी का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाने पर कि वाद के लिये जैसा उसे रटाया गया है, वही वह अक्षरशः बोल रहा है, सभी सम्य स्तब्ध रह गये ।

सूराचार्य ने रहस्यपूर्ण प्रश्न किया —“मालवेश ! आपके मालव प्रदेश में क्या इसी प्रकार का शास्त्रार्थ होता है ? मैंने मालव प्रदेश को भली-भाँति देख लिया है और यहाँ के मण्डको (लघु गोलाकार मोटी रोटी) का रसास्वादन भी कर लिया है ।”

इस प्रकार राजा भोज की राजसभा को शास्त्रार्थ में पराजित एवं निरुत्तर कर सूर्याचार्य तत्काल अपने आवास की ओर प्रस्थित हुए। रहस्य के प्रकट हो जाने की ग्लानि और वाद में पराजय के शोक से पीड़ित राजा भोज ने तत्काल राजसभा को विसर्जित कर दिया और स्वयं मन्त्रणाकक्ष में चला गया।

आचार्य बूट सरस्वती ने अपने अतिथि सूर्याचार्य से कहा— “विद्वद् शिरोमणे ! आपकी वाग्मिता एवं विद्वत्ता से जिन शासन की प्रभावना हुई है, इसका सम्मान बढ़ा है, इस बात की तो मुझे बड़ी सुखानुभूति हो रही है किन्तु आपका जीवन अब सकट में है। आपकी उस आसन्न मृत्यु की आशंका से मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। क्योंकि राजा भोज वस्तुतः अपनी सभा को जीत लेने वाले विद्वान् को अपने स्वभाव के अनुसार येन-केन-प्रकारेण मरवा ही देता है। क्या किया जाय ? यहाँ जय अथवा पराजय, दोनों ही स्थितियों में हानि ही हानि है, लाभ तो किंचित्मात्र भी नहीं।”

सूर्याचार्य ने बूट सरस्वती को आश्वस्त करते हुए कहा— “आप किसी बात की चिन्ता मत कीजिये। मैं इस सहसा उत्पन्न प्राणसकट से अवश्यमेव आत्मरक्षा कर लूँगा।”

उसी समय महाकवि घनपाल द्वारा भेजा गया उनका एक विश्वस्त पुरुष मठ में आया और उसने सूर्याचार्य को अपने स्वामी का सन्देश सुनाते हुए कहा— “पूज्यवर ! आप पूर्णतः गुप्तरूपेण शीघ्र ही मेरे घर पर चले आइये। इस राजा का कोई विश्वास नहीं है। इसकी प्रसन्नता भी अन्ततोगत्वा बड़ी भयानक होती है। जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। आप जैसे विद्वान् वस्तुतः हमारी आर्य घरा के सभी प्रदेशों के श्रृंगार हैं। आप जैसे के दर्शन मेरे जैसे अकिंचनो को पूर्वाजित प्रबल पुण्यो के प्रताप से ही होते हैं। मेरे यहाँ चले आने के पश्चात् आपको कुछ भी नहीं करना होगा, मैं स्वयं ही सम्पूर्ण समुचित व्यवस्था कर दूँगा। और आपको सकुशल एवं सुखपूर्वक गुर्जर भूमि में पहुँचा दूँगा।”

अपने स्वामी का यह सन्देश सुना कर घनपाल का वह विश्वासपात्र तुरन्त अपने स्वामी के पास लौट गया।

प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही मालव सेना के अश्वारोहियों ने सूर्याचार्य के निवासस्थल वने उस सम्पूर्ण मठ को चारों ओर से घेर लिया। उनका नायक बूट सरस्वती के पास आकर कहने लगा— “साधु लोगो के भाग्य का उदय हुआ है। आप लोगो को मालवेश्वर महाराज भोज प्रसन्न होकर जयपत्र प्रदान करेंगे। अतः प्रतिवादी को पराजित कर देने वाले हमारे अतिथि सूर्याचार्य को राजसभा में भेजिये।”

बूट सरस्वती ने अपनी चिन्ता को अन्तर्मन में छुपाते हुये कहा —
“अवश्य । ऐसा ही करूँगा ।”

नायक मठ के चारों ओर घेरा डाले डटा रहा । मठ का आवागमन पूर्ण-
रूपेण अवरुद्ध कर दिया गया था । न तो कोई मठ के अन्दर से बाहर जा सकता था
और न बाहर से कोई भी व्यक्ति मठ के अन्दर प्रवेश कर सकता था ।

जब मध्याह्न में सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणों से घरातल को प्रतप्त कर रहा
था, उस समय सूर्याचार्य ने एक वयोवृद्ध साधु की मैली, फटी चादर ओढ़ कर वेश
परिवर्तन किया । पट्ट पर एक स्थूलकाय जराजीर्ण साधु को बैठा कर सूर्याचार्य एक
फटी पुरानी चादर से अपने मस्तक एवं ग्रीवा को ढक कर एक अतिवृद्ध साधु की
भाति कमर को भुकाये मठ से बाहर निकल कर मुख्य द्वार की ओर बढ़े । द्वार पर
पहुचते ही उन्हें अश्वारोहियों ने टोकते हुए कहा—“ओ वृद्ध ! कहा जा रहे हो ।
राजाज्ञा है कि वह गुर्जर कवि जब तक राज्य समा में नहीं पहुँच जाय तब तक
किसी को न तो मठ के अन्दर प्रवेश करने दिया जाय और न किसी को मठ से
बाहर जाने दिया जाय । अतः तुम शीघ्र ही मठ के भीतर लौट जाओ । उस गुर्जर-
देश से आये विद्वान् साधु को हमें सौंप देने के पश्चात् तुम सभी यथेच्छ जहा कहीं
जाना चाहो जा सकोगे ।”

यह सुनते ही अतीव शान्त, गम्भीर पर आक्रोश भरी मुद्रा में हृदयवेशधारी
सूर सूरि ने कहा—“राजाओं के समान शोभा सम्पन्न वे गुर्जर कवि अन्दर पट्ट पर
विराजमान हैं, उनको आप ले जा सकते हैं । हम तो आपके इस नगर में आकर
भूखो मर रहे हैं । इस प्राणापहारिणी प्रचण्ड धूप में प्यास से मेरे कण्ठ सूख रहे हैं ।
इस जराजर्जरित बूढ़े साधु को बिना पानी के तो मत मरने दो, कहो तो पास ही से
पानी पी आऊँ, तुम्हें बड़ा धर्म होगा ।”

एक अश्वारोही को दया आ आई । उसने कहा—“अच्छा, अच्छा जाओ ।
पानी पी कर शीघ्र ही लौट आना ।”

सूर्याचार्य इस प्रकार अश्वारोहियों के घेरे से बाहर निकले और वे सीधे
घनपाल कवीश्वर के निवास-स्थान पर पहुँचे । उन्हें देखते ही कवि घनपाल के हर्ष
का पारावार नहीं रहा ।

अभिवादनान्तर उसने हर्षगद्गद् स्वर में कहा—“हे जिनशासनदिवाकर !
यह सम्पूर्ण जैन जगत का सौभाग्य ही है कि आप सकुशल वहा से यहा आकर मुझे
कृतकृत्य एवं परमानन्दित कर रहे हैं ।”

कवि घनपाल ने गुर्जरभूमि की ओर प्रस्थान करने के लिये समुद्यत ताम्बूल-
पत्रों के कुछ बड़े व्यापारियों को अपने यहा आमन्त्रित किया । उन्हें भोजन-पानादि

पानादि से सम्मानित कर कवि धनपाल ने उनसे कहा—“आप लोग अभी ताम्बूलपत्रो से भरे अपने शकटो के समूह के साथ गुर्जर भूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मेरे एक भाई को भी कृपया आप अपने साथ लेते जाइये और उन्हें सकुशल अणहिलपुरपत्तन नगर में पहुंचा दीजिये।”

ताम्बूलपत्रो के व्यापारियों ने कवि धनपाल के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया।

महाकवि धनपाल ने उन व्यापारियों को १०० स्वर्णमुद्राएँ भेंट की। व्यापारियों ने पान के पिटारो के बीच एक शकट में सूर्याचार्य को बैठा दिया। व्यापारियों के शकटो का समूह गुर्जरभूमि की ओर उसी समय प्रस्थित हो गया। शकटो को बहन करने वाले पुष्ट वृषभ द्रुतगति से गुर्जर भूमि की ओर बढ़ने लगे।

उधर प्रतीक्षा से ऊबकर भोज के सैनिको ने मठ में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि मठ के एक विशाल कक्ष में बहुमूल्य परिधान पहने एक स्थूलकाय साधु एक पट्ट पर बैठा हुआ है। सैनिको के नायक ने उन्हीं वृद्ध को सूर्याचार्य समझ कर, उन्हें ले जाकर राजा भोज के सम्मुख उपस्थित कर दिया। उस वृद्ध सन्त को देख कर घटना की वास्तविकता मालवेश की समझ में आ गई। वे बोल उठे—“हमारी राजसभा को पराजित कर और मेरे सैनिको को भी धोखे में रखकर वह गुर्जर कवि चला गया। वह बड़ा प्रत्युत्पन्नमति एवं चतुर निकला।”

सूर्याचार्य सकुशल अणहिलपुर पट्टण पहुंच गये। आचार्य द्रोण और राजा भीम दोनों अत्यन्त प्रसन्न हुए। राजा भीम ने एक प्रश्न किया—“महर्षिन् ! मैं यह जानने को उत्कण्ठित हूँ कि आपने मालव नरेश भोज की स्तुति किस प्रकार की।”

सूर्याचार्य ने कहा—“राजन् ! मैं आप के अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति कैसे कर सकता हूँ ? मैंने जिन शब्दों में राजा भोज की प्रशंसा की, उसे दत्तचित्त हो सुनिये। राजसभा में मेरे प्रवेश के समय राजा भोज ने अपने दुर्दान्त पौरुष का मेरे समक्ष प्रदर्शन करने के लिए एक ओर रखी हुई शिला पर लक्ष्य साध कर बाण चलाया और वह बाण शिला-वेध कर दूर जा गिरा। मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से यह छुपा नहीं रह सका कि उस शिला में पहले ही छेद कर उसे शिला के रंग के चूर्णों से बड़ी चतुराई के साथ भर दिया गया था। मैंने राजा की जिस श्लोक से प्रशंसा की उसके दो अर्थ होते हैं। पहला यह कि आपने शिलावेध कर दिया, पर अब भविष्य में कभी इस प्रकार की घुनक्रीड़ा मत करना। पाषाण-भेदन की अपनी इस रसिकता का अब त्याग ही करदे तो अच्छा है। अन्यथा पाषाणभेदन का आपका यह व्यसन उत्तरोत्तर बढ़ता ही जायगा और अन्ततोगत्वा भय इस बात का है कि आप अपने कुलपर्वत अर्बुद पर्वताधिराज पर भी शरप्रहार कर बैठेंगे। आपके शरप्रहार से अर्बुदगिरि के

पाताल में प्रविष्ट होते ही आपकी यह धारा नगरी और सम्पूर्ण धरित्री पाताल के गहनतम तल में चले जायेंगे ।

इसी श्लोक का दूसरा अर्थ यह होता है कि पहले से ही विद्ध की हुई इस शिला के छिद्र को लक्ष्य कर आपने बाण चलाया और इस शिला का वेध कर दिया । पूर्व में किये हुए छिद्र को लक्ष्य कर शिलावेध करने से किसी भी धनुर्धर का पराक्रम प्रकट नहीं होता । अतः इस प्रकार की छलपूर्ण धनुक्रीडा का परित्याग ही कर दीजिये । पथरो के भेदन का यह व्यसन अन्ततोगत्वा महाविनाशकारी व्यसन है ।

प्रस्तर वेध के करते-करते यदि यह व्यसन उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और आपके कुलपर्वत नगाधिराज अबुर्द पर शर प्रहार किये जाते रहे तो धरित्री को धारण करने वाले भूधर अबुर्दगिरि के पाताल के गहन तल में जाने के साथ-साथ आपकी यह अतीव प्रिया धारा नगरी और यह सम्पूर्ण पृथ्वी ही पाताल के गहन तल में पहुँच जायेंगे ।”

गुर्जराधीश भीम यह सुन कर हर्षातिरेक से कह उठे—“मेरे भ्राता (मातुल-पुत्र सूर्याचार्य) ने भोज को जीत लिया है, अब मुझे उसको जीतने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ।”

सूर्याचार्य ने भगवान् ऋषभदेव और नेमिनाथ पर द्विसन्धान काव्य और नेमिचरित महाकाव्य की रचना की । उन्होंने अपने गुरु के समक्ष उन सब दोषों की आलोचना कर प्रायश्चित्त ग्रहण किया, जो दोष उनको मालव राज्य की यात्रा के समय लगे थे । सूर्याचार्य ने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने पहले के विद्यार्थी श्रमणों को भी अप्रेतर अध्ययन करवाना प्रारम्भ किया । अपने अध्यापन कौशल से उन्होंने उन शिक्षार्थी साधुओं को सभी विद्याओं में निष्णात बना उन्हे आगम शास्त्रों का भी गहन अध्ययन कराया ।

द्रोणाचार्य ने अन्त में समस्त पापों की आलोचना कर सलेखनापूर्वक स्वर्ग-गमन किया । द्रोणाचार्य के पश्चात् अनेक वर्षों तक सूर्याचार्य जैनधर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और अपने जीवन के अन्तिम समय में उन्होंने सभी प्रकार के आहार पानीय आदि का परित्याग कर आजीवन अनशन अर्थात् प्रायोपवेशन अंगीकार किया ।

वह अनशन (सथारा) ३५ दिन तक चला और अन्त में आत्मचिन्तन करते हुए वे स्वर्गस्थ हुए ।

वादि वैताल शान्ति सूरि

विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में थारपद गच्छ में शान्ति सूरि नामक एक प्रभावक आचार्य हुए हैं। जिला जालोर के अन्तर्गत रायसीरा ग्राम के एक जिन-मन्दिर में उपलब्ध वि० सं० १०८४ के शिलालेख से अनुमान किया जाता है कि आपका दूसरा नाम संभवतः शान्तिभद्रसूरि भी था। रायसीरा ग्राम के उस शिलालेख में यह उल्लेख है कि थारपद गच्छ के शान्तिभद्रसूरि ने वि० सं० १०८४ में जिन-प्रतिमा की प्रतिष्ठापना की।

उनकी 'जीव-विचार प्रकरण' और 'उत्तराध्ययन टीका' ये दो रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। इन दोनों रचनाओं के अध्ययन से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि श्री शान्तिसूरि प्राकृत तथा संस्कृत दोनों भाषाओं के प्रकाण्ड पंडित थे और उनका सैद्धान्तिक ज्ञान गहन एवं तलस्पर्शी था। आपने अपनी 'जीवविचार प्रकरण' नामक रचना में अपने गच्छ अथवा अपनी गुरु परम्परा विषयक किसी प्रकार का विवरण न देकर केवल अपने नाम का ही उल्लेख किया है। अपनी दूसरी कृति 'उत्तराध्ययन-टीका' में आपने अपना केवल इतना ही परिचय दिया है कि वे 'बडगच्छ' की शाखा—थारपद गच्छ के मुनि थे।^१ शान्तिसूरि की इन दो कृतियों से तो उनका केवल इतना ही परिचय प्राप्त होता है, इससे अधिक नहीं। किन्तु प्रभावक चरित्र और तपागच्छ पट्टावली में वादिवैताल शान्तिसूरि के जीवन की कतिपय महत्वपूर्ण घटनाओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

प्रभावक चरित्र में आचार्य श्री शान्तिसूरि का जो जीवन-वृत्त दिया हुआ है, वह सार रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रभावक चरित्रकार ने शान्तिसूरि का जीवन वृत्त प्रस्तुत करते हुए प्रारम्भ में "पातु वो वादि—वैताल कालो दुर्मन्त्रवादिनाम्।" इस पद से जो उनकी स्तुति की है, इससे ही उनके महान् प्रभावक आचार्य होने का पता चलता है।

प्रभावक चरित्रकार के उल्लेखानुसार उन्नतायु नामक ग्राम के श्रीमाल वशीय श्रेष्ठ श्री घनदेव की धर्मपत्नी घनश्री की कुक्षि से शान्तिसूरि का जन्म

^१ जीवन श्रंयस्कर मण्डल, मेहसाना द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित

जीव विचार प्रकरण-पंचम, संस्करण पृ० ४-५

^२ ता मपइ सपत्ते, मण्युत्ते दुल्लहे सम्मत्ते।

सिरि सति सूरि सिट्ठे, करेह भो। उज्जय घम्मे (५०) जीव विचार।

हुआ । उन्नतायु ग्राम गुजरात प्रान्त की तत्कालीन राजधानी अणहिल्लपुर पत्तन के पश्चिम में बसा हुआ था । जिस समय शान्तिसूरि का जन्म हुआ उस समय गुजरात के महाप्रतापी राजा भीम अणहिल्लपुरपत्तन में गुजरात के राजसिंहासन पर आसीन थे । शान्तिसूरि के जन्मकाल में चन्द्रगच्छ की शाखा थारपद्र गच्छ का सर्वत्र वर्चस्व था । उस समय थारपद्र गच्छ के आचार्य पद पर श्री विजयसिंहसूरि विराजमान थे । श्री विजयसिंह सूरि की कीर्ति दिग्दिगन्त में व्याप्त हो रही थी ।

श्रेष्ठिवर धनदेव ने अपने पुत्र का नाम भीम रखा । सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से सम्पन्न बालक भीम क्रमशः ज्यो-ज्यो वय में बढ़ने लगा त्यों-त्यों उसके शुभ लक्षणों एवं गुणों की सौरभ दूर-दूर तक फैलने लगी ।

एक समय विजयसिंह सूरि ग्रामानुग्राम विचरण कर भव्यों को धर्म का उपदेश देते हुए बालक भीम के ग्राम उन्नतायु में आये । उन्होंने वहाँ अनेक शुभलक्षणों से सम्पन्न आजानुभुज बालक भीम को देखा । बालक भीम के विशाल वक्षस्थल, प्रशस्त भाल, उन्नत एवं पुष्ट कन्धो तथा अन्यान्य असाधारण शुभ लक्षणों को देख कर विजय सिंहआचार्य ने अनुभव किया कि यह बालक समय आने पर धर्मसंघ के संचालन के गुरुत्तर भार को वहन करने में सक्षम और जिनशासन का उन्नायक होगा ।

चैत्य में आदिनाथ भगवान् ऋषभदेव को प्रणाम कर विजय सिंहआचार्य श्रेष्ठ धनदेव के घर गये और उससे उन्होंने कहा—“श्रेष्ठिन् । जिनशासन की अभ्युन्नति के लक्ष्य से हम तुमसे तुम्हारे इस होनहार पुत्र भीम की याचना करते हैं ।”

धनदेव श्रेष्ठि ने हर्षविभोर हो अतीव वितन्न एवं मृदु स्वर में उत्तर दिया—“आचार्य देव । इससे बढ़कर मेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है कि मेरा पुत्र आपके अभीष्ट कार्य का प्रसाधक बन सकेगा । मैं इसे अपना अहोभाग्य समझकर भीम को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ । मेरे पुत्र भीम को स्वीकार कर आप अपने इस दास को कृतकृत्य कीजिये ।” यह कहते हुए धनदेव ने अपने पुत्र भीम को विजयसिंहआचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया ।

विजय सिंहआचार्य ने प्रतिभाशाली बालक भीम को समुचित शिक्षण देना प्रारम्भ किया और उसे सभी भाति सुयोग्य एवं कुशाग्रबुद्धि समझकर कालान्तर में श्रमणधर्म में दीक्षित किया । दीक्षित करते समय आचार्य श्री विजयसिंह ने बालक भीम का नाम शान्ति मुनि रखा । सुतीक्ष्ण बुद्धि शान्तिमुनि ने बड़ी निष्ठा के साथ शास्त्रों का अध्ययन प्रारम्भ किया और क्रमशः उन्होंने सभी कलाओं, विद्याओं एवं आगमों का गहन ज्ञान प्राप्त कर उनमें निष्णातता प्राप्त की ।

आचार्य श्री विजयसिंह ने अपने सुयोग्य शिष्य शान्ति मुनि को सभी विद्याओं में पारंगत और सधभार को वहन करने में पूर्णतः सक्षम समझकर उन्हें शुभ मुहूर्त में आचार्य पद प्रदान किया। अपने सुयोग्य उत्तराधिकारी को अपने गच्छ का भार सम्हालकर विजयसिंह सूरि ने सलेखना और अनशन पूर्वक आयुष्य पूर्ण कर स्वर्गारोहण किया।

शान्ति सूरि ने आचार्य पद पर आसीन होने के अनन्तर अनेक प्रतिवादियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने गच्छ की प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर उल्लेखनीय अभिवृद्धि की। उनकी कीर्ति दिग्दिगन्त में व्याप्त होने लगी। अणहिल्लपुर पाटण में महाराजा भीम की राजसभा में उन्हें कवीन्द्र का पद प्रदान किया गया। उस समय के उच्चकोटि के विद्वानों में उनकी गणना की जाने लगी।

शान्ति सूरि के आचार्यकाल में अवन्ति प्रदेश में धनपाल नामक एक विख्यात कवि रहता था एवं उसी प्रदेश में महेन्द्राचार्य नाम के एक अन्य विद्वान् जैनाचार्य धर्म प्रचार करते हुए विचरण कर रहे थे। उन महेन्द्राचार्य के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने धनपाल को एक अवसर पर प्रत्यक्ष दिखाया कि गोरस में, दो दिन के पश्चात् जीव उत्पन्न हो जाते हैं। साधुओं द्वारा यह प्रत्यक्ष दिखाये जाने पर कवि धनपाल महेन्द्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ और उनके उपदेश से प्रबुद्ध हो वह बृद्ध सम्यक्त्व बना। सम्यक्त्व ग्रहण करने के पश्चात् धनपाल ने “तिलकमञ्जरी” नामक ग्रन्थ की रचना की। तिलक मञ्जरी की रचना सम्पन्न हो जाने के पश्चात् धनपाल ने महेन्द्राचार्य से पूछा—“भगवन् अब इस तिलकमञ्जरी ग्रन्थ का शोधन कौन करेगा ?”

आचार्य महेन्द्र ने कहा —“शान्तिसूरि तुम्हारी इस कृति का सशोधन करेंगे।”^१

धनपाल उज्जयिनी से प्रस्थित हो अणहिल्लपुर पाटन आया। वहाँ शान्ति-सूरि और उनके शिष्यों के अद्भुत पाण्डित्य को देख कर बड़ा चमत्कृत हुआ। उसने शान्तिसूरि से प्रगाढ़ आग्रहपूर्ण अभ्यर्थना की कि वे उज्जयिनी पधारे। धनपाल की अनुरोधपूर्ण प्रार्थना स्वीकार कर शान्तिसूरि मालव की ओर प्रस्थित हुए। मालव प्रदेश में उन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिये समय-समय पर आये हुए चौरासी प्रतिवादियों को वाद में पराजित किया। धाराधीश ने शान्ति सूरि की अप्रतिम वाद प्रतिभा, वाग्मिता और प्रकाण्ड पाण्डित्य से प्रभावित हो अपनी राज सभा में “वादिवैताल” की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया और गुजरात प्रदेश के अनेक स्थानों में चैत्यो के निर्माण हेतु विपुल धनराशि की व्यवस्था की। कवि

^१ कथा च धन पालस्य, तैरशोध्यत विष्णुपम् । वादि वैताल विरुद सूरिणा प्रददे नृप ॥५६॥

हुआ । उन्नतायु ग्राम गुजरात प्रान्त की तत्कालीन राजधानी अणहिल्लपुर पत्तन के पश्चिम में बसा हुआ था । जिस समय शान्तिसूरि का जन्म हुआ उस समय गुजरात के महाप्रतापी राजा भीम अणहिल्लपुरपत्तन में गुजरात के राजसिंहासन पर आसीन थे । शान्तिसूरि के जन्मकाल में चन्द्रगच्छ की शाखा थारपद्व गच्छ का सर्वत्र वर्चस्व था । उस समय थारपद्व गच्छ के आचार्य पद पर श्री विजयसिंहसूरि विराजमान थे । श्री विजयसिंह सूरि की कीर्ति दिग्दिगन्त में व्याप्त हो रही थी ।

श्रेष्ठिवर धनदेव ने अपने पुत्र का नाम भीम रखा । सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से सम्पन्न बालक भीम क्रमशः ज्यो-ज्यो वय में बढ़ने लगा त्यों-त्यों उसके शुभ लक्षणों एवं गुणों की सौरभ दूर-दूर तक फैलने लगी ।

एक समय विजयसिंह सूरि ग्रामानुग्राम विचरण कर भव्यों को धर्म का उपदेश देते हुए बालक भीम के ग्राम उन्नतायु में आये । उन्होंने वहाँ अनेक शुभलक्षणों से सम्पन्न आजानुभुज बालक भीम को देखा । बालक भीम के विशाल वक्षस्थल, प्रशस्त भाल, उन्नत एवं पुष्ट कन्धो तथा अन्यान्य असाधारण शुभ लक्षणों को देख कर विजय सिंहआचार्य ने अनुभव किया कि यह बालक समय आने पर धर्मसंघ के संचालन के गुरुत्तर भार को वहन करने में सक्षम और जिनशासन का उन्नायक होगा ।

चैत्य में आदिनाथ भगवान् ऋषभदेव को प्रणाम कर विजय सिंहआचार्य श्रेष्ठ धनदेव के घर गये और उससे उन्होंने कहा—“श्रेष्ठिन् ! जिनशासन की अभ्युन्नति के लक्ष्य से हम तुमसे तुम्हारे इस होनहार पुत्र भीम की याचना करते हैं ।”

धनदेव श्रेष्ठि ने हर्षविभोर हो अतीव विनम्र एवं मृदु स्वर में उत्तर दिया—“आचार्य देव ! इससे बढ़कर मेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है कि मेरा पुत्र आपके अभीष्ट कार्य का प्रसाधक बन सकेगा । मैं इसे अपना अहोभाग्य समझकर भीम को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ । मेरे पुत्र भीम को स्वीकार कर आप अपने इस दास को कृतकृत्य कीजिये ।” यह कहते हुए धनदेव ने अपने पुत्र भीम को विजयसिंहआचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया ।

विजय सिंहआचार्य ने प्रतिभाशाली बालक भीम को समुचित शिक्षण देना प्रारम्भ किया और उसे सभी भाति सुयोग्य एवं कुशाग्रबुद्धि समझकर कालान्तर में श्रमणधर्म में दीक्षित किया । दीक्षित करते समय आचार्य श्री विजयसिंह ने बालक भीम का नाम शान्ति मुनि रखा । सुतीक्ष्ण बुद्धि शान्तिमुनि ने बड़ी निष्ठा के साथ शास्त्रों का अध्ययन प्रारम्भ किया और क्रमशः उन्होंने सभी कलाओं, विद्याओं एवं आगमों का गहन ज्ञान प्राप्त कर उनमें निष्णातता प्राप्त की ।

आचार्य श्री विजयसिंह ने अपने सुयोग्य शिष्य शान्ति मुनि को मभी विद्याओ में पारंगत और सधभार को वहन करने में पूर्णतः सक्षम समझकर उन्हें शुभ मुहूर्त में आचार्य पद प्रदान किया। अपने सुयोग्य उत्तराधिकारी को अपने गच्छ का भार सम्हलाकर विजयसिंह सूरि ने सलेखना और अनशन पूर्वक आयुष्य पूर्ण कर स्वर्गारोहण किया।

शान्ति सूरि ने आचार्य पद पर आसीन होने के अनन्तर अनेक प्रतिवादियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने गच्छ की प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर उल्लेखनीय अभिवृद्धि की। उनकी कीर्ति दिग्दिगन्त में व्याप्त होने लगी। अणहिल्लपुर पाटण में महाराजा भीम की राजसभा में उन्हें कवीन्द्र का पद प्रदान किया गया। उस समय के उच्चकोटि के विद्वानों में उनकी गणना की जाने लगी।

शान्ति सूरि के आचार्यकाल में अवन्ति प्रदेश में धनपाल नामक एक विख्यात कवि रहता था एवं उसी प्रदेश में महेन्द्राचार्य नाम के एक अन्य विद्वान् जैनाचार्य धर्म प्रचार करते हुए विचरण कर रहे थे। उन महेन्द्राचार्य के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने धनपाल को एक अवसर पर प्रत्यक्ष दिखाया कि गोरस में, दो दिन के पश्चात् जीव उत्पन्न हो जाते हैं। साधुओं द्वारा यह प्रत्यक्ष दिखाये जाने पर कवि धनपाल महेन्द्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ और उनके उपदेश से प्रबुद्ध हो वह दृढ सम्यक्त्वी बना। सम्यक्त्व ग्रहण करने के पश्चात् धनपाल ने “तिलकमञ्जरी” नामक ग्रन्थ की रचना की। तिलक मञ्जरी की रचना सम्पन्न हो जाने के पश्चात् धनपाल ने महेन्द्राचार्य से पूछा—“भगवन् अब इस तिलकमञ्जरी ग्रन्थ का शोधन कौन करेगा ?”

आचार्य महेन्द्र ने कहा —“शान्तिसूरि तुम्हारी इस कृति का सशोधन करेंगे।”^१

धनपाल उज्जयिनी से प्रस्थित हो अणहिल्लपुर पाटन आया। वहाँ शान्ति-सूरि और उनके शिष्यों के अद्भुत पाण्डित्य को देख कर बड़ा चमत्कृत हुआ। उसने शान्तिसूरि से प्रगाढ़ आग्रहपूर्ण अभ्यर्थना की कि वे उज्जयिनी पधारे। धनपाल की अनुरोधपूर्ण प्रार्थना स्वीकार कर शान्तिसूरि मालव की ओर प्रस्थित हुए। मालव प्रदेश में उन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिये समय-समय पर आये हुए चौरासी प्रतिवादियों को वाद में पराजित किया। घाराधीश ने शान्ति सूरि की अप्रतिम वाद प्रतिभा, वाग्मिता और प्रकाण्ड पाण्डित्य से प्रभावित हो अपनी राज सभा में “वादिवैताल” की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया और गुजरात प्रदेश के अनेक स्थानों में चैत्यो के निर्माण हेतु विपुल धनराशि की व्यवस्था की। कवि

^१ कथा च धन पालस्य, तैरशोध्यत विष्णुषम् । वादि वैताल विरुद सूरिणा प्रददे नृप ॥५६॥

घनपाल द्वारा विरचित तिलकमजरी के सशोधन करने हेतु धारापति ने शान्तिसूरि से प्रार्थना की। इस पर शान्ति सूरि ने “तिलकमजरी कथा” का शोधन एवं परिमार्जन किया। शान्तिसूरि द्वारा शोधित तिलकमजरी को देख कर राजा भोज अतीव प्रसन्न हुआ और उसने चैत्यो के निर्माण के लिये १२ लाख मुद्राएँ प्रदान की।

मालव प्रदेश में जिनशासन की कीर्तिपताका फहराने के अनन्तर वादि-वैताल विरुद्धधारी शान्तिसूरि गुजरात प्रान्त में लौटे और विहार क्रम से अनेक स्थानों में धर्मोपदेश देते हुए पाटण नगर में पधारे। आपके पाटण में आगमन से पूर्व ही वहाँ के प्रमुख श्रेष्ठ जिनदेव के पुत्र पद्म को एक विषधर ने डस लिया था। सब प्रकार के उपचार किये गये, मात्रिको ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी किन्तु पद्म पर विष का प्रभाव बढ़ता ही गया। अन्ततोगत्वा सब उपायों के निष्फल हो जाने पर आत्मीयो ने श्मशान में एक गड़ढा खोदकर पद्म के शरीर को उस खड्डे में रख उस खड्डे को मिट्टी से पाट दिया और वे अपने घर लौट आये।

पाटण में पहुँचने पर शान्ति सूरि ने अपने शिष्यों से श्रेष्ठपुत्र पद्म को साप के डसने और उसे भूमि में गाड़ देने का वृत्तान्त सुना तो वे जिनदेव के घर गये और उससे कहा कि वह एक बार सर्प से डसे हुए पद्म को उन्हे दिखाये। अपने कौटुम्बिक जनो सहित जिनदेव, आचार्य श्री शान्तिसूरि के साथ श्मशान भूमि में गये। वहाँ गड़ढे से निकालकर उन्होंने पद्म का शरीर शान्तिसूरि को दिखाया। शान्तिसूरि ने अमृततत्त्व का स्मरण कर पद्म के शरीर का स्पर्श किया। शान्तिसूरि के कर स्पर्श करने मात्र से सर्पविष विनष्ट हो गया और तत्काल पद्म ने उठकर शान्तिसूरि को वन्दन करते हुए पूछा —“भगवन् ! आप, मैं और मेरे आत्मीयजन यहाँ श्मशान में कैसे आये हैं ?”

जिनदेव के हर्ष का पारावार नहीं रहा। हर्षविरुद्ध कण्ठ से उसने अपने पुत्र को संक्षेप में पूरा वृत्तान्त सुनाया। इस अद्भुत चमत्कार से सभी आश्चर्याभिभूत और हर्ष विभोर हो उठे। यह परमाश्चर्यकारी सुखद सम्वाद विद्युत्वेग से तत्क्षण ही पाटण के घर-घर में प्रसृत हो गया। इस अद्भुत पूर्व चमत्कार को देखने के लिये पाटण के आबाल वृद्ध नर-नारियों के वृन्द घर-घर, गली-गली से तत्काल श्मशान की ओर उमड़ पड़े। श्मशान के चारों ओर देखते ही देखते अति विशाल जन समुद्र लहराने लगा। शान्तिसूरि के जयघोषों से गगन मण्डल गुंजरित हो उठा।

आचार्य श्री शान्तिसूरि का अनुसरण करते हुए श्रेष्ठ जिनदेव, श्रेष्ठ पुत्र पद्म और पाटण के नागरिकों का विशाल जनसमूह महामहोत्सव के रूप में नगर में लौटा। स्थान-स्थान पर शान्तिसूरिजी का अभिनन्दन किया गया। इस घटना से समस्त गुजरात प्रान्त ही नहीं अपितु दिग्दिगन्त में धर्म की बड़ी प्रभावना हुई।

कालान्तर में नाडोलनगर में मुनिचन्द्र नामक आचार्य अणहिलपुर पाटण में आये। उनकी असाधारण कुशाग्र बुद्धि से प्रसन्न हो शान्तिसूरि ने मुनिचन्द्र सूरि

को न्यायशास्त्र की शिक्षा प्रदान कर उन्हें बौद्ध परम्परा के प्रमाण शास्त्रों के दुर्भेद्य प्रमेयों को निरस्त करने में प्रवीण बना दिया ।

उसी समय शान्तिसूरि ने उत्तराध्ययन सूत्र की टीका की रचना की । सुविहित परम्परा के आचार्य मुनिचन्द्र सूरि ने शान्तिसूरि से न्याय शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अपने शिष्य देवसूरि को प्रमाण प्रमेय आदि की तलस्पर्शी शिक्षा दे उन्हें अजेय वादी बना दिया । कालान्तर में इन्हीं देवसूरि ने शान्तिसूरि द्वारा निमित्त उत्तराध्ययन की टीका से स्त्रीमुक्ति प्रकरण का अध्ययन कर अणहिलपुर पाटण के महाराज सिद्धराज की सभा में दिगम्बराचार्य को वाद में पराजित किया ।

इस प्रकार अनेक वर्षों तक जिनशासन की चहुमुखी अभिवृद्धि करने के अनन्तर अपनी आयु का अवसान समीप देख शान्तिसूरि ने वीरसरि, शीलभद्र सूरि और सर्वदेवसूरि इन तीन विद्वान् मुनियों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य पद प्रदान किया । तदनन्तर उन्होंने साढ नामक श्रावक के साथ उज्जयन्त पर्वत की ओर प्रयाण किया । उज्जयन्त गिरि पर पहुँच कर उन्होंने सलेखनापूर्वक अनशन किया । पच्चीस दिन के अनशन के पश्चात् उन्होंने विक्रम स० १०६६ में कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन स्वर्गारोहण किया ।^१

‘तपागच्छ पट्टावली’ में प्रभावक चरित्र के उपरिवर्णित उल्लेख से कुछ भिन्न प्रकार का उल्लेख उपलब्ध होता है । ‘तपागच्छ पट्टावली’ में बताया गया है कि वि० स० १०६७ में हुए घूलकोट के पतन के सम्बन्ध में शान्तिसूरि ने कुछ दिन पूर्व ही भविष्यवाणी कर ७०० श्रीमाली परिवारों को मौत के मुख से निकाल लिया । तदनन्तर विक्रम स० ११११ में कानोड में उनका स्वर्गगमन हुआ ।

इस साधारण उल्लेख भेद के अतिरिक्त शान्तिसूरि के जीवन वृत्त के सम्बन्ध में प्रभावक चरित्र और तपागच्छ पट्टावली में जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, उससे यही प्रकट होता है कि शान्तिसूरि विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के एक अप्रतिम प्रतिभाशाली, अजेय वादी, प्रकाण्ड पण्डित एवं महान् प्रभावक आचार्य थे ।

^१ श्री विक्रमवत्सरतो वर्ष सहस्रे गते षण्णवती ।

शुचिसिद्धि नवमीकुजकृतिकासु शान्तिप्रभोरभूदस्तम् ॥ १३० ॥

आचार्य ज्जणन्दि (आर्यनन्दि)

विक्रम की ८वी-९वी शताब्दी में अज्जणन्दि नामक एक महान् जिनशासन प्रभावक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने तमिलभाषी प्रदेश में लुप्तप्राय हुए जिनशासन को पुनरुज्जीवित किया। ईसा की सातवी शताब्दी में तिरु ज्ञानसम्बन्धर, तिरु अप्पर आदि शैव सन्तो द्वारा दक्षिणापथ के मदुरई एवं काची राज्यों में शैव धर्म के प्रचार-प्रसार के लिये प्रारम्भ की गई धार्मिक क्रान्ति अथवा धार्मिक विप्लव में राज्याश्रय का पीठ-बल प्राप्त किये शैवों द्वारा जैनधर्मावलम्बियों पर जो लोमहर्षक-हृदयद्रावी अत्याचार किये गये, उनके परिणामस्वरूप जैन धर्म तमिलभाषी अनेक क्षेत्रों में तो वस्तुतः लुप्तप्राय हो गया था। इस धार्मिक विप्लव की प्रचण्ड लहर का कुप्रभाव पाण्ड्य एवं पल्लव राज्यों के पडौसी चोल और चेर राज्यों पर भी पड़ा और इसका परिणाम यह हुआ कि उस विप्लव से पूर्व जो जैनधर्म उन प्रदेशों का बहुजनसम्मत धर्म था वह विप्लव के पश्चात् नाम मात्र के लिये वहाँ अवशिष्ट रह गया।

ज्ञानसम्बन्धर आदि अनेक शैव सन्तो द्वारा बनाये गये तैवारम् के पदों के माध्यम से चारों ओर जैनो एवं बौद्धों के विरुद्ध धुआधार प्रचार किया गया। जैनो के विरोध में बनाये गये उन पदों का नगर नगर, गाव-गाव और घर घर प्रचार किया गया। इस प्रकार के सामूहिक एवं सुदूरव्यापी प्रयासों द्वारा जैन श्रमणों तथा जैनधर्मावलम्बियों के प्रति चारों ओर घृणा का प्रचार किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग अर्द्ध शताब्दी तक तो कतिपय कट्टरपंथी क्षेत्रों में किसी जैन श्रमण का पदार्पण तक दूभर हो गया था।

इस प्रकार की सकट की घड़ियों में आचार्य अज्जणन्दि ने बड़े साहस के साथ उन क्षेत्रों में जहाँ जिनेश्वर अथवा जैन का नाम तक लेने वाला नहीं रह गया था, वहाँ जैन धर्म की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने का बीड़ा उठाया।

अज्जणन्दि ने तामिलनाडु के उन प्रदेशों में घूम घूम कर जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ किया। सदा से अहिंसा में अटूट आस्था रखते हुए शांति की उपासना करते आ रहे जैनधर्मावलम्बियों को धर्मक्रान्ति के नाम पर उठी धर्मोन्माद की प्रचण्ड आघी के कटु अनुभवों से बड़ी निराशा हुई थी। वह निराशा लगभग अर्द्ध शतक तक जैनो के मन और मस्तिष्क पर घर किये रही। उस निराशा को अज्जणन्दि ने अपने अन्तस्तल स्पर्शी उपदेशों से दूर कर जैनधर्मावलम्बियों में नई आशा का संचार किया। जैनधर्मावलम्बियों के अन्तर्मन में नव्य-नूतन आशा

की किरण का संचार करने के लिये घोरान्तिघोर कण्ट सहन कर भी अज्जणान्दि ने जो कार्य किये, उनके उन कार्यों की यशोगाथाएँ दक्षिणा पथ की अनेक पर्वत-मालाओं की चट्टानों पर, अनेक गिरिगुहाओं में आज भी पढ़ी जा सकती हैं। विद्वान्, वाग्मी और प्रतिभाशाली आचार्य अज्जणान्दि ने तमिलनाडु के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सागरतट पर्यन्त के सभी क्षेत्रों में घूम घूम कर जैनधर्म का प्रचार किया, अनेक पर्वतों की शिलाओं पर तीर्थकरो और उनके यक्षों की शिलाचित्रों के रूप में मूर्तियाँ उद्दत्कित करवाई।

ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने (अज्जणान्दि ने) धर्म प्रचार का अपना यह अभियान उत्तरी आर्काट जिले से प्रारम्भ किया, जहाँ अप्पर और जान सम्बन्धर द्वारा धर्मयुद्ध के रूप में प्रारम्भ किये गये शैव मत के अभियान के समय भी जैनधर्म का पर्याप्त वर्चस्व रहा था। उत्तरी आर्काट जिले के वल्लीमले नामक पर्वत की चट्टानों पर जिनेश्वरो के चित्र उद्दत्कित करवाये।^१

तदनन्तर अज्जणान्दि ने शैव मतावलम्बियों के सुदृढ गढ मदुरा में जैनधर्म का प्रचार करना प्रारम्भ किया। उन्होंने मदुरा जिले में स्थित आनैमलै, ऐवरमलै, अलगरमलै, करुगालक्कुडी और उत्तमपालैयम पर्वतों की चट्टानों पर तीर्थकरो और यक्षों आदि की मूर्तियाँ उद्दत्कित करवाई। मदुरा जिले के अनेक पर्वतों पर अज्जणान्दि द्वारा उद्दत्कित करवाई हुई तीर्थकरो की मूर्तियों को देखने पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि अज्जणान्दि ने मदुरा जिले में पर्याप्त समय तक रह कर जैनधर्म का प्रचार-प्रसार किया। तदनन्तर अज्जणान्दि दक्षिणापथ के गाव गाव में लोगों को जैनधर्म के विश्वकल्याणकारी सारभूत सिद्धान्तों का उपदेश देते हुए तिल्लेवेली जिले में पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऐरुवाडी की प्राकृत गुफाओं में इरात्तिपोट्टाई नामक चट्टान पर तीर्थकरो की मूर्तियाँ बनवाई।^२

तिल्लेवेली जिले से आगे बढ़ते हुए अज्जणान्दि ने गाव गाव में लोगों को जैनधर्म के महान् सिद्धान्तों के प्रति आस्थावान् बनाया और दक्षिण दिशा में आर्य-धरा के अन्तिम छोर त्रावनकोर राज्य में प्रवेश किया। वहाँ अपने प्रभावकारी उपदेशों से अनेक लोगों को जिनमार्ग में स्थिर कर जैनधर्म का प्रचार प्रसार किया। वे पर्याप्त समय तक त्रावनकोर राज्य में जैनधर्म का प्रचार करते रहे। अनेक लोगों को जैनधर्मानुयायी बना कर अज्जणान्दि ने चित्राल के पास तिरुच्चाणत्तुमलै पर्वत माला पर चट्टानों को कटवा कर तीर्थकरो, और तीर्थकरो के यक्षों की मूर्तियाँ उद्दत्कित करवाई। यहाँ उन्होंने अपने गुरु की भी मूर्ति बनवाई। यहाँ पर की मूर्तियों के नीचे वत्तेलुत्तु वरुणमाला में आर्यनन्दि का जो नाम लिखा हुआ है वह "अन्वणान्दि" पढ़ा जाता है।

^१ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, लेख सं० १३४-१३५, पृष्ठ १५७-५८

^२ एन्थुअल रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन एपिग्राफी, १९१६, पृष्ठ ११२

अज्जणान्दि ने शेट्टिपोडवु की गुफाओं और उस पर्वत की चोटी पर “पेच्छिपल्लम”—(बोलता हुआ बिल) नामक प्राचीन स्थान पर भगवान् पार्श्वनाथ और अन्य तीर्थकरो की मूर्तिया उट्ट कित करवाईं। यहा चट्टान को काट कर अज्जणान्दि की माता ‘गुणमत्तियार’ की भी मूर्ति बनी हुई है।

इन सब के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के अनेक पहाड़ों पर अज्जणान्दि ने तीर्थकरो, उनके यक्षों आदि की मूर्तिया बनवाईं।

मदुरा ताल्लुक के किलक्कुडी नामक ग्राम के पास पर्वत पर एक प्राचीन गुफा है। उस गुफा को दृष्टि पसार कर देखने मात्र से ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वस्तुतः वह गुफा बड़े लम्बे समय तक जैन श्रमणों की विश्रामस्थली अथवा साधनास्थली रही है। इस गुफा का नाम है “शेट्टिपोडवु” जिसका हिन्दी रूपान्तर होता है—“प्रमुख व्यापारियों की खोह-गुहा अथवा गुफा।” इस गुफा में यत्र-तत्र जैन सस्कृति के पुरातात्विक स्मारक यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होते हैं। इस गुफा का प्रवेशद्वार महाराबदार बना हुआ है। इस गुफा में तीन जैनाचार्यों की मूर्तिया चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। आचार्यों की इन तीन मूर्तियों के अतिरिक्त दो मूर्तिया भगवान् महावीर की यक्षिणी सिद्धायिका देवी की प्रतीत होती हैं। सिद्धायिका देवी की इन मूर्तियों में से एक मूर्ति युद्ध की देवी के रूप में और दूसरी शान्ति की देवी के रूप में उट्ट कित की गई है। सिद्धायिका यक्षिणी को जिस मूर्ति में युद्ध की देवी का स्वरूप दिया गया है, वह स्वरूप बड़ा ही हृदयग्राही अथवा रुचिकर है। यह चतुर्भुजाओं वाली युद्ध की देवी सिंह पर आरोहण है। उसके दक्षिण हाथ में प्रत्यक्षा चढा धनुष और वाम हस्त में तीर है। शेष दो हाथों में शस्त्र है। सिंह ने एक हाथी पर आक्रमण किया है जिस पर कि एक महिला एक हाथ में कृपाण और दूसरे हाथ में ढाल लिये बैठी है। शान्ति की देवी सिंहासन पर बैठी है। उसके दक्षिण हस्त में फल है और उसका वाम हस्त सिंहासन पर रखा हुआ है। इन मूर्तियों का निर्माण किसने करवाया, इस सम्बन्ध में प्रमाणों का अभाव है कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

जैनाचार्यों की मूर्तियों के समीप युद्ध की देवी और शान्ति की देवी इन दोनों देवियों की मूर्तियों को उट्टकित करवाने का क्या उद्देश्य रहा होगा, इस सम्बन्ध में सुनिश्चित रूप से कहना तो सम्भव नहीं। पर अनुमान किया जाता है कि जैन धर्मावलम्बियों में सकटापन्न स्थिति में आक्रान्ताओं एवं अत्याचारियों से अपनी रक्षा के लिये युद्ध देवी स्वरूपा सिद्धायिका को और शान्ति-समृद्धिपूर्ण उत्कर्षकाल में शान्ति की स्वरूपा सिद्धायिका देवी को अपना आदर्श मान कर बड़े साहस एवं धैर्य के साथ कर्त्तव्य का पालन करते रहने की प्रेरणा देना रहा हो।

उपरलिखित कोगर पुलियमगलम् ग्राम के नाम को देखते हुए ऐसा विचार आता है कि इस ग्राम का वास्तविक नाम कोगर आपुलियमगलम् तो नहीं रहा है।

आपुलिय और गोप्य ये दोनों शब्द यापनीय शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आपुलियो अर्थात् यापनीय सघ के अनुयायियों का किसी समय में यह ग्राम अथवा गिरि गुहा, केन्द्रस्थल, साधनास्थल अथवा कार्य क्षेत्र रहा हो। इस सम्बन्ध में तमिल भाषा के विशेषज्ञ जैन विद्वान् यदि शोधपूर्ण प्रकाश डालें तो ऐतिहासिक दृष्टि से उनका वह प्रयास प्रशंसनीय होगा। पेरियाकुलम् ताल्लुक में अवस्थित 'उत्तमपालैयम्' में जो जैन मूर्तियाँ उद्भूत हैं, उनके नीचे अज्जणन्दि के नाम के साथ-साथ आचार्य अरिहत्तेमि—पेरियार और उनके गुरु अष्टोपवासीगल के नाम भी खुदे हुए हैं। कदम्बहल्लि से प्राप्त शक स १०४० के एक स्तम्भलेख में यापनीय परम्परा के प्राचीन सूरस्थगण के ६ प्राचीन आचार्यों की जो पट्टावली उपलब्ध हुई है, उसमें आचार्य अष्टोपवासी को सूरस्थगण का पाचवाँ आचार्य बताया गया है।^१ इससे यह विचार उत्पन्न होता है कि अज्जणन्दि के साथ जिन आचार्य अष्टोपवासिगल का नाम उपरिर्वाणित मूर्तियों के नीचे उद्भूत हैं, वे आचार्य कहीं यापनीय परम्परा के आचार्य तो न हों। इस दृष्टि से भी कोगर पुलियमगलम् नामक इस ग्राम के सम्बन्ध में शोध की आवश्यकता है कि कहीं इस गाँव का नामकरण आपुलिय सघ अर्थात् यापनीय सघ से तो सम्बन्धित नहीं है। अस्तु।

तिरुमगलम् ताल्लुक के इस कोगर पुलियमगलम् नामक ग्राम के पास के पर्वत पर जो चट्टानों को काट काट कर मुनियों के लिये शिला पलग बनाये गये हैं, इसी पहाड़ के ढाल पर अज्जणन्दि की सिद्धासनस्थ एक बहुत सुन्दर मूर्ति चट्टान को काट कर बनाई गई है। इस मूर्ति के चारों ओर चट्टान को छाजे के आकार में ऐसे कौशल से तराशा गया है, जिससे कि वर्षा के पानी से मूर्ति को पूर्ण रूप से रक्षा हो सके। इस मूर्ति के नीचे "श्रीअज्जणन्दि" उद्भूत है। ऐसा प्रतीत होता है कि अज्जणन्दि के किन्हीं शिष्यों ने अथवा उपासकों ने अज्जणन्दि के स्वर्गस्थ होने पर इसका निर्माण करवाया हो।

अज्जणन्दि ने बहुत बड़ी सख्या में दक्षिणापथ के अनेक पर्वतों के शिलाखण्डों को कटवा कटवा कर जैनमूर्तियों का निर्माण करवाया किन्तु न तो स्वयं और न उनके शिष्यों ने ही उनका कोई परिचय उद्भूत करवाया। सभी मूर्तियों के नीचे केवल अज्जणन्दि का नाम ही उद्भूत है। इससे अनुमान किया जाता है कि अज्जणन्दि अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय आचार्य थे, इसी कारण उनके नाम के अतिरिक्त उनका कोई परिचय उनकी ऐतिहासिक कृतियों के नीचे उद्भूत नहीं करवाया गया।

इस प्रकार की स्थिति में आचार्य अज्जणन्दि के सत्ताकाल, उनकी गुरु-परम्परा, उनके जन्मस्थान आदि के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनके द्वारा उद्भूत करवाई गई जैन प्रतिमाओं की उद्भूत शैली बट्टेलुतु वर्गमाला

^१ प्रस्तुत ग्रंथ (जैन धर्म का मौलिक इतिहास—भाग ३) का पृष्ठ २४२

के मोड़ आदि के आधार पर पुरातत्वविदों ने उनका (अज्जणन्दि का) समय ईसा की ८ वीं ९वीं शताब्दी का अनुमानित किया है ।

अनेक प्रकार के कष्टों, विघ्न-बाधाओं को समभाव से सहन कर नितान्त प्रतिकूल परिस्थितियों में कट्टरतम शैवधर्मविलम्बियों के सुदृढ़ गढ़ों, केंद्रस्थलों में घूम घूम कर आचार्य अज्जणन्दि ने तमिलनाडू के निराश जैनो में आशा का संचार कर जिस साहस के साथ वहाँ जैनधर्म का पुनरुद्धार किया, उनकी इन अमूल्य जिनशासन सेवा के लिये जैन इतिहास में उनका नाम सदा सदा प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाएगा ।

दक्षिण के जैन इतिहास के विशेषज्ञ एव लब्धप्रतिष्ठ पुरातत्ववेत्ता स्वर्गीय श्री पी बी देसाई ने अज्जणन्दि के सम्बन्ध में लिखा है —

“All these facts are profoundly significant and they help us to judge the place of Ajjanandi in the history of Jainism in the Tamil country. During the later part of the 7th century and after, a very grave situation arose in the Tamil Country against the followers of the Jain doctrine. The tide of revival in favour of the Saivite and Vaishnavite faiths began to shake the very foundations of Jainism. Saint Appar in the Kanchi area and Sambandhar in the Madura region, launched their crusades against supporters of the Jain religion. Consequently, Jainism lost much of its prestige and influence in the society. It was in this critical situation that Ajjanandi appears to have stepped on the scene. He must have been a remarkable personality endowed not only with profound learning and dialectical skill, but also with practical insight and organising capacity. Inspired by the noble ideals of his faith and sustained by indomitable energy, he, it seems, travelled from one end of the Country to the other, preaching the holy gospel, erecting the images and shrines in honour of the deities and popularising once again the principles and practices of Jainism.”

वस्तुतः यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जैन धर्मविलम्बियों पर आये हुए इस प्रकार के घोर सकट के समय जिस महापुरुष ने तमिलनाडू के हताश-निराश जैनो में नवजीवन का, नई चेतना का संचार किया उस महापुरुष के जीवन परिचय को समाज सजोकर नहीं रख सका । इस प्रकार की स्थिति में ऐसी आशंका का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है कि अज्जनन्दि, वर्तमान काल में जितनी परम्पराएँ प्रचलित हैं, उन परम्पराओं से भिन्न ही किसी यापनीय परम्परा जैसी विलुप्त परम्परा के आचार्य रहे होंगे । अन्यथा उन महापुरुष (अज्जणदि) का जीवन परिचय अवश्यमेव सुरक्षित रखा जाता ।

विद्वद्बृन्द से अज्जणदि के जीवन परिचय के सम्बन्ध में गहन शोध की अपेक्षा है । □□

आचार्य विद्यानन्दि (ग्रन्थकार)

वीर निर्वाण की चौदहवीं शताब्दी में गगवशीय महाराजा शिवमार (ई० सन् ८०४ से ८१५) और उसके भ्रातृज राछमल्ल-सत्यवाक्य (८६६-८६३) के शासनकाल में किसी समय आचार्य विद्यानन्दि नामक एक महान् ग्रन्थकार हुए हैं। इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना कर जैनसाहित्य की समृद्धि में अभिवृद्धि की —

(१) तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक। यह तत्त्वार्थ सूत्र की विशाल टीका है। इस दार्शनिक ग्रन्थ में आचार्य विद्यानन्दि ने वेदान्त के प्रकाण्ड विद्वान् कुमारिल भट्ट और बौद्ध तार्किक धर्मकीर्ति द्वारा जैनदर्शन के खण्डन में प्रस्तुत की गई युक्तियों को बड़े ही सबल तर्कों से निरस्त किया है।

(२) अष्टसहस्री

(३) युक्त्यनुशासनालंकार

(४) आप्तपरीक्षा

(५) प्रमाण परीक्षा

(६) पत्र परीक्षा

(७) सत्यशासन परीक्षा

(८) श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र और

(९) विद्यानन्द महोदय (अनुपलब्ध)।

ये किस परम्परा के और किसके शिष्य थे—इस सम्बन्ध में कहीं कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता किन्तु इनकी विद्वत्ता पूर्ण कृतियों से इनके प्रकाण्ड पाण्डित्य का परिचय मिलता है। वे महान् दार्शनिक, जैन दर्शन के साथ-साथ अन्य दर्शनों के भी पारगामी विद्वान्, महान् कवि, महान् व्याख्याता और भक्तिरस से ओतप्रोत एवं तरंगित मानस के धनी महान् स्तुतिकार भी थे।

वीर नि० सं० १४०० से १४७१ की वधि में भ० महावीर के ४५ वे से ४७ वे पट्टधर और ३६ वें युगप्रधान के समय की राजनैतिक परिस्थिति

उपरिलिखित अवधि के प्रारम्भकाल में महान् शक्तिशाली राष्ट्रकूटवशीय राजा अमोघ वर्ष के शासनकाल का ५९वां वर्ष था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है वीर नि० सं० १४०२ में अमोघवर्ष ने अपने विशाल साम्राज्य का स्वेच्छापूर्वक परित्याग कर कृष्ण द्वितीय का राज्याभिषेक किया और अपना शेष जीवन जैन श्रमणों की सेवा में रहते हुए आत्मसाधना में व्यतीत किया। इतिहास के यशस्वी विशिष्ट विद्वान् डा० के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री ने अमोघवर्ष का शासन-काल ई० सन् ८१४ से ८८० तक अनुमानित किया है।^१

अमोघवर्ष के पश्चात् कृष्ण द्वितीय का राष्ट्रकूट राज्य पर ई० सन् ८७५ से ९१२ तक शासन रहा। इसका पूर्वी चालुक्यों के साथ अनेक वर्षों तक सघर्ष चलता रहा।

यह राजा बड़ा ही उदार और जिनशासन-प्रभावक था। बन्दलिके वसति के प्रवेश द्वार के पाषाण पर उट्ट कित शिलालेख में इसकी उदारता का ज्वलत उदाहरण आज भी विद्यमान है। उस अभिलेख में उल्लेख है कि नागरखड सत्तर के अपने सामन्त नालगुण्ड सत्तरस नागार्जुन की मृत्यु हो जाने पर (संभवतः उसके कोई सन्तति न होने पर भी) अपने स्व० सामन्त की पत्नी जक्कियब्बे को आवुत-वूर और नागरखण्ड सत्तर का राज्य प्रदान किया। उस महिलारत्न जक्कियब्बे ने भी अनेक वर्षों तक सुचारु रूप से शासन संचालन कर अपनी अद्भुत प्रशासनिक योग्यता का प्रदर्शन किया। अन्त में जक्कियब्बे ने सलेखना-सथारा स्वीकार कर जिनेश्वर भगवान् के स्मरण में लौ लगाये हुए पडितमरण पूर्वक अपने जीवन को सफल किया।^२

कृष्ण द्वितीय के पश्चात् ई० सन् ९१२ से ९४५ (डा० के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री के अनुमानानुसार ई० सन् ९३५) की अवधि के बीच गोविन्द चतुर्थ, इन्द्र, गोविन्द-सुवर्ण-वर्ष वल्लभ, कृष्ण, अमोघवर्ष और खोट्टिग इन ६ राष्ट्रकूटवशीय राजाओं का राज्य रहा। इन ६ राजाओं में से प्रायः सभी का अति स्वल्पावधि तक ही राज्य रहा।

^१ दक्षिण भारत का इतिहास, पृ० २३५

^२ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख संख्या १४०, पृष्ठ १६२ से १६४

ईसा की ६वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध दक्षिण में पल्लवों और पाण्ड्यों के बीच संघर्ष का युग रहा। ई. सन् ८८० में श्रीमाडश्रीवल्लभ के उत्तराधिकारी पाण्ड्यराजा वरगुणवर्मन् (द्वितीय) और पल्लवराज नृपतुंगवर्मन् के पुत्र अपराजित के बीच कुम्भकोनम के समीप पुडमवियम में भयंकर युद्ध हुआ। चोल राजा आदित्य प्रथम और गंगराजा पृथ्वीपति प्रथम भी इस युद्ध में अपनी सेनाओं के साथ पल्लवराज अपराजित के पक्षधर बनकर सम्मिलित हुए। इस युद्ध में यद्यपि गंग राजा पृथ्वीपति प्रथम रणांगण में लड़ता-लड़ता मृत्यु को प्राप्त हुआ किन्तु पाण्ड्यराज वरगुणवर्मन् बुरी तरह पराजित हुआ। अन्ततोगत्वा चोलराज आदित्य प्रथम ने पल्लव राज्य पर भी आक्रमण कर दिया और तोडड़मण्डम के युद्ध में पल्लवराज अपराजित को पराजित कर दिया। आदित्य छलांग मार कर अपराजित के हाथी पर चढ़ गया और एक ही भरपूर प्रहार से उसका प्राणान्त कर दिया। इस युद्ध में विजय से प्रायः पूरा का पूरा पल्लव राज्य चोल राज्य के अन्तर्गत आ गया। आदित्य ने कौंगू देश पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इस प्रकार पुनः एक शक्तिशाली चोल राज्य का गठन करने में आदित्य सफल हुआ।

ई० सन् ९०७ में आदित्य के पश्चात् उसका पुत्र परातक चोल राज्य के सिंहासन पर बैठा। आदित्य के एक पुत्र का नाम कन्नरदेव था, जो राष्ट्रकूटवंशीय राजा कृष्ण (द्वितीय) का दौहित्र था। अपने दौहित्र को चोल राजसिंहासन से वंचित रखे जाने से क्रुद्ध होकर कृष्ण ने बाणों और वैदुम्ब शासकों की सहायता से चोल राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में परान्तक की विजय हुई किन्तु अन्ततोगत्वा इन तीन राजशक्तियों के साथ परान्तक की शत्रुता वस्तुतः परान्तक के लिये घातक सिद्ध हुई। जैसा कि आगे बताया जायगा इस शत्रुता के परिणामस्वरूप राष्ट्रकूटों ने चोलराज्य पर आक्रमण किया और उस युद्ध में गंगराज बतुंग ने परान्तक के बड़े पुत्र राजादित्य को युद्ध में मार डाला।

गुजरात में एक नवीन सोलंकी राज्यशक्ति का उदय

विक्रम की दसवीं शताब्दी के अन्तिम समय में लगभग विक्रम स० ९९८ (ई० सन् ९४१-४२, वीर न० स० १४६८) में एक नवीन सोलंकी (चालुक्य) राजशक्ति का उदय हुआ जिसने लगभग ३०० वर्षों तक गुजरात पर और समय समय पर अनेक बार गुजरात के सीमावर्ती विशाल भू-भाग पर भी शासन किया। लगभग ३०० वर्ष के इस राजवंश के शासनकाल में गुजरात प्रदेश की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से सर्वतोमुखी उल्लेखनीय प्रगति हुई। उस सोलंकी राजवंश का आदि पुरुष और सोलंकी राज्यशक्ति का संस्थापक मूलराज सोलंकी था। मूलराज सोलंकी के सम्बन्ध में जो प्रामाणिक एवं ऐतिहासिक आदि सभी दृष्टियों से विश्वसनीय विवरण उपलब्ध होते हैं, उनका सारांश इस प्रकार है—

ईसा की १० वीं शताब्दी के चार चरणों में से प्रथम चरण में जिस समय चापोत्कट राजवंश के संस्थापक वनराज चावडा के नृपवंश का अन्तिम राजा सामन्तसिंह अणहिलपुरपट्टन के राजसिंहासन पर आसीन था, उस समय राजी, बीज और दडक नामक तीन क्षत्रिय किशोर अपने निवासस्थल से सोमनाथ की यात्रा के लिये प्रस्थित हुए। सोमनाथ की यात्रा के पश्चात् अपने निवासस्थल (जन्मस्थान) की ओर लौटते समय वे अणहिलपुरपट्टन में रुके। जब उन्होंने सुना कि एक त्यौहार के उपलक्ष्य में राजकीय ठाट-बाट के साथ अश्वारोहण कला का प्रदर्शन हो रहा है और उसे देखने के लिये जनसमूह प्रदर्शन-स्थल की ओर उमड़ रहा है, तो वे तीनों भाई भी गुजरात की अश्वारोहण कला को देखने के लिये मेले में पहुँचे। घुड़दौड़, सरपट दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर बैठे हुए अश्वारोहियों द्वारा भाले से लक्ष्यवेध आदि अनेक प्रकार के चमत्कारपूर्ण प्रदर्शनों के पश्चात् स्वयं राजा सामन्तसिंह एक जात्यश्व पर आरूढ़ हो अपनी अश्वारोहण कला का चमत्कार प्रदर्शित करने आगे आया। जघाओ के इगितमात्र से अपना कौशल बताने वाले उस उत्कृष्ट जाति के घोड़े पर जब राजा चाबुक का प्रहार करने के लिये उद्यत हुआ तो क्षत्रिय किशोर राजी बड़े उच्च स्वर में “ऐसे नहीं, ऐसे नहीं” कहता हुआ राजा की ओर बड़े वेग से बढ़ा।

एक सौम्य-सुकुमार साहसी युवक को अपनी ओर द्रुत वेग से आता हुआ देख राजा रुका। युवक के पास आने पर उसने उससे बात की और उसके परामर्शानुसार सामन्तसिंह ने अश्वसंचालन किया। राजा और दर्शकों के आश्चर्य का पारा-वार न रहा कि उस जात्यश्व ने इगितमात्र पर अनेक प्रकार के अद्भुत करिष्मे बताये।

तदनन्तर सामन्तसिंह ने वही अपना अश्व उस नवागन्तुक युवक को सम्हलाते हुये अश्वारोहण की कला प्रदर्शन करने का उससे आग्रह किया। राजाज्ञा को शिरोधार्य कर राजी उस उच्च जाति के अश्व की पीठ पर आरूढ़ हुआ और उसने अपनी अद्भुत अश्वारोहण कला का प्रदर्शन प्रारम्भ किया। घोड़ा भी समझ गया कि उसके योग्य आरोही अब आया है।

श्रेष्ठ जाति के अश्व और अश्वविद्या-निष्णात अश्वारोही राजी के सुयोग ने^१ कुछ ही क्षणों में “सोने में सुगन्ध”—इस सुकोमल सुंदर कल्पना जगत की मधु-मज्जुल-सुमधुर अननुभूत लोकोक्ति को अक्षरशः चरितार्थ कर बताया। अश्व अपने आरोही के इगिताकारानुरूप और आरोही अपने अश्व के मनोनुकूल अश्वकला-अश्वारोहण कला का प्रदर्शन करने लगे। अदृष्टपूर्व अद्भुत अश्वारोहण, अश्वसंचालन और अश्व द्वारा अपने आरोही के मन को लुभा देने वाली कमनीय कलाओं को देखकर राजा

^१ अश्वारोहणयोगो सदृश योगमालोच्य

मूलराजप्रबन्ध, प्रबन्धचिन्तामणि।

राजपरिवार और प्रजा—सभी दर्शक वर्ग भूम उठे । साधु, साधु 'अद्भुत' । अतीव सुन्दर । सारू छे । सारू छे । के गगन भेदी घोपो से दिग्दिगत प्रकम्पित एव प्रतिध्वनित हो उठे । सबके मनकुसुम पूर्णतः प्रफुल्लित हो उठे ।

समारोह की समाप्ति पर सामन्तसिंह ने क्षत्रियकिशोर राजी को अपने बाहुपाश में आबद्ध कर लिया । वह राजी और उसके दोनों भाइयों को अपने साथ राजमहलों में ले गया और अपने पास ही रखने लगा । अब तो राजी राजदुलारा और प्रजाजनो की आखों का तारा बन गया ।

राजी के आजानुभुजदण्ड, शैलशिलानिभ विशाल वक्षस्थल, मौक्तिको जैसी चमक से ओतप्रोत मनोहारि आयत लोचन युगल समुन्नत सुविशाल भाल और सिंहशावक जैसी शौर्यपूर्ण चालढाल आदि क्षत्रियोचित गुणों से राजा एव राजपरिवार को एव राज-मन्त्रियो आदि को विश्वास हो गया कि यह उच्च कुलीन भुयडराजवशीय मुजाल देव का राजकुमार है तो सामन्तसिंह की सहोदरा राजकुमारी लीलादेवी के साथ उसका विवाह कर दिया गया । राज-जामाता राजी सुखपूर्वक अणहिल्लपुर पाटण के राजप्रासादों में रहने लगा । समय पर लीलादेवी गर्भवती हुई । राजपरिवार में हर्ष की लहर सी दौड़ गई । प्रसवकाल आने पर प्रसव से पूर्व ही लीलादेवी का सहसा देहावसान हो गया । निष्प्राणा गर्भवती लीलादेवी के उदर को तत्काल चीर कर गर्भस्थ शिशु को जीवितावस्था में ही निकाल लिया गया । उदीयमान अरुण वरुण के समान बालक को देख कर शोकसागर में निमग्न राजपरिवार को एक आशासम्बल मिला ।

बालक का जन्म मूला नक्षत्र में हुआ था, इसलिये उसका नाम मूलराज रखा गया । मूला नक्षत्र में उत्पन्न बालक मूलराज के सम्बन्ध में ज्योतिर्विदों ने बताया—

मूलार्कं श्रूयते शास्त्रे सर्वकल्याणकारकम् ।

अधुना मूलराजेन, योगश्चित्रं प्रशस्यते ॥

चापोत्कट राजा सामन्तसिंह ने अपने मागिनेय शिशु मूलराज का बड़े दुलार से पुत्र की भाँति लालन-पालन किया और शिक्षा योग्य वय में उसे राजकुमारोचित सभी विद्याओं की सुयोग्य विद्याविशारदों से शिक्षा दिलवाई । किशोर वय में प्रवेश करते ही साहसपुज मूलराज अपने मामा सामन्तसिंह की राजकार्यों में सहायता करने लगा । युवा वय में प्रवेश करते-करते तो मूलराज ने अनेक साहसिक कार्य कर अणहिल्लपुरपट्टण राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया और उसके अद्भुत पराक्रम की ख्याति चारों ओर फैल गई ।

सामन्तसिंह सुरापान के व्यसन में आकण्ठ डूबा हुआ था। अपने भागिनेय मूलराज द्वारा उस अल्प वय में ही की जाने वाली अपने राज्य की अभिवृद्धि के शौर्यपूर्ण साहसिक कार्यों से सामन्तसिंह फूला न समाता। सुरा के नशे में वह मूलराज को अपने राजसिंहासन पर बिठाता और कहता—“वत्स ! आज से इस राज्य का तू ही स्वामी है। मैंने यह सम्पूर्ण राज्य तुझे दे दिया है।”

जब सुरा का नशा ढलने लगता तो सामन्तसिंह अपने भागिनेय मूलराज को हाथ पकड़ कर राजसिंहासन से उतार देता और अपने अनुचरो आदि के समक्ष उसका तिरस्कार करता हुआ कहता—“हठ जा यहां से, आया है राजा बनने वाला। मेरी कृपा पर पला छोकरा राजसिंहासन पर बैठा है।”

सामन्तसिंह का यह प्रायः प्रतिदिन का कार्य था। नशा होते ही वह मूलराज को सिंहासन पर बैठा देता। उसे हाथ जोड़ कर राजाधिराज के सम्बोधन से सम्बोधित करता हुआ पूर्ण सम्मान प्रकट करता। अपने परिजनों, राज्याधिकारियों और मन्त्रियों तक को कहता—“यह नरशार्दूल मेरा भागिनेय तुम्हारा, मेरा और हम सबका राजराजेश्वर है, इसकी प्रत्येक आज्ञा का तत्काल पालन करो।”

मद्य के नशे का प्रभाव कम होते ही सामन्तसिंह सबके समक्ष उसका तिरस्कार करता। सामन्तसिंह के इस प्रकार के दान और अपमान की बात दूर-दूर तक फैल गई। जन-जन के मुख से सदा सब ओर यही सुनने को मिलता “नशा मा राजदान, सादा मा धक्का।”

इस प्रकार के अपमानजनक प्रसंगों से बचने रहने का स्वाभिमान मूलराज अनेक बार प्रयत्न करता किन्तु मद्यपान से उन्मत्त बना सामन्तसिंह उसके पैरो पड़ जाता, स्नेह प्रदर्शित करता और शपथें तक ग्रहण करता कि अब एक बार राजसिंहासन पर उसे आसीन कर सदा उसे अपना राजा ही मानता रहेगा, भविष्य में कभी उसका तिरस्कार नहीं करेगा। परन्तु सब शपथें, सब प्रतिज्ञाएं क्षण भर में ही कपूर की तरह उड़ जाती। वस्तुतः सामन्तसिंह के शरीर का अणु-अणु, रोम-रोम सदसद्-विवेकविनाशिनी सुरा के प्रगाढ़ रंग में पूर्णरूपेण रंग गया था। वह सुरा का ऐसा अनन्य दास बन गया था कि सुरापान करते ही वह अपनी सब शपथें, सभी प्रतिज्ञाएं भूल जाता था। मद्यपान करते ही उस मद्यपी सामन्तसिंह के तन मन पर छाई हुई सुरा स्वचालित यन्त्र के समान अपने उसी प्रतिरात्रि के क्रम को दुहराना प्रारम्भ कर देती। सुरा के चढ़ते हुए नशे की स्थिति में सर्वप्रथम तो सामन्तसिंह रूठे हुए अपने भागिनेय मूलराज को मनाता। अनुनय-विनय करता, शपथों की झुड़ी लगा देता, उसके चरणों पर अपना मस्तक तक रख देता और अपने परिचारक, स्वजन, परिजन, प्रधानामात्य अमात्यो के समक्ष बड़े ठाट से मूलराज को सब राजचिह्नों से अलंकृत कर अपने राजसिंहासन पर

बिठा देता, उसका राज्याभिषेक करता, राज्याभिषेक के पश्चात् राज्याभिषेक महोत्सव के उपलक्ष्य में १०८ तोपें दागने का आदेश देता । जब तक सुरा का उन्माद उसके मन मस्तिष्क पर छाया रहता, तब तक हाथ जोड़ कर परम आज्ञाकारी अनुचर की भाँति मूलराज के समक्ष खड़ा रहता । ज्योंही मद्य का मद ढलने लगता मद्यपात्र में और मद्य उन्डेल कर उसे पानी की तरह पी जाता । मध्यरात्रि में, किसी नाटक के पटाक्षेप की भाँति उसके मस्तिष्क पर दूसरी धुन सवार होती । लाल-लाल आँखें तरेर कर वह मूलराज को घूरता, डाट पर डाट और फटकार पर फटकार की वर्षा करता एवं उसे हाथ पकड़ कर सिंहासन से उतार, उस विशाल समारोह कक्ष से बाहर कर देता और अति कर्कश स्वर में समारोह का विसर्जन कर सुरापान से निश्चेष्ट निस्सज हो, कहीं भी लुढ़क जाता ।

यह सामन्तसिंह का प्रतिरात्रि का सुनिश्चित एवं नियत कार्यक्रम था । मूलराज के किसी विजय अभियान से लौटने पर तो इस प्रकार के समारोह की शोभा वस्तुतः पराकाष्ठा पर पहुँच जाती थी । इधर मूलराज मन ही मन प्रपीडित था, प्रतिरात्रि में अपने मातुल द्वारा किये जा रहे इस प्रकार के हास्यास्पद एवं अपमानजनक व्यवहार से । उधर मन्त्रीगण, सेनानी, सैनिक और प्रजाजन सभी मूलराज के शौर्यशाली साहसिक विजय अभियानों से पूर्णरूपेण प्रभावित थे ।

इसका एक बहुत बड़ा कारण था । दो तीन पीढ़ी से चापोत्कट राजवंश के राजसिंहासन पर आसीन होते आये राजाओं ने सुरापान के वशीभूत हो पाटण के प्रभुत्व को उत्तरोत्तर क्षीण करना प्रारम्भ कर दिया था । उन्होंने अपने महा-प्रतापी पूर्वज वनराज चावडा द्वारा सस्थापित विशाल गुर्जरराज्य की चारों दिशाओं में दूर-दूर तक प्रसृत सीमाओं को अपनी सुरा-सुन्दरी में निरत रहने की प्रवृत्तियों के कारण क्रमशः सकुचित, सीमित करते करते प्रतापी चावडा साम्राज्य को एक साधारण राजशक्ति की स्थिति में ला रख दिया था । इन उत्तरवर्ती चापोत्कट राजाओं की विलासप्रियता एवं अकर्मण्यता के परिणामस्वरूप पाटण के प्रभुत्व को एवं पाटण राज्य की प्रतिष्ठा को भी बड़ा धक्का लगा था ।

जब से मूलराज ने यौवन के द्वार की दहली पर अपना प्रथम चरण रखा तभी से साहसिक सैनिक अभियान प्रारम्भ कर पड़ोसी राज्यों द्वारा अनधिकृतरूपेण आत्मसात् किये गये क्षेत्रों पर पुनः पाटण का प्रभुत्व स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया । मूलराज द्वारा किये गये शौर्यपूर्ण सफल विजय अभियानों के फलस्वरूप पाटण राज्य की सीमाओं के साथ साथ पाटण राज्य की प्रतिष्ठा में भी आशातीत अभिवृद्धि होने लगी । यही कारण था कि मूलराज स्वल्पकाल में ही बड़ा लोकप्रिय हो गया । उसके प्रति जन-जन की श्रद्धा ने जनमानस में गहरा घर कर लिया । प्रजाजनो के प्रीति एवं श्रद्धापात्र मूलराज के प्रति सामन्तसिंह के इस प्रकार के अशोभनीय व्यवहार से सभी लोग अप्रसन्न थे । प्रजाजनो में सामन्तसिंह द्वारा

प्रतिदिन मूलराज के प्रति किये जा रहे इस प्रकार के अद्भुत् मानापमान का बड़ा उपहास किया जाता था ।^१

अन्ततोगत्वा मूलराज के श्रद्धालु शुभचिन्तको ने और मूलराज ने इस प्रकार की हास्यास्पद एव अपमानजनक स्थिति का सदा के लिये अन्त करने का अति निगूढ निश्चय किया ।

सदा की भाति सुरापान से उन्मत्त अणहिल्लपुरपट्टनाधिपति सामन्तसिंह ने आषाढशुक्ला पूर्णिमा की दुग्धघवला शुभ्र रात्रि में मूलराज को अपने सिंहासन पर बड़े समारोह के साथ अभिषिक्त किया । उसने स्वयं “अणहिल्लपुरपट्टनाधिपति मूलराज की जय हो” के जयघोष किये । कुछ समय तक वह दोनों हाथ जोड़े मूलराज के समक्ष एक आज्ञाकारी सामन्त के समान खड़ा रहा । इस प्रकार सामन्तसिंह ने उन्मत्तावस्था में अपनी “राजदान” की प्रथम धुन तो पूर्ण कर दी । परन्तु अर्द्ध-रात्रि में जब सदा की भाति मूलराज का उपहास करने की धुन उसके शिर पर सवार हुई और मूलराज को राजसिंहासन से धक्का दे कर उतारने के लिये ज्यों ही वह आगे बढ़ा कि मूलराज के प्रति स्वामिभक्ति की शपथ लिये हुए सेनानियो एव सेवको ने उस विशाल कक्ष में प्रवेश कर सामन्तसिंह को बन्दी बना लिया । पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार मन्त्रियो, सेनानियो एव गण्य मान्य नागरिको ने मूलराज का विधिवत् रात्रि के द्वितीय प्रहर की अवसान वेला में अणहिल्लपुर पट्टन के राजसिंहासन पर अभिषेक किया । इस प्रकार वनराज चावडा द्वारा वि० स० ८०२ में सस्थापित चापोत्कट राजवंश के अणहिल्लपुरपट्टन के राज्य पर वि० स० ६६८ में सोलकी मूलराज का अधिकार हो गया । यह मूलराज सोलकी (चालुक्य) राजवंश का सस्थापक हुआ । मूलराज द्वारा अणहिल्लपुरपट्टन के चापोत्कट राज्य पर अधिकार किये जाने के सम्बन्ध में विधि पक्ष (अचलगच्छ) के इतिहासविद् विद्वान् आचार्य मेरुतुग ने अपने ऐतिहासिक महत्व के ग्रन्थ प्रबन्धचिन्तामणि में जो विवरण दिया है, वह इस प्रकार है —

“स इत्थमनुदिन विडम्ब्यमानो निजपरिकर सज्जीकृत्य विकलेन मातुलेन स्थापितो राज्ये त निहत्य सत्य एव भूपतिर्बभूव । स० ६६८ वर्षे श्री मूलराजस्य राज्याभिषेको निष्पन्न ।”^२

मूल पाठ की एक (“एम” सज्ञा वाली) प्रति में एतद्विषयक उल्लेख निम्नलिखित रूप में है —

^१ बालार्क इव तेजोमयत्वात्सर्ववल्लभतया पराक्रमेण मातुलमहिपाल प्रवर्द्धमान—साम्राज्य कुर्वन् मदमत्तं न श्री सामन्तसिंहेन साम्राज्येऽभिषिच्यते त्वमतो नोत्थाप्यते च तदादि चापोत्कटाना दानमुपहासप्रसिद्ध । —प्रवध चिन्तामणि, पृष्ठ २३

^२ प्रबन्ध चिन्तामणि, पृ० २४

“स० ६६३ वर्षे आषाढसुदि १५ गुरी, अश्विनी नक्षत्रे सिंहलग्ने रात्रिप्रहर-
द्वयसमये जन्मत एकविंशतितमे वर्षे श्रीमूलराजस्याभिषेक समजनि ।”^१

“मूलराज ने अपने मामा सामन्तसिंह को मार कर अनहिलपुरपत्तन के राज्य पर अधिकार किया ।” इस प्रकार का उल्लेख केवल आचार्य मेरुतुङ्ग ने अपने प्रबन्ध चितामणि नामक ग्रन्थ में किया है । उदयप्रभ सूरि ने अपने ‘सुकृत-कीर्तिकल्लोलिनी’ नामक ग्रन्थ में और अरिसिंह ने अपने ‘सुकृतसकीर्तन’ नामक ग्रन्थ में यह तो लिखा है कि मूलराज सामन्तसिंह का भागिनेय था किन्तु मूलराज अनहिलपुरपत्तन राज्य का स्वामी किस प्रकार बना, इस विषय में उन्होंने किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है । यशपाल ने अपने ‘मोहराजपराजय’ नामक नाटक में अनहिलपुरपत्तन के चापोत्कट राजवंश के उत्तरवर्ती राजाओं को सुरापान के लिये कुख्यात बताया है ।

इतिहास के पाश्चात्य विद्वान् बूह्लर ने एतद्विषयक ‘प्रबन्धचितामणि’ में मेरुतुङ्गसूरि द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण को अविश्वसनीय बताते हुए लिखा है—
“सामतसिंह का राज्यकाल केवल ७ वर्ष का रहा । उस दशा में सामतसिंह द्वारा अपनी बहिन का राजी के साथ विवाह करना और उससे उत्पन्न हुए ६ वर्ष के बालक द्वारा सामतसिंह का वध करवाकर राजसिंहासन पर बैठना, यह किसी प्रकार बुद्धिगम्य नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में मूलराज ने विश्वासघात से नहीं अपितु अपने पौरुष से चालुक्यराज पर अधिकार किया ।”^२

मूलराज द्वारा सामतसिंह के राज्य का सवर्द्धन किये जाने और अन्ततो-गत्वा सामतसिंह को मार कर पाटण के राजसिंहासन पर अधिकार कर लिये जाने विषयक मेरुतुङ्ग के उल्लेख का सामञ्जस्य बिठाने के लिये इस अनुमान का आश्रय लिया जा सकता है कि राजी के साथ चालुक्य राजकुमारी के विवाह की घटना संभवतः सामतसिंह के यौवराज्यकाल की हो ।

इतिहास विशेषज्ञ बूह्लर के उपर्युक्तलिखित आनुमानिक अभिमत की पुष्टि निम्नलिखित पुरातात्विक प्रमाणों से होती है —

- (१) बडनगर प्रशस्ति में उल्लेख है कि मूल राज ने करो में भारी छूट देकर कर-भार को बहुत हल्का बना अपनी प्रजा का आन्तरिक स्नेह प्राप्त किया । उसने चापोत्कट वंश के राजकुमारों का सुखसम्पत्ति और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बनाया, जिन्हें कि उसने पूर्व में बन्दी बना लिया था ।

^१ प्रबन्ध चितामणि, पृ० २४

^२ चालुक्याज ऑफ गुजरात, भारतीय विद्याभवन, बम्बई १९५६

- (२) सोमेश्वर ने अपनी रचना कीर्तिकौमुदी और दमोई के प्रशस्ति-लेख में लिखा है —एक यशस्वी विजेता के सभी गुणों से समलकृत मूलराज ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और गुजरात के राजाओं की सरक्षिका राज्यलक्ष्मी स्वेच्छा से मूलराज की नववधु बन गई ।
- (३) सोमेश्वर ने अपनी कृति 'सुरथोत्सव' में लिखा है—मूलराज ने सोला नामक कर्मकाण्डी धर्मिष्ठ विद्वान् को अपना राजपुरोहित बनाया ?^१

इन सब पुरातात्विक प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि मूलराज ने अपने भुजबल से बलात् अणहिलपुरपत्तन के राजसिंहासन पर अधिकार किया ।

वडनगर की प्रशस्ति में उल्लिखित—उसने चापोत्कट राजवंश के राजकुमारों के (सुन्दर) भाग्य का निर्माण किया, जिन्हें कि उसने पहले बन्दी बना लिया था, इस वाक्य से यह आभास होता है कि मूलराज ने अणहिलपुरपत्तन के राजसिंहासन पर अधिकार करते समय चापोत्कट वंशीय राजकुमारों की भाँति चापोत्कट (चावडा) राजवंश के अन्तिम राजा सामन्तसिंह (अपने मामा) को भी बन्दी बना लिया हो, अथवा उसका वध कर दिया हो ।

सोलकियों के मान्य कवि हेमचन्द्राचार्य और सोमेश्वर ने अपनी कृतियों में मूलराज की भूरि-भूरि प्रशंसा की है किन्तु इस विषय पर एक शब्द तक नहीं लिखा है कि मूलराज ने पाटण पर अपना प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया । मूलराज ने राजसिंहासन पर आसीन होते ही कर-भार को बड़ी मात्रा में हटका कर अपनी प्रजा का स्नेह प्राप्त करने का प्रयास किया, इससे भी यही अनुमान किया जाता है कि उसने (मूलराज ने) सम्भवतः अपने मामा को बन्दी बना लिया हो अथवा उसका वध कर दिया हो और प्रजा को अपने पक्ष में करने के लिये उसने करो में भारी कमी की हो ।

इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यह तो स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि मूलराज को चापोत्कट राजा ने स्वेच्छा से अथवा शान्तिपूर्वक अपना राज्य नहीं दिया था, अपितु मूलराज ने अपने भुजबल अथवा बुद्धिबल से उस पर बलात् अधिकार किया था ।

जिस समय मूलराज अणहिलपुरपत्तन के राजसिंहासन पर बैठा, उस समय चावडा राज्य केवल सारस्वत मण्डल तक ही सीमित था, जिसमें कि मेहसाना, राधनपुर और पालनपुर के क्षेत्र ही थे । डेहगाम ताल्लुका उस राज्य की सीमा में

^१ चालुक्याज आफ गुजरात, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, पृष्ठ २४

सम्मिलित नहीं था । किन्तु मूलराज ने प्रबन्ध-चिन्तामणि के उल्लेखानुसार राज-सिंहासन पर बैठने से पूर्व ही और अन्य अनेक पुष्ट प्रमाणों के अनुसार राज-सिंहासन पर आसीन होते ही पाटण राज्य का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया ।

मूलराज के सिंहासन पर आरूढ होते ही शाकम्भरी सपादलक्ष के राजा विग्रहराज ने एक बड़ी सेना ले मूलराज पर आक्रमण किया । उसी समय लाट राज्य के शक्तिशाली पश्चिमी चालुक्यवशी राजा बरपा (गोगिराज का पिता) ने भी पाटण राज्य पर आक्रमण कर दिया । पृथ्वीराजरासो के उल्लेखानुसार मूलराज ने अपने मन्त्रियों के परामर्श पर कन्थादुर्ग में आश्रय लिया । मेरुतुग के अनुसार मन्त्रियों ने मूलराज से कहा कि शाकम्भरी नरेश आश्विन के नवरात्रों के प्रसंग पर अपनी आराध्या देवी की उपासना के लिये शाकम्भरी लौट जायगा । उसके लौट जाने पर दुर्ग से निकल कर लाटराज बरपा पर आक्रमण किया जाय ।

शाकम्भरीराज विग्रहराज को किसी प्रकार इस बात की सूचना मिल गई और उसने अपनी आराध्या देवी की मूर्ति को शाकम्भरी से मगवा कर अपने सैन्य-शिविर में ही शाकम्भरी की रचना कर वहा अपनी आराध्या देवी की उपासना करने का निश्चय कर लिया ।

मूलराज को विदित हुआ कि विग्रहराज शाकम्भरी नहीं लौटेगा तो उसने अपने चार हजार सैनिकों को आज्ञा दी कि वे रात्रि के समय प्रच्छन्न रूप से विग्रहराज के सैन्यशिविर के चारों ओर कुछ दूरी पर सतर्क रहे । अपने चुने हुए सैनिकों को इस प्रकार का आदेश दे मूलराज एक सौ कोस के पल्ले की अर्थात् बिना विश्राम के दौड़ते हुए सौ कोस की दूरी पर जाकर पुनः अपने लक्ष्यस्थल पर पहुँच जाने की अद्भुत क्षमता वाली साडनी (ऊटनी) पर आरूढ हो मूलराज एकाकी ही शत्रु के सैन्यशिविर में प्रविष्ट हो विग्रहराज के सम्मुख जा धमका । उसने विग्रहराज से कहा—“मैं मूलराज हूँ, तुम्हें यह कहने आया हूँ कि जब तक मैं लाट के राजा को परास्त न कर दूँ तब तक तुम मेरे राज्य की राजधानी की ओर आख तक न उठाना । यह बात तुम्हें स्वीकार हो तो ठीक अन्यथा मेरी सेना तुम्हारे शिविर को चारों ओर से घेरे खड़ी हुई मेरे इगित की प्रतीक्षा कर रही है ।”

विग्रहराज ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा—“तुम मूलराज हो । मैं तुम्हारे अद्भुत साहस और अनौकिक शौर्य पर मुग्ध हूँ कि एक राज्य के स्वामी होकर भी एक सामान्य सैनिक की भाँति शत्रु के सैन्यशिविर में एकाकी ही प्रविष्ट हो गये हो । तुम्हारे इस शौर्य ने मुझे ऐसा प्रभावित किया है कि मैं जीवनभर तुम्हारे जैसे शूरवीर से मैत्री रखने का आकांक्षी हो गया हूँ । आओ हम दोनों साथ बैठकर भोजन करें ।”

मूलराज ने भोजन का निमन्त्रण अस्वीकार करते हुए कहा—“मुझे इसी समय लाट की सेनाओं पर आक्रमण करना है ।” वह तत्क्षण अपनी साडणी पर

सवार हुआ। अपनी सेना के साथ लाटराज बरपा के सैन्य शिविर की ओर वातूल वेग से बढ़ते हुए मूलराज ने उस पर भीषण आक्रमण कर दिया। शत्रु सेना का सहार करते हुए मूलराज लाटराज बरपा की ओर बढ़ा और भाले के एक भरपूर प्रहार से बरपा का प्राणान्त कर उसे घराशायी कर दिया। मूलराज ने लाट राज्य की सेना को पराजित कर उसके १०,००० घोड़ों और हस्तिसेना को लेकर वह पाटण की ओर प्रस्थित हुआ।

मूलराज की इस विजय के समाचार सुनते ही विग्रहराज अपनी सेना के साथ अपने शाकम्भरी राज्य की ओर लौट गया।

अपनी सैन्यशक्ति को सुदृढ़ करने के अनन्तर मूलराज ने एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना के साथ सौराष्ट्र के राजा ग्राहृक्पु (ग्राहारि) पर आक्रमण करने के लिये विजया-दशमी के दिन अनहिलपुरपत्तन से प्रस्थान किया। जब वह जम्बु-माली वन में पहुँचा, उस समय ग्राहृक्पु ने मूलराज के पास अपना दूत भेजकर निवेदन किया कि उन दोनों के बीच किसी प्रकार की शत्रुता नहीं है। अतः मूलराज अपनी सेना के साथ अपनी राजधानी को लौट जाय। मूलराज ने ग्राहृक्पु को उसके दूत के साथ यह सदेश भिजवाया कि—“ग्राहृक्पु बड़ा ही दुराचारी, दुष्ट और परस्त्रीगामी है। वह तीर्थयात्रियों को लूटता और पवित्र उज्जयन्त पर्वत पर चमरी गाय आदि निरीह पशुओं को मारता है, उसने प्रभास जैसे पवित्र तीर्थस्थान को नष्ट-ध्वस्त किया है। इस प्रकार के उसके ये सब म्लेच्छाचार इसी कारण हैं कि वह एक म्लेच्छ स्त्री से उत्पन्न हुआ है। ऐसी स्थिति में उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता।”

अपने सन्धि प्रस्ताव को मूलराज द्वारा ठुकरा दिये जाने पर ग्राहृक्पु ने युद्ध के लिए तैयारियाँ प्रारम्भ कर दीं। मूलराज ने उस पर आक्रमण किया। दोनों पक्षों की ओर से अनेक राजाओं ने उस युद्ध में भाग लिया। जिस समय दोनों पक्षों के बीच युद्ध निर्णायक स्थिति में चल रहा था, उस समय तुरुष्कराज अपनी टिड्डी दल तुल्य विशाल सेना के साथ ग्राहृक्पु की सहायता के लिये रणागण में आ उपस्थित हुआ। दोनों ओर से बड़ा ही भयंकर सहारक युद्ध हुआ। मूलराज और उसके साथी राजाओं—रेवतमित्र, शैलप्रस्थ, महित्रात, सप्तकाशी नरेश, श्रीमाल के परमार राज, भिल्लराज आदि ने अद्भुत शौर्य और साहस के साथ युद्ध किया। अति भीषण और लम्बे युद्ध में ग्राहृक्पु और उसके पक्षधरों की सेनाओं का बहुत बड़ा भाग यमघाम पहुँचा दिया गया और शेष सेना छिन्न-भिन्न हो रणक्षेत्र से पलायन करने लगी। मूलराज ने ग्राहृक्पु की ओर सिंह की भाँति झपटते हुए उस पर भीषण भल्ल प्रहार कर उसे आहत कर बन्दी बना लिया। मूलराज की अन्तिम रूप से विजय हुई और उसने समस्त सौराष्ट्र मण्डल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।

कच्छ प्रदेश के राजा लक्ष ने जो कि अपने समय का बड़ा शक्तिशाली राजा और ग्राह्मपु का अनन्य सखा था, मूलराज से कहा कि वह ग्राह्मपु को अपने बन्दीगृह से मुक्त कर दे परन्तु मूलराज ने उसके प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि ग्राह्मपु दुराचारी, दुष्ट, अत्याचारी होने के साथ-साथ गौमासभक्षक है, अतः उसे किसी भी दशा में क्षमा नहीं किया जा सकता ।

मूलराज द्वारा अपने प्रस्ताव के ठुकरा दिये जाने पर कच्छ के राजा लक्ष ने मूलराज के साथ युद्ध की घोषणा कर दी । दोनों पक्षों में जमकर लामहर्षक युद्ध हुआ और अन्ततोगत्वा मूलराज ने भल्ल के एक भीषण प्रहार से लक्ष को निष्प्राण कर भूमिसात कर दिया । रणभूमि में निष्प्राण पड़े लक्ष के मुख पर मूलराज ने पाष्णिप्रहार किया । इस पर लक्ष की माता ने मूलराज को श्राप दिया कि उसको और उसके उत्तराधिकारियों को अन्त समय में कुष्ठ रोग होगा । इस प्रकार मूलराज ने सौराष्ट्र और कच्छ—इन दोनों ही राज्यों पर अधिकार कर पाटण राज्य के पुरातन प्रभुत्व की पुनः स्थापना की ।

कुछ दिन प्रभास तीर्थ में रहने कर मूलराज ने नवविजित कच्छ और सौराष्ट्र राज्यों के शासन की सुव्यवस्था की और वह अपनी सेना और शत्रुराजाओं की विपुल सम्पदा के साथ अनहिलपुर पाटन लौट आया ।

मूलराज के शासनकाल में गुजरात की सर्वतोमुखी प्रगति हुई । उसने राजस्व आदि करों में उल्लेखनीय कमी कर किसानों की आर्थिक स्थिति को समुन्नत किया । मूलराज निष्ठावान् शिवोपासक था और सभी धर्मावलम्बियों के प्रति सम-भाव और समादर रखता था । उसने अनहिलपुरपत्तन में मूलराज—वसहि का निर्माण कर जैन धर्मावलम्बियों के प्रति मधुर व्यवहार प्रदर्शित किया । मूलराज की राजसभा में सोमेश्वर जैसे अपने समय के अप्रतिम कवि थे इससे साहित्य और संस्कृति के प्रति उसके प्रगाढ़ प्रेम का परिचय प्राप्त होता है ।

मूलराज ने अपने शासनकाल में अपने सोलकी राज्य को ऐसी सुदृढ़ नींव पर शक्तिशाली राज्य का स्वरूप प्रदान किया कि पीढ़ियों तक उसके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार की बड़ी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ और वे समय समय पर विदेशी आक्रान्ताओं से आर्यधरा, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम रहे ।

मूलराज द्वारा स्थापित सोलकी (चालुक्य) राजवंश के भीम, दुर्लभ राज, कुमारपाल आदि राजाओं ने जैनधर्म की अभ्युन्नति, अभिवृद्धि में प्रगाढ़ रुचि के साथ जो उल्लेखनीय योगदान दिया, वह जैन इतिहास में सदा-सदा सम्मान के साथ स्मरणीय रहेगा ।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी अमर कृतियों में मूल राज की भूरि भूरि प्रशंसा कर उसकी कीर्ति को चिरस्थायिनी बना दिया है। उदाहरण के रूप में आचार्य हेमचन्द्र का, मूलराज की प्रशंसा में, एक श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है —

हरिरिव बलिबन्धनकरस्त्रिशक्ति युक्त पिनाकपाणिरिव,
कमलाश्रयश्च विधिरिव, जयति श्री-मूलराज-नृप ॥

मूलराज ने अपने पुत्र चामुण्डराज को उसका शिक्षण समाप्त होते ही युवराजपद प्रदान कर प्रशासनिक कार्यों में उसे अपने मार्गदर्शन में कुशल बनाया। अन्त में मूलराज चामुण्डराज का राज्याभिषेक कर स्वयं राजकार्यों से पूर्णतः निवृत्त हो गया। अन्त में अपने चरणागुष्ठ में कुष्ठ रोग के लक्षण देख कर मूलराज को ससार से विरक्ति हो गई। उसने भावसंन्यास ग्रहण कर अन्नजल का त्याग कर इगितमरण का वरण किया। स्वेच्छापूर्वक मूलराज द्वारा संन्यासमरण का वरण किये जाने के सम्बन्ध में आचार्य मेरुतुंग ने अपने ग्रन्थ प्रबन्ध चिन्तामणि में निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया है—

“इत्थ तेन राज्ञा पचपचाशद्वर्षाणि निष्कण्टक साम्राज्य विधाय सन्ध्यो-
नीराजनाविधेरनन्तर राज्ञा प्रसादीकृत ताम्बूल वण्ठेन करतलाम्यामादाय तत्र
कृमिदर्शनात्तत्स्वरूपमवगम्य वैराग्यात्संन्यासागीकारपूर्व व दक्षिण चरणागुष्ठे
वह्नियोजनापूर्व गजदानप्रभृतीनि महादानानि ददानोऽष्टभिर्दिनैः ।”

उद्धमकेश पदलग्नमग्निमेक विषेहे विनयैकवश्य ।
प्रतापिनोऽन्यस्य कथैव का यद्विभेद भानोरपि मण्डल य ॥
इत्यादिभिः स्तुतिभिः स्तूयमानो दिवमारोह ।
अथ स० ६६८ पूर्वं वर्षाणि ५५ राज्य मूलराजेन चक्रे ॥^१

इस प्रकार विशाल अणहिलपुरपट्टन साम्राज्य का संस्थापक महाराजाधिराज मूलराज सोलकी ५५ वर्ष के अपने सुदीर्घकालीन शासन में गुजरात को सर्वतः समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के पश्चात् वि०स० १०५३ में परलोकगामी हुआ।

उपसंहार

प्रभावक चरित्र के रचनाकार आचार्य प्रभावन्द्र (वि स १३३४) से लेकर वर्तमान काल तक के प्राय सभी जैन इतिहास के विद्वान् लेखको ने आचार्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती जैन इतिहास को ग्रन्थकारपूर्ण बताया है ।

“जैन धर्म का मौलिक इतिहास” नामक प्रस्तुत ग्रन्थमाला के द्वितीय भाग में आर्य सुधर्मा स्वामी से लेकर आर्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण काल तक के १००० वर्ष के जैन इतिहास के आलेखन के अनन्तर अग्रेतर इतिहास के आलेखन के लिये सामग्री एकत्रित करने के प्रारम्भिक प्रयास में क्रमवद्ध आवश्यक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध न हो सकने के कारण हमारा भी अनुमान था कि इस ग्रन्थमाला के तीसरे भाग में वीर नि स २००० तक के जैन इतिहास का आलेखन सम्पन्न किया जा सकेगा ।

किन्तु दक्षिण के अनेक ग्रन्थागारो, मुख्यत मद्रास, धारवाड, मूडविट्टी और मैसूर के सुविशाल ग्रन्थागारो में शोधकार्य प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप हमें जैन इतिहास की इतनी विपुल सामग्री उपलब्ध हो गई कि प्रस्तुत किये जा रहे “जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग ३” में हम देवद्वि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल का पूरे ५०० वर्ष का इतिहास भी नहीं दे पाये कि यह ग्रन्थ बृहदाकार ग्रहण कर गया । इस कारण लोकाशाह तक का जैन इतिहास तीसरे भाग में समाविष्ट कर देने के अपने पूर्व सकल्प के उपरान्त भी हमें तृतीय भाग के आलेखन-मुद्रण को यही समाप्त करना पड़ रहा है ।

इससे आगे का, वीर नि स १४७५ से २००० तक का, जैन इतिहास इस ग्रन्थ माला के आगे के चौथे भाग में समाविष्ट करने का प्रयास किया जायगा ।

श्रमण भगवान महावीर के विभिन्न इकाइयों में विभक्त सभी धर्मसंघों के धर्माचार्यों, श्रमणों, उपासकों, अनुयायियों एवं प्रशंसकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वे इस ग्रन्थ को मनोयोगपूर्वक आद्योपान्त पढ़ें और निष्पक्ष भाव से एवं निर्मल मन से सत्य का साक्षात्कार करें ।

इस इतिहास के आलेखन का मुख्य लक्ष्य जैन धर्म के मूल आगमानुसारी आध्यात्मिक रूप को उजागर करना रहा है । इसे उजागर करते हुए इतिहास ग्रन्थमाला के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाग में भी हमने बड़ी सावधानी के साथ बराबर यह ध्यान रखा है कि किसी भी जैन बन्धु, जैनाचार्य अथवा किसी भी सम्प्रदाय

विशेष पर आक्षेप रूपी या किसी के भी हृदय को दुखाने वाले शब्दों अथवा भाषा का प्रयोग कहीं भी नहीं आने पावे ।

फिर भी सत्य का उद्घाटन एवं प्रतिपादन करते हुए कहीं कोई अप्रिय या कटु बात लिखने में आई हो और उससे किसी के मन पर चोट लगी हो तो हम अपने अन्तःकरण से उसके लिये खेद प्रकट करते हुए जिनेश्वरदेव की साक्षी से क्षमा याचना करते हैं ।

आशा है तत्त्व जिज्ञासु एवं इतिहास रसिक पाठक वृन्द गुणग्राही होकर शब्दों के कलेवर को न पकड़ते हुए केवल भावों की ओर अपना ध्यान रक्खेंगे एवं आलोचना करते समय भी सत्यान्वेषी तटस्थ दृष्टि से वे सब विषय वस्तु को देखेंगे । शिष्टाचार एवं भद्र व्यवहार को नहीं भूलेंगे ।

हा, तमसावृत्त समझे जाने वाले इस कालावधि के इतिहास को अन्धरे से उजाले में लाने जैसे इस कठोर बौद्धिक श्रम साध्य कार्य में स्खलनाओं का होना सहज सम्भाव्य है । ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं कोई ऐसी स्खलना पाठकगण के दृष्टिगोचर हो तो उससे हमें मैत्री भाव से अवगत कराने का कष्ट वे अवश्य करेंगे, ऐसी आशा है, ताकि आगे उस पर विचार किया जा सके ।

गच्छत स्खलन भूमौ, भवत्येव प्रमादत ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र, समादधति सज्जनाः ॥

सुज्ञेय किं बहुना ।

परिशिष्ट

१. शब्दानुक्रमणिका
२. सन्दर्भ ग्रन्थो की सूची
३. इस ग्रन्थमाला पर प्राप्त सम्मतियां
४. 'दो शब्द' का आंग्लभाषायी मूल
५. शुद्धि-

१ शब्दानुक्रमणिका

(क) तीर्थङ्कर, आचार्य, राजा, भावक आदि

अ	अप्पर-४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७ ४९८, ७८७
अकलक-१३८, १५२, २९०, २९७, ४३०, ४९८, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ६२८, ६५४	अप्पायिक गोविन्द-५०६
अकलक चन्द्र-५३७	अप्सरा-५०५
अकलक देव-५३७	अपराजित-१८०, २११, २१३, २१४, २१८, २१९, २९५, ५३९, ५४०, ७९३
अकलक पडित-५३६	अभयकीर्ति-१३८
अकलक मुनि-५३७	अभयचन्द्र-१३७, १६५
अकलक मुनिप्प-५३७	अभयनन्द-१६५
अकलक देव मूलसच-५३७	अभयदेवसूरी-११, १२, ५६, १००, १०१, १०२, १०५, १०६, ६७८, ६८२, ६८३, ७१२, ७१३
अकलक त्रैविद्य-५३७	अभिमानदानी-२४२
अकाल वर्ष-२८७, २८८, २९०, ७३६	अभि-२८८
अग्नि शर्मा-४४६, ४६४	अम्बादेवी-५१९
अग्रजन्मा-४१०	अम्बरीश-२३७
अगराज-३०८	अम्बिका-१६, १६४, ५२२
अचलचन्द-७१०	अम्मन-२८४
अज्जव यति-६४०	अम्मराज-१८१
अजवर्मा-२८५	अमरकीर्ति वल्लाल-३०८
अजया-४४१	अमरूक-५६२
अजित-१८०, १८२, २६१, २६८, ७१२	अमरेन्दुकीर्ति-१३८
अजितसिंह-५२६, ७१४	अमल भट्ट-२७४
अजितसेन-२०, २३, १६२, ४८७	अमरसिंह-६७०
अजित यश-४०७, ४१०	अमितसागर-४६७, ६७०
अर्जुन-२९४, ४७४	अमोघवर्ष-२६६, २८२, २८३, २८४, २८७, २८८, ६५४, ६६७, ६७२, ६७३, ६७४, ६९८, ६९९, ७९२
अर्जुन-३१०	
अतिभक्त नायनार-४९६	
अदिपम-३२०	
अनन्त कीर्ति-१३७, १३९	
अनन्त वीर्य-२४२, २४८	

अग्र्यन-६१६

अर्ककीर्ति-१६, १७, २६१, ६१८, ६१९

अर्हद्वलि-१४६, १५०, २४७, ६४६, ६५३

अर्हन्नन्दि सिद्धान्तदेव-१७१

अरहन्त-३४८

अरहनेमि कुरत्ति-१८४

अरिक्केसरी वर्मन-५४३

अरिष्टनेमि-६१२, ६४६, ६५०, ७८६

अरिसिंह-७६६

अरूमलिदेव-२६६

अल्लट-६८५, ६८६, ६८७, ७००, ७०१,

७०२, ७१२

अविनीत-२६५, २८७, २८८, ५४२

अशोक-२३६, २३८

अष्टोपवासी-२४२, ७८६

आ

आकाशवप्र-४६५

आदित्य-१६७, ७६३

आदित्य चोल-२८४, ३०८

आदित्य वर्द्धन-५०५, ५०६

आदिनाथ-२४५, ५०५, ६८७, ६८६, ७०२,

७०३, ७५१ ७८२

आनद-२२८, ५७६

आनन्दगिरी-५५०, ५६४

आम-४६६, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४,

५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९,

६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०६,

६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११,

६१२, ६५१, ६५६, ६६०, ६६१

आर्जवयति-५७० ७०८

आश्विन-८०१

आसग-२६७

इ

इडियम-३१६

इडिववेडग-६१६

इत्तिग-५११

इन्द्र-४७४, ६२६, ६५६, ७६२

इन्द्रकीर्ति-२६३

इन्द्र नन्दि-२६४, २६७, ४४५, ६५३,

७४४

इन्द्र-नीति-वर्ष-२६४

इन्द्रभूति-२२७

इन्द्रायुध-६४४, ६४८, ६४९

इन्दु-२८८, २६६, २६७

इन्दुराज गगगागेय-२८१, २६६

इम्मडि-३१४, ३१५, ३२१

ई

ईरियषा-२६८

ईश्वर सूरी-५३०, ६८५

उ

उद्दण्ड बेलायुध भारती-४६३

उद्दयन-२२८

उदयचन्द्र-१६५

उदयप्रभ सूरी-५२८, ५२९ ७६६

उदयभद्र सूरी-५३०

उदयादित्य-२७२, ३०५, ३०६

उद्योतन-६४२, ६४३, ६४७

उद्योतनसूरी-८५, ८७, ११५, ११६, ३८७,

३८८, ३८९, ४४६, ४४७, ४४८,

६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४६,

६४७, ६५१, ६५७, ६५८, ६७६,

६६६, ७३०, ७३१, ७३६, ७४०,

७४१

उमण ऋषि-७४५

उमण-३८३

उमरकोट-४६५

उमा स्वाति-४६२, ४६३, ६७६

उल्ल-७३२, ७३३

ए

एककलदेव-२७१
एकल-२४४
एकल रस-२४४
एकातद रमैया-२५६, ४८०, ५५०
एच-३०६, ३२२, ३२३
एचण-३२२
एचल देवी-३०४ ३०५
एडय-६६६
एनाडिकुटनन-१६८, १८३, १८८
एरग-२७१
एरग गग-२६६
एरिग-२६६
एरे गग-२६६
एरेयम-३०४, ३०५, ३०६
एलम्बल्ली देंकिलेष्टि-२४४
एलाचार्य-२६८, ६५४

ऐ

ऐविराज-३२२
ऐरेयप्पा-६२५, ६२६

ओ

ओजदेव-१७१
ओडयदेव-४८७, ४८६, ४८७

ऋ

ऋषभदेव-१, २, १६६, २५६, ३४६, ३५३,
४४६, ४४७, ६४१, ६४४, ६८७,
६८६ ७५४, ७८०, ७८२

क

ककुरुन्तिगल चेई-१८७
कगुवर्मन-२८१
कचगी भट्ट-२७४
कचन-२६६, २७०
कडु गोम-४७२
कणादगुप्त-५५१
कदम्ब-१८०
कदम्ब सिगी-२८७

कनक कीर्ती-१६५

कनकनन्दि-१६५ १६६

कनकनन्दि त्रैविद्य-२४७

कनकियरसि-२७१

कन्नर-२६०, ७६३

कनिघम-६३७

कनिष्क-५, २२१

कनिष्क-३८०, ३६१

कर्पादि-२६२

कम्ब-२५६, २६१, २६२

कमल प्रभाचार्य-६८

कर्क कक्क-२८६, २६४, २६५ २६६,

२६८

ककच्च-५४६, ५६५

कर्ण-५२६

कर्दम-७१३

कलघौतनन्दि-१६५

कलनिले देव-२४२

कलम्बे-२६८

कल्पाक-५७६

कलश प्रभ-७०६

कल्हण-५५३ ६१७, ६२३, ६२४, ६३०, -

६३१, ६३२, ६३३, ६३५ ६३६,

६३७

कल्याण कीर्ती-१६५

कल्याण विजय-१०७, ६७६, ७०८

कल्वर कल्वन-४६८

कृष्ण-२६०, २६२, २६३, २६४, २६६,

६२८, ६२९, ६४४, ६४८, ६५७,

६५८, ६६३, ६६४, ६६५, ७६२,

७६३

कृष्णस्वामी एस-४७६

कृष्ण वर्मन-२८३

कृष्ण वर्मा-२८५

कृष्ण ऋषि-४६५, ४६६, ६५१, ६६५

काकू-४१७

काकुत्स्थ वर्मा—२७५, २७६, २७७, २७८,
 २८१, २८२
 काडुवेष्टी—२७०
 कार्तवीर्य—१४, १६६, १७५, २४६, २६३
 कार्तिकेय—२८०
 कानु पिल्लई—२६६
 कापालिक—४६०
 कामदेव—२२८, २८४
 कारपासिक—५२५
 कालक आर्य—६७
 कालकाचार्य—३६४, ४४१
 कालीदास—२८१
 कावदेव—२८४
 काश्यप—२८
 काशीप्रसाद जायसवाल—२३६
 किन्नार तिरुचा—१८६
 किरिया माधव—२६३, २६४
 किशनश्रुषि—३८२, ५६७, ५६८
 कीर्तिदेव—२७१, २७६, २८४, २८५, २८६,
 २६०, ६५७
 कीर्तिवर्मन—६२६, ६२७, ६२८
 कीर्तिषेण—६५०
 कुन्तल—२८१
 कुन्द कुन्द—१२१, १२२, १२३, १३३, १३७,
 १४०, १४१, १५०, १५१, १८८,
 १८६, २२२, २२४, ६५४
 कुन्दम रस—२८४
 कुन्दरा देवी—२८४
 कुब्ज पाण्ड्य—४७३, ४७५
 कुमारिल्ल भट्ट—५४५, ५४६, ५४७, ५४८,
 ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३,
 ५५४, ५५६, ५५७, ५६४, ५६५,
 ५६६, ७६१
 कुमार—५०७
 कुमारदन्त—२७७
 कुमार नन्दि—१३७

कुमारपाल—५७६, ८०३
 कुमारसेन—६१३, ६१४, ६१५, ६१६
 कुरत्तीयार—२००
 कुरत्तीयार कनकवीर—१६७, १६८
 कुलकुमुदचन्द्र—५६५
 कुलचन्द्र—१५२, १६६, १७२
 कुलभूषण—१५१, १५२, १६५
 कुलभूषण त्रैविध विद्याघर—२४५
 कुवलय प्रभ—३५, ३६, ३७, ३८, ४८, ५४,
 ५५, ३३१, ३५८
 कुष्माण्डिनी देवी—१६३, १६६
 कूर्चपूरीय—१०१
 कूरतीगल—१६८, १८६, १८७, १६८
 केतुभद्र—२३५, २३७, २३६
 केशवचन्द—१३८
 केलेयव्वरसी—३०४
 कोक्कल—२८३, २८४
 कोगणि वर्मा—२६१, २६३
 कोट्टाचार्य—४६१
 कोट्याचार्य—४५२, ४५३, ४६१, ६७८,
 ६८२
 कोड्भट्ट—२७५
 कोडेरस—२८४
 कोत्तरनाथु—१८७
 कोत्तरनान्तुवे—१८७
 कोप्परुन्जीबिगा—४६३
 कोपर भट्ट—२७५
 कौमारदेव—१५१
 कौशल—४१२
 ख
 खगार—६८५
 खडगावलोक—२८६, ५३६, ६२८
 खिमश्रुषि—६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५
 खुमाण—७०३
 खुसरो—५४१
 खेमकराजी—३८३

खोट्टिग-२६४, २६६, ७६२

ग

गग-१८०

गगकीर्त्ति-१३८

गगदत्त-२५६

गग रक्कस-२६६, २७०

गगरस-२७०, २७२

गगराज-२६१, २७१, ३०६, ३१२, ३१३,
३१८, ३१९, ३२०, ३२१

गगराज चिट्टिग-२७१

गगराय बल्लाल-३०६

गजसिंह राठोड-१०७, ११०, ७०८, ७१०

गजसेन-३८३

गजाधरलालजी-१२१

गजेन्द्र-३२२

गण्डरादित्य-१५२, १५३, १५४, १५५,
१५६, १५७, १५८, १५९, १६०,
१६१, १६७, १६८, १७१, १७२

गणरादित्य-१४३, १६८, १७०, १७१,
१७५, १७६, १८६

गरा-४८५

गघहस्ती-६७६, ६८०

गर्गश्रुषि-७२५

गर्गवि-७२८, ७२९, ७३०, ७३२, ७३४,
७४२

गर्दभिल्ल-६७

ग्रण्ड विमुक्त-१६५, ३२२

ग्रहवर्द्धन-५०७

गान्धारीदेवी-२५८

ग्राहुरिपु-८०२, ८०३

ग्राहारि-८०२

गुणकीर्त्ति-१६६, २५०

गुणचन्द्र-१३७, १६५, २४५, ३०८

गुणचन्द्र देव-१६५

गुणधर-६६८

गुणनन्दि-१३७, १६५, २८७, ७४४

गुणभद्र-२३, १४१, १४२ १४८, २८३,
२८६, ४४४, ४४५ ६१३, ६१४,
६१५, ६१६, ६५२, ६५५, ६५६
६६७, ७३६, ७३७, ७३८

गुणमत्तियार-७८८

गुणमुन्दर-४४५

गुणरत्न-२१५

गुणराविजयादित्य-६६६

गुप्तादेवी-५०५

गुप्ति गुप्त-१३६, १४०

गुलाबचन्द्र चौधरी-१८०

गुलिवाचि-३२४

गूवल गगदेव-१७१

गोपीराज-८०१

गोङ्क-१६६, १७५

गोकल-१७१

गौतम-४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ८७,
१०७, १४८, ३३७, ३३८, ३३९,
३४०, ३४६, ३४७, ३४८, ३५४,
३५५, ३५६, ३५७, ३७२, ४०२,
४६२

गोपनन्दी-१६५, ३०५

गोपाल-५२६

गोपीनाथ टी० ए०-४६७, ४६८

गोम्मटेश-१६३, २६२, ३०८, ३११

गोरवर्ष-२८४

गोलाचार्य-१५१

गोविन्द-१६, २६७, २८६, २९०, २९१,
२९२, २९३, ६२६, ६४४, ६४८,
६४९, ६५७, ६५८, ६५९, ६६८,
६६९, ७६२

गोविन्दम्मा-२६३

गोविन्दसूरि-६०१, ६१२, ६६१, ७६४, ७६५

गोविन्द सुवर्ण-२६४, ७६२

चक्रगोट्ट-३०५
 चक्रेश्वरी देवी-५३५, ५३६
 चक्रायुध-६५६
 चट्टल-२६६, २७०
 चट्टियल रसि-२७१
 चतुर्मुख-३०५, ७४२
 चन्द्र-७२५
 चन्द्रकीर्ति-१३८, १३९, १६६
 चन्द्रगुप्त-१४८, २२३, २२४, २७८, २८१,
 ५८२
 चन्द्रदेव-२४४, २८३
 चन्द्र प्रभु-३५३, ३६५, ४३६
 चन्द्रप्रभु सूरि-१०६, ११०
 चन्द्र सूरि-६७५
 चन्द्रसेन-१४२, ६५४
 चन्द्राणि-४२३
 चन्द्रापीड-६३३, ६३४, ६३५
 चन्द्रिकव्हे-३१७
 चरणाम्बुजात युगभग-३१७
 चाकीराज-१६, २६७, २६१, ६१८, ६२०
 चामगौड-२४५
 चामुण्ड राज-८०४
 चामुण्डराय-१६२, १६३, १६४ १७६,
 १८१, १८२, २४६, २५७, २६८,
 २६९, २६७, ३०८, ३१६ ३२०,
 ६६७
 चापा-५७६, ५७६
 चारुकीर्ति-१३८, १६५, १६६, १६७, १७३
 चारुनन्दि-१३८
 चालुक्यराज-१६५, २८०, १६१, ३०४
 ३०५
 चालुक्य विक्रम-२७०
 चाविमय्य-३२४
 चिन्तामणी-३८३

चिन्तामणी विनायक बैद्य-६४६

चेटक-३०६

चेलना-३०६

चेल्लकेतन-७३७

चेल्लध्वज-७३७

चैन्न पार्श्वनाथ-३२४

चोलराज-२६६, २६०, ३०५, ३११

ज

जइआण-५२६

जक्कव्हे-२४४, २६५, ३२४

जक्कियव्हे-२४३, २६३, ७६२

जगचन्द्रसूरी-७३६

जगतकीर्ति-१३८

जगतु ग देव-६५४, ६५६

जगमाल-३८२, ५०० ५०१ ७०३

जज्जगसूरी-५३०

जम्बू-४१, ६१२

जशोभद्र-३८२, ४४६, ४५०, ४५४, ४५७,

४६१

जसवन्तजी ३८३

जसवद्धण क्षमाश्रमण-३६५

जयकीर्ती-१६५, ३०५, ५३७

जयकेसी-२६७

जयद् अककार-२७०

जयन्त-४८६, ५२७, ५२८

जयनन्दि-१३७, ४०७, ४०८, ४०९

जयमल्ल-५२७

ज्येष्ठाग गरिण-३, ४, ३८४, ७०७, ७०९,

७१७

ज्येष्ठ मूर्ति-७०८, ७०९

जयशेखर-५७३

जयसिंह-२६५, ३०८, ४६६, ५४३, ६१६,

६२५, ६५१

जयसेन-२६७, ३८२, ३८३, ४५६, ४६०,

४६६, ५००, ५३८, ६५०, ७४५

जयवर्मा-२७३, २८६

जयवराह-६४६

जयवीर-३४७

जया-६७६, ६७७

ज्वालामालिनी-१४, १६, १८२, १६४,

२४६, २६२, २६८, ७४४

जाब-५७६, ५७८, ५७९

जितारी-५१३

जिनचन्द्र-८५, ८७, ११०, १३६, १३८,

१४०, १८८, २५०

जिनदत्त-१०३, १३२, ३६५, ६७६

जिनदास गणि-१३२, २०५, ३४५, ३६५,

३६६, ४२३, ४४२, ४५१, ५३८

जिनदेव-७८४

जिनपत्ति सूरी-१०३, ४३०

जिनभट्ट सूरी-५१४, ५१५, ५२३

जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण-२०५, २४३,

३८४, ३६४, ३६५, ४२३, ४५०,

४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५६,

४६१, ४६२

जिननन्दि-२४३

जिनसेन-२०, २३, १४१, १४२, १४८,

२६०, २६२, २६७, ४३८, ४८६,

४६७, ४६८, ६१३, ६१४, ६१५,

६१६, ६४४, ६४८, ६४९, ६५०,

६५२, ६५५, ६६५, ६६६, ६६७,

६६८, ६६९, ६६६, ७३६, ७३७,

७३८

जिनयश-७०१

जिनवल्लभसूरी-५७, ५८, १००, १०१,

१०२, १०३, १२७, १४३, १४४

जिनानन्दसूरी-४०६, ४०७, ४०९

जिनेन्द्रचन्द्र-१६५

जिनेन्द्र बुद्धि-१५२

जिनेश्वर गणि-८८, ८९, ९१, ९२, ९३,

९५, १०३

जिनेश्वर सूरी-९१, ९२, ९३, ९४, ९८,

९९, १००, १०१, १०२, ११५,

११७, ४२८

जिनेन्द्र वर्णी-४३३

जीर्ण-३०६

जीवराजजी-३८३

जुगलकिशोर मुस्त्यार-४३३

जेठाभाई दलसुख-५९

जेरात्तुग-२८४

जोइत्तमल्ल-७१०

जोगा-५२७

जोगराज-५२७

जोहरापुरकर वी पी-१४०, ६१५, ६५३

ट

टेलर-२७२

ड

डिडिकोज-२६६

डिमिट्रियस-२३४

डिमित-२३४

त

तडगल माधव-२६४, २७५, २८२

तपाविरुद्धर-७४१

तारादेवी-५१९, ५३५, ५३६

तारानाथ-५५०, ५५१

तारापीठ-६३४, ६३५

तिग्मरोची-३१७

तिरुप्पर-४३६, ४७२, ४७३, ४७५, ४७९,

४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८६,

४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९६,

४९७, ५८८, ७८८

तिरुसबधर-२५६

तिरुचरनल्लु-१८७

तिरुच्चारणत्तु कुरतिगल-१८३
 तिरुञ्जन समधर-२५६
 तिरुन्नावुकरस-४६१
 तिरु नावुकरसर-४६०
 तिरु नावुरडु नयनार-४६३
 तिरुपळ्ळुती कुरत्ती-१८३, १६६
 तिरुमले कुरत्ती-१६८
 तिरुमलै कुरत्ती-१८३, १६८
 तिरु ज्ञानसबधर-४७२, ४७३, ४७४, ४७५,
 ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०,
 ४८२, ४८३, ४८६, ४८७, ४८९,
 ४९७, ४९८, ७८६

तुम्बुलूराचार्य-६५४
 तुरूष्कराज-८०२
 तेजुगी-१६६
 तेवर ताप लोक गावुण्ड-२४४
 तेचारम्-४८३ ५५३
 तैल-२६५, २६६, २६८, ३०१, ३०८, ३२५,
 ३२६, ६१६
 तैलट्टदेव-२८३, २८४
 तैलपदेव-२८४
 तोरणाचार्य-२६२
 तोरमाण-३८८, ३६२, ३६८, ४२०, ४२१

थ

थावच्चाकुमार-६१२
 थिरपाल ध्रुव-४६४

ब

बडिग-१५, १६, १३४, २४६, २४७, २४८,
 २५८, २६०, २६१, २६२, २६३
 बडक-७६४
 बत्त-७१७
 बन्तिदुर्ग-२६०, ५३६, ६२३, ६२५, ६२७,
 ६२८, ६२९, ६५७, ६६८
 बन्ति वर्मा-२८६, ५३६, ६२८
 बन्न भट्ट-२७४

बभ्र भक्त-४८६, ४८७, ४६६
 बशरथ सेन-७३६
 बशाणां भद्र-३३८
 बयापाल-६७०
 बर्शन सूरी-६८५
 ब्रमुक-३३८
 बलसुखभाई मालवणिया-१४४, १७७,
 ५३६

बाम-३२०
 बाम नन्दि-१६५
 बामोदर-३२०, ३८३
 दास वर्मन-६१६
 दाक्षिण्य चिन्ह-३८७
 दिवाकर-२४३
 दिवाकर नन्दि-२४३
 द्विजाम्बा-२६४
 दुग्मार-२६६
 दुन्दुक-६०८, ६१०, ६११, ६१२
 दु प्रसह-२
 दुर्गाधि-७३४
 दुर्ग स्वामी-४४६ ४६४, ४८५, ७३२,
 ७३३, ७३४, ७३५, ७४२
 दुर्लभदेवी-४०७, ४०८, ४०९
 दुर्लभराज-८६, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४,
 ६५, ६७, ६८, १००, १०३,
 ११५, ११६, ४२८, ८०३

दुर्लभ वर्द्धन-६३३
 दुर्विनीत कोगिणी वृद्ध-२६१, २६५
 देला महत्तर सूरि-४८५
 देव ऋषि-३८२, ३८३, ५०१, ५०२, ७४५
 देव कीर्ति-२५०
 देव गुप्त-३६५, ४४६, ४६४, ६४२
 देव चद्र-१२८, १२९, १६६, २४३, ७४०
 देवचद्र सूरी-५७५, ५८०, ५८१, ६७५
 देवचद्रलाल भाई-६८१

देवद्विगणि क्षमा श्रमण-१, २, ६, ७, ११,
१२, १३, १४, १६, १७, १८,
२५, २६, २७, ३८, ३९, ४६,
५६, ६७, ६८, ६९, ७३, ७५,
७६, ८६, ८७, १००, १०५,
११३, ११७, १२०, १३०, १३१,
१३४, १६०, २०६, २१०, २३२,
२६२, ३२७, ३४७, ३७४, ३८१,
३८२, ३८५, ३८६, ३९३, ४२४,
४३१, ४४१, ४५१, ४६६, ६७८,
८०५

देवभद्र-१०१, १०३, ७३६, ७४१

देव नन्दि-१३७, १५१

देव सूरि-४३१, ७४१, ७८५

देव सेन-१४२, १४५, १४६, १४७, १४८,
२०२, २०३, २०४, २०६, ६१३,
६१४, ६१५, ७१६

देवसेन स्वामी-३८२, ६३८, ६३९

देव वर्मा-२४३, २७५, २८६

देवेन्द्र कीर्ति-१३८, १३९, १६२, १६३,
१६५

द्रोण-७६२, ७६३, ७६६, ७६७, ७६८,
७६९, ७७०, ७७१ ७७६, ७८०,

देश भूषण-१३७

देसाई, पी० बी०-१४, १६६, १७०, १७३,
१८१, १८२, १९१, १९६, २४६,
४८०, ४८१, ४८४, ६१६, ७६०
ध

धनञ्जय-२५८

धनदेव-७८१, ७८२

धनपतिसिंह-६८१

धनपाल-२९५, ३९६, ७४६, ७४७,
७४८, ७५०, ७५१, ७५३, ७५४,
७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९,
७६०, ७६१, ७७४, ७७७, ७७८,
७७९, ७८३, ७८४

धनराजजी-३८३

धन श्री-७४८, ७८१

धनेश्वर सूरि-७१३, ७१४, ७४०, ७८१

धर्म-७५७

धर्म ऋषि-३, ३८८, ६६८, ७०७, ७०९

धर्मकीर्ति-१३९, ३९६, ५५१

धर्म कील-७५८, ७५९

धर्म घोष-३, ३८४, ४६५, ४६६, ७०९

धर्म चन्द्र-१३८, १३९

धर्मदास गणि-४४०, ४४१, ४४२, ७३०

धर्मनन्दि-१३७, २७६

धर्मपाल-५५१, ५५२, ५५७

धर्म सागर-११०

धर्म सेन-१६५, ४१०, ४२३, ४२८, ४५१,
४६०, ४६१, ४६२, ४६३

धर्मराज-५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९,
६०० ६०१, ६०२

धरमीवराह-७०३

धरसेन-४४५

धवल-५७६

धवलराज-६८८, ७०३

धारिणी-६७६

ध्रुव-२६०, २६१, ६२६, ६४६, ६५७
६५८, ६६८

धृतराष्ट्र-७६५

न

नन्द-४०६, ४७६

नन्दराज-२३४, २३५

नन्दि-६५४, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९,
७९०

नन्दि पण्डित-१६५

नन्दिराज-२७१

नन्दिवर्धन-२३४, ५७६

नन्दि वर्मा-२६७, २६१

नन्दि वर्मन-६२६, ६२८

ननसूरी-६०१, ६१२, ७०१, ७११, ७१२

नहुष-३००
 नयकीर्ति-१६५, ३१३
 नयनकीर्ति-१३६
 न्याय विजयजी-४३३
 नरचन्द्र-१३७
 नरनन्दि-१३७
 नरसिंह (नन्निय गग)-२७१
 नरसिंह देव-३१५, ३१८, ३१९, ३२३, ३२४
 नरसिंह रायबहादुर ५३७
 नरसिंह वर्मन-४८६, ४८७, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ६२५
 नरसिंह वर्मा-३०७
 नरवर्द्धन-५०५
 नरहरियप्प-६२६
 नरेन्द्र कीर्ति-१३८
 नरेन्द्र पुरोहित-४०४
 नागचन्द्र-१३७, २५०
 नागार्जुन-१३१, २३३, ७६२
 नागदण्ड-२६६
 नाग-४४६, ४६४
 नागभट्ट-६६०, ६६१
 नागहस्ति-४४४, ४४५, ६५४
 नागलदेवी-२८०, ३१३
 नाग वर्मा-३१७
 नागावलोक-६६०
 नागेन्द्र-७२५
 नाटिकप्पटारार-१८३
 नाथूराम-१२१, १२५, २०५
 नानक जी स्वामी-३८३
 नाभिकीर्ति-१३६
 नालकूर अमलनेमी-१८३
 नालकूर कुरत्ती-१८३
 नायपुत्त (महावीर)-३६४
 नारायण-६५१
 नालगुण्ड-७६२

निकलक-५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६
 निम्बदेव-१४३, १५२, १५४, १५५, १५६
 १६७, १६८, १७०, १७१, १७२, १७५, १७६, १८६
 निरूपम-२६७
 निर्वृत्ति-७२५
 नीतिमार्ग-२६१, २६८
 नीना-५७६
 नीलकण्ठ शास्त्री डा के ए-३०३, ३०४, ४७५, ४८६, ५०६, ५४१, ५४२, ७८२
 नृपकाम-१५, ३०२, ३०३
 नृपतु ग-२६८, ४६३, ६७४, ७६३
 नेदुमार-४७३
 नेढ-५७६
 नेमचन्द्र-१३७
 नेमीचन्द्र-१३६, १६३, १६४, १७६, १८०, १८१, १८२, १८३, २४६
 नेमिचन्द्र भण्डारी-१०३
 नेमीचन्द्र भाडागारिक-१०३
 नेमिनाथ-१६६, १७५, २५७, २५८, ७८०
 नोलम्बाधिराज-२६८
 प
 पञ्चस्तूपान्वयी-६५०, ६६५, ६६७
 पट्टिनी कुरत्तियार-१८३
 पट्टिनी भट्टार-१६८, १८३, १७४
 पण्डारम-४६८
 पद्म-१३८, ७८४
 पद्मनाभन एस-१८६, १९०, २२३, २२४, २५६, ४४३
 पद्मनन्दि-१३८, १३९, १५०, १५१, २४४, २७६, २८४, ६१३
 पद्मनाथ स्वामी-३८३, ७०४, ७०५
 पद्मावती-१४, १६, १८२, १९४, २४१, २६६, ३००
 परदेशी-२२८

परप-२६७

परमहंस-५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९,

५२०, ५२१, ५३३, ५३६

परमानन्द शास्त्री-५३७

परमेष्ठी-६६७

परमेश्वर वर्मन-५४३, ५४४, ६२५, ६२६

परातक-७६३

परिज्ञात कर्ममुनि-३१

पल्ल पडित-२४३

पल्लवराज-२६६, २८०, २८२, २८३,
२६१

पाठक डा के वी-१२६

पाडिबत-१०७

पाणिनी-६७०

पारसीक-६२१

पारिसण-३२४

पारुषदेव-२४५

पाल्यकीर्ति-१८०, २११, २१२, २१३,
६७०, ६७१, ६७२, ६७३

पार्श्वनाथ-१, ३८, १७०, १७५, २२२,
२२४, २५६, २७०, २८४, ३१३,
५८१, ६४४, ६४८, ७८८

पाशुपत परिव्राजक-४६०

पिन्च कुरति-१६६

पिल्ले नायनार-४८६

पुणिस-३०६

पुल्लवा-२६६

पुरुषोत्तम-५३२

पुलकेसिन-२८५, २८६, ५०६, ५१०, ५४१,
५४२, ६२३ ६२५, ६६०, ६६१

पुष्पदन्त-२६४, २६५, २६६, २६७

पुष्पसेन-४६८

पुष्यमित्र-३, ४, ६६, २३७, ३८४, ५०३,
५०४, ५२६, ५४१, ५६८, ७०८,
७०९

पुष्यमित्र शुग-२६४

पेराम्पिडुगु मत्तराट्टयन-४६८

पेरमाजगदेक मल्ल-३०८

पेरियार-७८६

पेरुर कुरति-१८४

पेर्माडिदेव-३२०

पोचिकन्वे-३२०

पोयसल-१५, १६४

पृथ्वी कोमाल-२४२

पृथ्वी गग-२६४

पृथ्वीपति-७६३

पृथ्वीपाल-५७६

पृथ्वी वल्लभ-२८६, ५३६, ६२८

प्रताप वल्लाल-३०८

प्रतापशील-५०६

प्रद्युम्न-७०१, ७१२

प्रद्योतन सूरि-६७६

प्रख्यात कीर्ति-१३८

प्रभव-२७३, ६१२

प्रभाकर वर्द्धन-५०६, ५०७

प्रभाचन्द्र-७, ११०, १२८, १२९, १३७,
१३८, १३९, १५१, १६६, २४२,
२४३, २४७, २४८, २६३, २६२,
२६७, ३०८, ३१६, ३१७, ६०६,
६७८, ८०५

प्रभूत वर्ष-१६२, ६२०, ६२१

प्रभूत वर्ष गोविन्द-२६७, ६१८, ६१९

प्रभूत वर्ष बल्लभ-२६०

प्रसन्नचन्द्राचार्य-१०१

प्रिय बन्धु-२५६

प्रोल-३२५, ३२६

फ

फतेहचन्द बेलानी-४३३

फल्गुमित्र-३८४

फल्गुमित्र-७०६

फ्लीट-२८८, २८९

ब

बकेय-२८२, ६७२, ७३७
 बकैया-६९९
 बट्टेकर-१८०, ४४३, ४४६
 बट्टेश्वर-४६४, ४६५, ४६६, ६४२, ६४७
 बडा बरसिहजी-३८३
 बडेश्वर-३९५
 बप्प-५८९, ५८७
 बप्पदेव गुरु-६५४
 बप्पनन्दी-७४४
 बप्प भट्टी-३९७, ५८४, ५८७, ५८८, ५९०,
 ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५,
 ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००,
 ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५,
 ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०,
 ६११, ६१२, ६५९, ६६०, ६६१
 बप्पारावल-७००
 बम्म-३२२, ३२३
 बम्म गाबुड-१६७
 बरपा-८०१, ८०२
 बलदेव-४४७, ६४७
 बलदेव उपाध्याय-५४६, ५४७, ५४८, ५५३
 बलदेवण-३०६, ३२३
 बलभद्र-६८६, ६८७
 बलवर्म-६१८
 बलवर्मन-६२०
 बल्लाल देव-१९५, १९६, १९७, १९८,
 १७१, २९४
 बलिभद्र-६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ७००,
 ७०२, ८९१
 वसन्त कीर्ति-१४७, १४८
 वसवा-२५६, ५५०
 बागपी डा पी सी-६२२, ६२३
 वाचल देवी-२७०
 वाण-२६६, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८
 बालचन्द्र-१६५, २८२, २८४

बालचन्द्र यतिन्द्र-२४८
 बाल सरस्वती-१६५
 बालादित्य-४५५, ६१७, ६३३
 बाहुवली-१७९, १८१, १८२, २४३, २४६,
 २५७, २६९, २०७, ६९७
 बाहुवली देवसिंह-२४३
 बाहुवली भट्टारक-२४३
 बिज्जल-३२५, ३२६
 बिम्बसार श्री णिक-२२८
 बीज-७९४
 बुढागणि-३९५
 बुद्ध-२२२, ३८१, ४१५, ५०५, ५११,
 ५१२, ५१८, ५१९, ७२८
 बुद्धानन्द-४०६, ४०७, ४१३, ४१४, ४१५,
 ४१६, ४२२
 बूट सरस्वती-७७०, ७७३, ७७४, ७७७,
 ७७८
 बूतुग-७९३
 बूल्हर-२७४, २८१, २८९, ८९९
 बेट्टदामनन्दि भट्टारक-२४७
 बैताल-१६५
 बोघा-६९१, ६९२, ६९३
 बोप्पचमूपति-३०६, ३१३
 बौद्धराज-५३५
 बृहस्पति मित्र-२३५
 ब्रह्मचारी एस पी-३१
 ब्रह्म दीपक सिंह-६६
 ब्रह्मानन्दि-१३७
 ब्रह्मा-२९९, ५११, ५४५, ५५५, ६०४
 ब
 भगदत्त-२५९
 भट्टी-५८६, ५८७
 भण्डारकर-६२०
 भण्डी-५०७, ५०८
 भद्र-६५३
 भद्रकीर्ति-५८७

भद्रगणिकमा श्रमण-४६१

भद्रबाहु-२, १३७, १४०, १४१, १४२,
१४६, १८८, १८९, २०५, २२२,
२२४, २३०, २३१, ३६७, ३६४,
३६८, ३६९, ४००, ४०१, ४०२,
४०३, ४०४, ४०५, ४३८, ४४२,
६५०, ६७६

भरत-१५२, १५६, २१०, २५६, ३२२

भरतसेन-७४३

भर्तृ भट्ट-७००

भर्तृ हरि-३६६

भवभूति-५५२, ५५३, ६२०

भाई देव-१६६

भागीरथ-२८१

भाण-५२७, ५२८, ५२९, ५३०

भानु-३३८

भानुकीर्ति-१६५, २४१, २४४, २४५

भानुनन्दि-१३७

भारती-५५७, ५६१, ५६२, ५६३

भावचन्द्र, भावनन्दि-१३७

भाव सागर सूरि-१८

भास्कर वर्मन-५०७, ५१०, ५११

भीम-४७५, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५,
७६६, ७६९, ७७०, ७७६, ७८०,
७८२, ७८३, ८०३

भीम ऋषि-३८३, ५०२, ५६७

भीम देव-५७६

भुजदेव-४६६

भुजबल गग पोम्मादि देव-२४८

भुवढ-५७३, ५७८

भुवन कीर्ति-१३६

भूतबलि-६५४

भूत रस-२६८

भूवनैकमल्ल-२७२

भूविक्रम-२६१, २६६, ५४२, ५४३

भेख-१६६

भैरव-५४६

भोगी वर्मा-२८५

भोज-१५१, ६०८, ६१०, ६११, ६१२,
७१७, ७४४, ७४५, ७४७, ७४९,
७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७,
७५८, ७५९, ७६२, ७६३, ७६४,
७६५, ७६६, ७६८, ७६९, ७७०,
७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५,
७७६, ७७७, ७७९, ७८०

भोजदेव-६५१

म

मकरध्वज-२४४

मगु-४४१, ६५४

मज्झिमदार आर० सी०-६६०

मण्डन मिश्र-५५७, ५५९, ५६०, ५६१,
५६३

मधुकेश्वर-२७६, २८४

मधुमित्र-६७६

मनु-२८०

मन्तसेन-३८३

मम्मई कुरत्ति-१८४, १९६

मम्मड-४४६, ४६४

मम्मट-६८८, ७०२, ७०३

मम्मनुनि-६३६

मयूर वर्मन-२७२, २८०, २८१

मयूर वर्मा-२७२

मरियाने-३०६, ३२२

मल्ल-२६६, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९,
४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५,
४१६, ४१७, ४२२, ४२३, ६५८

मल्लयगिरि-४३८

मल्लिदेव-२८४

मल्लघारि-१६५

मल्लघारि राजेश्वर-२०३

मल्लिषेण-३२४

मसण-३१३

महत्तरा याकिनी-५१४

महाकीर्ति-१३७

महागिरि-५, ६, २५, २६, १०८

महाचन्द-१३७

महालक्ष्मी-७००, ७०२

महावीर-१, २, ८, ९, ११, १२, १३, १७,
१८, १९, २१, २२, २४, २५,
२६, २७, २८, २९, ३५, ३६,
४०, ४१, ४२, ४६, ४७, ५५,
५६, ६४, ६५, ६९, ७०, ७३,
७५, ७६, ७७, ८०, ८४, ८५,
८७, ९८, १०२, १०५, १२४,
१२६, १२८, १४१, १४९, १७८,
१८८, १९०, १९३, २०४, २०६,
२०७, २०८, २०९, २११, २२७,
२२८, २२९, २३०, २३६, २५२,
२६२, २७३, २७९, ३२७, ३४१,
३५३, ३५६, ३६३, ३६४, ३६६,
३६७, ३६८, ३७२, ३७३, ३७४,
३७५, ३८२, ३९०, ३९४, ४०६,
४२३, ४४१, ४४५, ४४८, ४४९,
४५०, ४५७, ४५८, ४५९,
४६०, ४६१, ४६४, ४६२, ४६९,
५००, ५०१, ५३८, ५३९, ५६७,
५६८, ५८५, ६३८, ६३९, ६४९,
६५१, ६६२, ६६३, ६६४, ६८८,
७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७१५,
७१७, ७२५, ७३९, ७४१, ७५६,
७८८, ७९२

महामेघवाहन खारवेल-६६, २३१, २३३,
२३५, २३६, २३७, २३८, २४०,
२९४ ४६७

महासुमिन्-७०९

महासूरसेन-३८३

महासेन-३८३, ५०६, ६९५, ६९६

महासेना-५०५, ५०६

महिचन्द्र-१३७

महित्रात-८०२

महिपाल-२५९, २६४, ७४३, ७६२, ७६३

महेन्द्र-७०३, ७८३

महेन्द्र कीर्ति-१३९

महेन्द्रचन्द्र-१६५

महेन्द्रपाल-७४३

महेन्द्र वर्मन्-४३६, ४७२, ४७३, ४७५,
४७८, ४७९, ४८०, ४८६, ४८७,
४८९, ४९०, ४९२, ४९६, ४९८,
५४१, ५४३, ५४५

महेन्द्रसूरी-५३०, ७४५, ७४६, ७४७,
७४८, ७४९, ७५१, ७५४, ७६०

महेन्द्रसेन-१६५

महेश-६०४

महोदधि-२९७

मधु-४४४, ४४५ ६५४

माघ-७१७, ७१८

माघचन्द्र-१३७

माघनन्दि-१३७, १३८, १३९, १४०, १४१,
१४२, १४३, १५२, १५३, १५४,
१५६, १५७, १५८, १५९, १६०,
१६१, १६२, १६३, १६५, १६७,
२४७, २४८, ३२२

माचिकवे-३७१

माडव वर्मन् राजसिंह-६२७

माढर समूति-३४, ३८४, ५६९, ५७०,
५७१, ५८४, ६४०, ६६४, ७०८,
७०९, ७४५

माणिकचन्द्र-४३७

माणिक्यनन्दि-१३७, २९५

मात्स्वान-लिन-५१०

मादिराज-३२३

माघव-१५, १६, १३४, २४६, २४७, २४८,
२५८, २६०, २६१, २६२, २६३,
५४७, ५४९, ५५८, ५६४

माधवचन्द्र-१६५, २४८, ३२२
मानदेव-६७६, ६७७
मानतु ग-५०५
मानवर्मा-५४२, ५४३
मारन्-४६८
मारसिंह-१७१, २६१, २६६, २६८, २६४,
२६६
मारसिंहदेव-२४१
मालतीदेवी-२८४, २८६
मालव देवी-२७६
मिग्नलूर कुरत्ति-१८४
मिगी कुमान-१८४
मिल्फ़लुक्कु-१८६
मिहिरभोज-६६१
मुक्तापीठ-६३०, ६३५
मुकुल-७३६
मु ज-६६३, ७४७, ७४६, ७५५
मु जाल-७६५
मुनिचन्द्र-१४, २०, २३, १०४, २४८,
२४६, २६२, २६३, ४४२, ७८४,
७८५
मुनिन्द्र कीर्ति-१३६
मुनिसुन्दरसूरि-१०४
मुहम्मदिन कासिम-६३३
मूर्तीनायनार-४८६
मूलराज-५७६, ७०३, ७६३, ७६४, ७६६,
७६७, ७६८, ७६९, ८००, ८०१,
८०२, ८०३, ८०४
मेघचन्द्र-१३७, १६५, ३१६, ३२०
मेघचन्द्र त्रैविद्यदेव-२४७
मेतार्थ-२१४
मेरुकीर्ति-१३७
मेरुतु ग-७६८, ७६९, ८०१, ८०४
मोतीलाल बनारसीदास-२२०, ४४३
मोह भट्ट-२७५
मौनीदेवी-२४३

मौनी भट्टाग्र-७४३
य
यति वृषभ-१४१, ४४३
यदु-३००
ययाति-३००
यश-४०७
यश कीर्ति-१३६, १३६. १६५
यशोदेव-३६५
यशोनन्दि-१३६
यशोभद्रसूरी-६८५ ६८६, ६८८, ६८९,
६९१
यशोमती देवी-५०६
यशोवर्धन-४५५
यशो वर्म-६१७ ६१८
यशो वर्मा-५५३, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१
५९२, ५९३, ६०२, ६२०
यशोवर्मन-६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२२
६२३, ६२४, ६३०, ६३१, ६३५
६५६, ६६०, ६६१
यशोवादी सूरी-७१२
यक्ष-६६५
यक्षदत्तगणि-४४६, ४६५
यक्षदत्त महत्तर-१३२, ३६५, ४६५, ६५१
यक्ष वर्मा-६७१
यक्षसेन-१३२, ३६५
यक्षा-२३१
यक्षविज्ञा-२३१
याकिनी महत्तरासूतु [भवविरह]-१३२,
१३३, ३६५, ३६७, ४१०, ६४१,
६४३
योगिन्याचार्य-१५२
र
रक्कस-अन्नन-बठ-२६६
रघु-२८१
रक-४१७, ४१८, ४१९, ४२०
रजावलोक शीव कम्मदेव-२६२

महत्तरा याकिनी-५१४

महाकीर्ति-१३७

महागिरि-५, ६, २५, २६, १०८

महाचन्द्र-१३७

महालक्ष्मी-७००, ७०२

महावीर-१, २, ८, ९, ११, १२, १३, १७,
१८, १९, २१, २२, २४, २५,
२६, २७, २८, २९, ३५, ३६,
४०, ४१, ४२, ४६, ४७, ५५,
५६, ६४, ६५, ६६, ७०, ७३,
७५, ७६, ७७, ८०, ८४, ८५,
८७, ९८, १०२, १०५, १२४,
१२६, १२८, १४१, १४६, १७८,
१८८, १९०, १९३, २०४, २०६,
२०७, २०८, २०९, २११, २२७,
२२८, २२९, २३०, २३६, २५२,
२६२, २७३, २७६, ३२७, ३४१,
३५३, ३५६, ३६३, ३६४, ३६६,
३६७, ३६८, ३७२, ३७३, ३७४,
३७५, ३८२, ३९०, ३९४, ४०६,
४२३, ४४१, ४४५, ४४८, ४४९,
४५०, ४५७, ४५८, ४५९,
४६०, ४६१, ४६४, ४६२, ४६६,
५००, ५०१, ५३८, ५३९, ५६७,
५६८, ५८५, ६३८, ६३९, ६४९,
६५१, ६६२, ६६३, ६६४, ६८८,
७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७१५,
७१७, ७२५, ७३६, ७४१, ७५६,
७८८, ७९२

महामेघवाहन खारवेल-६६, २३१, २३३,
२३५, २३६, २३७, २३८, २४०,
२९४ ४६७

महासुमिन-७०९

महासूरसेन-३८३

महासेन-३८३, ५०६, ६९५, ६९६

महासेना-५०५, ५०६

मह्मिचन्द्र-१३७

महित्रात-८०२

महिपाल-२५९, २९४, ७४३, ७६२, ७६३

महेन्द्र-७०३, ७८३

महेन्द्र कीर्ति-१३९

महेन्द्रचन्द्र-१६५

महेन्द्रपाल-७४३

महेन्द्र वर्मन-४३६, ४७२, ४७३, ४७५,
४७८, ४७९, ४८०, ४८६, ४८७,
४८९, ४९०, ४९२, ४९६, ४९८,
५४१, ५४३, ५४५

महेन्द्रसूरी-५३०, ७४५, ७४६, ७४७,
७४८, ७४९, ७५१, ७५४, ७६०

महेन्द्रसेन-१६५

महेश-६०४

महोदधि-२९७

मधु-४४४, ४४५, ६५४

माघ-७१७, ७१८

माघचन्द्र-१३७

माघनन्दि-१३७, १३८, १३९, १४०, १४१,
१४२, १४३, १४२, १४३, १४४,
१४६, १४७, १४८, १४९, १६०,
१६१, १६२, १६३, १६५, १६७,
२४७, २४८, ३२२

माचिकम्बे-३७१

माडव वर्मन राजसिंह-६२७

माढर समूति-३४, ३८४, ५६६, ५७०,
५७१, ५८४, ६४०, ६६४, ७०८,
७०९, ७४५

माणिकचन्द्र-४३७

माणिक्यनन्दि-१३७, २९५

मात्त्वान-लिन-५१०

मादिराज-३२३

माधव-१५, १६, १३४, २४६, २४७, २४८,
२५८, २६०, २६१, २६२, २६३,
५४७, ५४९, ५५८, ५६४

माधवचन्द्र-१६५, २४८, ३२२
मानदेव-६७६, ६७७
मानतु ग-५०५
मानवर्मा-५४२, ५४३
मारन्-४६८
मारसिंह-१७१, २६१, २६६, २६८, २६४,
२६६
मारसिंहदेव-२४१
मालतीदेवी-२८४, २८६
मालव देवी-२७६
मिश्रलूर कुरत्ति-१८४
मिगी कुमान-१८४
मिलभलुखकु-१८६
मिहिरभोज-६६१
मुक्तापीठ-६३०, ६३५
मुकुल-७३६
मुज-६६३, ७४७, ७४६, ७५५
मुजाल-७६५
मुनिचन्द्र-१४, २०, २३, १०४, २४८,
२४६, २६२, २६३, ४४२, ७८४,
७८५
मुनिन्द्र कीर्ति-१३६
मुनिसुन्दरसूरि-१०४
मुहम्मदिन कासिम-६३३
मूर्तीनायनार-४८६
मूलराज-५७६, ७०३, ७६३, ७६४, ७६६,
७६७, ७६८, ७६९, ८००, ८०१,
८०२, ८०३, ८०४
मेघचन्द्र-१३७, १६५, ३१६, ३२०
मेघचन्द्र त्रैविद्यदेव-२४७
मेतार्य-२१४
मेरुकीर्ति-१३७
मेरुतु ग-७६८, ७६९, ८०१, ८०४
मोतीलाल बनारसीदास-२२०, ४४३
मोह भट्ट-२७५
मौनीदेवी-२४३

मौनी भट्टाङ्क-७४३
य
यति वृषभ-१४१, ४४३
यदु-३००
ययाति-३००
यश-४०७
यश कीर्ति-१३६, १३६ १६५
यशोदेव-३६५
यशोनन्दि-१३६
यशोभद्रसूरी-६८५, ६८६, ६८८ ६८९,
६९१
यशोमती देवी-५०६
यशोवर्धन-४५५
यशो वर्म-६१७, ६१८
यशो वर्मा-५५३, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१
५९२, ५९३, ६०२, ६२०
यशोवर्मन-६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२२
६२३, ६२४, ६३०, ६३१, ६३५
६५६, ६६०, ६६१
यशोवादी सूरी-७१२
यश-६६५
यशदत्तगणि-४४६, ४६५
यशदत्त महत्तर-१३२, ३६५, ४६५, ६५१
यश वर्मा-६७१
यशसेन-१३२, ३६५
यश-२३१
यशदिक्षा-२३१
याकिनी महत्तरासुनु [भवविरह]-१३२,
१३३, ३६५, ३६७, ४१०, ६४१,
६४३
योगिन्याचार्य-१५२
र
रक्कस-अन्नन-बठ-२६६
रघु-२८१
रक-४१७, ४१८, ४१९, ४२०
रजावलोक शौच कम्मदेव-२६२

रट्ट--१८०
 रणविग्रह--२६३
 रणत्थ गलसै--१८६
 रणसिंह--४४१, ४४२
 रत्न--२६७
 रत्नकीर्ति--१३८, १४६
 रत्ननन्दि--१३७, २०२, २०३, २१३
 रत्न प्रभसूरी--४४१
 रत्नशेखर सूरी--४११
 रत्नादित्य--५२७
 रत्न--१८०, १८२
 रविकीर्ति--१६२
 रवि गुप्त--३६५, ५३२
 रविचन्द्र स्वामी--२४३
 रविचन्द्र देव--३१७
 रविनन्दि--२६८
 रवि वर्मा--२१६, २२०, २४३, २७६, २७७,
 २८३, २८६
 रक्षित--२१६, २१७, २१८, २१९, २५६
 राइस बी एल--३०८
 रात्र मल--१६२, १७६, १८१, २४६, २४७
 २६६, ६६६, २६७, ७८१
 राजऋषि--५६८, ६३८
 राजा कुडामणि--२६६
 राजादित्य--२६८
 राज मल--३०३
 राज्यवर्द्धन--५०५, ५०६, ५०७, ५०८
 राज्यश्री--५०४, ५०८
 राजशेखर--६७१
 राजिमति--१६७
 राजी--७६४, ७६५
 राजेन्द्र चोल--२७०
 रानी भट्ट--२७४
 राम--२५८, २५९
 राम ऋषि स्वामी--३८३, ६६३, ६६४,
 ६६८, ७०४

रामकीर्ति--१३६
 रामचन्द्र--१३६, १६५
 रामदास--५२६, ५२७
 रामनन्दि--२४३
 रामभूषण प्रसादसिंह--१६, २०, २१, २२०
 रामसेन--१४५, ७१५, ७१६
 रामानुजाचार्य--२५६, ३०६, ३१०, ३११,
 ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१८
 रामास्वामी अयगर--६६, २५६, २७२, २७४,
 २६३, २६६, ४७२, ४७४, ४७५
 राय मल्ल--२५७
 रायसिंह--५४४
 रावण--६२१
 राष्ट्रकूट--१८०
 रेखचन्दजी चौधरी--४८६
 रेखा--६२८
 रेवतमित्र--८०२
 रेवति--३, ६७६
 रोबट सेवल--३०३
 रोहणगिरी--१६५
 रोहिणी देवी--२५८
 रुद्र--३२६
 रूपजी स्वामी--३८३
 रूपसिंह--३८३
 रूप सुन्दरी--५७२, ५७४
 ल
 लघु वरसिंघजी--३८३
 ल्लगोवति एरैयन--४६८
 ललित कीर्ति--१३८, १६५, २४५
 ललितादित्य--६२२, ६२३, ६२४, ६३०,
 ६३१, ६३५, ६३६, ६३७, ६६१
 लवसत्तमदेव--३३६
 लक्ष्म--८०३
 लक्ष्मण--२५८, २५९
 लक्ष्मी--६२६, ७१८, ७१९
 लक्ष्मीचन्द्र--१३७, १३६

लक्ष्मीदेव-१४, २४८, २४९, २६२, २६३
 लक्ष्मी देवी-२९३, ३१३, ३२०
 लक्ष्मी पल्लव-३८३
 लक्ष्मी वल्लभ-६६२, ६६३, ६६४ ६६८
 लागली-४४७
 लालजी स्वामी-३८३
 लिगा-४८२
 लीलादेवी-७९५
 लुइस राइस बी -२५८, २६३, २८८, २८९,
 ३००, ३१५
 लोकचन्द्र-१३७
 लोकसेन-१४१, ६१५, ६५३, ६५६, ७३६
 लोकादित्य-२६७, ७३८
 लोकाशाह-९९, ८०५
 लोहाचार्य-१३७
 व
 वज्र-६२, ६६, ८५, १३०, २०९, ३५३
 ३५४, ३५६, ३५७, ३६५, ४४१
 वज्रनन्दि-१३७, १४६
 वज्रबाणि-२४३
 वज्रसिंह-५२७
 वज्रसेन-६२५
 वज्रिणी देवी-५०५
 वत्सराज-२९१, ६४४, ६४८, ६४९, ६५०, ६५८
 वदर्ण गुप्त-२६५
 वनराज चावडा-८३, ९५, ५६७, ५७२
 ५७४ से ५८४ तक ७९४, ७९८
 वरगुण-१९८, २६६
 वरगुण-२६१
 वरगुण वरमन-७९३
 वर्द्धन कुन्जर-६०१, ६०२
 वर्द्धमान-८५, १६९, २९२, ३९४, ७१४, ७३५
 वर्द्धमानकीर्ति-१३८
 वर्द्धमान देव-१५, २०, १०१, ३१७
 वर्द्धमान सूरी-८५, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२
 ९५, ९६, ९७, ९८, १०३, ११९

वर्मदेव-२४८
 वर्मलात-७१८
 वराह मिहिर-४०१, ४०२, ४०३, ८०४
 ४०५, ४७२
 वरुण नाग नटुग्रा-३०६
 वल्लभ-२९०, ६५७, ६८५
 वल्लभदेवी-४०७
 वल्लभ सूरी विक्रम-५४२, ५४३
 वल्लाल-३०५, ३०६
 वसन्तकीर्ति-१३८, १४७
 वसुदेव-४२३
 वाकठिक-२८१
 वाक्पतिराज-५९५, ६०२, ६०३, ६०४
 ६०५, ६०६, ६१२, ६१७, ६२०
 ६२१, ६२२, ६२४
 वागीश-४९०, ४९१, ४९३
 वादीश-४८६
 वामन मुनि-२२२, २२४
 वादि बैताल-७१२, ७५४, ७८१, ७८३
 वादिराजसूरी-१६५, ४९८, ६७०, ६७१
 वादीभसिंह-२९७, ४३६, ४८६, ४८७,
 ४९६, ४९७, ४९८
 वारिषेणाचार्य-२७६
 वासव नन्दि-७००
 वासन्ती देवी-३००
 वासुदेव-१७०
 वासुदेव सूरी-६८७, ६८८, ७०२
 वासवसु चन्द्र-१६५
 वासु पूज्य देव-२४५
 वाहरि-६८४
 विक्रम-२९५, ५४२, ५४३, ६२६
 विक्रम कागणि बृद्ध-२६५, २६६
 विक्रमादित्य-१२५, १४६, २७२, २७८,
 २८५, ३०३, ३०७, ५४४, ६१९
 ६२३, ६२५, ६२६, ६६०
 विग्रहराज-६८७, ८०१, ८०२

विजय महर्षि—३८३
 विजयदान सूरी—११०
 विजयन्त—५२७, ५२८
 विजय नरसिंह देव—३१३
 विजय शिवमृगेश्वर—२०६, २१०, २१६
 २२०, २४३, २७६
 विजयसिंह—७४३, ७८२, ७८३
 विजयसेन—४४१, ६६६
 विजय श्री—४४२
 विजया—४४१, ६७६, ६७७
 विजयाचार्य—१६०, २११, २१३, २१४
 ५३६
 विजयादित्य—१७०, १७१, १७६, २६७,
 ५४४, ६२६, ६६६
 विजया महादेवी—२५६
 विदग्धराज—६८७, ६८८, ७००, ७०२
 ७०३
 विद्याचन्द्र—१३८
 विद्यानन्दि—१३७
 विद्याभूषण—१३६
 विद्याधर—७२५
 विद्याधर जोहरापुरकर—१४५, १४७
 विद्याद्वि—२६१
 विन्ध्य सेन—२८१
 विनयनन्दि—२२२
 विनयमित्र—३८४
 विनयरत्न—४४१
 विनय विजय—३
 विनय सेन—६१३, ६१४, ६१५, ६१६
 विनयादित्य—१५, ३०२, ३०३, ३०४, ५४४
 विनसेन्ट स्मिथ—४७६, ४८०
 विनायकपाल—७४३, ७४४
 विभवादित्य—२६१
 विमल—५७६
 विमलगणि—६७५
 विमलचन्द्र—७०१, ७१४

विमलमति—६७५, ६७७
 विमल सूरी—६७७, ७४२
 विमलसेन—१४२, २०२
 विमलादित्य—१६, १८, १६, २०
 विलियम मोन्योर—२२२, २२४, २२५,
 २३५
 विवेकानन्द—२२२
 विश्वचन्द्र—१३७
 विश्वेश्वर—५५०
 विशाखमुनि—४, ५
 विशालकीर्ति—१३६, १६५
 विष्णु—३०५, ३०६, ३२१, ४७४, ४८०,
 ६०४
 विष्णु कुमार—६७
 विष्णु गुप्त—२५६
 विष्णु गोप—२६४
 विष्णु नन्दि—१३७
 विष्णु परिहास केशव—६३६, ६३७
 विष्णुरामा स्वामिन्—६३७
 विष्णु वर्द्धन—३०६, ३०७, ३०८, ३०९,
 ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४,
 ३१५, ३१७, ३१८, ३१९, ३२१,
 ५४१
 विष्णु वर्मन—२८२, २८३
 विष्णु वर्मा—२८५
 विशाखगणी—३८४
 वीर—३६४, ५६६
 वीर जयवराह—६४४, ६४८
 वीर जस—४५८, ४५९
 वीरदत्त—६७६, ६७७
 वीर देव—२७०
 वीरनन्दि—१३७, १५१
 वीरभद्र—३८२, ३८५, ३८८, ४०६, ४२३,
 ४४८, ६४१, ६४३
 वीर सूरी—७८५

वीर सेन-१४१, १४२, १४८, २८२, २९७,
४५७, ४५८, ६१३, ६१४, ६१५,
६१६, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५,
६५६, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८,
६६९, ७३६

वीरेन्द्र वर्मा (डॉ०)-३०३

बृहद्वाह-१३२

बुष्क भट्ट-२८

वेन्वाई-६२७

वैकटायं-१६६

वैरमेघ-२८९, ५३६, ६२८

वोष्पदेव-३२०, ३२१, ३२२

वृद्धदेवसूरी-१२८, १२९, ६७५, ६७६

वृद्धानन्द भिक्षु-४०९

वृन्द-४४६, ४६४

वृषभ-४४४, ४४५, ७५४

वृषेन्द्र सेन-१६५

वृहद्रथ-६६

वृहस्पति-४९१

वृजट-२९०

वृजनन्दि-४७०

श

शबर स्वामी-५४६

श्याम-३९४

श्याम शास्त्री-२६९, ४८६

शल प्रस्थ-८०२

शशाक-५०७, ५०८, ५१०

शशिदत्त-३३८

शत्रु केसरी-४६८

शाकटायन-१५१, १९०, २११, २१२,
२१३, २१८, २४२, ५४०, ६७०,
६७१, ६७२

शाक्य-४१४, ४२०

शाति कीर्ति-१३७

शाति देव-१५

शातिनाथ-१५२, २४४, ३१६, ६०६, ६४८

शानभोगनर हरियप्प-६५७

शातिभद्र-६८८

शातियण-३२४

शाति वर्मा-२१९, २७५, २७६, २७७,
२८२, २८३, २८५, ४३४

शातल देवी-३०६, ३१५, ३१६, ३१७

शाति सूरी-७५४, ७८१, ७८२, ७८३,
७८४, ७८५

शाम्ब कुण्ड-६५४

शार्ङ्गल-४३७

शालिभद्र-६८६

शालि वाहन-७०३

शालि सूरी-६८६, ६८७, ६९१

शिरूत्तोडा-४८६, ४८७, ४९६

शिरिविषय कुरुत्तियार-१८३

शिलादित्य-४०७, ४११, ४१२, ४१३,
४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०,
४२२, ४५१, ४५५, ५०५, ५१०

शिव-४८०, ४८४, ५०५, ६८९

शिवकोटि आचार्य-१२३

शिवकुमार-२५०

शिवगुप्त-६४९

शिवचन्द-४४६, ४६४

शिवनन्दि-१३७, ४४३

शिवमृगेश वर्म-१३५

शिवमार-२६७, २९१, ६५८, ७८१

शिवराज-३८३

शिवरथ-२७५, २८६

शिवार्य-१९०, २१४, ४४३, ५४०, ७४३

शिवशर्म सूरी-४३९

शीलगुण सूरी-८३, ९५, ५६७, ५७२,
५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५८०,
५८१

शीलाक-३९४, ६७५, ६७७, ६७८, ६८०,
६८१, ६८२, ६८३, ६८४

शीलाचार्य-६७५, ६७७, ६८४

विजय महर्षि-३८३
 विजयदान सूरी-११०
 विजयन्त-५२७, ५२८
 विजय नरसिंह देव-३१३
 विजय शिवमृगेशवर्म-२०६, २१०, २१६
 २२०, २४३, २७६
 विजयसिंह-७४३, ७८२, ७८३
 विजयसेन-४४१, ६६६
 विजय श्री-४४२
 विजया-४४१, ६७६, ६७७
 विजयाचार्य-१६०, २११, २१३, २१४
 ५३६
 विजयादित्य-१७०, १७१, १७६, २६७,
 ५४४, ६२६, ६६६
 विजया महादेवी-२५६
 विदग्धराज-६८७, ६८८, ७००, ७०२
 ७०३
 विद्याचन्द्र-१३८
 विद्यानन्दि-१३७
 विद्यामूषण-१३६
 विद्याधर-७२५
 विद्याधर जोहरापुरकर-१४५, १४७
 विन्द्वाद्रि-२६१
 विन्ध्य सेन-२८१
 विनयनन्दि-२२२
 विनयमित्र-३८४
 विनयरत्न-४४१
 विनय विजय-३
 विनय सेन-६१३, ६१४, ६१५, ६१६
 विनयादित्य-१५, ३०२, ३०३, ३०४, ५४४
 विनसेन्ट स्मिथ-४७६, ४८०
 विनायकपाल-७४३, ७४४
 विभवादित्य-२६१
 विमल-५७६
 विमलगणि-६७५
 विमलचन्द्र-७०१, ७१४

विमलमति-६७५, ६७७
 विमल सूरी-६७७, ७४२
 विमलसेन-१४२, २०२
 विमलादित्य-१६, १८, १६, २०
 विलियम मोन्योर-२२२, २२४, २२५,
 २३५
 विवेकानन्द-२२२
 विश्वचन्द्र-१३७
 विश्वेश्वर-५५०
 विशाखमुनि-४, ५
 विशालकीर्ति-१३६, १६५
 विष्णु-३०५, ३०६, ३२१, ४७४, ४८०,
 ६०४
 विष्णु कुमार-६७
 विष्णु गुप्त-२५६
 विष्णु गोप-२६४
 विष्णु नन्दि-१३७
 विष्णु परिहास केशव-६३६, ६३७
 विष्णुरामा स्वामिन्-६३७
 विष्णु वर्द्धन-३०६, ३०७, ३०८, ३०९,
 ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४,
 ३१५, ३१७, ३१८, ३१९, ३२१,
 ५४१
 विष्णु वर्मन-२८२, २८३
 विष्णु वर्मा-२८५
 विशाखगणी-३८४
 वीर-३६४, ५६६
 वीर जयवराह-६४४, ६४८
 वीर जस-४५८, ४५९
 वीरदत्त-६७६, ६७७
 वीर देव-२७०
 वीरनन्दि-१३७, १५१
 वीरभद्र-३८२, ३८५, ३८८, ४०६, ४२३,
 ४४८, ६४१, ६४३
 वीर सूरी-७८५

वीर सेन-१४१, १४२, १४८, २८२, २९७,
४५७, ४५८, ६१३, ६१४, ६१५,
६१६, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५,
६५६, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८,
६६९, ७३६

वीरेन्द्र वर्मा (डॉ०)-३०३

बुद्धवाई-१३२

बुष्क भट्ट-२८

बेल्वाई-६२७

बैकटार्य-१६६

बैरमेघ-२८९, ५३६, ६२८

बोप्पदेव-३२०, ३२१, ३२२

बृद्धदेवसूरी-१२८, १२९, ६७५, ६७६

बृद्धानन्द भिक्षु-४०९

बृन्द-४४६, ४६४

बृषभ-४४४, ४४५, ७५४

बृषेन्द्र सेन-१६५

बृहद्रथ-६६

बृहस्पति-४९१

बृजट-२९०

बृजनन्दि-४७०

श

शबर स्वामी-५४६

श्याम-३९४

श्याम शास्त्री-२६९, ४८६

शल प्रस्थ-८०२

शशाक-५०७, ५०८, ५१०

शशिवत्त-३३८

शत्रु केसरी-४६८

शाकटायन-१५१, १९०, २११, २१२,

२१३, २१८, २४२, ५४०, ६७०,

६७१, ६७२

शाक्य-४१४, ४२०

शाति कीर्ति-१३७

शाति देव-१५

शातिनाथ-१५२, २४४, ३१६, ६०६, ६४८

शानभोगनर हरियप्प-६५७

शातिभद्र-६८८

शातियण-३२४

शाति वर्मा-२१९, २७५, २७६, २७७,

२८२, २८३, २८५, ४३४

शातल देवी-३०६, ३१५, ३१६, ३१७

शाति सूरी-७५४, ७८१, ७८२, ७८३,

७८४, ७८५

शाम्ब कुण्ड-६५४

शार्दूल-४३७

शालिभद्र-६८६

शालि बाहन-७०३

शालि सूरी-६८६, ६८७, ६९१

शिरुत्तोडा-४८६, ४८७, ४९६

शिरिविपय कुलुत्तियार-१८३

शिलादित्य-४०७, ४११, ४१२, ४१३,

४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०,

४२२, ४५१, ४५५, ५०५, ५१०

शिव-४८०, ४८४, ५०५, ६८९

शिवकोटि आचार्य-१२३

शिवकुमार-२५०

शिवगुप्त-६४९

शिवचन्द-४४६, ४६४

शिवनन्दि-१३७, ४४३

शिवमृगेश वर्मा-१३५

शिवमार-२६७, २९१, ६५८, ७८१

शिवराज-३८३

शिवरथ-२७५, २८६

शिवार्य-१९०, २१४, ४४३, ५४०, ७४३

शिवशर्म सूरी-४३९

शीलगुण सूरी-८३, ९५, ५६७, ५७२,

५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५८०,

५८१

शीलाक-३९४, ६७५, ६७७, ६७८, ६८०,

६८१, ६८२, ६८३, ६८४

शीलाचार्य-६७५, ६७७, ६८४

शीलचन्द्र-१३७
 शीलभद्र-७८५
 शील मित्र-३, ३८४
 शीलहार महा क्षत्रिय जतिग-१७१
 शुक्रदेव-६१२
 शुभकीर्ति-१३८, १६५, २५०
 शुभकर-७१७, ७१८, ७२१, ७२३, ७२४,
 ७२५
 शुभचन्द्र-१३६, १६५, ३११
 शुभचन्द्र सिद्धातदेव-३२०
 शुभतु ग-२६०, ५३२
 शेषगिरि राव बी०-२७२, २७४, २८३,
 २६६, ४७२
 शोभन-७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०,
 ७५१, ७५२, ७५३, ७५६, ७६०
 शकर-२६२, ४७६, ४७८, ४६४, ५४६,
 ५४७, ५५३, ५५६, ५५७, ५६०,
 ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ६८६
 ७५४
 शकराचार्य-१७६, ५४५, ५४७, ५४९,
 ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५,
 ५५६, ५५७, ५६०, ५६१, ५६२,
 ५६३, ५६४, ५६५, ५६६
 शकरसेन-३८२, ४४८, ४४९, ४५४, ४६१
 ६३६, ६६२
 शख-२२८
 स
 स्कन्दक अणुगार-३७३
 स्कदिल-१३१, २३१, २३२, २३३, ६०६
 स्कध वर्मा-२६५
 सकलचन्द्र भट्टारक देव-२४४, २४५
 सकल भूषण-१३६
 सग्रामसिंह-७६२
 सघदाम-४१०, ४२३, ४२४, ४५१
 स्टेन-६२२, ६२३
 सत्यमित्र-२, ३, ३८६, ३६१, ३६३

सत्य वाक्य-२६८, २६९
 सत्याश्रय-६१६
 सत्तरस्स नागार्जुन-२६३
 स्थूलभद्र-२, १४१, २३०, २३१, ४४१
 सन्मति-३६४
 समित्त आर्य-६६
 समुद्रसेन-६०७, ६०८, ७४३
 समतभद्र-२२, ७५, १२३, १२८, १२९,
 ४३३ से ४३८, ५३२, ६५४
 सम्प्रति-६५, २३८, २३९, २४०, ४६७
 सम्बन्धर- ८३
 सम्भूति-३, ४, ३४४, ५६६, ५८४, ६२५,
 ६४०, ७०६
 सय्यभव-६३, ६१२
 सरकार प्रि०च०-२७८
 सरस्वती-४१२, ४७४, ५२२, ५८८, ६६०,
 ७१७, ७५६, ७५७, ७६३, ७७३,
 ७७६
 सर्वदेव सूरी-१२८, ५२७, ७३६, ७४५
 सर्वनन्दि-१२२, १२३, ४४३, ४६१, ४६२,
 ४६३
 सरावती (महासती)-६७
 सर्वगुप्त-५४०
 सल-१५, २४५, २६८, २६९, ३००, ३०१,
 ३०२
 स्वाती-३८४, ४६२, ४६३
 स्वधर्मभद्र-३६४
 स्वयम्भू-७४२
 सहदेव सूरी-७१२
 सहस्रकीर्ति-१३६
 साढ-७८५
 सातकर्णि-२३४
 सामन्तसिंह-५२७, ६७५, ७५४, ७६५,
 ७६६, ७६७, ७६८, ७६९
 ८००
 सालिकनाथ-५५०

सावद्याचार्य-३७, ३८, ४८, ४९, ५०, ५१,
 ५२, ५४, ६८, ८५, १२९, १३०,
 १३१, ३५८, ३६६, ३६७
 साहसतु ग-२८९, २९०, ५३६, ६२८
 साहिसूरी-४६३
 सिधुल-६९३, ६९४
 सिद्धर्षि-४८५, ७१७, ७१८, ७२५, ७२६,
 ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१,
 ७३२, ७३३, ७३४, ७३५
 सिद्ध-७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१,
 ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२८,
 ७८५
 सिद्धसूरी-५३०
 सिद्धसेन-६६, १३२, ४०९, ५८४, ५८५,
 ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०,
 ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ६००,
 ६०१, ६१०, ६५९, ६६०, ७१२
 सिद्धसेन क्षमाश्रमण-३९५, ४५०, ४५१
 सिद्धाङ्ग कोरिजार्द्ध-१८७
 सिद्धान्तदेव (गण्ड विमुक्त)-३१८
 सिद्धायिका-७८८
 सिन्धुराजा-२६५
 सिलवन देवी-४६८
 सिंह-२७५, ५२६, ६७९
 सिंहकीर्ति-१३८
 सिंह गणि क्षमाश्रमण-४१०, ४६१
 सिंहदेव-३२२
 सिंहनन्दि-१५, १३४, १३६, १६१, १६२,
 १८०, २४२, २४६, २४७, २४८,
 २४९, २६०, २६१, २६२, २६३
 सिंह प्रस्थी-२३९
 सिंह वर्मन-४९१
 सिंह वर्मा-१२२
 सिंह विष्णु-४९२
 सिंह सूर-४६१
 सिंह सूरर्षी-१२२, ४४३, ४९२

सीमन्वर स्वामी-१५१
 मुखेन्द्र कीर्ति-१३९
 सुजय-४४१
 सुदत्त-१०, २०, २३, १९४, २४५, २५१,
 २९८, २९९, ३०१, ३०२
 सुधन्वा-५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०,
 ५६५,
 सुधर्मा-१, २५, २६, ३८, ३९, ८१, ४९,
 ७५, ९१, ४९२, ८०५
 सुन्दरी-२९५
 सुन्दर पाण्ड्य-४७२, ४७३, ४७५, ४७८,
 ४७९, ४८०, ४८७, ४८९, ४९६,
 ४९८
 सुप्रभ-७१७
 सुपाश्वर्ष प्रभु-२४४
 सुब्रह्मण्य अय्यर-२५६, ४७५
 मुबाहू पण्डिताचार्य-१६५
 सुमिणमित्र-३, ४, ७०९
 सुमतिसूरी-६८६
 सुम्भियव्व रसि-२७१
 सुरेन्द्रकीर्ति-१३८, १३९
 सुरप्रभ-७१७, ७१८
 सुविहित गणि-१०७
 सुहस्ती-५, ६५
 सूरचन्द्र-१३८
 सुमिण मित्र-३८४
 सूरकीर्ति-१३७
 सूरपाल-५१८, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३,
 ५७३, ५७५, ५८४, ५८५, ५८६,
 ५८७
 सूराचार्य-९०, ९१, ९२, ९३, १००,
 ११५, ११९, ४८५, ७२५, ७३२,
 ७३३, ७६०, ७६२, ७६३, ७६४,
 ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९,
 ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४,
 ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९

सुरेश्वर-५६३
 सुरसेनजी-३८३
 सेणवीर-३४८
 सेन-६५३
 सेन्द्रक-२७६
 सेलोडोर बी० ए०-१५, ४७५
 सोम-२६६
 सोम गन्ध-३०८
 सोमदेवसूरी-२०, २१, २२, २३, १६५,
 २१७, २१८, २६४, २६७
 सोम प्रभाचार्य-५२७, ५२८, ५२९, ५३०,
 सोमेश्वर-२७०, ३०७, ३०८, ७६६
 सोम सुन्दरसूरि-१०४
 सोपीदेव (प्रथम)-२८४
 सोरिदेव-२४४
 सोला-८००
 अ
 श्री कृष्ण-२२८, २८७, ४२३, ६४६
 श्री कलश-२०२, २०३
 श्री चन्द्र-१३६
 श्रीजा-२६६
 श्रीगिक-२८७, ४११
 श्रीदत्त-२५६
 श्रीदेवी-५७७, ५७८, ५७९
 श्री धरदेव-२६३
 श्री धराचार्य-१६५
 श्री नन्दी-१३७
 श्रीपाल-६६८
 श्रीपाल त्रैविद्यदेव-३१३, ३१७, ३२१
 श्रीपुरुष-२६६, ६२५, ६२६, ६२७
 श्रीभूषण-१३७, १३९
 श्री मन्दिर-२४३
 श्री मल-५२७
 श्री विजय-२७०, २८२
 श्री वत्स-४७७, ६४४, ६४७
 श्री वल्लभ-६४४, ६४८, ६४९, ७६३

श्री वसुनन्दी-१३७
 श्री सुतनन्दी-१६५
 श्री सिद्धसेन दिवाकर-३४५
 श्री सरकनिधम-३८२
 श्री हर्ष-२६०, २६५, २६६
 श्रुतकीर्ति-१३७, २४८
 श्रुतकीर्ति त्रैविद्य-१६६, १७०, १७५
 श्रुतदेवी-४०८
 श्रुतदेवीस्वरूपा गणा-७३५
 श्रुतसागर सूरी-१४७, २१५, २२०, २२६
 ह
 हस-५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५३३,
 ५३६
 हृदि नन्दि-१३७
 हन्तियूर-३१८
 हरिगुप्त सूरी-३८६, ३८८, ३८९, ३९०,
 ३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ४४६,
 ४६४
 हरि नन्दी-१३७
 हरिप्त गुप्त-३८६
 हरिभद्र सूरी-५८, ७६, १०८, १२६,
 १३०, १३१, १३२, २१०, २११,
 ३२६, ३३०, ३३१, ३४१, ३४८,
 ३४९, ३६३, ३६७, ३८६, ३८८,
 ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६,
 ३९७, ४१०, ४२१, ४२२, ४२३,
 ४४६, ४५१, ४६४, ५१३, ५१४,
 ५१५, ५१६, ५१९, ५२१, ५२२,
 ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५३३,
 ५३६, ६४१, ६४३, ६४४, ६४६,
 ७२८, ७२९, ७३०, ७३२, ७३३,
 ७३४
 हरिमित्र-३, ५, ३८४
 हरियदेवी-७०१
 हरियाणन्द सूरी-५३०
 हरियन्वरसी-३१७, ३१८

हरि वर्मा-२६४, २६५, २७६, २८०, २८३,
२८६

हरिश्चर्म स्वामी-३८३, ७०५, ७०६, ७१७

हरिषेण-४६०, ४६४, ४६६, ५३८, ७४३

हरि सेन-३८२

हल सोगे बलि-३१३

हर्ष कीर्ति-१३६

हर्षनिधान सूरी-३६७

हर्षवर्द्धन-५०५, ५०६, ५०७, ५०८,
५०९, ५१०, ५११, ५१२, ६१७,
६२०, ६२२, ६३३

हस्तीमलजी (आचार्य)-१२२, १४१, २७८

हागल हल्ली-२४५

हारिति-२८०

हारिल सूरी-३, ७६, १०८, १३२, ३८७,
३८८, ४०६, ४१०, ४२४, ४२५,
४२६, ४२९, ४३३, ४४०, ४४१,
४५०, ४६४, ५२६, ६४२, ६४४

हिमशीतल-५३५, ५३६

हिरण्य वर्मन-६२६

हीराचन्द ओझा-६४६

हीरालाल-४३४, ४३८

हूणराज तोरमाण-३८७, ३९१, ३९३,
४५४, ६४४

हूण राज मिहिरकुल-४५४, ४५५, ४५६

हेगनि जवकेयुप-२४४

हेमकीर्ति-१३८, १३९

हेमचन्द्र-७, ३१, ४३८, ६६१, ७४२,
८००, ८०४

हेमन्त-बाल दिणायर-३८८

हेमनन्दी-२४२

हेमसेन (पण्डित)-१६५

हेलाचार्य-७४४

ह्वेनत्साग-४५४, ५०५, ५०८, ५१०,
५११ ५१२, ६३३

होयसल् नरसिंह-४६३

झ

झमा ऋषि-६६१, ६६३

झमा श्रमण-३८५

झत्रिय कुमार-१५

झमेन्द्र मुक्ति-१३६

ञ

ञिदाम विबुधानन्दाचार्य-३०८

ञिमुवन मल्ल-३०७, ३१८, ३२०

ञिमुवन स्वयम्भू-६१२

ञिलोक पूज्य-३३६

झ

ज्ञान ऋषि-३८३

ज्ञानभूषण-१३६

ज्ञानविजयजी-४३३

ज्ञान सबधर-४७२, ४८३, ४८६, ४८७,
४८८, ५५३, ५५४, ५६४, ७८७

(ख) मत, सम्प्रदाय, वंश, गोत्रादि

अ

अचल गच्छ-७३६, ७६८

अय्यावले पाच सौ-१६६, १७०, १७५

अरण्यचारी-११६

अर्द्धपालक-२०२

अरवो-६१७, ६२५, ६३०, ६३३, ६६०

आ

आगमिक-१०४

आजीवक-१६३

आचलिक-१०४

इ

इक्ष्वाकु-१३४, २५३, २५८, २५९, ४२४

उ

उपकेश-३६५, ५३०

ए

ऐरेगित्तर-१६२

ओ

ओसवाल-६५१, ६८६, ७०३

क

कण्डूरगण-१८१, १६१, २०४, २४३

कदम्ब वंश-१३५, १६२, १६३, २०६,

२१६, २४३, २४४, २५१, २५२,

२५३, २६४, २७१, २७२, २७४,

२७५, २७६, २७७, २७८, २७९,

२८०, २८१, १८२, २८३, २८५,

२८६, ४७४, ५०६, ५६६

कनकोत्पलसम्भूत-२०४

कनकोत्पल सम्भूत वृक्षमूलगण-१६२

कनकोत्पलगण-१८०

कम्बोजो-६३६

कल्बूरी-२५१, २६३, २६४, ३२५

कलभ्र-४६७, ४६८, ४६९

कृष्णवृषि-४६५, ६५१

क्राणू रगण-१५, १७६, १८०, १८१, १८२,

१६१, २०४, २४१, २४२, २४४,

२४५, २४६, २४७, २८४, २६०,

२७६, ३१६

काकतीय-३२५

कापालिक-५६४, ५६५

कारकोट-६३०, ६३३

कारेयगण-१८१, १६१, २५०

काश्यप-७०८

काष्ठा-२०३, ४७०, ६१३, ६१४, ६१५,

६१६, ७१५

कुन्दकुन्दान्वय-१६६, १७४, २०४, २७६

कुमुदीगण-१८०, १८१, १६१

कुषाणवशीय-३८०

कूर्चक-५, ६, १२, १३५, २४३, २७६,

२८२, ५५०

कूर्चपुरीय-१०२

कोटिक-२६, ७५

कोटिमडुव-१६१, २४३

कौण्ड कुन्दान्वय-१८६, २४४, २४५, २४७,

२८७, २६२

कौण्डिन्य-३१६

ख

खरतगच्छ-७८, ११०

ग

गग-१६, ६६, १३४, १७६, १८०, १८१,
१६३, २४२, २४६, २४७, २४६,
२५०, २५१, २५२, २५३, २५७,
२५८, २५९, २६०, २६१, २६३,
२६६, २६७, २६९, २७०, २७१,
२७२, २७५, २८२, २८५, २८७,
२८८, २९४, २९६, २९९, ४७४,
५०६, ५४२, ५६६, ५८०, ६१८,
६२०, ६२५, ६२६, ६२७, ६२९,
६९६, ७६१, ७६३

गर्दभिल्ल-२५३

गृध्रपिच्छ-३६८

गुगलिया-६८६

गुर्जर-२६८, २९४, ५०६, ५०९, ५७५,
५७६, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२,
६२५, ६२८, ६५७, ७५४, ७६६,
७७१, ७७५, ७७८, ७७९, ७८०,
गुप्त-२७८, ३८८, ३८९, ३९०, ३९४,
५०६

गोपुच्छक-७१६

गोनन्द-६३२, ६३३

गौड-२९१, ५०७, ५९५, ५९६, ५९८,
५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६२०,
६२१, ६२२, ६३१, ६३२, ६३६,
६३७, ६५८, ७७१

गीतम-७०६

गौप्य-१९०, २०३, २०७, २०८, २०९,
२११

घ

चतुर-६८६

चन्द्र-७११, ७१२, ७४०, ७८२

चापोत्कट-५७३, ७९४, ७९५, ७९७,
७९८, ७९९, ८००

चारधुई-७१०

चावकि-५६४

चालुक्य-१९३, २५१, २५३, २६७, २७२,
२७६, २८०, २८५, २८९, २९०,
३०७, ३०८, ३२०, ३२५, ३२६,
४८६, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४,
६१८, ६१९, ६२०, ६२३, ६२५,
६२६, ६२७, ६२८, ६४९, ६५७,
६६१, ६६६, ७६९, ८०१, ८०३

चावडा-५७२, ५७८, ६४९, ८००

चित्रवाल-७४१

चेदि-२५३, २९३

चेर-२५३, ४६७, ४६९, ४७०, ७८६

चैत्यवासी-५, ६, ७, १२, १८, २४, २७,
२८, ३५, ३६, ३७, ५५, ५६,
५७, ५९, ६०, ६१, ६३, ६६,
७०, ७३, ७८, ७९, ८०, ८१,
८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ९०,
९१, ९३, ९५, ९६, ९९, १००
१०१, १०२, १०३, १०४, १०५,
१०८, १०९, ११०, १११, ११२,
११३, ११४, ११६, ११७, ११८,
१२०, १२३, १२६, १२७, १२८,
१२९, १३०, १३१, १३३, १४३,
१४४, १७७, १७८, १७९, १८२,
१८७, १८८, २२५, २४०, २५२,
२६२, ३२७, ३३१, ३४१, ३५८,
३६६, ३६७, ३७४, ३८०, ४२७,
५००, ५०२, ५२६, ५३१, ५६७,
५७२, ५७५, ५८०, ५८१, ६८५,
६८८, ६८९, ६९१, ६९५

चैत्र-७३६, ७४०

चैत्रवाल-७१४

चोल-१९७, २४२, २५३, २५६, २५७,
२९०, २९९, ३०७, ३१९, ४६७,
४६९, ४७०, ६२६, ६२८, ७८६,
७९३

चोलग-२७१

(ख) मत, सम्प्रदाय, वंश, गोत्रादि

अ

अचल गच्छ-७३६, ७६८

अय्यावले पाच सौ-१६६, १७०, १७५

अरण्यचारी-११६

अर्द्धफालक-२०२

अरवो-६१७, ६२५, ६३०, ६३३, ६६०

आ

आगमिक-१०४

आजीवक-१६३

आचलिक-१०४

इ

इक्ष्वाकु-१३४, २५३, २५८, ४२४

उ

उपकेश-३६५, ५३०

ए

एरेगित्तर-१६२

ओ

ओसवाल-६५१, ६८६, ७०३

क

कण्डूरगण-१८१, १६१, २०४, २४३

कदम्ब वंश-१३५, १६२, १६३, २०६,

२१६, २४३, २४४, २५१, २५२,

२५३, २६४, २७१, २७२, २७४,

२७५, २७६, २७७, २७८, २७९,

२८०, २८१, १८२, २८३, २८५,

२८६, ४७४, ५०६, ५६६

कनकोत्पलसभूत-२०४

कनकोत्पल सभूत वृक्षमूलगण-१६२

कनकोत्पलगण-१८०

कम्बोजो-६३६

कल्चूरी-२५१, २६३, २६४, ३२५

कलभ्र-४६७, ४६८, ४६९

कृष्णऋषि-४६५, ६५१

क्राणू रगण-१५, १७६, १८०, १८१, १८२,

१६१, २०४, २४१, २४२, २४४,

२४५, २४६, २४७, २८४, २६०,

२७६, ३१६

काकतीय-३२५

कापालिक-५६४, ५६५

कारकोट-६३०, ६३३

कारेयगण-१८१, १६१, २५०

काश्यप-७०८

काष्ठा-२०३, ४७०, ६१३, ६१४, ६१५,

६१६, ७१५

कुन्दकुन्दान्वय-१६६, १७४, २०४, २७६

कुमुदीगण-१८०, १८१, १६१

कुषाणवशीय-३८०

कूर्चक-५, ६, १२, १३५, २४३, २७६,

२८२, ५५०

कूर्चपुरीय-१०२

कोटिक-२६, ७५

कोटिमडुव-१६१, २४३

कौण्ड कुन्दान्वय-१८६, २४४, २४५, २४७,

२८७, २६२

कौण्डिन्य-३१६

ख

खरतरगच्छ-७८, ११०

ग

गग-१६, ६६, १३४, १७६, १८०, १८१,
१६३, २४२, २४६, २४७, २४६,
२५०, २५१, २५२, २५३, २५७,
२५८, २५९, २६०, २६१, २६३,
२६६, २६७, २६९, २७०, २७१,
२७२, २७५, २८२, २८५, २८७,
२८८, २९४, २९६, २९९, ४७४,
५०६, ५४२, ५६६, ५८०, ६१८,
६२०, ६२५, ६२६, ६२७, ६२९,
६९६, ७६१, ७६३

गर्दभिल्ल-२५३

गुध्रपिच्छ-३६८

गुगलिया-६८६

गुर्जर-२६८, २९४, ५०६, ५०९, ५७५,
५७६, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२,
६२५, ६२८, ६५७, ७५४, ७६६,
७७१, ७७५, ७७८, ७७९, ७८०,

गुप्त-२७८, ३६८, ३८६, ३९०, ३९४,
५०६

गोपुच्छक-७१६

गोनन्द-६३२, ६३३

गौड-२९१, ५०७, ५९५, ५९६, ५९८,
५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६२०,
६२१, ६२२, ६३१, ६३२, ६३६,
६३७, ६५८, ७७१

गीतम-७०९

गौप्य-१९०, २०३, २०७, २०८, २०९,
२११

घ

चतुर-६८६

चन्द्र-७११, ७१२, ७४०, ७८२

चापोत्कट-५७३, ७६४, ७६५, ७६७,
७६८, ७६९, ८००

चारयुई-७१०

चावकि-५६४

चालुक्य-१९३, २५१, २५३, २६७, २७२,
२७६, २८०, २८५, २८६, २९०,
३०७, ३०८, ३२०, ३२५, ३२६,
४८६, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४,
६१८, ६१९, ६२०, ६२३, ६२५,
६२६, ६२७, ६२८, ६४६, ६५७,
६६१, ६६६, ७६६, ८०१, ८०३

चावडा-५७२, ५७८, ६४६, ८००

चित्रवाल-७४१

चेदि-२५३, २९३

चेर-२५३, ४६७, ४६९, ४७०, ७८६

चैत्यवासी-५, ६, ७, १२, १८, २४, २७,
२८, ३५, ३६, ३७, ५५, ५६,
५७, ५९, ६०, ६१, ६३, ६६,
७०, ७३, ७८, ७९, ८०, ८१,
८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ९०,
९१, ९३, ९५, ९६, ९९, १००
१०१ १०२, १०३, १०४, १०५,
१०८, १०९, ११०, १११, ११२,
११३, ११४, ११६, ११७, ११८,
१२०, १२३, १२६, १२७, १२८,
१२९, १३०, १३१, १३३, १४३,
१४४, १७७, १७८, १७९, १८२,
१८७, १८८, २२५, २४०, २५२,
२६२, ३२७, ३३१, ३४१, ३५८,
३६६, ३६७, ३७४, ३८०, ४२७,
५००, ५०२, ५२६, ५३१, ५६७,
५७२, ५७५, ५८०, ५८१, ६८५,
६८८, ६८९, ६९१, ६९५

चैत्र-७३६, ७४०

चैत्रवाल-७१४

चोल-१९७, २४२, २५३, २५६, २५७,
२९०, २९६, ३०७, ३१६, ४६७,
४६९, ४७०, ६२६, ६२८, ७८६,
७९३

चोलगग-२७१

चौहान—६८६, ७०३

झ

झामड—७०३

त

तपागच्छ—११०, ६८८, ७३६, ७८१

तिगल—३२०

तित्रिणीक—१८०, १६२, २४१, २४४,
२४५, २७६

तिब्बती—६३०, ६३६

तेरापथी—१२६, ३६८

तेलुगु—६२८

तैलगो—३२०

थ

थानेश्वर—५०६

थारपद्र—४६४, से ४६६, ६५१, ७१२,
७८१, ७८२

द

दरद—६३६

द्रविड—१४६, १४७, १४८, १६८, ४६६,
४७०, ७१६

दिगम्बर—१६, २०, २६, ११७, ११८, ११९,
१२३, १२५, १२६, १२७, १२८,
१३३, १३४, १३५, १४०, १४१,
१४२, १४४, १४६, १७४, १७८,
१७९, १८०, १८४, १८५, १८८,
१८९, १९१, १९३, १९४, १९५,
१९६, १९८, १९९, २०२, २०३,
२०४, २०५, २०६, २०७, २०८,
२१०, २११, २१३, २१५, २१८,
२२०, २२६, २६०, २६३, ३६८,
३७५, ३७६, ४३३, ४३४, ४३८,
४४३, ४४५, ४६६, ४६१, ४६२,
४६७, ५३२, ५३६, ५५०, ६१३,
६२८, ६४८, ६४९, ६६५, ७०१,
७१२, ७१५, ७१६, ७४३, ७४४,
७८५

दिगम्बर भट्टारक—१२०

दुधोडिया—६८६

देवसघ—१५०

देशिगण—१६१, १७४, २६५, ५३७

द्वैतवाद—५५६

न

नन्दि—१३६, १४०, १५०, १६२, १६१,
१६२, २४३, २६१

नागिल—७४०

नागेन्द्र—४०६, ४२२, ४५३, ५२७, ५३०,
५७२, ६४१, ७४३

नागवश—६३०, ६३३

निर्ग्रन्थ महाश्रमण—१३५, २४३, २७६,
२८२

निवृत्ति—४८५, ५३०, ६७७, ७२५, ७३३,
७४०, ७४२

निस्पिच्छक—१४५, ३६८, ७१६

नुस्रवश—२४१

नुल्ल—२४५

नैष्कर्म्य—५६३

प

पञ्चस्तूपान्वयी—६५२, ६५३

पञ्चस्तूपान्वयी सेन—७३६

प्रतिहार—६५६, ६६१

प्रमेय कमल मार्तण्ड—२६७

परमार—७७१, ७७४, ८०२

पल्लव—२८६, २८१, ३०७, ४३६, ४६७,
४७५, ४८३, ४८६, ५४१, ५४२,
५४४, ५४५, ६२६, ६५८, ६६८,
७८६, ७८३

पाचरात्र—५६३

पाड्य—१६८, २५३, २५६, २६१, २६६,
२६४, ४४३, ४६७, ४६८, ४६९,
४७०, ४७१, ४७५, ४८१, ४८६,
५४३, ५५३, ६२६, ६२७

पिप्पलक—४६५

पुत्राग वृक्ष मूल-१६६, १८०, १८१, १६२,
२०४, २६१

पुत्राट-६४४, ६४८, ६४९, ६५०, ६५२,
६५३, ६६५, ६६८, ६६६, ७४३

पुनमिया-१०३

पुष्कर-६५३

पुष्पभूति-५१२, ६१७

पुस्तक-१६६, १७४, ५३७

पूरिमा-४३०

पोगरी-६५३

पोयसलू-२४५, २५१, २५२, २५३, २६६,
३००, ३०१, ३०३, ४७४

पौरव वषा-२५३

पौरासासिक-१०६

ब

बट्टेश्वर-४६६, ६५१

बडगच्छ-७३६, ७४०, ७४१, ७८१

बह्मद्वीपिक-६७६, ६८०

बरडिया-६५१

बलगारी-१६१

बलहार-१६१

बलात्कार-१६१, ५३७

बण्डियूर-१६१

बाण-२६६, ५४२, ७६३

बाह्यण-५३०, ७३३

ब्रिटिश-४६३

बौद्ध-१६३, २२४, ३८१, ४८६, ४८८,

३८९, ४९०, ५०५, ५०६, ५१६,

५१७, ५१८, ५२१, ५२२, ५२३,

५३२, ५३३, ५४५, ५४६, ५५१,

५५२, ५५४, ५६४, ६०१, ६८५,

७२५, ७२६, ७२७, ७८६

भ

भट्टारक-५, १२, १७, २४, २७, २८, ११७,

११६, १२०, १२१, १२६, १२७,

१२८, १२९ १३३, १३४, १३५,

१३६, १३६, से १४६ तक, १५२,

१६१, १६२, १६४, १६५, १६७,

१७१, १७२, १७४, १७७ से

१७९, १८२, १८६ से १८९,

२२०, २५२, २६२, ३२७, ३६८,

३७२, ६५२, ६५३, ६६५, ७३६

भडारी-६८६

भडि-६४६

भागवत-५६३

भारद्वाज-७०६

भूयड-७६५

भैरव-५६४

म

मद्रुव-१८०, १६१

मठवासी-६, १२, १३३

महायान-२२१, ३८०, ३८१, ५१२

मयूरपिच्छ-३६८

माढर-५७०

माथुर-२०३, ४७०, ७१५, ७१६

मानव्य-२८०, २८६

मानव्य-२८०, २८६

मुस्लिम-६६३

मूलसध-१७३, १७४, २०३, २०४, २४२

२४४, २४५, २७६

मूलसध-२०४

मैलाप-ग्रन्थ-१६१

मेघ पाषाण-१७६, १८०, १६१, १६२

२४४, २४७, २४८

मोढ-५८४, ६०१

मौर्य-२५३, ५०६

य

यति-१७७, १८८, ६६०

यदु-१५, २५३

यशस्वी गुप्त-३३८

यादव-२६८, २६९, ३००, ३०१, ३०२

६४६, ६६८

यापुलीय-१६०, २०८, २११

र

रट्ट वश-१४, १६६, १७५, १६३, २४८,
२४६, २५१, २५३, २६२, २६३,
२८७

राजगच्छ-११०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४
राठोड-२८७, ६४६, ६८५, ६८७, ७००,
७०२

रामानुज-३१८, ५५०

राष्ट्रकूट-१६२, २५१, २५२, २५३, २६७,
२६८, २८७, २८८, २८९, २९१,
२९२, २९४, २९५, २९६, २९७,
२९८, ३०१, ४७४, ५०६, ५३२,
५३६, ५६६, ६१८, ६२३, ६२६,
६२८, ६२९, ६४४, ५४६, ६५७,
६६०, ६६८, ६६९, ७३६, ७६०,
७६१, ७६३

ल

लहिर चापोत्कट-५७६

लिगायत-५५०

व

वज्जि-२३४

वज्जटो-६२६

वट-७४०

वण्डियूर-१८०

वनवासी-२६, ७५, ८५, ८७, ११५, १२८,
१२९, ४३३, ६७५, ७११

वर्म वश-६४६

वसतिवास-२६, ५७, ५८, ५९, ६३, ७५,
७७, ८६, ९०, ९२, ९६, १०१,
१०२, १०३

वृहदगच्छ-५३०

वृहद् पौषध शालिक-७४१

विद्याधर-१३२, ३६४, ३६५, ५३०, ७४०

वेदातियो-३७६

वेगी-२६१

वैखानस-५६३

वैदिक धर्म-३०, ५४५, ५४६, ५४७, ५५५,
५६३, ५६५

वैदुम्ब-७६३

वैष्णव-१६३, २३७, २५४, २५६, २६८,
३०८, ३०९, ३११, ३७६, ४६५,
५१२, ५६३, ५६५, ६१२

श

श्वेत पट-४७०

श्वेताम्बर-११६, ११७, ११८, ११९,
१२३, १२५, १२६, १२७, १२८,
१२९, १३३, १३४, १३५, १४१,
१४४, १६८, १७७, १७८, १७९,
१८४, १८७, १८८, १९३, १९५,
१९६, १९८, १९९, २००, २०२,
२०३, २०४, २०५, २०६, २०७,
२०८, २१०, २११, २१२, २१३,
२१५, २१६, २१८, २१९, २२०,
२२६, २३२, २४३, ३६८, ३७५,
३७६, ४३४, ४३८, ४४४, ४४५,
४८२, ५३६, ५५०, ६५४, ६७१,
७१०, ७११, ७१५

श्वेताम्बर भट्टारक परम्परा-१२०

श्वेताम्बर महा श्रमण सघ-१३५, २७६,
२८२

शान्तर-२४१, २७०, २८०, २६२

शाल्मली-२६०

शिलाहार-१४३, १७०, १७२, २५३, ६२६

शिशु नाग-२५३

शिशोदिया-६८६, ७०० ७१२

शैव-६६, १६३, २५३, २५६, २६४,
२६८, ३७६, ४३६, ४६७, ४७२,
४७५, ४७८, ४७९, ४८६, ४८७,
४८९, ४९०, ४९१, ४९३, ४९४,
४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ५०५,
५०६, ५१०, ५१२

श्रमण परम्परा-७०, ८२, ८३, ८४, ८५,
८६, ८७, ८८, १००, १०६,
११०, १११, ११२, ११३, ११४,
१२६, २६२, ३५८, ३६०, ४३१,
५०० ५०१ ५०२ ५३१ ६६०

श्रमण सघ-१५०, ३८१

श्रमणोपासक-४२६

श्री पूज्य-१७७, १८८

श्रीमहाराज हरिगुप्तस्य-३६०

श्रीमाली-५७६ ५७७ ५७८ ७८५

श्रीमूल-१८० १६२

स

स्थानकवासी-१२६, ३६८, ३७६, ३८२

सवेग-३६३

सविन-४४१

साढेर-५३०, ६८५, ६८६, ६८७, ६८१

साढेरा-६८८, ६८९

साढेराव-६८५, ६८६

सातबाहन-२५३

सिंह-१५०

सुविहित-१०६, १११, ११४, २३१,

२३७, ३४६, ३५३, ५२६, ५३१

सूर्यवश-१३५, २४२

सूरस्थ-१८०, १६२, २४२, २४३, २६८

सेन-१५०, ६१४, ६१५, ६५३, ६६५

सोलकी-४६४, ५२६, ७६३, ७६८, ८००

८०३

सौधर्म-२६, ७५

ह

हट्टन्डिया-६८८

हथुन्डी-६८७, ६८८, ७०२, ७०३

हस्ति कुण्डी-६८८

हरिवश-२५३, ४२४, ६४६

हारित-४६२

हारिल गच्छ-१३२, ३६३, ४४६, ४६४,

४६५, ६४२, ६४४, ६५१

हीनयान-२२१, ३८०, ३८१, ५१२

हूल-५०५, ५०६, ७०१

होयसल (राजवश)-६६, २४५, २५२,

२५४ २७१, २६८, २६९, ३०१,

३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६,

३०७, ३०८, ३०९, ३११, ३१२,

४७४, ५६६, ५८०

हैहयो-२६७

झ

झत्रिय-६४२

(ग) ग्राम, नगर, प्रात, स्थानादि

अ

अक्बना वसदि-३०४

अग-३०७

अगडी-२८८, ३००, ३०१, ३०२, ३०४,
३०६

अगरन-३०७

अजन-१४७, १४८

अजन्ता-२८१

अजमेर-१३८

अणहिलपुर-७७, ८३, ५७६, ७५०, ७६०,
७६२, ७७८, ७८२, ७८४, ७८५,
७६४, ७६५, ७६८, ८००, ८०२,
८०३, ८०४

अदरगु ची-१६१

अनन्तशायन-५६३

अन्नहिल पत्तन-८६, ६०, ६५, ६८, १००,
१०१, १०५

अनुप कोण्डा-३२५, ३२६

अनुराधापुर-५४३

अफगानिस्थान-६६१

अबुद-७४०, ७७४, ७७४, ७७६, ७८०

अहमदाबाद-५६

अहिच्छत्रा-३८८, ३८९

अहोल-२५०

अयोध्या-६२१, ७५४

अर्कलुद-३०३

अरब-६२२, ६२३, ६२३, ६२६, ६६१

अरिन्द मण्डलम-४८४

अलगरमलै-७८७

अल्लेम-२७६

अलानुर-२६५

अवन्ति-५२६, ६३६, ६४४, ६४८, ६४९,
६५७, ६५८, ६६२, ७४५, ७४६,
७८३

आ

आघाटक-७३६

आघाड-७३६

आडकी-१६१

आधिराज्य मागल्यपुर-४६०, ४६३

आन्डी-२६५

आघ्र प्रदेश-८, १६१ २५४, ३११, ४६६,
४८२, ५४१, ६५३

आनैमलेइ-४८३

आनै मलै-७८७

आबु-२२२, २२४

आर्यघत्त-२५३

आरकाट-२६८, ४८१, ७८७

आसर्जेकरे-३०३

आबुतबूर-७६२

आसन्दीनाड-३१३

आसाम-५०७

आहड-६८५, ६८७, ७०३, ७३८

इ

इलाहाबाद-५४६

इरात्तिपोट्टार-७८७

ई

ईराक-६२२, ६६१

ईरान-५४१, ६२२, ६६१

उ

उज्जयन्त-७८५, ८०२

उज्जयिनि-१३७, १४६, २५८, ४२१, ७८३

उज्जैन-६२३

उज्जैनी-५४६, ५४८, ५६८

उट्टयूर-५४३

उलीसा-५०८, ५१०

उत्तमपालनयम-७८७

उत्तर प्रदेश-५८६

उत्तरापथ-३८७

उत्तरी आर्याकाट-४८४

उद्गदेश-५५०

उद्धरे-२७१

उन्नतायु-७७१, ७८२

उरगपुर-४३४

उर्रा-६३३

ए

एलकीटी-३१५

एलपुर-२८१, ६२८

एलिफेन्टा-५०८

एलिवात-१८२

एलोरा-६२८, ६२९

एयरमन-७८७

ऐ

एम्पाटी-७८७

ऐटोल-२८५

ओ

ओठमाटा-७१०

औ

औपिहिल-३०४

क

ककाली-३८०, ३८१

कच्छ-४२१, ८०३

कटवप्र-६५०

कटव-१८२

कण्ण गुज-२६७

कदम्बगिरि-२७३, २७४

कदम्बगिरि गुज-२७८

कदम्ब गुज-२७३, २७८

कदम्ब सिगी-२७३, २७४

कन्धार-४५६

कन्नू परतिपाटु-८८८

कन्नूर गुज-२५८

कन्न गालि-३२०

कन्नोज-२८८, ५०५, ५०७, ५०८, ५१०,

५५३, ५८४, ५८८, ५८९, ६००,

६१७, ६१८, ६२०, ६२१, ६२३,

६३०, ६३१, ६३५, ६५८, ६८०,

६६१, ६८८, ७८८

कन्या कुमारी-२२१, २२२, २२३, २२८,

२२५, २५०

कण्ठगज-१०८

कम्बदहली-२४२, ७८८

कजगला-५१०

कर्नाटक-८, १८, २०, १६७, १८१, १८५,

१८३, १८४, १८७, २००, २०१,

२८६, २५०, २५१, २५५, २५७,

२६०, २६८, २७३, २७४, ३००,

३०७, ३११, ३१२, ३१७, ३१८,

३२१, ४६८, ५४६, ५८७, ५८८,

५५०, ५६५, ६३६, ६५०, ६५७,

६७२

करनूल-६८८

कग्वा बनवासी-२८४

करहाटाक्ष-२०३

कराट-१७०

कक गालकुडी-७८७

करकान-नाटू-१८४

करोली-७११

कलकत्ता-६८१

कलचूरी-३२६

कलभावी-२५०

कलम्बाई-१८१

करयाण-२०२, २०३

कल्हण-४५६

कल्लूर शुद्ध-१८०, १६१, २५८, २७०

कलिंग-८, ६६, २३१, २३३, २३४, २३५,
२३६, २३७, २३८, २५७, २५६,
२७०, २७१, २७२, २७३, २७४,
२७५, ३०५, ५३५, ६२८, ६३६

कलिंजर-६०७

कलुगुमलै-११६, १८६, २२३

कवडे गोल्ला-१७०, १७५

कृष्णवेण्णनदी-२३४

कृष्णा-४७२

का-कौ

काकर-५७७

कागल-१६७, १७१

कागवाड-१६३

काराडा-३३६

काशोदा-५१०

काची-२६५, २६६, ४७२, ४७५, ४७६,
४८१, ४८२, ५४१, ५८३, ५४४,
५४५, ६२५, ६२६, ६२८, ६६८,
७८७

काचीपुर-३०७

काठियावाड-६३६, ७४३, ४२१

काडलूर-२६८

कादुर-३००, ३०२

कान्य कुब्ज-५८८, ५८९, ५९०, ५९१,
५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६,
५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१,
६०२, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०,
६११, ६१२, ६२४, ६६१

कानोड-७८५

कालवग-१३५

कारकल मठ-५३७

कालमग-२१०, २४३, २७६

कालवार-६६७

कालानगर-२७३

कालिका-६२४

कावेरी-२५७, २६५, ४७२

काश्मीर-३८०, ४५५, ५५०, ५५३, ६१७,
६२२, ६२३, ६२४, ६३०, ६३१,
६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३७,
६६१

कित्तूर-६५०

किल्लकुडी-७८७

कीर्तिनारायण मन्दिर-३०६

कुण्डलपुर-१३७

कुण्डलवन-३८०

कुण्डी प्रदेश-१६७, १६८, २२३

कुण्णगल-१६

कुन्तल-२७३, ३०१

कुनुन्गल-६१८

कुप्पुटूर-१६२, २७६, ३०२

कुप्पतूर-२८४

कुभकोनम-७६३

कुभनूर-४८४

कुम्मल-३०७

कुमारि पर्वत-२३१, २३३, २३५, २३८

कुरण्डी-२२३

कुरगुगि हल्ली-२४५

कुरुक्षेत्र-६२१

केरल-२६१

केलपाल-३०७

केशव मन्दिर-३००

कैदाल-३२४

कैलाशनाथ-६२६

कोकण-२६२, २६३, २६२, ६२१, ६२६,
६३६

कोग-३०७

कोगर पुलिय मगलम्-७८८, ७८९

कोगलिय-३०७

कोगली देण-२६८

कोत्तर-२२३

कोत्तावर-३००
 कोन्नूर-६७२, ६७३
 कोपण-३१२
 कोबप्पु पहाडी-३०५
 कोयतूस-३०७
 कोयबतूर-४८४
 कोरण्टक-१२८, ६७५
 कोरपट-२७४
 कोलगिर-१७१
 कोलनूर-२६२
 कोलाल-३०७
 कोल्लापुर-१५३
 कोल्हापुर-१४३, १६७, १६६, १७०, १७१,
 १७२, १७३, १७५, १७६, १८६,
 २५१, २७६
 कोल्हार-२५७, २६०, २६३, २६७
 कोशाम्बी-४५५
 कौंगू-३०७, ३२०, ७६३
 कौण्ड कुण्ड-१८६, १६१
 कौशल-२७२, ६२८
 ख
 खण्डल पर्वत-४०८
 खेट् ग्राम २७८
 खेट पुराधीश्वर-३२४
 खैरथल-६८६
 ग
 गग पेरूर-२६०
 गग राज्य-१६, २८१, २६२
 गगवाडी-३०७, ३१२
 गग समुद्र-३२२
 गगा नदी-८५, २६६, ५०८, ५१०
 गजम-२७३, २७४, २८६, २८७
 गदग-३०६
 गन्धवारण वसति-३०३, ३०७
 गम्मुता-६८४
 गवर्मेन्ट ओरियन्टल मेन्युस्क्रिप्ट्स लायब्रेरी-
 १८८, १५०, ३०५

ग्वालियर-१३८, ४६६, ६५१, ७१२
 गाघाणी-४४६, ४४७
 गाघार-४५५, ५०६
 गामू-५७६
 गिरि नगर-६४८
 गिरनार-५२८, ६५०, ६८५, ६८६
 गुगुली-३२४
 गुजरात-८, ६५, ६७, १००, १०१, १०४,
 २८६, २६१, ४२१, ४३०, ५०६,
 ५४३, ५६७, ५७८, ५७९, ५८३,
 ५८४, ६२३, ६२५, ६३६, ६५७,
 ६५६, ६६०, ६६१, ६७१, ६६८,
 ७०३, ७१७, ७१८, ७४३, ७६२,
 ७७०, ७८२, ७८४, ७६३, ७६४,
 ७६७, ८००, ८०३
 गुड गुन्दूर-२६७
 गुर्जर प्रदेश-५८०
 गोडवाड-७०२
 गोपुरा मन्दिर-४६३
 गोमटेश्वर-१४, १६४, १७६, १८१, १८२,
 २५७, २६६, ३१०, ३२०, ३२२,
 ६६७
 गोरथ गिरि-२३४
 गोवा-२८५
 गोविन्द जिलालय-३२४
 गोविन्द बाडी-३२०
 गोम्मटेश-३०६, ३२२
 घ
 चक्रगोट-३०७
 चन्द्रगिरि-२५७
 चन्द्र भागा-३६७, ४२१
 चन्देरी-१३७
 चमक-३१३
 चम्पापुर-१५१
 चिक्क भागीज-१६२, २४१
 चित्तौड-१००, १०१, १०२, १३८, ६८५,
 ६६१, ७००, ७१२, ७१३

चिरूपोल्लल-१६८

चित्रकूट-२६१, ५१३, ५२१

चित्रकूटपुर-६५४

चीन-५१०, ५४४, ६२२, ६२३, ६३०,
६३३, ६३७

चेंगिरी-३२०

चेन्निर नारायण मन्दिर-३०६

चेन्द्रलेघई-४६८

चेन्द्रलेघाई-४६७

चैत्रपुर-७४१

चोलमण्डल-२५४

चौकवलेय-३०७

ज

जवकवि-२६३

जबालीपुर-६४१

जम्बूमालीवन-८०२

जयनगरम्-२७३, २७४

जयन्ति गिरि-२७३, २७४

जयन्तिपुर-२७४

जयपुर-६८, १०२, १४४, १८१, ३१२,
४८६, ६७६

जयपुरा-२७३, २७४

जर्मनी-१३१

जाबालीपुर-६५७, ६५८

जालमगल-१७, २६१, ६१६

जालौर-६४१, ६४४, ६५७, ६५८, ७१०,
७५६, ७८१

जावगल-३१३

जिद्दुलिगेनाड-२७१

जिनकाधी-२२२, २२४

जिननाथपुर-३२०

जूनागढ-६८५

जैपुर-२७३, २७४

जोधपुर-४४६, ७०२

ट

टर्की-६६१

टाड राजस्थान-७००

टेली-७४०

टोडनाडू-२७०

टोडामिस्-३०६

ड

डुम्बाउघी-५८४, ८५६

डेहगाव-८००

त

तख्तगढ-७१०

तञ्जौर-४८६, ५६३

तट्टेकेरे-१६१

तदूर-४८४

तामिलनाडु-८, १६७, १६८, १८४, १८५,
१६८, २००, २०१, २२२, २५०,
२५४, २५५, २५६, ४७५, ४७८,
४७९ से ४८४ तक, ४८६, ४८६,
४६०, ४६५, ५५३, ७८६, ७८७,
७८०तमिलप्रदेश-४६६, ४६६, ४७०, ४७२,
४७३, ४७४, ५४५

तट्टनगढ-७११

तरदावादी-२६६, २६७

तलकाड-२५७, २७०, २७१

तलकाडू-३०७, ३०६

तलवननगर-२६५, २८७, २६२

तलवनपुर-३०७

तलवाडा-७११

तलेयूरू-३०७, ६७२

तक्षशिला-६३३, ६७६, ६७७

तालगुण्ड-२८२

तावी-२६५

तिगल-३२०

तिप्पूर-१६२, २४५, ३१६, ३२०

तिब्बत-५५०, ५५१, ५५५, ६२२, ६२३

तिरुक्कुरण्डी-४८४

तिरुकोयितूर-४६३

तिरुच्चारणत्तुमलै-७८७

तिरुच्चारणम् मलै-११८, २२३, १८४ से
१८६

तिरुनन्दि व्करै-२२३

तिरुनारायणपुर-३१२

तिरुनावुक्करसर मठ-४६३

तिरुनेल्वेली-२२३, ७८७

तिरुप्पमण्डल-४६३

तिरुप्पुलियुर-४७३, ४६२

तिरुपल्लिरिपुरम्-४७३, ४६२

तिरुमलई-४८४

तिरुमलसागर-३०६

तिरुमलसागर साभगार-३०६

तिरुमल्लै-१८३

तिरुवतूर-४८१

तिरुवाडी-४८०, ४६३

तिरुवाडिगाई-४६०, ४६१, ४६२, ४६३

तु गिया नगरी-२२७, २२८

तुमपुर-२५०

तेरिदाल नगरी-१६७, १६६, १७४

तेरियुल्ल-३०७

तेलगी-१६१

तेलयूर-२६२

तेलुग-५४१

तेवरतोप-१६२

तोडडमण्डम-७६३

तेवार-२६३

थ

थराद-४६४, ४६५

थानेश्वर-५०५ से ५०८

थारपन्नगर-४६४

द

दण्डवती नदी-३०१

द्वारिका-६३६

दक्षिण मथुरा-१४६

दिल्ली-२०, २१, १३८, २२०, ४३६, ४४३

दीड गुरु-१६१, २४४

देव-गिरी-३२५

देव दान-४८४

द्रोण-३८७

दोण पथ-३८७

दोतीड-६४८

दोस्तटिका-६४८

दोर-३१४

द्रोह घरट्ट-३१३, ३२२

घ

घर्म पुरी-२४३

घाम नोद-६६२

घार वाड-२५१, ३०२, ३०८, ६७८, ८०५

घारा नगरी-२६५, ३०५, ६६३, ६६४

७४५, ७५०, ७५१, ७५३, ७५४

७५७, ७५८, ७५९, ७६६, ७६६

७७०, ७७२, ७७३

घूल कोट-७८५

न

नगलि-३०७

नन्दिगिरि-२६०, २६७

नन्दि तट-७१५

नन्नराज वसति-६४४, ६४८

नर्मदा-२६०, ५०६, ६२१, ६६८

नवरगपुर-२७४

नाकोडाजी-७३६

नागपुर-१०२

नागमलेइ-२, ४८३, ४८४

नागर खण्ड सत्तर-२६३, ७६२

नागौर-१३८, ४६६, ६५१

नाडोर-७८४

नाडोल-६७६, ६७७

नासिक-२४२

नारलाई-६८६

नालन्दा-५५१, ५५२, ६२१

निदिगि-१६१

निम्बारानाथ—६८५

नील गिरि—३०७

नेपाल—२३०, २३१, ५५५

नेमिनाथ मन्दिर—१६७, १७६

नेल्लूर—४८४

नोलम्बवाडी—३०८

प

पचासर पुरी—४२२, ५७५

पजाब—२३५, ५५०, ६३६

पटना—२०

पलाशिका—१६२, २१६, २४३, २५०, २७४

२७५

पलासा—२७४

पल्ली—८६

प्रभात—८०२

प्रतिष्ठानपुर—४०१, ४०२

पर्वतिका—४२१

प्रवरपुर—६३६

पशुमलिई—४८३, ४८४

पाचाल—५८४

पाटन—७७, ८३, ६६, १०२, ११०, ५७६

५८१, ५८२, ५८४, ७६७, ८०१,

८०२, ८०३

पाटलिका—४४३, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४,

पाटलीक—१२२

पाटलीपुर—४३७, ४७३, ४६१, ४६२, ४६४,

४६५, ६१०, ६११

पारसीक—६२२

पारलाकी मेडी—२७३, २८७

प्राग्योतिष—५०७

पालनपुर—८००

पार्वतिका—३८८, ६४४

पार्श्वदेव चैत्यालय—२७६

पार्श्वनाथ वस्ती—१३६, ३०३, ३१२, ४३७,

६५०

पार्श्वनाथ मन्दिर—१७०

पिडानकुडी—१८४

पुण्ड्र—५०८

पुन्नाट—६५०

पुन्नाड्—२३५, २६५

पुरले—१६१, २७०

पुरी—५०६

पुरुषेटक—१६२, २२०

पुलकेशिन—५४१

पुल्लकूर—५४१

पुष्कर—६५३

पुष्कल स्थान—१३५, २४३

पू च—६३३

पेच्छिपल्लम—७८८

पेछोरे—३२३

पेनाड—२६५

पेन्नारार—२६५

पेन्वेकडश—२६८

पेरियाकुलम्—७८६

पेरुवल्लनल्लूर—५४३

पेर्वडियूर—२६२

प्रेमार प्रदेश—२८०

पैणीइर—२६६

पोगरी—६५३

पोदनपुर—१६३

पोन्नूर्स्वत—२२२, २२४

पोम्बुर्च—३०७

पीरवलरे—२६५

ब

बकापुर—३१३, ७३७

बग—८, ६२१

बगाल—५०८, ६२२, ६३१, ६३२, ६३७

बडगा—६६१

बडनगर—७६६, ८००

बडली—१६१

बडोवर—२७८

बडौदा—२६५

बहवाणा-६४८, ७०३
 बन्दलिकेवसति-७६२
 बन्दसिले-१६२
 बन्धासुर-३०७
 बनारस-२०
 बम्बई-१२१, ४२७, ४७३, ६१७, ६१८,
 ६२२, ६४६, ६६१, ७६६, ८००
 बलक-४५५
 बलगार-१६१
 बलात्कारगण-१४७, १४८
 बल्लाल-२६४
 बस्तिपुर-१६२
 ब्रह्म जिनालय-२७६, २८४
 बलिभद्र पर्वत-६८६
 बाकामी-२८५
 बागड प्रदेश-६१३, ६१४
 बाकापुर-१५२, २६८, २६२, ३०७
 बादामी-२८३, ४८६, ५०६, ५४१, ५४२,
 ५४३, ५४४, ६१६, ६२५, ६२६,
 ६२७, ६५७
 बामनीग्राम-१७१
 बारह हजारी-२८३
 बिहार-५०८
 लीज बोल्व गाव-३१४
 बीजापुर-२५०, ७०२
 बु दगेर्रो-२७०
 बुद्रि-१६२
 बुन्देल खण्ड-२८१
 वेडाल-१६७, २००
 वेलगाव-१४, २४८, २४६, २५०, २५१,
 २८१
 वेलगुल-१६३
 वेल्णोल वारह-३०५
 वेलूर-३०३ ३०६, ३१०
 वेंगी-६६६
 वोद्र स्तूप-२२१

भ

भद्विलपुर-१३६
 भरतपुर-४६, १५१, १७६, ३२३
 भारत-८, ८४, ८५, १०४, ११८, १३६,
 १४५, १७०, १८७, १८८, १८८,
 २००, २३०, २३२, २३५, २३६,
 २५६, २६६, २७२, २७४, २८६,
 ३८१, ३८६, ३८७, ३८१, ३८४,
 ४२१, ४२७, ४३६, ४५५, ४६६,
 ४७५, ४८०, ४८६, ५०६, से
 ५०६, ५१०, ५११, ५४४, ५४६,
 ५५०, ५५५, ५५६, ५५७, ५६१,
 ६१७, ६१६, ६२२, ६२३, ६२४,
 ६३०, ६३१, ६३२, ६३५, ६३६,
 ६३७, ६४४, ६४८, ६४६, ६५०,
 ६६०, ६७०, ६७१, ६८८, ७४३
 भिन्नमाल-४८५, ५२६, ५२७, ५२८, ७३२,
 ७३५
 भिल्लमाल-७३३, ७३४
 भीनमाल-७१७
 भीम जिनालय-३२४
 भीम समुद्र-३२४
 भीमरथी नदी-५०६
 भेलसा-१३७
 भृगुकच्छ-४०६, ४०७, ४०६, ४११
 म
 मगटोडा-६०८, ६०६, ६६१
 मगव-२२८, २३५, २३६, २७२, २७३,
 ४५५, ५०८, ५१०, ६२०, ६२१,
 ६२२, ६३१, ६३६
 मज्जराबाद-३०३
 मडलूर-१७०
 मडार-६४२
 मण्डूया-३१२
 मण्डोर-७०२
 मण्डलिनाहू-२७०

मण्डोवर-७०२

मणिमगला-५४२

मथुरा-५, ८, ७३, १३१, १३५, १६२,
१६४, १८१, १८३, १८५, २२१,
२३१, २३२, २३३, २३४, ३०७,
३८०, ६०२, ६०३, ६५३, ६७६,
७१५

मदुरई-२२३, २५४, २५५, २५६, ७८६

मदुरा-४६७, ४६६, ४७०, ४७१, ४७२,
४७३, ४७५, ४७८, ४७९, ४८०,
४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८७,
५४५, ७८७, ७८८

मदुरापत्तन-१६३

मद्रास-१४६, १५०, २५५, ३०५, ४६१,
४६२, ४६३, ८०५

मध्य प्रदेश-८, २८६, ३०७, ४५५, ६२२

मन्दसौर-४५४, ४५५

मन्ने-६२६, ६५७

मनौली-१६१

मर्करा-२८६

मटसेनाड-३१४

मयूर खण्डी-२६२, ६१८

मव प्रदेश-६२१, ६५७, ६५८, ६८६, ७०२

मलखेड-६६६, ७४४

मलयगिरि-६२१

मल्लिकार्जुन मन्दिर-४८२, ५४२

महाद्वार-६४२, ६४७

महाबलिपुरम्-४७२

महानदी-८५

महाराष्ट्र-८, ४०१

मही नदी-५०६

महेन्द्र पर्वत-६२१

मागध-६०८, ६६१

माण्डलगढ-१३८

माण्डलिक सहाडी-२४८

मादेवी ४८४

मान्यखेट-५३०, ६२८, ६५७, ६७२, ६६६,

७४४, ७६०

मान्यपुर-२६६, २६२

मान्येश्वर-२६२

मारवाड-१००, १०१, ६८५, ७०२

मालव-७५२, ७५३, ७५८, ७६२, ७६६

७६६, ७७०, ७७६, ७७७, ७७९,

७८०, ७८३, ७८४

मालव सातकी-२६७

मालवा-२६१, २६५, ३०५, ४५४, ५०६,

५०७, ५०९, ५१०, ६२८, ६५७

६५८, ६६८, ७०३

मालिय पुण्डी-१६१

मासवाडी-३०६

मिहिरपुर-४५६

मिहिरेश्वर महादेव-४५६

मीनाक्षी मन्दिर-४६८, ४७६, ४८१

मुगलूर बसदि-३१५

मुडिगोण्डकोलपुरम्-४८४

मुदगेरे-३००, ३०२, ३०३

मुलखेड-२६७, २६८, ३०१

मुर्कलिकिले-३२३

मुनि श्रु गी-२७३

मूडबिद्री-१२३, ८०५

मूषिक नगर-२३४

मेल कोटे-३१२

मेल पाडी-२६८

मेलुकोट-३०७

मेवाड-१००, १०१, ७००, ७०२, ७०३

७३६

मेहसाना-८००

मैसूर-२०, ११८, २५१, ३०२, ३१२,

८०५

मोरलण-३०४

मोढेरा-५८५, ५८७, ५८८, ६००, ६०१,

६१२, ६५६, ६६०

य

यमुना-६२४

यरदे-२७६

र

रगपुर-३१२

रट्टराज्य-१४

रत्नसचयपुर-५३५

रतलाम-६७८

रथवीरपुर-१२५, २०४, २०५

राचन हल-३०५

राजगिरि-६०७, ६०८

राजनगर-७७

राजस्थान-८, ३३०, ४२१, ४५४, ६५३,

६७१

राजोरी-६३३

राधनपुर-८००

रामनगर-३८८

रामलिंग मन्दिर-२५०

राम सीरा-५८६

रायगढ-२७४

रायपुर-३०७

रायलसीमा-५४२

रामसीरा-७८१

राष्ट्रकूट राज्य-१६, २६५

रूपनारायण जैन मन्दिर-१७०, १७३

रूपनारायण वसदि-१६६, १७०, १७५

रेवा-२६०

ल

लङ्का-२२३, २२४, २५७, २७१ ४७२,

४७३, ५४२, ५४३, ६२१, ६६८

लक्षणावती-५६५ से ५६८, ६००, ६०१

लक्ष्मीनारायण मन्दिर-३०६

लाट-२६७, ४८५, ५०६, ६५६,

६६८, ६६९, ७३२, ८०१, ८०२

लोकडिया-७४०

लोहियाण-५२७, ५२८

व

वराह गुप्ते-२८७

वन्दारिगे तीर्थ-२७६

वन्दनिकापुर-२४४

वनवास-२०७

वनवासी-३०८

वर्द्धमान नगर-६४८

वर्द्धमानपुर-५३०, ६४४, ७४३

वन्दिवास-४८४

वरणो गुप्ते-२८८

वराह मन्दिर-६०३

वल्लभी-१३१, २३२, २३३, ४०६, ४०७,

४०९, ४११ से ४१३, ४१५,

४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४४०,

४५१, ४५४, ४६५, ४६६, ५०६

वल्ली मल्ल-४८४, ७८७

वसण्ण मन्दिर-२४१

वसन्त वाटिका-२७६

वाकापुर-२६१

वाट ग्राम-६५४

वातापी-५०६

वाराणसी-१२८, ६७५

विजयापट्टम्-२७४

विजयनगर-४७२, ५०६

विजयनारायण-३०६

विजय पार्श्व जिनलय-३१३

विजयपुर-२५६, ३०६, ४४१, ४४२

विन्ध्य गिरि-६२०, ६५८

विन्ध्यगुहानिवासिनी-६२०

विन्ध्याचल-१६३, २५७, ३०८

विन्ध्यावती-५०७, ५०८

विल्लम्पाकम्-४८४

विल्लद-६२६

विलिपुर-२६८

विष्णुवर्द्धन जिनलय-३२१

विस्सप कटक-२७४

विस्सभ कटक-२७३
 बिहार-७४३
 वीरनारायण मन्दिर-३०६
 वेडाल-४८४
 वेणु बुबलनाहु-४८४
 वेणा-५२७
 वेणु ग्राम-१४, २४८, २४९, २६२
 वेल्बी कुण्डी-४६७, ४६८
 वैगई नदी-४७१
 वैगी-५०६, ६२६
 वैजयन्ति-२७४
 वैजयन्तिपुर-२७३, २७४, २८७
 वैम्बल शुली-२६६
 वैलूर-३१४, ३१५
 वोप्पणा चैत्यालय-३२२
 वोल्म्ब वाडी-३०७
 वा
 गणेश्वर-५२७, ५२८
 शतमगल-४८४
 शशकपुर-३००, ३०२ से ३०४, ३०६
 शशपुरी-३०६
 शत्रुञ्जय-१२८, २७३, ४११, ४१७, ५२८
 शाकम्भरी-८०१, ८०२
 शातिनाथ वशदि-२४४, ३२२
 शातिनिकेतन-४१३
 शिकारपुर-३०२
 शियाली-४८६
 शिवगागेय तीर्थ-३१७
 शिवमन्दिर-४८०
 शुक्रवार नगर द्वार-१७१
 शेड्डीपोडवु-७८८
 शोलापुर-१३६
 श
 श्रमण मल्ल-२२३
 श्रमण वेलगोल-१३६, १६४ से १६७,
 १७६, १८१, १८२, २२२, २२४,

२४६, २५६, २६६, २८६, २९३,
 २९७, ३०४, ३०८, ३१०, ३११,
 ३१६, ३२०, ३२२, ४३७, ४३८,
 ६५०, ६६७
 श्रावस्ती-४५४
 श्रीकण्ठ-५०५, ६२१
 श्रीनगर-४५६
 श्री भवन-६६८
 श्रीमाल-७१७, ७१८, ७२०, ८०२
 श्री विजय जिनालय-२८७
 श्री शैलम्-४८२, ५६५, ६२८
 श्रुतिपुर-२५५
 स
 स्कध नदी-२५५
 सत्यपुर-७५७
 सतलज-७४३
 स्थानेश्वर-५०५, ६२१
 स्थाण्वीश्वर-५०५
 सप्त काशी-८०२
 सप्त शती-१२८
 सम्पगाव-२५०
 समुद्र-३०८
 समुद्रप्रिया-३८७
 सरस्वती नदी-५०६
 सलेम-४८४
 सवतिगन्ध वारण वसदि-३१६
 सवालक-७१२
 सद्यात्रि-३००
 सागली-१६७, १७४
 साडेराव-६८५
 सादडी-३३०
 सारस्वत मडल-८००
 सिद्धकेदार ग्राम-२७५
 सिद्धेश्वर मन्दिर-१८०
 सिन्धु-४३७, ५०६, ६२२, ६२५
 सिरोही-७०२

सिंहपुर-६३३
 सुन्दर रगम-६१३, ६१४
 सुमेरु पर्वत-३३८
 सूडी-१६१
 सेकुल गंगा-२५६
 सेडम-१६१
 सेण्डलार्ड-४६७, ४६८
 सेतु-३०८
 सेतुबन्ध रामेश्वर-३०८
 सोना-६२६
 सोमनाथ-३१४, ५८२, ७६४
 सौदस्ती-१६१
 सौरभ कुपतूर-२५१
 सौरक नादर-२५४
 सौरव-२५८, २७६, २८३, २८४, २६०,
 ३०१, ३०२, ६५८
 सौराष्ट्र-६४४, ६४८, ८०२, ८०३
 ह
 हगल-३०८
 हजारा-६३३
 हथुन्डी-७००, ७०२, ७०३
 हन्तुरु-३१८
 हन्निकेरी-१६१
 हरदन हल्ली-३०६
 हर्षपुर-७०१
 हलसिंगे-३०७
 हलसी-२५०, २५१, २७६, २८१, २८३,
 ३०२
 हलेविड-२८२
 हलेवेलगोल-३०५

हलेविड वस्तिहल्लि-३१२
 हसन-३००, ३१५
 हाथी गुफा-२३१, २३३, २३४, २३६,
 २३६, २४०
 हाडील बागिलु-३०५
 हासोट-७०१
 हानुगल-३०७
 हिमाचल-५५५
 हिमालय-८, २५३
 हुबली-१६१
 पृल्लूर-१६१
 हुलिगेरे-३०७
 हूली-१६१
 हेमग्राम-२६८
 हेमन्तऋतु-३८८
 हेम्बगै-३३०
 होम्नूर नगर-१६७
 होयसल्-१५, ३०८, ३१३, ३२१, ३२४,
 ३२५
 होसूर-१६१
 क्ष
 क्षुल्लकपुर-१७१, १७२
 ज
 ज्रावनकोर-४८४, ७८७
 जिचनापल्ली-४६७
 जि-पर्वत-२७५, २८२
 जिपुरा-२६३, २६४
 जिमुवनगिरि-७१२, ७१३
 जिमलय-५५०
 त्रिलोक्य रजन वसदि-३२२

(घ) सूत्र, ग्रंथादि

अ

अनुत्तरोपपातिक-१०६
अनुष्टुप् छन्द-१४६
अनुयोग द्वार-६५४
अनेकान्त जय पताका-४१०
अभयदेव सूरि चरितम्-५८१
अमोघवृत्ति-६७१, ६७३
अर्हत् ब्रह्ममणि-४०५
अष्टशती-२८७, ५३२
अष्टसहस्री-७६१
अष्टाग-निमित्त-बोधिनी सहिता-४१०

आ

आगम अष्टोत्तरी-११, ५६, १०५, ४३१
आचाराग-२८, २६, ३०, ३१, ७०, २०७,
२०६, २१३, २१४, २१६, २२०,
२२६, २२६, ३६४, ३६८, ३६६,
३७०, ३७१, ३६८, ४३४, ४६२,
६५४, ६७८, ६७६ ६८०, ६८१,
६८२
आचाराग टीका-६७५, ६७८, ६८२, ६८४
आत्मानुशासन-२६७, ७३८
आदि पुराण-२६७, ४८६, ६५५, ६६८,
६६७, ७३६, ७३७

आप्त परीक्षा-७६१
आप्तमीमासा (देवागम)-४३८, ५३२
आराधना-१६०, २१३, ५४०
आराधनाकथाकोष-७४३
आवश्यक-२१२, ३६८
आवश्यक त्रुणि-५३८
आवश्यक निर्युक्ति-२०५

इ

इण्डियन एण्टीक्वेरी-१२, १३६, १३८,
२०६, ७४४
इण्डियन ऐंटीक्विटीज (वाल्थूम-७)-१३५
इण्डियन एफमेरिस-२६६
इम्पोर्टेन्ट इन्स्क्रिप्शन्स-२६५

उ

उज्जाग-३०७
उत्तरपुराण-१४८, २६७, ६१४, ६१५,
६५६, ७३६, ७३७, ७३८
उत्तराध्ययन टीका-७८१
उत्तराध्ययन निर्युक्ति-३६६
उत्तराध्ययन सूत्र-२१३, २२६, ३६८,
४६५, ७१२, ७१८, ७३६, ७८५
उत्तराध्ययन-वृत्ति-४६५
उपदेशमाला-४४०, ४४१, ४४२
उपदेश माला विवरण-७३२
उपदेशमाला वृत्ति-७३०, ७३५
उपनिषद्-७५, ७६
उपनिषद् भाष्य-५५६
उपमिति भव-प्रपञ्च कथा-४८५, ७१८,
७३१, ७३२, ७३४ ७३५
उपाग-३३०
उवासग दसाग्रो-१०६
ए
एपिग्राफिका इण्डिका-१२, १७० १७१
४८२, ४८३, ६७२
एपिग्राफिका कर्नाटिका-१२, १७, २१२,
२६८, २७८, २८०, २८४, २८६
३०३, ३०४, ३०५

एपिग्राफी रिपोर्ट्स-४६१, ४६२, ४६३
 एन्युअल रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन
 एपीग्राफी-७८७
 एन्साइक्लोपीडिया-४६४, ५१०
 एन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन, एण्ड
 एथिक्स (हैस्टिंग्स लिखित)-४६४

ऋ

ऋषिमण्डल स्तोत्र-१०६
 ऋग्वेद-५५६
 ऋषि भाषित-३६८

औ

औपपातिक-१०६

क

कठोपनिषद-५६१
 कन्नड शिलालेख-३१४
 कम्म पयडि-४३६
 कर्नाटक शब्दानुशासन-५३७
 कर्पूर मजरी-७५५
 कर्म ग्रन्थ-४३६
 कल्प व्यवहार सूत्र-७०८, ७०९,
 कल्प सूत्र २१५
 कलासिकल एज-२८१, ६६०, ६६१,
 कविराज मार्गालिकार-२६३, २६७,
 कषाय प्रामृत-४४३ से ४४५, ६५४, ६६७
 कषाय पाहुड की जयधवता टीका-१४२,
 १४८, २६३, २६७, ४४३, ६५४,
 ६५५, ६६७, ६६८

कालम्बगम-४६३

किरातार्जुनीय महाकाव्य-२६५

कीर्ति कौमुदी-८००

कुन्द कुन्द प्रामृत संग्रह-१२१

कुवलयमाला-३८७, ३८८, ३६२, ३६३,
 ३६४, ४२१, ४४६, ४६५, ६४१,
 ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६,
 ६४१, ६५७, ६५८, ७३०

वेदविमुक्ति प्रकरण-१६०, २११, २१२, ६७०

कौमुद चन्द्रोदय-१५१

ख

खतरगच्छ वृहद्गुर्वावली-८५, ८७, ८८, ९७,
 ९८, ९९, १००, १०१, १०२,
 १०३, ११५, ११८, ११९, ४२६
 ४२७, ४३०

ग

गजडवहो-६१७, ६२०, ६२१, ६२२
 गच्छाचार पङ्णाय-१०६, १०७, १०८
 गज शतक-२६७
 गज शास्त्र-२६७
 गद्य चिन्तामणि-२६७, ४६७, ४६८
 ग्यारह अंग-३७३
 गाथात्मक आराधना-४४३
 गाथा सहस्री-१०१
 गीता-३७६
 गीता भाष्य-५५६
 गोम्मटसार-१६३, १७६, १८१

घ

घजवन्न महापुरिस-चरिय-६७५, ६७७
 चन्द्र केवलि चरित्र-७३२
 चन्द्र प्रभ चरित्र-१५१
 चन्द्र प्रज्ञप्ति-४०१, ४०२
 चामुण्ड पुराण-६६७
 चालुक्याज आफ गुजरात-८००
 चिन्तामणि टीका-६७१
 चिन्तामणि लघीयसी टीका-६७०
 चूडामणि-६५४

छ

छन्द सूत्र-२१२, ३७३, ६५४

ज

जय धवला-१८६, ४८६, ४६७, ६१४,
 ६५३, ६६८
 जय धवला प्रज्ञप्ति-६६५
 जय धवला टीका-४८६, ६५४, ६६७
 ज्योतिष शास्त्र सुज्ञान दीपिका-१५१

ज्वालामालिनि कल्प प्रशस्ति-७४४

ज्वालामालिनि स्तोत्र-२६७

जिनदत्त चरित्र-७३८

जीतकल्प चूर्णि-४५०, ४५१, ४५३

जीव विचार प्रकरण-७८१

जीव समास-६५४

जीवसमास वृत्ति-६७५

जे बी आर ए एस-२४८, २६३

जैन धर्म का मौलिक इतिहास (भाग १)-११

जैन धर्म का मौलिक इतिहास (भाग २)

१५, १२२, १४१, १४२, २०६,
२७८, ४३३, ४४३, ४४४, ५२६,
५३७, ८०५,

जैन धर्म का मौलिक इतिहास (भाग ३)

५४०, ६४६, ६५३, ६७२,
७८६, ८०५

जैन परम्परानो इतिहास-४३३, ६८५

जैन पाथ आफ प्यूरिफिकेशन-१६०, ४४३

जैन वैयाकरण-६७०

जैन शिला लेख संग्रह (भाग १)-१५, १८०,

२४२, २६६, २६५, २६०, २६६,
३००, ३०२, ३०४, ३०७, ३१३,
३१६, ३२२, ३२३, ४३७, ६५०

जैन शिला लेख संग्रह (भाग २)-६३, १३५,

१८०, १६०, १६२, २१०, २१६,
२४१, २४२, २४८, २६५, २६८,
२७०, २७४, २७५, २७६, २७७,
२७६, २८० से २८२, २८५,
२६० से २६६, २६६, ३०४, ३०६,
३१३, ३१८, ३२०, ३८०, ६१८,
६२६, ६५८, ६७२, ७८७, ७६२

जैन शिलालेख संग्रह (भाग ३)-१५, १६१,

१८०, १६०, १६२, २४३, २६६,
३०१, ३०६, ३०७, ३०८, ३१५,
३२० से ३२२, ३२४, ३२५

जैन सहार चरितम्-२५४, २५५, ४७४, ४७८

जैन साहित्य और इतिहास-२०८

जैन सिद्धांत कोष-४३३

जैन सिद्धांत भास्कर-१०७

जैनाचार्य परम्परा महिमा-१४६, १५०,

१५३, १५४, १५८, १६० से
१६२, १६४, १६५, १६७, १७१
से १७३, १८१, १८२, १८८,
३०५, ३०६

जैनिज्म इन अर्ली मिडिएवल कर्नाटक-१६

२०, २१, २२०

जैनिज्म इन माउथ इंडिया एण्ड सम एपि-

ग्राफ्स-१४०, १६१, १७०, १७३, १८०,
१८२, १६१, २०१, २४६, ४८१,
४८४, ६१६, ७६०

जैनिज्म इन साउथ इंडिया-३१६

त

तत्त्व तरंगिणी वृत्ति-११०

तत्त्वार्थ भाष्य-६५४

तत्त्वार्थ वातिक सभाष्य-५३२

तन्त्र वातिक-५५६

तत्त्वार्थ श्लोक वातिक-७६१

तत्त्वार्थ सूत्र-३६५, ६५४, ६७६

तत्त्वार्थ सूत्र टिप्पणी-१५१

तपागच्छ पट्टावली-२४०, ७८५

तित्थोगाली पद्मनय-२, ३, ४, १०६ से

१०६, २३०, ३६४, ५०३, ५०४,
५६६ से ५७१, ६४०, ७०७ से
७१०

तिरु कुरल-४७०

तिरुमगेल पदीकम्-४८८

तिलक मञ्जरी-७५४, ७५६, ७८३, ७८४

तिलोय पण्णत्ति-१४१, ४४३, ४४४

तेवारम्-४८६, ४६४, ७८६

द

दत्तक सूत्र-१६४

द्रव्य ग्रन्थ-१४६

द्वादशांगी-३३०, ३७५

दशकर्णि सग्रह-६५४

दर्शन प्राभृत-२१५, २२०

दर्शन सार-१२५, १४५ से १४८, २०२ से
२०४, ४६६, ४७०, ६१४ से
६१६, ७१५, ७१६

दशवैकालिक-३६, ६३, ६६, १६०, २११
से २१३, २१६, २२६, ३६८,
५३६, ६५४

दशाश्रुत स्कन्ध-३६८, ४००, ७०६

दक्षिण भारत का इतिहास-३०३, ३०४,
५०६, ५४१, ५४२, ७६२

दुस्समाकाल समणसघ थय-२, ३, ३८६,
३६३, ५६६ से ५७१, ७०६

देवसूरी चरितम्-१२८, ६७८

घ

घम्मिल हिंडो-४१०, ४५१

घर्मोपदेश माला-६५१

ध्यान शतक-४५०

धवला-१८६, ६६७

धवला टीका-६५५, ६६६

न

नन्दी चूणि-३६५, ४२३, ५३८

नन्दी सघ पट्टावली-१३६

नन्दी सूत्र-१२३, २३२, ५३८

नयचक्र-२६७, ४०८, ४०६, ४१०, ४१२,
४२३, ४६१

नय मीमासा-५३२

न्याय विनिश्चय सवृत्ति-५३२

नालडियार-४७० से ४७२

निशीथ भाष्य-२३६, ४५३

निशीथ सूत्र-४, ५३८

निर्युक्ति-२१२

निक्षेप मीमासा-५३२

नीतिसार-७१६

नेमि चरित्र-७८०

प

पञ्चम चरित्र-७४२

पञ्चकल्प चूणि-४५०

पञ्चकल्प भाष्य-४१०, ४२४, ४५१

पञ्चत्थि पाहुड-६५४

पञ्चमगल महाश्रुत स्कन्ध-३८६

पञ्च सग्रह-४२३

पञ्चमी चरित्र-७४२

पल्लीवालीय गच्छ पट्टावली-७४२

पट्टावली पराग सग्रह-७४० से ७४२

पट्टावली समुच्चय-५७१, ७३६, ७४१

पद पर्याय मञ्जरी-५३७

पद्म चरित्र-४०६

पद्म पुराण-७४२

प्रक्रिया सग्रह-६७०

प्रभावक चरित्र-७, ७६, १०८, ११०,

१२८, १२६, २१८, ४०६, ४०६,

४१०, ५८१, ५८४, ५८७, ५६१,

से ५६५ तक, ५६६, ६०६, ६११,

६१२, ६७५, ६७६, ६७८, ७८२,

७१२, ७१३, ७३०, ७५५, ७६४,

७६५, ७८१, ८०५

प्रतिष्ठा कल्प-५३७

प्रबन्धकोश-४११, ४१३, ४१७, ४२२,

५८७

प्रबन्ध चिन्तामणि-५८२, ७६३, ७६८,

७६६, ८०१, ८०४

प्रमाण परीक्षा-७६१

प्रमाण मीमासा-५३२

प्रमाण सग्रह-५३२

प्रमेय मीमासा-५३२

प्रश्न व्याकरण-१०६, ३६८, ३७३

प्रश्नोत्तर मालिका-२६३, २६७

परमाणम सार-५३७

परिकर्म-६५४

पत्र परीक्षा-७६१

ज्वालामालिनि कल्प प्रशस्ति-७४४
 ज्वालामालिनि स्तोत्र-२६७
 जिनदत्त चरित्र-७३८
 जीतकल्प चूर्णि-४५०, ४५१, ४५३
 जीव विचार प्रकरण-७८१
 जीव समास-६५४
 जीवसमास वृत्ति-६७५
 जे बी आर ए एस-२४८, २६३
 जैन धर्म का मौलिक इतिहास (भाग १)-११
 जैन धर्म का मौलिक इतिहास (भाग २)
 १५, १२२, १४१, १४२, २०६,
 २७८, ४३३, ४४३, ४४४, ५२६,
 ५३७, ८०५,
 जैन धर्म का मौलिक इतिहास (भाग ३)
 ५४०, ६४६, ६५३, ६७२,
 ७८६, ८०५
 जैन परम्परानो इतिहास-४३३, ६८५
 जैन पाथ आफ प्यूरिफिकेशन-१६०, ४४३
 जैन वैयाकरण-६७०
 जैन शिला लेख संग्रह (भाग १)-१५, १८०,
 २४२, २६६, २६५, २६०, २६६,
 ३००, ३०२, ३०४, ३०७, ३१३,
 ३१६, ३२२, ३२३, ४३७, ६५०
 जैन शिला लेख संग्रह (भाग २)-६३, १३५,
 १८०, १६०, १६२, २१०, २१६,
 २४१, २४२, २४८, २६५, २६८,
 २७०, २७४, २७५, २७६, २७७,
 २७६, २८० से २८२, २८५,
 २६० से २६६, २६६, ३०४, ३०६,
 ३१३, ३१८, ३२०, ३८०, ६१८,
 ६२६, ६५८, ६७२, ७८७, ७६२
 जैन शिलालेख संग्रह (भाग ३)-१५, १६१,
 १८०, १६०, १६२, २४३, २६६,
 ३०१, ३०६, ३०७, ३०८, ३१५,
 ३२० से ३२२, ३२४, ३२५
 जैन महार चरितम्-२५४, २५५, ४७४, ४७८

जैन साहित्य और इतिहास-२०८
 जैन सिद्धांत कोष-४३३
 जैन सिद्धांत भास्कर-१०७
 जैनाचार्य परम्परा महिमा-१४६, १५०,
 १५३, १५४, १५८, १६० से
 १६२, १६४, १६५, १६७, १७१
 से १७३, १८१, १८२, १८८,
 ३०५, ३०६
 जैनज्म इन अर्ली मिडिअल कर्नाटक-१६
 २०, २१, २२०
 जैनज्म इन माउथ इंडिया एण्ड सम एपि-
 ग्राप्स-१४०, १६१, १७०, १७३, १८०,
 १८२, १६१, २०१, २४६, ४८१,
 ४८४, ६१६, ७६०
 जैनज्म इन साउथ इंडिया-३१६
 त
 तत्त्व तरंगिणी वृत्ति-११०
 तत्त्वार्थ भाष्य-६५४
 तत्त्वार्थ वार्तिक सभाष्य-५३२
 तन्त्र वार्तिक-५५६
 तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिक-७६१
 तत्त्वार्थ सूत्र-३६५, ६५४, ६७६
 तत्त्वार्थ सूत्र टिप्पणी-१५१
 तपागच्छ पट्टावली-२४०, ७८५
 तिथ्योगाली पञ्चमय-२, ३, ४, १०६ से
 १०६, २३०, ३६४, ५०३, ५०४,
 ५६६ से ५७१, ६४०, ७०७ से
 ७१०
 तिरु कुरल-४७०
 तिरुमगेल पदीकम्-४८८
 तिलक मञ्जरी-७५४, ७५६, ७८३, ७८४
 तिलोय पण्णत्ति-१४१, ४४३, ४४४
 तेवारम्-४८६, ४६४, ७८६
 द
 दत्तक सूत्र-१६४
 द्रव्य ग्रन्थ-१४६

द्वादशांगी-३३०, ३७५

दशकर्णि सग्रह-६५४

दर्शन प्राभृत-२१५, २२०

दर्शन सार-१२५, १४५ से १४८, २०२ से
२०४, ४६६, ४७०, ६१४ से
६१६, ७१५, ७१६

दशवैकालिक-३६, ६३, ६६, १६०, २११
से २१३, २१६, २२६, ३६८,
५३६, ६५४

दशाश्रुत स्कन्ध-३६८, ४००, ७०६

दक्षिण भारत का इतिहास-३०३, ३०४,
५०६, ५४१, ५४२, ७६२

दुस्समाकाल समणसघ थय-२, ३, ३८६,
३६३, ५६६ से ५७१, ७०६

देवसूरी चरितम्-१२८, ६७८

घ

घम्मिल हिडो-४१०, ४५१

घर्मोपदेश माला-६५१

ध्यान शतक-४५०

धवला-१८६, ६६७

धवला टीका-६५५, ६६६

न

नन्दी चूर्णि-३६५, ४२३, ५३८

नन्दी सघ पट्टावली-१३६

नन्दी सूत्र-१२३, २३२, ५३८

नयचक्र-२६७, ४०८, ४०९, ४१०, ४१२,
४२३, ४६१

नय मीमासा-५३२

न्याय विनिश्चय सवृत्ति-५३२

नालडियार-४७० से ४७२

निशीथ भाष्य-२३६, ४५३

निशीथ सूत्र-४, ५३८

निर्मुक्ति-२१२

निक्षेप मीमासा-५३२

नीतिसार-७१६

नेमि चरित्र-७८०

प

पञ्चम चरित्र-७४२

पञ्चकल्प चूर्णि-४५०

पञ्चकल्प भाष्य-४१०, ४२४, ४५१

पञ्चरथि पाहुड-६५४

पञ्चमगल महाश्रुत स्कन्ध-३६६

पञ्च सग्रह-४२३

पञ्चमी चरित्र-७४२

पल्लीवालीय गच्छ पट्टावली-७४२

पट्टावली पराग सग्रह-७४० से ७४२

पट्टावली समुच्चय-५७१, ७३६, ७४१

पद पर्याय मञ्जरी-५३७

पद्म चरित्र-४०६

पद्म पुराण-७४२

प्रक्रिया सग्रह-६७०

प्रभावक चरित्र-७, ७६, १०८, ११०,

१२८, १२९, २१८, ४०६, ४०९,

४१०, ५८१, ५८४, ५८७, ५९१,

से ५६५ तक, ५६६, ६०६, ६११,

६१२, ६७५, ६७६, ६७८, ७८२,

७१२, ७१३, ७३०, ७५५, ७६४,

७६५, ७८१, ८०५

प्रतिष्ठा कल्प-५३७

प्रबन्धकोश-४११, ४१३, ४१७, ४२२,

५८७

प्रबन्ध चिन्तामणि-५८२, ७६३, ७६८,

७६९, ८०१, ८०४

प्रमाण परीक्षा-७६१

प्रमाण मीमासा-५३२

प्रमाण सग्रह-५३२

प्रमेय मीमासा-५३२

प्रश्न व्याकरण-१०६, ३६८, ३७३

प्रश्नोत्तर मालिका-२६३, २६७

परमाणम सार-५३७

परिकर्म-६५४

पत्र परीक्षा-७६१

ज्वालामालिनि कल्प प्रशस्ति—७४४
 ज्वालामालिनि स्तोत्र—२६७
 जिनदत्त चरित्र—७३८
 जीतकल्प चूर्णि—४५०, ४५१, ४५३
 जीव विचार प्रकरण—७८१
 जीव समास—६५४
 जीवसमास वृत्ति—६७५
 जे वी आर ए एस—२४८, २६३
 जैन धर्म का मौलिक इतिहास (भाग १)—११
 जैन धर्म का मौलिक इतिहास (भाग २)
 १५, १२२, १४१, १४२, २०६,
 २७८, ४३३, ४४३, ४४४, ५२६,
 ५३७, ८०५,
 जैन धर्म का मौलिक इतिहास (भाग ३)
 ५४०, ६४६, ६५३, ६७२,
 ७८६, ८०५
 जैन परम्परानो इतिहास—४३३, ६८५
 जैन पाथ आफ प्यूरिफिकेशन—१६०, ४४३
 जैन वैयाकरण—६७०
 जैन शिला लेख संग्रह (भाग १)—१५, १८०,
 २४२, २६६, २६५, २६०, २६६,
 ३००, ३०२, ३०४, ३०७, ३१३,
 ३१६, ३२२, ३२३, ४३७, ६५०
 जैन शिला लेख संग्रह (भाग २)—६३, १३५,
 १८०, १६०, १६२, २१०, २१६,
 २४१, २४२, २४८, २६५, २६८,
 २७०, २७४, २७५, २७६, २७७,
 २७६, २८० से २८२, २८५,
 २६० से २६६, २६६, ३०४, ३०६,
 ३१३, ३१८, ३२०, ३८०, ६१८,
 ६२६, ६५८, ६७२, ७८७, ७६२
 जैन शिलालेख संग्रह (भाग ३)—१५, १६१,
 १८०, १६०, १६२, २४३, २६६,
 ३०१, ३०६, ३०७, ३०८, ३१५,
 ३२० से ३२२, ३२४, ३२५
 जैन सहार चरितम्—२५४, २५५, ४७४, ४७८

जैन साहित्य और इतिहास—२०८
 जैन सिद्धात कोष—४३३
 जैन सिद्धात भास्कर—१०७
 जैनाचार्य परम्परा महिमा—१४६, १५०,
 १५३, १५४, १५८, १६० से
 १६२, १६४, १६५, १६७, १७१
 से १७३, १८१, १८२, १८८,
 ३०५, ३०६
 जैनियम इन अर्ली मिडिएवल कर्नाटक—१६
 २०, २१, २२०
 जैनियम इन माउथ इंडिया एण्ड सम एपि-
 ग्राप्स—१४०, १६१, १७०, १७३, १८०,
 १८२, १६१, २०१, २४६, ४८१,
 ४८४, ६१६, ७६०
 जैनियम इन साउथ इंडिया—३१६
 त
 तत्त्व तरंगिणी वृत्ति—११०
 तत्त्वार्थ भाष्य—६५४
 तत्त्वार्थ वार्तिक सभाष्य—५३२
 तन्त्र वार्तिक—५५६
 तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिक—७६१
 तत्त्वार्थ सूत्र—३६५, ६५४ ६७६
 तत्त्वार्थ सूत्र टिप्पण—१५१
 तपागच्छ पट्टावली—२४० ७८५
 तित्थोगाली पद्मय—२, ३, ४, १०६ से
 १०६, २३०, ३६४, ५०३, ५०४,
 ५६६ से ५७१, ६४०, ७०७ से
 ७१०
 तिरु कुरल—४७०
 तिरुमगेल पदीकम्—४८८
 तिलक मञ्जरी—७५४, ७५६, ७८३, ७८४
 तिलोय पण्णत्ति—१४१, ४४३, ४४४
 तेवारम्—४८६, ४६४, ७८६
 त्र
 दत्तक सूत्र—१६४
 द्रव्य ग्रन्थ—१४६

पाइय लच्छी नाम माला—२६५, ७६०,
७६१

पाश्वर्गम्युदय—१४२, २६३, २६७, ६६५,
६६६, ६६८

पाश्वर्गनाथ चरित्र—६६५, ६७०

पुराण तिलकम्—१८०, १८२

पूजा विधि संहिता—१५१

पेंगी रहस्य ब्राह्मण—५६०

पेरिय पुराण—४६७, ४६६, ४७४, ४७७,
४७६, ४८१, ४८२

फ

फोरगोटन हिस्ट्री ऑफ दी लेण्ड्स एण्ड—
११६, १८६, २२३

फलीकोरपस इन्स्क्रिप्शनम जुडिकेरम—४५४

ब

ब्रह्मसूत्र भाष्य—५५६

भ

भगवती आराधना—२१४, २१५, २१८

भगवती सूत्र—८७, १०६, २०६, २२७,
३६८, ३७२, ५०३

भट्टारक परम्परा—६१५

भट्टारक सम्प्रदाय—१४२, १४७, १४८,
६५३

भद्रबाहु चरित्र—२०२, २०५, २१२, ४००

भद्रबाहु संहिता—४०५

भागवत—३७६

भाव सग्रह—१४२, २०२

भाष्य—३७६

भुवन सुन्दरी—७४३

म

मणि प्रकाशिका—६७०

मत्त विलास प्रहसन—४६०

महाधवल—६५५

महाकर्म प्रकृति प्राभूत—६५४

महानिशीथ सूत्र—१०, ३५, ३७, ४६, ५०,
५२ से ५६, ६८, ७०, ७६, ७७,

८५, ८७, १०६ से १०८, १२६
से १३३, ३२७, ३२८, ३३०,
३३१, ३४१, ३४२, ३४५ से ३४७,
३४६, ३५२, ३६३, ३६४, ३६७,
३६५, ३६६, ३६७, ४३१, ५२५,
६४१

महापुराण—२६७, ६६६, ६६७, ७३६,
७३७

महाबन्ध—६५५

महाभारतपुराण—३७६, ६४६, ६६६, ६६८

महाश्रुत स्कन्ध—३४६, ३४७

महुमह विजय—६०२

मल्लिपेण प्रशस्ति—४६८

मानदेवसूरि चरितम्—१२८, १२६

मिडियेवल जैनज्म—६४, २५६

मुत्तरायर—४७०

मूलाचार—४४३, ६५४

मेघदूत—६६५

मेघवाहन—७५४

मेनुवल ऑफ पुडुकोट्टाई स्टेट—४८४

य

यशस्तिलक चम्पु—२६७

यशोधर काव्य—२६७

यापनीय तन्त्र—२११

यापनीय प्रकरण—६७१

युग प्रधानाचार्य पट्टावली—५६६

युक्त्यनुशासनालङ्कार—७६१

र

रत्न-करण्ड-श्रावकाचार—४३४

रत्न-माला—१२३

रत्न-मालिका—२६३, ६७४

रत्न-सञ्चय—३६७, ४६३

राइस मैसूर एण्ड कुर्ग—३०८

राजतरंगिणी—५५३, ६१७, ६२२ से ६२४,
६३० से ६३३, ६३६

राजपूताना का इतिहास—७४४

रिट्ठनेमि चरिज-७४२

रूप सिद्धि-६७०

ल

लब्धिसार-१६३

ललित विस्तरा-१३२ २०१, ७२८, ७२९,

७३३, ७३४

लाघव स्तव सवृत्ति-५३२

लोक प्रकाश-३

लोक विभाग-१२२, ४९१, ४९२

व

वड्डाराहणे-१२३

वसुनन्दि श्रावकाचार-१३८

वसुदेव हिन्दी-४१०, ४२३, ४२४, ४५१

व्याख्या प्रज्ञप्ति-५०३, ५०४, ६५४, ६७८,

६८२

व्याख्या प्रज्ञप्ति टीका-६७८

व्यवहार कल्प-२२६, ३९८

व्यवहार सूत्र-४००

वृहत् कल्प सूत्र-६५४

वृहत् कथा कोष-२०२

वृहत् पोषण शालिक पट्टावली-६७५, ७४०,

७४१

वृहत् सग्रहणी-४५०

वृहत् क्षेत्र समास-४५०

वृहद् गच्छ गुर्वावली-७४०

वृहदाकार पुराण-७३८

वारार्थ-६९७

वागर्थ सग्रह पुराण-७३८

वाद महार्णव-७१२

विचारश्रेणी-३९२, ३९४, ३९७, ४६२

विजयोदया टीका-१९०, २११, २१३,

२१४, २१८, २१९, ५३९, ५४०

विद्यानन्द महोदय-७९१

विधि पक्ष गच्छ पट्टावली-१८

विपाक-१०९

विशाल वार्तिक-५४६

विशेषावश्यक भाष्य-२०१, ४९१

त्रिवाह पण्णती वृहद् वृत्तिग-२०९

वीरवण पट्टावली-१८

श

शकर दिग्विजय-५४६, ५४९ ने ५५०,

५५७, ५५८, ५६२ से ५६५

शब्दानुशासन-६७० ६७२, ६७३

शब्दानुशासन ग्रमोषवृत्ति-१९०, २११,

२१२, ५४०

शब्दानुशासन की स्वोपज्ञ ग्रमोषवृत्ति-६११,

६७०

श्लोक वार्तिक-५५६

शाकटायन टीका-६७१

शाकटायन न्यास-६७०

शाकटायन शब्दानुशासन-१५१

शाकटायन सूत्र-१५१

शाकटायन व्याकरण-६७१

शिवार्थ की मूलाराधना-२११

शिशुपाल वध-७१७, ७१८

शोभन स्तुति-७६०

श्री पुर पार्श्वनाथ स्तोत्र-७९१

श्रीमन् महावीर पट्टधर परम्परा-६७५,

६७६

श्री शकर-५४६

श्री शकराचार्य-५४७, ५४८, ५४९

श्रुत स्कन्ध-३३०

श्रुतावतार-६५३

ष

षड्दर्शन समुच्चय-२०३, २१५

षट्प्राभृत टीका-१३८, १४७

षष्ठी शतक-१०३

षट्खण्डागम-१४२, १४८, २९७, ६५४,

६५५, ६६६

स

सक्सेसर ऑफ सात बाहनाज-२७८

सकृत् सकीर्तन-७९९

सघपट्टक—५७, ६० से ६३, ७५, ७७
 १००, १०३, १२६, १२७, १४४
 सत्कर्म प्राभृत—६५४
 सत्यशासन परीक्षा—७६१
 स्तुति-विद्या—४३८
 स्थल पुराण—४७६ ४८१, ४८३
 स्थानाग सूत्र—४६, १०६, ५७०, ६४०,
 ६८३, ७०८
 सद्व्रत कल्प द्रुम—१५१
 सन्देह दोलावली—४२८
 सन्मति तर्क की टीका—४१०
 सन्मति सूत्र—६५४
 सभाष्य विशेषणवती—४५०
 सम कन्द्री व्यूषण् आफ साउथ इण्डियन-
 कल्चर—४७६
 सम्बोध प्रकरण—१३२, १३३, २१०
 सन्मति तर्क—७१२
 समय प्राभृत—१२१
 समय प्राभृत और षट् प्राभृत सग्रह—१२१
 समराइच्च (समराक) चरित्र—५२४
 समवायाग—१०६, ५७०, ६८३, ७०८
 समाधि शतक—१५१
 स्वयम्भूस्तोत्र—४३८
 स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनियम—६६,
 २७२, २८६, २८७, २९३, ३६६,
 ४७२, ४७४
 स्याद्वाद सिद्धि—४६७
 स्वयम्भू छन्द—७४२
 सवेगरग शाला—५७
 स्वोपज्ञ वृत्ति—६५१
 स्त्री-मुक्ति प्रकरण—१६०, २११, २१२,
 ६७०
 साउथ इण्डियन इन्सक्रिप्शन्स—११६, १६८,
 १८३, १८६, १६७, १६६
 सावर भाष्य—५५६

सिद्धमू पद्धति टीका—६५६
 सिद्धसेन न्यायावतार की टीका—७३२
 सिद्धिविनिश्चय—५३२
 सुकृतकीर्ति कल्लोलिनी—७६६
 सुरथोत्सव—८००
 सुलोचना कथा—६६६, ६६७
 सूर्य-प्रज्ञप्ति—४०१, ४०२
 सूत्रकृताग—२८, ३१ से ३३, ७१, ३६८,
 ६८० से ६८२, ६८४, ७०६
 सूत्रकृताग की टीका—६७५, ६७८
 सेन तामिल—४६७, ४६८
 सेन सघ की पट्टावली—६१४
 ह
 हर्षचरित्र—५०५, ५०७
 हरिवंश पुराण—२६०, ६४४, ६४८ से ६५०,
 ६५२, ६५७, ६५८, ६६५, ६६८,
 ६६६, ७४२
 हारिल वंश पट्टावली—३६३
 हिमवन्त स्थविरावली—२३६, ३७६
 हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ दी इण्डियन पीपुल
 —४७३, ५१०, ६१७, ६२३
 हिस्टोरिकल इन्सक्रिप्शन्स आफ सदर्न इण्डिया
 —३०३
 हेस्टिंग्स एन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन
 एण्ड एथिक्स—४६४
 क्ष
 क्षत्र-चूडामणि—२६७, ४६७, ४६८
 ज
 त्रिलोकप्रज्ञप्ति—६५४
 स्वोलोकश्लाघ्य पुरुष पुराण—१६३, ६६६
 त्रिलोकसार—१६३
 ज्ञ
 ज्ञातृ-धर्म-कथा—१०६, ६८२, ६८३
 ज्ञान भजुपा—४

२. सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची

- अजित तीर्थकर पुराणतिलकम्—महाकवि रत्न (ई १६३)
अभिधान राजेन्द्र भाग १-७
आगम अष्टोत्तरी, अभयदेव सूरि
आचाराग सूत्र, आत्मारामजी म
आदिपुराण—अजितसेन
आवश्यक चूर्ण—जिनदासगणि क्षमा श्रमण
आवश्यक निर्युक्ति—भद्रबाहु द्वितीय (ईसा की ५वी छठी शती)
इण्डियन एन्टोक्वेरी
इन्पोर्टेन्ट इन्सक्रिप्शन्स फोर दी बडौदा स्टेट वोल्यूम १
उत्तर पुराण—भट्टारक गुण भद्र
उत्तराध्ययन-सूत्र
„ -निर्युक्ति—
„ -टीका
उपदेश माला—धर्मदास गणि महत्तर
उपमिति भव प्रपञ्च कथा—सिद्धिषि
उवासग दसाग्रो—अभय देवीया वृत्ति
ऋषि मण्डल स्तोत्र—धर्मघोष (वि स ११६२)
एन्यूअल रिपोर्ट ओन साऊथ इण्डियन एपिग्राफी—१९१६
एपिग्राफिका इण्डिका—सभी वोल्यूम
एपिग्राफिका कर्णाटिका—सभी वोल्यूम
एपिग्राफिका जैनिका
एपिग्राफिका रिपोर्ट्स, मद्रास, वोल्यूम्स १-५
एन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स—हेस्टिंग्स
एहोल का अभिलेख
कठोपनिषद्
कथाकोष आ हरिषेण (वि स ६८८)
कॉलिंग चक्रवर्ती महामेघवाहन खारवेल का हाथीगुफा शिलालेख
(वीर नि स ३५६)

कुन्दकुन्द प्राभृत सग्रह—डा ए एन उपाध्ये

कुवलय माला—उद्योतन सूरि

केवलि भुक्ति—शाकटायन

खरतर गच्छ वृहद्गुर्वावलि, जिन विजय मुनि सिंघी जैन शास्त्र
शिक्षा पीठ, भारतीय विद्याभवन, बम्बई

गौडवहोप्रबन्ध—वाक्पतिराज

गच्छाचार पङ्णाय—दोधट्टीवृत्ति

गद्यचिन्तामणि

चालूक्याज ऑफ गुजरात, अशोक कुमार मजूमदार, भारतीय
विद्याभवन बोम्बे (१९५६)

जयधवला (कषाय पाहुड की टीका)

जरनल ऑफ दी बोम्बे ब्राच आफ दी रोयल एसियाटिक सोसायटी
(अनेक वोल्यूम)

जे बी आर ए एस वोल्यूम १०

जैन इतिहास, जैनधर्म विद्याप्रसार केन्द्र पालीताणा

जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकार, फतेचन्द बेलानी (१९५०) जैन सस्कृति
सशोधक मण्डल, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, भाग-२, परमानन्द शास्त्री,
प्रकाशक—मै रमेशचन्द्र जैन मोटरवाले, राजपुर रोड, दिल्ली
(वीर नि स २५००)

जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग १, २—आ हस्तीमलजी महाराज
सा, इतिहास समिति जयपुर

जैन सहार चरितम्—ओरियन्टल ओल्ड मेन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी,
मद्रास यूनिवर्सिटी

जैनाचार्य—दिगम्बर जैन पुस्तकालय, सूरत

जैनाचार्य परम्परा महिमा—आ चारुकीर्ति (हस्तलिखित)
ओरियन्टल मेन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी मद्रास यूनिवर्सिटी—मेकेन्जे
कलेक्शन्स, आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञानभण्डार जयपुर मे इसकी
प्रतिलिपि है

जैनाचार्य—न्याय विजयमुनि, मै ए एम एण्ड क पालीताणा
काठियावाड

जेनिज्म इन अर्ली मिडिअल कर्णाटिका, रामभूषण, प्रसादसिंह
मोतीलाल, बनारसीदास, दिल्ली

जैनिज्म इन साउथ इण्डिया, एण्ड सम जैन एपिग्राफ्स—पी वी
देसाई, जैन संस्कृति संरक्षक संघ शोलापुर (१९५७)

जैन परम्परा नो इतिहास भाग १ और २—दर्शन-ज्ञान-न्याय विजय
त्रिपुटी महाराज, श्री चरित्र स्मारक ग्रन्थ माला, माडवी नो
पोल, अहमदाबाद

जैन शिलालेख संग्रह भाग १-३, माणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थ-
माला समिति, हीराबाग, बम्बई ४

जैन साहित्य और इतिहास—नाथूराम प्रेमी

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग ३ पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध
संस्थान, वाराणसी ५

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष भाग १-३—जैनेन्द्रवर्णी

ज्ञाताधर्म-कथाग सूत्र—वृत्ति—शीलाकाचार्य

ज्वालामालिनिकल्प—इन्द्र नन्दी

तत्त्वार्थवार्तिक समाख्य—आ अकलक

नित्योगाली पञ्चमय—प कल्याण विजयजी, गजसिंह राठाड, श्री
कल्याण विजय शास्त्र समिति, जालौर, सन् १९७५

तिलक मजरी—धनपाल

तेवारम्—

दक्षिण भारत का इतिहास, डा के ए नीलकण्ठ शास्त्री, बिहार
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, कदम कुआ, पटना ३

दर्शनसार—आ देवसेन

दशवैकालिक सूत्र

दि क्लासिकल एज, भारतीय विद्याभवन, बोम्बे

दि जैन पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, श्री पद्मनाभ एस जैनी

दि फोरगोटन हिस्ट्री ऑफ दि लेण्ड्स एण्ड-एस पद्मनाभन

दुस्समासमणसंघ—थय सावचूरि—श्री चारित्र स्मारक ग्रन्थमाला,
वीरम गाव से प्रकाशित पट्टावली समुच्चय प्रथम भाग में निहित

धवला—षट्खण्डागम टीका

नन्दिसूत्र

निशीथ

निशीथचूर्णि

निशीथ-भाष्य

पउम चरिय—विमलसूरि

पट्टावली पराग सग्रह, प कल्याण विजयजी शास्त्र सग्रह समिति
जालोर (राज०)

पट्टावली समुच्चय प्रथमोभाग मुनिदर्शन विजय, श्री चारित्र
स्मारक ग्रन्थमाला वीरम गाव (गुजरात वि स १९८६)

पाइय लच्छीनाम माला धनपाल

पाइय सद्-महण्णवो

पाशर्वनाथ चरित्र

पाशर्वाभ्युदय काव्य—जिनसैन (पचस्तूपान्वयी)

पेगियरहस्य

पेरियपुराण

प्रबन्धकोष—सिधी जैन ज्ञानपीठ, विश्वम्भरजी शान्ति निकेतन

प्रबन्ध चिन्तामणि

प्रबन्ध चिन्तामणि—मेरुतु गाचार्य, फोर्बस गुजराती सभा, महाराज
मेशन्स, सेन्धुस्ट रोड बोम्बे, न ४ (वि स १९८८)

प्रभावक चरित्र,—आ प्रभाचन्द्रसूरि, स जिन विजय सिधी जैन
ज्ञान पीठ, अहमदाबाद, कलकत्ता वि स १९६७

प्रश्न व्याकरण सूत्र

प्राकृत साहित्य का इतिहास, डॉ जगदीशचन्द्र जैन, चौखम्बा
विद्याभवन, वाराणसी १

पलीकोरपस इन्त्स्फण्णनम् जुडिकेरम्

बुद्धिज्म—सर विलियम मोन्योर

भगवती सूत्र (व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र)

भट्टारक सप्रदाय, वी पी जोहरापुरकर, जैन सस्कृति सरक्षक सघ,
शोलापुर (१९५८)

भाण्डारकर की सूची सख्या २१०५

भद्रबाहु चरित्र—आ रत्ननदी (वि स १९२५)

भाव सग्रह—आ देवसेन (विमलसेन के शिष्य)

मन्जूश्री मूलकल्प

महानिसीह सुत्त (रोमन लिपि मे) Jozef Delcu and Walther
Schubring, Hamburg, Craw, De Gruyter & Co 1963

महापुराण (अपभ्रंश) पुष्पदन्त

मीडिअवल जैनिज्म, वी ए सेलेटोर, कर्णाटक पब्लिशिंग हाउस,
बोम्बे २

मूलाराधना अपर नाम भगवती आराधना—शिवार्य (यापनीय)

मूलाराधना—विजयोदया टीका—अपराजित (यापनीय)

मेन्युअल ऑफ पुदु कोट्टाइ स्टेट बोल्डूम २

मैसूर आकियोलोजिकल रिपोर्ट ई १९२३

मैसूर आकियोलोजिकल रिपोर्ट, फोर १९३२

मैसूर गवर्नमेन्ट रिपोर्ट ई १९२०

रत्नमाला—आ शिवकोटि

राइस मैसूर एण्ड कुर्ग—बी एल राइस

राजतरंगिणी—कल्हण

राजपूताना का इतिहास जिल्द १

ललित विस्तरा—आ हरिभद्रसूरि

लोकप्रकाश, उपाध्याय विनय विजय (वि स १७०८)

लोक विभाग (संस्कृत)—सिंह सूरर्षि

वड्डाराहणे (कन्नड)—आ शिवकोटि

वसुदेव हिंडी—सधदास गरिण (जिनभद्र गरिण क्षमा श्रमण से
पूर्ववर्ती)

विचारश्रेणि—आ मेरुतु ग

विशेषावश्यक भाष्य—जिनभद्र गरिण क्षामश्रमण (वीर नि० स०
१०५५-१११५)

विशेषावश्यक भाष्य—स्वोपज्ञ वृत्ति

वीरवश पट्टावली—विधि पक्ष पट्टावली, भावसागर सूरि, (वि०
स० १५१६)

वृहत्कथा कोष—भट्टारक हरिषेण (वि स १८६६)

वृहत् पौषधशालिक पट्टावली

शकर दिग्विजय—नवकालिदास-माधव

निशीथ

निशीथचूर्णि

निशीथ-भाष्य

पद्म चरिय—विमलसूरि

पट्टावली पराग सग्रह, प कल्याण विजयजी शास्त्र सग्रह समिति
जालोर (राज०)

पट्टावली समुच्चय प्रथमोभाग मुनिदर्शन विजय, श्री चारित्र
स्मारक ग्रन्थमाला वीरम गाव (गुजरात वि स १९८६)

पाइय लच्छीनाम माला धनपाल

पाइय सद्-महण्णवो

पार्श्वनाथ चरित्र

पार्श्वभ्युदय काव्य—जिनसैन (पचस्तूपान्वयी)

पेगियरहस्य

पेरियपुराण

प्रबन्धकोष—सिधी जैन ज्ञानपीठ, विश्वम्भरजी शान्ति निकेतन

प्रबन्ध चिन्तामणि

प्रबन्ध चिन्तामणि—मेरु गाचार्य, फोर्बस गुजराती सभा, महाराज
मेशन्स, सेन्धुस्ट रोड बोम्बे, न ४ (वि स १९८८)

प्रभावक चरित्र,—आ प्रभाचन्द्रसूरि, स जिन विजय सिधी जैन
ज्ञान पीठ, अहमदाबाद, कलकत्ता वि स १९६७

प्रश्न व्याकरण सूत्र

प्राकृत साहित्य का इतिहास, डॉ जगदीशचन्द्र जैन, चौखम्बा
विद्याभवन, वाराणसी १

फलीकोरपस इन्स्फिप्शनम् जुडिकेरम्

बुद्धिज्म—सर विलियम मोन्योर

भगवती सूत्र (व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र)

भट्टारक संप्रदाय, वी पी जोहरापुरकर, जैन संस्कृति संरक्षक सघ,
शोलापुर (१९५८)

भाण्डारकर की सूची सख्या २१०५

भद्रबाहु चरित्र—आ रत्ननदी (वि स १९२५)

भाव सग्रह—आ देवसेन (विमलसेन के शिष्य)

मन्जूश्री मूलकल्प

महानिसीह सुत्त (रोमन लिपि मे) Jozef Deleu and Walther
Sehubring, Hamburg, Craw De Gruyter & Co 1963

महापुराण (अपभ्रंश) पुष्पदन्त

मीडिएवल जैनज्म, बी ए सेलेटोर, कर्णाटक पब्लिशिंग हाउस,
बोम्बे २

मूलाराधना अपर नाम भगवती आराधना—शिवार्य (यापनीय)

मूलाराधना—विजयोदया टीका—अपराजित (यापनीय)

मेन्युअल ऑफ पुदु कोट्टाइ स्टेट वोल्यूम २

मैसूर आर्कियोलोजिकल रिपोर्ट ई १९२३

मैसूर आर्कियोलोजिकल रिपोर्ट, फोर १९३२

मैसूर गवर्नमेन्ट रिपोर्ट ई १९२०

रत्नमाला—आ शिवकोटि

राइस मैसूर एण्ड कुर्ग—बी एल राइस

राजतरंगिणी—कल्हण

राजपूताना का इतिहास जिल्द १

ललित विस्तरा—आ हरिभद्रसूरि

लोकप्रकाश, उपाध्याय विनय विजय (वि स १७०८)

लोक विभाग (संस्कृत)—सिंह सूरर्षि

वड्ढाराहणे (कन्नड)—आ शिवकोटि

वसुदेव हिन्दी—सधदास गरिण (जिनभद्र गरिण क्षमा श्रमण से
पूर्ववर्ती)

विचारश्रेणि—आ मेरुतु ग

विशेषावश्यक भाष्य—जिनभद्र गरिण क्षामश्रमण (वीर नि० स०
१०५५-१११५)

विशेषावश्यक भाष्य—स्वोपज्ञ वृत्ति

वीरवश पट्टावली—विधि पक्ष पट्टावली, भावसागर सूरि, (वि०
स० १५१६)

वृहत्कथा कोष—भट्टारक हरिषेण (वि स ६८६)

वृहत् पौषषशालिक पट्टावली

शकर दिग्विजय—नवकालिदास-भाषव

शब्दानुशासन-स्वोपज्ञ अमोघ वृत्ति-शकटायन ई सन् (८१४-८७५)

श्रीमन् महावीर पट्टधर परम्परा—श्री देव विमल गणि

श्री शकर—बलदेव उपाध्याय, हिन्दुस्तानी एकेडमी उ प्र इलाहाबाद
(सन् १९५०)

श्री शकराचार्य—बलदेव उपाध्याय, हिन्दुस्तानी एकेडमी, उ प्र
इलाहाबाद (१९५६)

षट्खण्डागम

षड्दर्शन समुच्चय—राजशेखर

षट् प्राभृत (श्रुतसागर सूरीया टीका)

सघ पट्टक (सटीक) श्री जिनवल्लभ सूरि—प्र जेठालाल दलसुख,
अहमदाबाद, सन् १९०७

सबोध प्रकरण

सक्सेसर ऑफ सातवाहनाज—दि च सरकार

सन्देह दोलावलि—जिनदत्त सूरि

सम कन्ट्रीब्यूशन्स आफ साउथ इण्डिया टु इण्डियन कल्चर—
कृष्णस्वामी अय्यंगर

समय प्राभृत, सन् 1914, माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला
स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिज्म—एम एस रामास्वामी
अय्यंगर एण्ड बी शेषगिरि राव

स्त्रीमुक्ति—शाकटायन

स्याद्वाद मजरी—हेमचन्द्राचार्य

साईनो इण्डियन स्टडीज—डा पी सी वागची

साउथ इण्डियन इन्स्ट्रिप्शन्स, वोल्यूम ५

सूत्र कृताग

सूत्र कृताग टीका—शीलाकाचार्य

सोरव का शिलालेख वि स ५२६

हरिवंशपुराण—आ जिनसेन (पुत्राट सघ वि स ८४०)

हर्षचरित्र—बाणभट्ट

हिमवन्त स्थविरावली

हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ दी इण्डियन पीपुल भारतीय विद्याभवन
बम्बई

हिस्टोरिकल इन्स्ट्रिप्शन्स ऑफ सदर्न इण्डिया—रोवर्ट सेवल

३. इतिहास ग्रन्थमाला पर प्राप्त सम्मेलिया

महाराष्ट्र मंत्री एवं प्रवक्तृ श्री विनय ऋषिजी म सा

ग्रन्थ क्या है, मानो साहित्यिक विशेषताओं से मृत्त एक महनीय कृति है, जो भारती भण्डार में, विशेषतः जैन साहित्य में श्री वृद्धि के गाय-गाय एक महती आवश्यकता की संपूर्ति करती है।

यह ग्रंथ इतिहास पुरातत्त्व और शोधनकार्य के साथ ही साथ अध्येता विद्वज्जनों एवं साधारण पाठकों की ज्ञान-पिपासा को एक साथ पूर्ण करता है। यह नवोदित सर्वोत्तम ग्रंथरत्न है।

आत्मार्थी मुनि श्री मोहन ऋषिजी म सा

बहुत वर्षों की साधना और तपश्चर्या के पश्चात् श्री उपाध्यायजी की कृति समाज के सामने आई है। इतनी लगन के साथ इतना परिश्रम आज तक शायद ही अन्य किसी लेखक ने किया होगा।

भावी पीढ़ी के लिये उनकी यह अपूर्व देन सिद्ध होगी।

सम्पादन (संलाना) २० मार्च १९७२

समीक्षक श्री उमेश मुनि 'अणु'

इतिहास की नूतन विधा पश्चिम जगत् की देन है। फिर भी यह मानना भ्रान्त होगा कि प्राचीन भारत के मनीषी, इतिहास रूप साहित्य विधा से विलकुल अपरिचित थे। वैदिकों ने पुराणों में इतिहास निबद्ध करने का प्रयत्न किया। जैन आचार्यों ने कालचक्र के अवसर्पिणी उत्सर्पिणी रूप विभागों के अनुसार घटनाक्रम को संयोजित करके, इतिहास को सुरक्षित करने का प्रयास किया।

यह तीर्थंकर खण्ड है। इसमें तीर्थंकरों के पूर्व भवों और जीवन के विषय में लेखन हुआ है। तीर्थंकरों के पूर्वभवों को आज के इतिहासविद् शुद्ध इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि आधुनिक इतिहास-लेखन भौतिकवाद की भिस्ती पर प्रतिष्ठित है।

भ० महावीर के विषय में प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का विपुल मात्रा में उपयोग किया गया है। प्रभु वीर के भक्त राजाओं का परिचय भी दिया गया है।

कुछ भ्रातियों (मासाहार, पासत्थ, श्रेणिक और कूणिक के धर्म आदि से सम्बन्धित) का निरसन भी किया गया है। भ० महावीर के निर्वाण से २२ वर्ष पश्चात् बुद्ध के निर्वाण काल को अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया गया है।

पूज्य श्री की सैद्धान्तिक दृष्टि इस लेखन में बराबर स्थिर रही है। भाषा प्रवाहपूर्ण और सरस है। कथा रस-प्रेमी और इतिहास-प्रेमी दोनों की रुचि को सन्तुष्ट करने की सामर्थ्य है—इस ग्रंथ में। इतनी विशाल पृष्ठभूमि पर तीर्थकरो के विषय में एक ही ग्रन्थ में प्रमाण पुरस्सर आलेखन का मेरी दृष्टि में यह प्रथम व्यवस्थित प्रयास है। ऐतिहासिक अन्वेषकों के लिए, यह ग्रन्थ बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है।

इसमें पहली बार गवेषणात्मक ढंग से सारी सामग्री को व्यवस्थित किया गया है। इसी क्रम में जैनतर स्रोतों का भी उदारतापूर्वक उपयोग किया गया है और जैन दृष्टि से लिखते हुए तथ्यों की अतिरजता से बचा गया है। संक्षेप में कहें तो ग्रन्थ में इतिहास के परिप्रेक्ष्य में तीर्थकरो के बारे में उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों आदि का समावेश करते हुए एकांगी दृष्टिकोण न अपना कर सही मूल्यांकन करने में सफलता प्राप्त की है।

तथ्यों के प्रतिपादन की शैली सुबोध और रोचक है, जो लोक भाषा की समन्वित छटा साधारण पाठकों को भी सम्पूर्ण ग्रन्थ पढ़ने के लिये आकर्षित करती है। हमें विश्वास है कि इतिहास के विद्यार्थी की तरह ही साधारण पाठकों द्वारा भी ग्रन्थ का पठन-पाठन किया जायेगा।

मुद्रण निर्दोष, आकर्षक और कलात्मक है।

मधुकर मुनिजी

इतिहास का आलेखन वस्तुतः सरल नहीं माना जाता। इसके आलेखन में प्रमुख आवश्यकता होती है तटस्थता की और सजग रहने की।

अनेक पुरातन व नव्य भव्य ग्रंथों का अध्ययन-अवलोकन करके आचार्य श्री जी ने जो यह ग्रंथ तैयार किया है, उसमें वे काफी सफल हुए हैं, ऐसा मेरा अभिमत है।

परम विदुषी महासती जी श्री उज्ज्वलकुमारी जी महाराज सा

तीर्थकरो के जीवन की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त कराने के लिये आचार्य श्रीजी ने जो महान् परिश्रम उठाया है, उसे देख कर कोई भी व्यक्ति धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

डॉ० रघुवीरसिंह, एम ए डी लिट्. सीतामऊ (मध्यप्रदेश)

२६ जनवरी, ७२ का पत्राश

अब तक जैन धर्म का प्रामाणिक पूरा इतिहास कहीं भी और विशेष कर हिन्दी में तो अवश्य ही देखने को नहीं मिला था, अतएव इस ग्रंथ के प्रकाशन में वह बहुत बड़ी कमी कई अंशों में पूरी होने जा रही है। अतः इस ग्रंथ के प्रकाशन का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हर्मन जेकोवी आदि कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने अवश्य ही जैन धर्म के इतिहास की ओर कुछ ध्यान दिया था, तथापि इधर प्राचीन भारतीय इतिहास विषयक सशोधको और इतिहासकारों ने जैन धर्म के इतिहास तथा तत्सम्बन्धी आधार-सामग्री की प्रायः उपेक्षा ही की है। जैन धर्म के इतिहास की आधार सामग्री अधिकतर अर्ध मागधी आदि प्राच्य भाषाओं में प्राप्य है एवं उनका सम्यक् ज्ञान और अध्ययन नहीं होने के कारण भी इतिहासकारों ने उक्त सामग्री में प्रायः जानकारी की ओर ध्यान नहीं दिया था, तथापि जो कुछ ज्ञात हो सका है उससे यह बात स्पष्ट है कि प्राचीन काल में तो अवश्य ही जैन धर्मावलम्बियों की भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, अतएव प्राचीन भारतीय इतिहास के उस पहलू का पूरा-पूरा अध्ययन किये बिना तत्सम्बन्धी सही परिप्रेक्ष्य की जानकारी नहीं हो सकेगी। मेरा विश्वास है कि उस दृष्टि से भी जैन धर्म का यह मौलिक इतिहास विशेष रूप से उपयोगी और सहायक होगा।

पूर्व ऐतिहासिक काल के विवरण को जैन ग्रन्थों के आधार पर प्रस्तुत कर उस काल पर आगे शोध करने वालों को तत्सम्बन्धी अधिक जानकारी और अध्ययन में बहुत बड़ी सहायता दी गई है। प्रारम्भिक तीर्थंकरों के काल आदि की समस्या अवश्य उठती है। तत्सम्बन्धी जैन परम्पराओं का अब तक अध्ययन और विश्लेषण नहीं हुआ, क्योंकि सुनिश्चित रूप में सुबोध ढंग से वह इतिहासज्ञों को सुलभ नहीं थी। अतः अब इस मौलिक इतिहास में प्रस्तुत विवरण के आधार पर वह भी भविष्य में सम्भव हो सकेगा।

जैन धर्म के तत्त्वों आदि की भी सरल सुबोध ढंग से व्याख्या की गई है। यो इस ग्रन्थ को बहुविध जानकारी से परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया है। जैन धर्म ही नहीं भारतीय संस्कृति और पुरातन परम्पराओं के इस पहलू विशेष की जानकारी के इच्छुओं के लिये यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी प्रमाणित होगा। अतः यह बात निस्संकोच कही जा सकती है कि हिन्दी साहित्य की विशेष उपलब्धि के रूप में इस ग्रंथ को विशेष स्थान प्राप्त होगा।

प हीरालाल शास्त्री (नसिराँ, ब्यावर)

मैंने इसका आद्योपान्त अध्ययन किया। दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा में एतद् विषयक ग्रन्थों का मनन करके जिस निष्पक्षता से यह ग्रंथ लिखा गया है,

उसके लिये इसके लेखक-निर्देशक आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज एव सम्पादक मण्डल का जैन समाज सदा ऋणी रहेगा । प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले शलाका पुरुषो एव अन्य प्रसिद्ध पुरुषो का चरित-चित्रण करके संक्षेप में अनेक ग्रंथों के सार का दोहन कर लिया गया है । आज के समय में ऐसे ही जैन इतिहास के ग्रन्थ की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी, उसकी पूर्ति करके इतिहास समिति ने एक बड़ी कमी की पूर्ति की है, ग्रन्थ की छपाई-सफाई आदि बहुत उत्तम है, इसके लिए आप सर्व धन्यवाद के पात्र हैं ।

श्री अग्रचन्द नाहटा

पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । काफी श्रम से तैयार की गई है । इससे कुछ नये तथ्य भी सामने आये हैं । दिगम्बर श्वेताम्बर तुलनात्मक कोष्टक उपयोगी है । ऐसी पुस्तक की बहुत आवश्यकता थी ।

श्री श्रीचन्द जैन, एम ए, एल-एल बी
प्राचार्य एव उपाध्यक्ष, हिन्दी विभाग
सान्दीपनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उज्जैन (म प्र)

वस्तुतः इतिहास लिखना तलवार की धार पर तीव्रगति से चलना है । इस कठिन साधना में सफलता उसी विद्वान को प्राप्त होती है, जिसके मानस में सत्योपलब्धि की ललक अग्नि-ज्वाला के समान प्रज्वलित रहती है ।

आचार्य श्री हस्तीमलजी म ने जिस सुनिश्चित एव व्यापक दृष्टिकोण को अपना कर जैन धर्म का मौलिक इतिहास लिखा है, वह उनकी सतत साधना का एक अविनश्वर कीर्तिस्तम्भ है । इसमें उनके विस्तृत अध्ययन, निष्पक्ष चिन्तन, अकाट्य तर्कशीलता एव अन्तर्मुखी आत्मानुभूति की निष्कलक छवि प्रस्फुटित हुई है । जिस प्रकार व्यग्र तूफानों की कसमसाहट में नाविक का चातुर्य परीक्षित होता है, उसी प्रकार सहस्राधिक विरोधी प्रमाणों की पृष्ठभूमि में एक मानवतावादी, दार्शनिक और ऐतिहासिक सत्य की स्थापना करना इतिहासकार की विवेकशीलता का द्योतक है । पूज्य हस्तीमलजी महाराज की लेखनी में यह वैशिष्ट्य सर्वत्र विद्यमान है । विद्वानों की यह एक मान्यता सी है कि इतिहास में पर्याप्त शुष्कता होती है । फलतः पाठक उसके अनुशीलन से घबड़ाते हैं । लेकिन पूज्य आचार्य की शैली पूर्णरूपेण सरस है, भाषा प्राञ्जल है । ग्रन्थ में सर्वत्र भाषा शैली की सुघडता उल्लेख्य है । भावों को व्यवस्थित रूप में प्रकट करने वाली प्रवाहपूर्ण ऐसी भाषा बहुत कम विद्वानों के ग्रन्थों में उपलब्ध होती है ।

समालोच्य रचना एक ऐसे अभाव की पूर्ति करती है, जो सैकड़ों वर्षों से जैनमनीषियों को खटक रहा था लेकिन आस्था-विश्वास की कमी के कारण कोई

निष्ठावान् इतिहास का विद्वान् आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था । इस ग्रन्थ में मौलिकता का प्राधान्य है । साहित्यसाधना के लिए समर्पित सन्त ही ऐसे महान् कार्य कर सकते हैं ।

परिस्थितियों का चित्रण इस रचना की एक विशेषता है । इस इतिहास से ऐसे कई तथ्य प्रकाश में आए हैं जो ऐतिहासिक पीठिका को बलवती बनाते हैं जिसमें प्रसिद्ध इतिहासकारों को भी अपनी मान्यताओं को परिवर्तित करना होगा । आचार्य श्री की यह साहित्यसाधना युग-युगों तक स्मरणीय रहेगी । ऐसे महिमामय ग्रन्थ को प्रकाशित कर जैन इतिहास समिति साधुवाद के सर्वथा योग्य है ।

डॉ० महावीर सरन जैन एम ए , डी फिल डी लिट्
अध्यक्ष-स्नातकोत्तर हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विभाग
जबलपुर विश्वविद्यालय

जैन धर्म का मौलिक इतिहास, तीर्थंकर खण्ड मैंने आद्योपान्त पढ़ा । जैन धर्म के चौबीस तीर्थंकरों के सम्बन्ध में प्रचुरमात्रा में नये तथ्यों का उद्घाटन एवं विवेचन हुआ है । इस इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उपलब्ध समस्त सामग्री का उपयोग तथा दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों परम्पराओं की मान्यताओं का प्रतिपादन किया गया है ।

समीक्षा

आकाशवाणी जयपुर

समीक्षक-स्व० श्री सुमनेश जोशी

प्रस्तुत खण्ड में चौबीस तीर्थंकरों के सम्बन्ध में प्राचीन व आधुनिक ग्रन्थों के प्रकाश में अनुशीलनात्मक प्रामाणिक और सुव्यवस्थित सामग्री प्रस्तुत की गई है और साथ ही उन बातों का निरसन किया गया है जो भ्रामक थी । आचार्य श्री ने तय किया है कि वर्तमान ग्रन्थ सामान्य पाठकों के लिए सरल, सुबोध शैली में प्रस्तुत किया जाय, उन्हें इस प्रयास में पूर्ण सफलता मिली है । परिशिष्ट में जो चौबीस तीर्थंकरों के सम्बन्ध में अलम्य ऐतिहासिक सामग्री वर्गीकृत ढंग से दी है, उसने ग्रन्थ की महत्ता को कई गुना बढ़ा दिया है ।

जैन परम्परा के तीर्थंकरों के सम्बन्ध में एक साथ इतने व्यवस्थित रूप से सभवत पहली बार ही इतिहास ग्रन्थ तैयार किया गया है । जैन और जैनैतर उन सभी लोगों के लिये ग्रन्थ अत्यन्त महत्व का है जो जैन परम्परा के चौबीस तीर्थंकरों के जीवनवृत्त, कठोर तप साधना और उनके उदात्त चरित्रों को जानना चाहते हैं ।

अनेकान्त

श्री परमानन्द जैन शास्त्री

ग्रन्थ में यथास्थान मतभेदों और दिगम्बर मान्यताओं का निर्देश किया गया है । लेखन शैली में कहीं भी कटुता और साम्प्रदायिक अभिनिवेश का

उभार नहीं होने पाया है। भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। उसमें गति एवं प्रवाह है।

परिशिष्ट के चार्ट बहुत उपयोगी हैं। पुस्तक पठनीय और संग्राह्य है।

डॉ० कमलचन्द सोगानी

इतिहास समिति, जयपुर एक बहुत ही उत्तम कार्य में लगी है। आचार्यश्री के अथक परिश्रम ने ऐसी उत्तम पुस्तक हमें प्रदान की है।

तीर्थंकरों के परम्परागत इतिहास पर अभी तक कोई पुस्तक ऐसी व्यवस्थित देखने को नहीं मिली। इसमें लेखक ने सभी दृष्टियों से तीर्थंकरों के चरित्र लिखने में सफलता प्राप्त की है। फुट नोट्स के मूल ग्रन्थों के सन्दर्भ से कृति पूर्ण प्रामाणिक बन गयी है।

तीर्थंकर (इन्दौर) जनवरी, १९७२

समीक्षक डॉ० नेमीचंद जैन

आलोच्य ग्रन्थ इस दशक का एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय प्रकाशन है। इसमें जैन तीर्थंकर-परम्परा को लेकर तुलनात्मक और वैज्ञानिक पद्धति से तथ्यों को आकलित, समीक्षित और मूल्यांकित किया गया है। यो जैन धर्म के इतिहास को लेकर कई छुटपुट प्रयत्न हुए हैं, किन्तु उक्त ग्रन्थ का इस सन्दर्भ में अपना स्वतन्त्र महत्व है। इसकी सामग्री प्रामाणिक, विश्वसनीय, व्यवस्थित और वस्तुन्मुख है।

ग्रन्थ की महत्ता इसमें नहीं है कि इसने किस तीर्थंकर की कितनी सामग्री दी है वरन् इसमें है कि इसने पहली बार इतनी प्रामाणिक, वैज्ञानिक, विश्वसनीय, तुलनात्मक और गवेषणात्मक ढंग से सारी सामग्री को व्यवस्थित किया है। समग्रता और समीक्षात्मक दृष्टि उक्त ग्रन्थ की प्रमुख विशेषता है। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें न केवल अथक श्रम और सूक्ष्म आलोचन के साथ तथ्यों की समीक्षा हुई है वरन् सारा प्रकाशन एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक अनुशासन से बद्ध-मूल है। स्वतन्त्र गवेषणात्मक दृष्टि के कारण ही जैनोत्पत्ति के स्रोतों का भी उदारतापूर्वक उपयोग किया गया है और जैन दृष्टि से लिखे जाने पर भी तथ्यों की अतिरजना से बचा गया है। आचार्य श्री हस्तीमलजी के सुयोग्य निर्देशन का मणिकान्चन योग सर्वत्र द्रष्टव्य है। उनके द्वारा लिखे गये प्राक्कथन ने ग्रन्थ के महत्व को स्वयमेव बढ़ा दिया है। प्राक्कथन में कई मौलिक तथ्यों पर पहली बार विचार हुआ है, यथा “तीर्थंकर और क्षत्रियकुल” “तीर्थंकर और नाथ सम्प्रदाय”। परिशिष्टों ने ग्रन्थ की उपयोगिता में वृद्धि की है। प्रायः जैन ग्रन्थों में इतने व्यापक और तुलनात्मक परिशिष्ट नहीं देखे जाते किन्तु इस ग्रन्थ के तीनों परिशिष्ट कई तथ्यों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करते हैं। दिये गये तथ्य तुलनात्मक हैं और श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दृष्टिकोण को अनासक्त रूप में प्रस्तुत करते हैं।

तथ्यों के प्रतिपादन की शैली सुबोध और रोचक है। इतिहास की नीरमता और शुष्कता की अपेक्षा साहित्य और सहज लोकभाषा की समन्वित छटा दिखायी देती है। इससे ग्रन्थ की पठनीयता में वृद्धि हुई है। जैन विचार, आचार और मन्वन्धित महापुरुषों को लेकर उक्त ग्रन्थ मौलिक है और अपना पृथक् स्थान रखता है।

हमें विश्वास है इसका इतिहास और धर्म के मर्मज्ञों में समादर होगा और जैनधर्म के विभिन्न सम्प्रदाय इसकी समग्रता से प्रभावित होकर अधिक निकट आधेंगे।

छपाई निर्दोष, आकर्षक और कलात्मक है, मूल्य सर्वथा उचित है।

जैन सदेश २४ फरवरी, ७२
समीक्षक प० कैलाशचन्द्र शास्त्री

कही भी शैली में साम्प्रदायिकता का अभिनिवेश नहीं आने पाया है। पुस्तक पठनीय है, सम्राह्य है। लेखन की तरह प्रकाशन भी आकर्षक है। इस समय इसी तरह के सुन्दर प्रकाशनों की आवश्यकता है। हम इतिहास समिति को उसके इस सुन्दर प्रकाशन पर बधाई देते हैं।

डॉ० भागचन्द्र जैन एम० ए०, पी० एच० डी०
अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर

इसमें यत्र-तत्र जैनतर साहित्य का भी भरपूर उपयोग किया गया है। शास्त्र के विपरीत न जाने का विशेष ध्यान विद्वान लेखक ने रखा है। फिर भी दिगम्बर जैन परम्परा के और बौद्ध तथा वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में समाहित ऐतिहासिक तथ्यों को यथास्थान उद्धाटित करने का महाराज सा० का प्रयत्न सराहनीय है।

भाषा, भाव, शैली और विषय की दृष्टि से लेखक नि सन्देह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हुआ है। ऐसे महनीय ग्रन्थ के लिए लेखक और सम्पादक मण्डल धन्यवाद के पात्र हैं।

जैन समाज के उच्चकोटि के विद्वान श्री दलसुख भाई मालवणिया

“आचार्यश्री ।

सादर बहुमान पूर्वक वन्दना । ‘जैन धर्म का मौलिक इतिहास’ भाग २ के रोचक प्रकरण एवं आपकी प्रस्तावना पढ़ी । आपने इस ग्रन्थ में जैन इतिहास की गुत्थियों को सुलझाने में जो परिश्रम किया है, जैसी तटस्थता दिखाई है, वह दुर्लभ है। बहुत काल तक आपका यह इतिहास ग्रन्थ प्रामाणिक इतिहास के रूप में कायम रहेगा। नये तथ्यों की सम्भावना अब कम ही है। जो तथ्य आपने एकत्र किये हैं

और उनको यथास्थान सजाया है, वह एक सुज्ञ इतिहास के विद्वान् के योग्य कार्य है। इस ग्रन्थ को पढ़कर आपके प्रति जो आदर था, वह और भी बढ़ गया है। आशा है, ऐसा ही आगे के भागों में भी आप करेंगे।

श्री राठोड का परिश्रम और बहुश्रुतत्त्व इसमें आपको सहायक हुआ है, इसको आपने स्वीकार किया है। यह आपके और उनके व्यक्तित्व को बढ़ाता है।”

४ 'दो शब्द' का आंग्ल भाषायी मूल

(पद्मविभूषण डा दीनदत्तसिंहजी कीठारी
चासलर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय)

Jain harma ka Maulik Itihas

by

Pujya Acharya Shri Hastimalji Maharaj

This is a monumental work on the history of the Jain religion by one of the most renowned and erudite of Jain saints dedicated to a Life of Ahimsa in the service of mankind and indeed of all living creatures

The work is in five parts Two have already appeared This is the third part, and the fourth and fifth are under preparation The first part traces the history from the earliest times (going back to protohistory and mythology) to the Nirvana of Lord Mahavira The second part is an account of the next one thousand years from the first disciple, and Sudharma Swami, the first head of the order following Mahavira to the 27th Head Devardhi Gani Kshama-Shraman The third part, the present volume, is concerned with the period from the year 1001 after the Nirvana of Mahavira to the year 1475, some years before the period of the celebrated Acharya Hemchandra The fourth part will bring the account from nearly Vir Nirvana Samvat 1475 upto the period of Lonka Shah (Veer Nirwana Samvat 1978-2009) The fifth part will bring the account upto the present times, beginning with Lonka Shah

The work has entailed great and determined effort, and use of wide ranging and diverse source materials, including earlier studies by many famous scholars and Acharyas such as Acharya Hemchandra, author of *Trishashthi Shalaka Purush Charitra* and Acharya Prabhachandra, author of *Prabhavak Charitra*

The exposition with all the merits of deep scholarship is in an easy, lucid style This should make the publication of wide interest The volumes describe the history of developments-including distortions and aberrations,

and historically inevitable schisms-in the principles and practices of the Jain religion The Jain religion is *par excellence* the religion of Ahimsa in thought, word and deed Because of this, women's role and contribution to Jainism has been of special significance (see for instance page 201 of the present volume) This role has also an important message and meaning for today's world moving, hopefully, towards the future age of *Science and Ahimsa*

What is of the greatest significance, particularly in the context of the Atomic Age, is the fact that despite the most violent, tumultuous and torturous times there have been individuals-saints and others, a succession of them who have kept alive the light of the supreme and the never failing ideal of *Universal Love and Ahimsa*, proclaimed, practised and preached by Lord Mahavira, and by Lord Buddha The words of the great historian Arnold Toyanbee (Foreword to a book on Shri Ramkrishna) immediately come to mind in this connection —

“(In the Atomic Age) at this supremely dangerous moment in human history the only way of salvation for mankind is the Indian way In the Atomic Age the whole human race has a utilitarian motive for following the Indian way No utilitarian motive could be stronger or more respectable in itself The survival of the human race is at stake Yet even the strongest and most respectable utilitarian motive is only a secondary reason for taking (the Indian way) to heart and acting on it The primary reason is that this teaching is right-and is right because it flows from a true vision of spiritual reality”

The UNESCO Charter opens with the words—“Since wars begin in the minds of man, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed” (It reminds us of the opening stanzas of the *Dhammapada*)

The great, poignantly imperative question is . *How can this be done, achieved ?* So far very little has happened in that direction though the need is desperate and it is universal This gives an added importance and relevance to publications such as the present one dealing with men's explorations and adventures in the realm of self-control (सयम) and Ahimsa *The two go together* In the Hind Swaraj, Gandhiji declared that *Swaraj is self control* The Geeta proclaimed (11-61)

बभेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता

It is he alone whose senses are under control, that his intelligence (mind) can perceive *truth* and act accordingly Einstein says —“*The true*

value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained liberation from the self "

The message of Jainism is (समणमुत्त १८७)

एय खु नाणिणो सार ज न हिंसइ कचण ।

अहिंसा समय चेव एतावते वियाणिया ॥

The value of true knowledge lies in liberation from violence in thought, word and deed Ahinsa is the foundation of wisdom and tranquility of mind

And Vinobaji says मैं कबूल करता हूँ कि मुझ पर गीता का गहरा असर है । उस गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर किसी का असर मेरे चित्त पर नहीं है । गीता के बाद कहा, लेकिन जब देखता हूँ तो मुझे दोनों में फरक ही नहीं दीखता है ।

" .. For me there is really no difference between the teaching of the Geeta and of Mahavira "

Amongst all the forces that have influenced and shaped the cultural and socio-political history of man-or rather the *cultural evolution*-perhaps none has been more pervasive and potent than religion in its widest sense *And Ahinsa could be regarded as man's supreme discovery* These considerations make the history of religion of no small interest to those interested in *Socio-biology*, a current subject of far reaching importance

We are deeply grateful to the Acharya Shri for this valuable and inspiring contribution to Jain history and philosophy It is to be hoped that an abridged version published in one volume would be brought out soon for the benefit of a larger circle of readers An English translation would be distinctly useful and will fill a widely felt need

Delhi
October, 1983

D S Kothari

५ शुद्धि-पत्र

क्र स	पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	५६	१८	सविधेय	सविधेया
२	७५	नीचे से ६	साओ	साधुओ
३	८६	१०	धर्मावलम्बियो	धर्मावलम्बियो
४	९५	३ व ७	वीर निर्माण स	विक्रम सम्बत्
५	९८	२	विद्यामन	विद्यमान
६	१२१	१६	सम्बध	सम्बन्ध
७	१३२	नीचे से १	वृष्टव्य	दृष्टव्य
८	१४८	१६	दर्शननार	दर्शनसार
९	१५०	८	पश्चिमायं	पश्चिमाचार्यं
१०	१५१	१६	कोमुद चन्द्रोदय	कुमुद चन्द्रोदय
११	१६३	१	आचार्य	आचार्य
१२	१६५	६	गण्डविमुक्त	गण्डविमुक्त
१३	१७२	नीचे से ५	पीठाधीश	पीठाधीश
१४	१८२	२४	रहा है ।	रहा है । ^१
१५	१८३	१७	Inscriptions	Inscriptions
१६	१९५	१०	अध्यात्मिक	आध्यात्मिक
१७.	१९५	नीचे से ३	अजीब	अजीब
१८	१९७	१८	चोल वशयी	चोलवशीय
१९	२१८	नीचे से ११	साध	साधु
२०	२२७	१६	भत्तापाण	भत्तपाण
२१	२६२	६	परम्पराओ को	परम्पराओ ने प्राचीन मान्यताओ को
२२	२६१	३ व ११	८०३	७६४
२३	३२७	१३	मिकले	निकले
	३७२	१५	आमयो	आगमो

क्र स	पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२५	४०६	१६	बाद मे	वाद मे
२६	४१४	६	बौद्धनन्द	बौद्धानन्द
२७	४४४	२	मक्ष	मक्षु
२८	४५४	७	अपने अपने	अपने
२९	४००	७	पाडुण	पादूण
३०	४००	८	मुत्तस्य	सुत्तस्स
३१	४००	१३	अतस्कन्ध	श्रुतस्कन्ध
३२	४०५	१७	जना	जन
३३	४०६	१४	जाता	ज्ञाता
३४	४११	नीचे से २	क्षमणीधर्म	श्रमणी धर्म
३५	४१६	३	ने लाने	मे लाने
३६	४१७	टिप्पणी २	देशाधिक्	देशाद्विक्
३७	४१७	” अतिम	श्वेताम्बरायत्त	श्वेताम्बरायत्त
३८	४१६	२	कुद्ध	क्रुद्ध
३९	४२०	नीचे से ६	भग्नायुर्वल्लभी	भग्नापुर्वल्लभी
४०	४२१	२	ममुहंता	मम्रुहंता
४१	४२७	१	वसती	वसतौ
४२	४२७	नीचे से १४	—मानमत	—मानयतः
४३	४२७	नीचे से ६	वसतो	वसतौ
४४	४२७	नीचे से ७	सर्वेऽधिकारिणो	सर्वेऽधिकारिणो
४५	४३४	नीचे से ११	नही होता	नही मिलता
४६	४३८	” ७	अपर	अपर
४७	४३९	” ६	करती हैं ।	करते हैं ।
४८.	४४३	” ३	यद्यपि	×
४९	४४४	२	मक्ष	मक्षु
५०	४४६	६	इसके	इनके
५१	४४७	६	वच्छलो	वच्छलौ
५२	४४७	नीचे से ४	समय हुए	समय आसीन हुए

क्र सं	पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५३	४५२	३	पण्ड	पण्ड
५४	४५७	६	वीर वि म	वीर नि म
५५	४६३	नीचे से ३	प्रचलित की	प्रचलित किया
५६	४७८	१६	जैनो पर	+
५७	४८६	१५	वे	वह
५८	४९०	नीचे से २	देवारम्	तेवारम्
५९	४९९	नीचे से ७	किया	किया गया
६०	५०४	नीचे से ४	१ का टिप्पण पृष्ठ के अंत में यो पढ़े -	दी क्लासिकल एज पृ ६६
६१	५१२	१	दासियो	दसियो
६२	५१२	नीचे से ६	सूत्रकारो	सूत्रधारो
६३	५६३	१७	आचार्यों एवं विद्वानों के	+
६४	५६५	२२, २३	इस प्रकार की एक भी घटना	+
६५	५६९	नीचे से ३	एकादशागी	एकादशागी के
६६	५७०	१	विवाह	वियाह
६७	५७०	३	स तेहिं	सतेहिं
६८	५७०	३	वासाणा	वासाण
६९	५७०	४	गोत्तस्स	गोत्तस्स
७०	५७०	४	पतिस्स	यतिस्स
७१	५७३	११	ऐषणाओ	एषणाओ
७२	५७८	२०	भुवड ने	भुवड के
७३	५८०	२	समक्ष	समकक्ष
७४	५८१	८	शेरु	शृरु
७५	५८१	१३	निवेश्येदमिमत्र	निवेश्येममत्र
७६	५९१	१७	अपनी	अपना
७७	५९३	१२	भावना	प्रभावना
७८	६०४	१६	मुखोपभोगो	सुखोपभोगो
७९	६१०	१०	क्रूर	क्रूर
८०	६११	८	का	को

क्र सं	पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८१	६२१	११	यशोवर्मन	यशोवर्मन ने
८२	६२६	२५	लौटा	लौट
८३	६५३	१४	सन	सेन
८४	६६१	२०	क्रकापो	कलापो
८५	६८७	नीचे से २	विग्रहराज	विदग्धराज
८६	६९७	११	ने	के
८७	६९७	११	ने	के
८८	६९७	१३	ने	के
८९	७२८	स्कभ	७३०	७२८
९०	७३७	११	९२०	८२०
९१	७५०	८	घर	घर भेजा, जिन्होंने वहा
९२	७८५	३	उत्तराध्यन	उत्तराध्ययन
९३	७८५	१०	वीर सरि	वीरसूरि